

ॐ

उपनिषद्भिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखण्ड की
प्रस्तावना

किमपि प्रास्ताविकम्

उपनिषद्-पुरुष के अनुग्रह से 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीय खण्ड' उपनिषद् प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है। एवं प्रस्तुत तृतीय-खण्ड की उपरति के साथ ही खण्ड-प्रयात्मक 'भूमिकाग्रन्थ' उपरत हो रहा है। प्रस्तुत तृतीय खण्ड में आठ सूत्र समाविष्ट हैं, जिनकी संक्षिप्त दिशा में यां परिचय प्राप्त किया जा सकता है कि—

(१)—विज्ञान-तृप्ति-इतिहास-निरूपणात्मक ११३१ अक्षान्तर-शास्त्राग्रन्था में विभक्त 'महितावेद' वेदशास्त्र का प्रथम विभाग है। निष्कामकर्मयोगात्मक धम्मबुद्धियोग का प्रतिपादक, महितशास्त्रानेदानुरोध से ११३१ शास्त्राग्रन्थों में ही विभक्त 'विधि' नामक 'ब्राह्मणवेद' वेदशास्त्र का द्वितीय विभाग है। निष्काममहियोगात्मक ऐश्वर्य्यबुद्धियोग (उपासना) का प्रतिपादक, ११३१ शास्त्राग्रन्थों में ही विभक्त 'आरण्यकवेद' वेदशास्त्र का तृतीय विभाग है। ज्ञानकर्मोंमयलक्षण वैराग्यबुद्धियोग का प्रतिपादक, एवं निवृत्तिफल्गुनात्मक ज्ञानयोगापरपण्यायक ज्ञानबुद्धियोग का लोक भंगहृष्टया समझ करने वाला ज्ञानकर्मोंमयसमन्वयलक्षण वैराग्यबुद्धियोग का प्रतिपादक, ११३१ शास्त्राग्रन्थों में ही विभक्त 'उपनिषद्वेद' वेदशास्त्र का चतुर्थ, किंवा अन्तिम विभाग है। अतएव यह 'वेदान्त' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वेद के अन्तिम (चतुर्थ) भागरूप उपनिषद्ग्रन्थों के पारस्परिक समन्वय के लिए प्रयत्न होने वाला सूत्रग्रन्थ (व्याससूत्र) भी इसी दृष्टि से लोकव्यवहार में 'वेदान्त' नाम से प्रसिद्ध हो पड़ा है। आत्माद्वैतसिद्धान्तप्रातिपादक वेदान्तशास्त्र (उपनिषच्छास्त्र) किसी अद्वय-ब्रह्मण्ड-निरक्षत-निर्द्वन्द्व-निरस्तसमस्तोपाधि-प्रपञ्चोपशम ब्रह्म को मूलाधार धनता हुआ ही सञ्चर-प्रतिसञ्चररूपेण द्विधा विभक्त विश्वविज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करने वाला सवशान्त्र प्रमाणित हो रहा है। आत्मसत्ताधारेण सुप्रतिष्ठित मौलिक विज्ञानसिद्धान्त ही मानवीय प्रज्ञा को लक्ष्मीभूत विषय के शाश्वत में निश्चयरूपेण निर्भान्तररूपेण प्रतिष्ठित कर सकता है। अतएव यह उपपत्तिविज्ञानात्मक मौलिक सिद्धान्त ही—'उप-नि-पत्' रूप से 'उपनि-पत्' शब्द का अर्थच्छेदक बना हुआ है जैसा कि भूमिकाप्रथमखण्ड में विस्तार से प्रतिपादित है। "ज्ञानसद्वृत्त विज्ञानसिद्धान्त ही उपनिषद् इसलिए है कि, इसके द्वारा मानवीय-प्रज्ञा लक्ष्मी-भूत विषय के उप-समीप अन्तस्तल पर, नि निश्चयेन-आस्थान-अज्ञान पूर्वक, पत्-प्रतिष्ठित हो जाती है"।

इत्यमृत वेदान्तलक्षण उपनिषच्छास्त्र की बहिरङ्गपरीक्षा से सम्बन्ध रखने वाले 'वेद पौरुषेय है, अथवा अपौरुषेय ?' इस प्रक्रान्त प्रश्न के समाधान के लिए ही प्रस्तुत एतीयस्वरूप में—'पौरुषेयापौरुषेयमीमांसा' नामक प्रथमस्तम्भ का समावेश हुआ है। भगवान् जैमिनि के—'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध ०' इत्यादि सूत्रसम्बन्ध के माध्यम से ही इस स्तम्भ में एक प्रश्न के समन्वय की चेष्टा हुई है, जिसका निष्कर्ष यही है कि वाङ्मय नित्वराव्यात्मक वेदशास्त्र वहाँ सर्वथा अपौरुषेय है, वहाँ प्रयोगशास्त्रात्मक वेदशास्त्र 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति-वेदि' इत्यादि अष्टादशित्थान्तानुसार पौरुषेय ही है, कृतक ही है। इस प्रश्न के माध्यम से विद्वत्समाज में विगत-कतिपय शताब्दियों से नितान्त आवुक्तापूर्ण जो विवाद प्रक्रान्त है, उससे वेदशास्त्र पर आस्था-भ्रष्टा-रखने वाले सामान्यवर्ग का अहित ही हुआ है। इसी प्रश्न के महासमारम्भत्मक वाक्-कलह ने विद्वानों की प्रज्ञा को स्वयं वेदशास्त्र के ज्ञातव्य-कर्तव्य-रहस्यपूर्ण तत्त्वों से पराङ्मुख ही प्रमाणित किया है। 'वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं, अथवा मनुष्यों के द्वारा (अपियों के द्वारा) बुद्धिपूर्वक अन्य ग्रन्थों की भाँति इनकी भी रचना हुई है ?' इस प्रश्न का इस समय यत्किञ्चित् भी तो महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जब कि हम चतुर्धा विभक्त स्वयं वेदशास्त्र के 'तत्त्वात्मक वेदपदार्थ' का स्वरूप अवगत कर लेते हैं। मूनि-द्वितीय स्वरूप में विस्तार के साथ इसी तत्त्वात्मक वेदपदार्थ की व्याख्या हुई है। अभी कुछ ही समय पूर्व व्याकरणशास्त्र के एक प्रहारील विद्वान् का किसी अर्थाधीन-प्रहानिष्ठ के साथ हमें इस विरा में जैसा पारस्परिक वाग्बिबुम्भण देखा-सुना, उससे सहसा हमें इसलिये स्तब्ध हो जाना पड़ा कि, दोनों ही विद्वान् वेदस्वरूपचर्चा से कोई सम्बन्ध न रखते हुये केवल कल्पना के आधार पर ही अहमहमिका के अनुगामी बने हुये थे। शब्दशास्त्र महाभाग का आवेगपूर्वक इस सम्बन्ध में यह तक था कि,—"यदि कोई हमें यह प्रमाणित कर दे कि, अमुक वर्ष-तिथि-रथान में बैठ कर अमुक ने वेद बनाया, तो हम उसे इसी क्षण वरासहस्र पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं"। वेदप्रामाण्य से सम्बन्ध रखने वाली इस आस्था-भ्रष्टा का जहाँ अभिमानन्द किया जायगा, वहाँ इसप्रकार के पालोपलालन को सबथा इसलिये आपातमणीयमूलक अभिनिवेश ही माना जायगा कि, हमप्रकार की काल्पनिक संघार्था से कदापि वेदशास्त्र का गौरव सुरक्षित नहीं रहता जा सकता। वर्तमान युग की प्रतीक्य प्रज्ञा जहाँ वेदार्थमीमांसा में सतत-जागरूक बन रही हो, वहाँ हमारे यहाँ की प्राच्यप्रज्ञा इत्यमृत केपल वाग्बिबुम्भण से ही अपनी वेदप्रामाण्यमति का अपमान करती रहे, सधमय यह शोचनीय अवस्था रहे। शीघ्र से शीघ्र इस विवाद को परास्त कर भारतीय ज्ञानप्रज्ञा अपने सर्पस्पर्श वेदशास्त्र के तात्त्विक चिन्तन में प्रवृत्त होने का निःसीम

अनुमह करे, इसी कामना से जैमिनिसूत्रसन्दर्भ के माध्यम से प्रथमस्तम्भ का प्रकृत स्वरूप में समावेश हुआ है।

(२)—वेद के अन्तिम भागात्मक उपनिषदों में किन किन विषयों का निरूपण हुआ है?, द्वितीय स्तम्भ इसी प्रश्न की समाधानदिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न का वास्तविक समाधान तो अनन्यनिष्ठानुगत चिरन्तन स्वाध्यायव्रत पर ही अवलम्बित है। तथापि तात्कालिक कष्टरूप-शान्तिमात्र के लिये प्रस्तुत स्तम्भ में औपनिषद् आत्मवत्त्व के स्वरूप विश्लेषण के द्वारा 'ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्डक-माण्डूक्य-तैत्तिरीय-ऐतरेय-छान्दोग्य-वृहदारण्यक-श्वेताश्वतर-कौपीनिक-मैत्रायणी' इन १३ उपनिषद्ग्रन्थों की विषयतालिफा व्युत्पन्न कर दी गई है। उपनिषद्-स्वाध्यायव्रतियों को अवश्यमेव हमके द्वारा अंशतः तुष्टिमात्र उपलब्ध हो सकेगा, ऐसी आस्था है।

(३)—'आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर,' मानवीय संस्था के स्वरूपसम्पादक इन चारों पदों में उपनिषदों के द्वारा क्या अवतिरायाधान होता है?, चारों के दोषमाञ्जन-हीनाङ्गपूर्ति, तथा अवतिरायाधान के लिये उपनिषदों से मानव को कौन कौन सी मौलिक शिक्षाएँ उपलब्ध होती हैं?, सहजमापानुसार—'उपनिषद् हमें क्या सिखाती है?', औपनिषद्-शिक्षा का मानव के आत्मजीवन में तो क्या उपयोग है?, पथ लोकजीवन में क्या उपयोग है?, प्रस्तुत स्तम्भ इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है।

(४)—'ईश्वरीय ज्ञानात्मक वेद का मानवमात्र को अधिकार है, क्योंकि सभी मानव ईश्वर की ही सन्तान हैं, सभी में आत्म-बुद्धि-मन-शरीर-मायसमन्विता समानता व्यवस्थित है" इस प्रकार के उत्त्वज्ञानशून्य-प्रकृतिरहितव्यधिज्ञानपराङ्मुख-हेत्वाभास के द्वारा समानाधिकार-व्यामोहन से व्यासुग्ध बन जाने वाले कल्पित 'मानवता' के अनुगामी मातृकमण्डलों के तद्व्योचन के लिये ही प्रस्तुत चतुर्थ स्तम्भ समाविष्ट हुआ है। अथर्व ही भौतिक-शारीरिक-मानसिक-एवं ऐन्द्रियक बाह्य-आकार-प्रकार की दृष्टि से मानवमात्र का एक ही 'मानवजाति' में अन्तर्भाव है। एव इस दृष्टि से मानवजाति समानाधिकार की ही अनुगामिनी मानी जा सकती है, मानी गई है, जो कि भौतिक-समानाधिकार आहार-निद्रा-मयादि भौतिक अधिकारों पर ही विमान्त है। भोजन-वस्त्र-राशन-स्वप्नोत्पादन-गमन-हसन-मानसिक विनोद-आदि भौतिक विषयों में सभी मानव समानाधिकार से समन्वित हैं, क्योंकि इन अधिकारों का उस 'मानवजाति' से सम्बन्ध है, जो मानवजाति 'आकृतिग्रहणा जाति' के अनुसार मानव के बाह्य भौतिक शारीरिक ऐन्द्रियक आकारों के आधार पर प्रतिष्ठित है।

७—सतम स्तम्भ में “औपनिषद्-ज्ञान के प्रथम प्रवर्तकत्व” को बीज मान कर इस से सम्बन्ध रखने वाले लोकानुरब्धक समाधान का स्पष्टीकरण हुआ है । एवं अन्ततोगत्वा ऋषिर्बिंश से सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तपङ्क का स्थापन हुआ है ।

८—एक विशेष कारण से पौरुषेयशास्त्रों में गीताशास्त्र सदा से ही सर्वमूर्द्धन्य प्रमाणित होता आ रहा है । गीताशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली इसी आस्था-मद्वा ने आज सर्वसामान्य का भी ध्यान इसी की ओर केन्द्रित कर लिया है, जिस आस्था-मद्वा का अभिनन्दन ही किया जायगा । यह सब कुछ अभिनन्दनीय होने पर भी गीताशास्त्र को ही स्वकर्त्तव्यकर्मनिर्णय में प्रमुख मान बैठना सर्वथैव भावुकता ही कही जायगी इसलिए कि, गीताशास्त्र किसी भी कर्त्तव्यकर्म का अनुरासन नहीं करता । ‘क्या करना चाहिए ?, क्या नहीं करना चाहिए ?’ गीता का इस प्रश्न के समाधान से कोई सम्बन्ध नहीं है । अपितु जब भी गीताशास्त्र से कर्त्तव्य-कर्म के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो यह इस प्रश्न का समस्त उत्तरदायित्व अपने से अन्यशास्त्र के प्रति ही समर्पित कर देता है, जैसा कि-‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ’ इत्यादि से स्पष्ट है ॥

अक्षरप्रकृतिमूलक, वैषमाण्यस्वरूपव्यवस्थापक-संहिता-भाषण-भाष्यक-उपनिषत्-रूपेण चतुर्धा विभक्त ‘श्रुतिशास्त्र’, अक्षरप्रकृतिमूलक-भूतप्राण्यस्वरूपव्यवस्थापक-मनु-याज्ञवल्क्य-वसिष्ठ-विष्णु-आदि रूपेण विभक्त मन्वर्धानुसारी ‘स्मृतिशास्त्र’, एवं अक्षरप्रकृतिनिबन्धन शिपि विष्टरमक पशुप्राण्यस्वरूपोपबृहद् ‘पुराणशास्त्र’, यह शास्त्रत्रयी ही गीता के द्वारा निर्दिष्ट वह ‘शास्त्र’ है, जिसके सुब्यवस्थित विधि-विधानों के आधार पर ही भारतीय मानव की कर्त्तव्य-फलनिष्ठा, तत्त्वोपासना, एवं निश्चितमूलक ज्ञान प्रसिद्धि है । बिना इस शास्त्रत्रयी के केवल गीतामक्ति के आधार पर कदापि आतिथ मानव कर्त्तव्यनिष्ठा को सुरक्षित नहीं रख सकता । प्रश्न सम्मथ है कि, फिर गीता का उपयोग ही क्या ? । इसी प्रश्न के समाधान के लिए अष्टम स्तम्भ प्रवृत्त हुआ है । जो उपयोगिता अपौरुषेय श्रुतिशास्त्र में उपनिषद्शास्त्र की है, वही

८-यं शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कर्मकारत ॥

न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं, न परां गतिम् ॥१॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ॥

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्त कर्मकष्टं मिहार्हसि ॥२॥

—गीता० १६।२३, २४, १

उपयोगिता पौरुषेय गीताशास्त्र की है। जिन विज्ञानसिद्धान्तात्मक कर्मापास्तिकज्ञान-कौशलों का उपनिषद्शास्त्र सर्वथा रहस्यपूर्ण, एवं संक्षिप्त भाषा में निरूपण करता है, गीताशास्त्र उन्हीं कौशलों का, उपनिषद्-रहस्यों का सर्वथा लोक-प्राञ्जल-भाषा में विस्तार से निरूपण करता है। कैसे करना चाहिए ?, क्यों करना चाहिए ?, क्या विज्ञानसिद्धान्त है अमुक कर्म-उपासना ज्ञान का ?, इत्यादि जिन प्रश्नों का उपनिषद् में संक्षेप से विगूढ़दर्शन हुआ है, गीताशास्त्र में उन्हीं का विस्तार से उपबृंहण हुआ है। सकोचभाष का विस्तार ही 'गान' है। इसी विस्तारभाव के कारण भगवान् धातुदेश भीकृष्ण के मुखपट्टज से विनिर्मुक्त यह तत्त्ववाद, एवं भगवान् कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्राञ्जलभाषोपेता श्रुतहासभाषा में (महाभारत में) संकलित राज्ञात्मक यह शास्त्र 'गीताशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुआ है। उपनिषद् के रहस्यों का विस्तार से निरूपण करने के कारण ही इस पौरुषेय भी गीताशास्त्र को अपौरुषेय 'उपनिषत्' की उपाधि से समलङ्कित कर दिया गया है जैसा कि—'इति श्रीमद्भगवद्गीताउपनिषत्सु ०' इत्यादि अभ्यायोपसंहारवाक्य से प्रमाणित है। समस्त वेदशास्त्र की संक्षिप्ता सूची का स्थान ग्रहण करने वाला गीताशास्त्र अवश्य ही अपौरुषेय उपनिषद्शास्त्र का ऐसा प्रातिनिध्य कर रहा है, जिसे साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अभिभूत कर हर्षने सवधेय विस्मृत कर दिया है।

उक्त आठ स्तम्भों के अतिरिक्त इच्छा न रहते हुए भी मन्त्रियों के विशेष आग्रह से सर्वान्त में 'परिशिष्टसंग्रह' नामक एक प्रकरण का समावेश और हो गया है जिसमें ३८ शास्त्रीय प्रमाण-वचनों की अक्षरार्थसङ्गति कर दी गई है, जो पचन प्रस्तुत तृतीय खण्ड में यत्र-तत्र समाविष्ट हुए हैं। उपनिषद्-स्वाध्याय में प्रवृत्त होने वाले माहेश वेदवीथि-पथिका के लिए यह प्रयास अवश्य ही सर्वात्मना नहीं, तो अंशतः मनस्तुष्टि का ही कारण प्रमाणित होगा।

आज से अनुमानत १३ वर्ष पूर्व खण्डत्रयात्मक यह भूमिकामन्थ सम्पन्न हो गया था। किन्तु निषिद्धि के निग्रह से अद्यावधि इसे व्यक्तीमाय का अवसर प्राप्त न हो सका। विगत कार्तिक मास में स्थापित 'रत्नस्थानवैदिकतत्त्वशोधसंस्थान' के सहयोग से प्रकाशनप्रवृत्ति पुनः प्रक्रान्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान की ओर से अब तक तीन ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। खण्डचतुष्टयात्मक—'भारतीय हिन्दू मानव, और उनकी मावुक्ता' नामक ग्रन्थ का प्रथम खण्ड प्रथम प्रकाशित हुआ। अनन्तर 'उपनिषद्विज्ञानमाध्यभूमिका—द्वितीयखण्ड' प्रकाशित हुआ ॐ। एवं तीसरा प्रकाशन अष्टस्तम्भात्मक प्रस्तुत 'उपनिषद्विज्ञानमाध्यभूमिका—तृतीयखण्ड' है।

* 'उपनिषद्विज्ञानमाध्यभूमिका—प्रथमखण्ड' आज से १०-१२ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो गया था, जो योग्य विद्वानों में निश्चलक बाँट दिया गया है। पुनः प्रकाशनानन्तर ही 'स प्रथमखण्ड की उपलब्धि सम्भव होगी, जो कि पुनः प्रकाशन अद्यावधि तो मत्स्यान-सञ्ज्ञासूत्रों की मानसे-प्रा (उत्थाप्याकांक्षा) पर ही निर्भर है।

सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी माननीय डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल महाभाग की प्रेरणा के फलस्वरूप ही संस्थान स्थापित हुआ, जिसमें प्राणप्रतिष्ठा की भेष्टिप्रवर श्रीकुट्टीलालजी सेकुसरिया श्रीमहावीरप्रसादजी सुरारका, तथा श्रीजगदीशप्रसादजी सेकुसरिया महाभाग ने। बैसाकि, डॉ० महाभाग का अनुमान था, प्रारम्भिक भूतप्रतिष्ठा के अनन्तर ही राजस्थानमत्ता का ध्यान भी संस्थान की ओर आकर्षित होगा, एव तन्माध्यम से संस्थान-प्रतिष्ठा सुप्रविष्टित बन जायगी। इसी दृष्टिबिन्दुमाध्यम से डॉ० महाभाग निरन्तर १० मास से प्रयत्नशील हैं। राजस्थानसत्ता के माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमुखारियाजी महोदय से भी संस्थान के अन्यतम सस्कृतिनिष्ठ माननीय श्रीलक्ष्मीलालजी जोशी महोदय के माध्यम से ३-४ बार साक्षात्कार हुआ, जिनमें माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने पूर्णनिष्ठा के साथ ही इस विरा में अविलम्ब वृद्ध न वृद्ध करने का आश्वासन प्रदान किया। 'आशा बलवती राजन् !' न्याय से अब भी डॉ० महोदय इस विरा में निरारा नहीं हैं। और हम भी यही मङ्गलकामना अभिव्यक्त कर रहे हैं कि, अवरम ही डॉ० महाभाग को इस विरा में कभी न कभी अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।

जहाँ तक हमारा अपना प्रश्न है, इस विरा में यह प्रपत्ति अरमात्रणभाषापत्ता बन चुकी है कि,—"जब तक व्यापकरूप से इस आर्य वैदिक साहित्य की ज्ञानविज्ञानात्मिका मौलिक विरा से राष्ट्रप्रज्ञा परिचित नहीं हो जाती, तब तक प्राचीन सत्ताओं से, पण केन्द्रसत्ता से केवल इतत्तवः वृन्दम्यमाणवृत्ति से इस विरा में कदापि सफलता नहीं मिल सकती"। विगत तीन वर्ष पर्यन्त एक विशेष मित्र के प्रयत्नतम आग्रह से हमने इस विरा में पूर्ण प्रयत्न कर लिए हैं, जिनके द्वारा हो पड़ने वाली आर्थिक क्षति का संवरण हम अघावधि भी नहीं कर सके हैं। मृतपूर्व मुख्यमन्त्री माननीय श्रीजयनारायणजी व्यास के करममलों के द्वारा प्रकाशनसमिति का उद्घाटन हुआ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री महोदय माननीय श्रीमोलानाथजी महोदय के इस दिशा में निरिच्छत आग्रहामन उल्लेख दूर। राजस्थानसत्ता के चार मन्त्री तत्कालीन समिति के सम्मान्य सदस्य भी बने। इनकी प्रेरणा से अभिनन्दन-इत्सयादि सभी सामयिक आयोजनों का अनुगमन भी हुआ। किन्तु अगतोगस्या 'पुनस्तर्पेवानलम्बितो वेताल' ही परिणाम निकला। और अधिक समय पर्यन्त इन नञ्मयार्ता के भारवहन में अपने आपको नितान्त अममर्थ अनुभूत करते हुए हमने गतपथ की समाप्ति पर ही हम लोकन-प्राप्तिका मत्ता के क्यामोहन से मत्ता के लिए आत्म प्राण्य कर लेना ही भय तथा मान लिया।

इसा अग्रमानरेमा में मा० डॉ० महोदय ने अपने प्रयास में नवीन 'संस्थान' स्थापित किया, ०५ नवम्बर से मत्तामहयोग का उद्घाटन किया, जिसका इतिवृत्त पृष्ठ में स्पष्ट किया ही जा चुका

है। डॉ० महामाग के साग्रिष्य का हमने यही अर्थ समझा है कि, “निरतिशय भ्रम-परिभ्रमात्मक आभ्रम-जीवन में सलग्न रहते हुए एकाकीरूप से साहित्यसेवा में मग्न रहने के कारण सर्वोच्च शिथिलकाय बन जाने वाले वर्तमान जीवन में ऐसा सहयोग उपलब्ध होगा, जिसके धल पर वास्तविकताओं से उन्मुक्त होकर हम अपने शेष जीवन में केवल अध्ययनाध्यापन में ही प्रवृत्त रह सकें”। संस्थान के मुक्त-प्रभ्रान्तकाल में अद्यावधि तो हमें ऐसा अथसर नहीं मिल सका है। अपितु ठीक इसके विपरीत अमुक-उन समस्याओं का ही साम्मुख्य करना पड़ा है, जिनका स्वाध्यायनिष्ठा से न केवल कोई सम्बन्ध ही नहीं है, अपितु जो एषणाएँ स्वाध्याय-प्रतिबन्ध का ही प्रमाणित हुई हैं। हमें ऐसा कोई सा भी लोक-सहयोग किसी भी सभा पर अभीष्ट नहीं है, जो समस्यानिराकरण के स्थान में अधिक समस्याजनक बन जाय। ‘मर्त्रान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिन’ ही हमारे जीवन का मूलमन्त्र रहा है, एवं यावज्जीवन रहेगा वही से बड़ा लोकमूल्य चुका कर भी। हम डॉ० महोदय से यही आवेदन करेंगे कि, ‘संस्थान’ का सूत्रपात्र उनकी व्यावहारिकी प्रज्ञा के आधार पर ही हुआ है। अतएव ‘संस्थान’ का भ्रंशपूर्ण एकमात्र उनकी निष्ठा पर ही अपलम्बित है। सर्वतोभावेन ‘संस्थान’ का विकास वन्हीं के सहयोग पर अवलम्बित है। हमारा इसप्रकार का स्पष्टीकरण हमसे पूर्व भी अमुक मित्रों को हमारी केवल ‘सनक’ ही प्रतीत होता रहा है। किन्तु यह स्पष्ट है कि-इसी ‘सनक’ ने हमें अद्यावधि लौकैषणाभा से उन्मुक्त रखते हुये स्वाध्यायनिष्ठा बनाए रखना है। हम तो इतक हैं संस्थान की ओर से उस भ्रष्टिप्रवरत्रयी के प्रति, जिसने संस्थान को प्राणदान देने का अनुग्रह किया है, एवं जिसके धल पर तीन ग्रन्थ प्रकाशित हो सके हैं, एवं दो मेधावी आचार्य्य वेदस्थाप्याग्रस्त के अनुगामी बन सके हैं। और इस दिशा में हमारी ऐसी आत्मनिष्ठा है कि, प्रकाशनकार्य्य भले ही कालान्तर में अर्थाभास से उपरत हो जाय, किन्तु मानवाभ्रमविद्यापीठ की यह अध्ययनाध्यपनपरम्परा तो उसी भ्रष्टिप्रवरत्रयी के अनुग्रह से सदा ही अल्लुल्लु बनी रहेगी। तद्वतिरक्त हमारी यह भी आस्था है कि, यदि माननीय डॉ० महामाग कुछ समय पर्यन्त ‘संस्थान’ को ही लक्ष्य बना कर, इसे ही स्थायीरूप प्रदान करने की कामना से निष्ठापूर्वक योगदान का अनुग्रह करेंगे, तो अक्षरयमेव ‘संस्थान’ भारत के लिए एक आदर्श ही प्रमाणित होगा, इसी नञ्जलक्रमना के साथ यह ‘किमपि प्रास्ताविकम्’ उपरत हो रहा है।

नम्रो विधेयाः—

मानवाभ्रमविद्यापीठ—

दुर्गापुर (बयपुर)

श्रीहृष्याभ्रमाष्टमी

वि २ १३

मोतीलालशर्मा (भारद्वाज)

वेदधीषीपधिका

सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी माननीय डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल महामाग की प्रेरणा के फलस्वरूप ही संस्थान स्थापित हुआ, जिसमें प्राणप्रतिष्ठा की भेद्यप्रवर श्रीकुटीलालजी सेक्सरिया श्रीमहावीरप्रसादजी सुरारका, तथा श्रीजगदीशप्रसादजी सेक्सरिया महामाग ने । वैसाकि, डॉ० महामाग का अनुमान था, प्रारम्भिक भूतप्रतिष्ठा के अनन्तर ही राजस्थानसत्ता का ध्यान भी संस्थान की ओर आकर्षित होगा, एवं तन्माध्यम से संस्थान-प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठित बन जायगी । इसी दृष्टिविन्दुमाध्यम से डॉ० महामाग निरन्तर १० मास से प्रयत्नशील हैं । राजस्थानसत्ता के माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमुस्ताहियाजी महोदय से भी संस्थान के अन्यतम संस्कृतिनिष्ठ माननीय श्रीलक्ष्मीलालजी जोशी महोदय के माध्यम से ३-४ बार साक्षात्कार हुआ, जिनमें माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने पूर्णनिष्ठा के साथ ही इस दिशा में अधिकतम श्रद्धा न झुझ करने का आश्वासन प्रदान किया । 'आशा बलवती राजन् !' न्याय से जब भी डॉ० महोदय इस दिशा में निराशा नहीं हैं । और हम भी यही मङ्गलकामना अभिव्यक्त कर रहे हैं कि, अवश्य ही डॉ० महामाग को इस दिशा में कभी न कभी अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी ।

जहाँ तक हमारा अपना प्रश्न है, इस दिशा में यह प्रपत्ति अरमाखणमात्रावस्था बन चुकी है कि,—"जब तक व्यापकरूप से हम आर्य वैदिक साहित्य की ज्ञानविज्ञानात्मिका मौलिक दिशा से राष्ट्रप्रज्ञा परिचित नहीं हो जाती, तब तक प्राचीन सत्ताओं से, एवं केन्द्रसत्ता से केवल इतस्ततः वन्दन्यमाश्रयि से इस दिशा में कदापि सफलता नहीं मिल सकती" । विगत तीन वर्ष पर्यन्त एक विशेष मित्र के प्रबलतम आग्रह से हमने इस दिशा में पूर्ण प्रयत्न कर लिए हैं, जिनके द्वारा हो पड़ने वाली आर्थिक कृति का संवरण हम अथावधि भी नहीं कर सके हैं । भूतपूर्व मुख्यमन्त्री माननीय श्रीजयनारायणजी व्यास के करमलों के द्वारा प्रकरानसमिति का उद्घाटन हुआ । उत्कललीन शिक्षामन्त्री महोदय माननीय श्रीमोलानाथजी महोदय के इस दिशा में निरिच्छत आरवासन उपलब्ध हुए । राजस्थानसत्ता के चार मन्त्री उत्कललीन समिति के सम्मान्य सदस्य भी बने । इनकी प्रेरणा से अभिनन्दन-वसुधादि सभी सामयिक आयोजनों का अनुगमन भी हुआ । किन्तु अन्यतोगत्या 'पुनस्तथैवावलम्बितो वेतालः' ही परिणाम निकला । और अधिक समय पर्यन्त इन अन्धमार्गों के मार्गह्वन में अपने आपको निरन्तर असमर्थ अनुभूत करते हुए हमने गतवर्ष की समाप्ति पर ही इस लोकवन्त्रात्मिका सत्ता के व्यामोहन से सदा के लिए आत्म प्राण फर लेना ही भेष-पम्था मान लिया ।

इसी अवमानवेला में मा० डॉ० महोदय ने अपने प्रयास से नवीन 'संस्थान' स्थापित किया, एवं नवानरूप से सत्तामहयोग का उपक्रम किया, जिसका इतिष्ठत पूर्व में

श्री

उपनिषद्भिज्ञानमाष्यभूमिका-तृतीयखण्ड की
संक्षिप्त-विषयसूची

(२)—द्वितीयस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या —

१-द्वितीयस्तम्भोपक्रम	१०७	७-यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि	१७१
२-भूतमग, और शास्त्रोपदेश	१०७	२८-ईश्वरस्वरूपसिंहावलोकन	१७४
३-समाधानपरम्परा	११०	२९-देवसत्यावरूपपरिचय	१७४
४-उपनिषदों के सन्तमतानुयायी		३०-जीवात्मस्वरूपविश्लेषण	१८०
प्राचीन व्याख्याता	१११	३१-उपनिषद्भाष्य का मुख्य लक्ष्य	१८१
५-उपनिषदों के गौण प्रधान-लक्ष्य	११४	३२-ईशोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय(१)	१८४
६-निगम अनुगम-रहस्य मीमांसा	११४	३३-केनोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय(२)	१८७
७-आत्मन्वी ईशप्रजापति	११८	३४-कठोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय(३)	१९०
८-कार्यरूप विश्व के दो तत्त्व	१२०	३५-अनोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय(४)	१९४
९-कारणस्वरूप विश्वमूल के दो तत्त्व	१२३	३६-मुण्डकोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (५)	१९५
१०-विष्वात्मा के १६ बलकोश	१२८	३७-माण्डूक्योपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (६)	१९६
११-प्रविशुक्तब्रह्मविषय	१४१	३८-तैत्तिरीयोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (७)	२०१
१२-श्वेताश्वतीयसूत्र	१४२	३९-एतरोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (८)	२०५
१३-पञ्चगविसमष्टिलक्षण अक्षरब्रह्म	१४३	४०-छान्दोग्योपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (९)	२१०
१४-काममय पुरुषब्रह्म	१४४	४१-शुद्धादरण्यकोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (१०)	२२६
१५-प्राकृत ब्रह्म के दो विषय	१४८	४२-श्वेताश्वतरोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (११)	२४४
१६-योनिशक्त ईशप्रजापति	१४९	४३-कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (१२)	२४८
१७-‘प्रजा’ शब्द का तात्त्विक विश्लेषण	१५२	४४-मैत्रायण्युपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (१३)	२४७
१८-विश्वसूक्ष्म-पञ्चजन-पुरस्सन-पुर विवक्षिततुष्टी	१५३	● प्रफरखोपसहार	२४७
१९-प्रजापति की पाँच संस्थायें	१५७		
२०-‘सविदन्ति’ का रहस्यार्थ	१५९		
२१-आत्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि	१६१		
२२-सप्तभुवनसृष्टि	१६४		
२३-त्रीणि व्योमीनि	१६६		
२४-भूतयोनि भूतभाषन-भूतेश्वर	१६७		
२५-सच्चिदानन्द-भूत ईश्वर	१६८		
२६-विश्वकर्मा के सत्ता, और तीन धाम	१६९		

इति-चतुर्विचारिण्यत्-(४४)-परिच्छेदात्मक.-द्वितीय-स्तम्भ

उपनिषद्भिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखण्ड की सक्षिप्त-विषयसूची

- १-पौरुषेय-अपौरुषेय-मीमांसा (प्रथमस्तम्भ) पृष्ठ १ से १०४ पर्यन्त
- २-उपनिषत्प्रतिपाद्यविषयदिग्दर्शन (द्वितीयस्तम्भ) १०५ से २४८ पर्यन्त
- ३-उपनिषच्छिद्वास्वरूपदिग्दर्शन (तृतीयस्तम्भ) २४९ से ३१८ पर्यन्त
- ४-औपनिषद्-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्दर्शन (चतुर्थस्तम्भ) ३१९ से ३६४ पर्यन्त
- ५-ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन (पञ्चमस्तम्भ) ३६५ से ३९२ पर्यन्त
- ६-भुतिशब्दमीमांसा, एवं एकेस्वरवाद पर एक दृष्टि (षष्ठस्तम्भ) ३९३ से ४१६ पर्यन्त
- ७-औपनिषद्-ज्ञानप्रवर्धकतिष्ठदिग्दर्शन (सप्तमस्तम्भ) ४१७ से ४३० पर्यन्त
- ८-उपनिषद् के साथ गीता का समतुलन (अष्टमस्तम्भ) ४३१ से ४४६ पर्यन्त
- * उपनिषद्भाष्यभूमिकोपसंहार (४४७ से ४५० पर्यन्त)
- * परिशिष्टसंग्रह (शास्त्रोपवचनाचरार्थसमन्वय)

१-प्रथमस्तम्भे-एते परिच्छेदो निरूपिता ब्रह्मण्यः—

१-मातृशक्ति संस्मरण	१	१२-सिंहावलोकन	७८
२-सन्निर्भसकृति	१	१३-वेदशास्त्र, और इमारा प्रचलित	
३-दार्शनिक दृष्टि और मीमांसासूत्र	३	दृष्टिकोण	७९
४-वामदेवी के चार विषय	१७	१४-वेदप्रामाण्यरक्षा, और प्राचीन	
५-आम्बुधारी-सूक्तद्वय	८८	व्याख्याता	८०
६-‘वस्वति वक्ष्परिमिता पदानि’ मन्त्र के ११ रहस्यार्थ	२५	१५-मन्त्रब्रह्मणः, और मन्त्रकृतः	८२
७-‘गौरीर्मिमाय सल्लिखानि’ मन्त्ररहस्यार्थ	४४	१६-वेदप्रामाण्य पर आपत्ति, और उसका निराकरण	८५
८-वैज्ञानिक दृष्टि, और मीमांसासूत्र		१७-वेदमन्त्रों का मन्त्रत्व, और विज्ञानवाक्	८३
९-शास्त्रनिस्त्यागित्यर्थमीमांसा	५२	१८-उपनिषच्छास्त्र का अप्रुण वेदत्व	८७
१०-राज्यब्रह्म, एवं कार्यब्रह्म का समतुलन	५६	१९-वेदमन्त्रों की वितरण, और उसका निराकरण	८७
११-वेदापौरुषेयत्व-पौरुषेयत्व-मीमांसा	६८		

इति-एकोनविंशति-(१९)-परिच्छेदात्मका-प्रथम-स्तम्भ

६—पट्टस्तम्भे—एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या —

१—भारतीयशास्त्र	३६५	५—आगमविषयपरिचय	४०३
२—चतुसस्य अपौरुषेयशास्त्र	३६६	५—श्रुति शब्द के आधुनिक व्याख्याता	४०४
३—आगम-निगम-रहस्य	३६६	७—श्रुति-स्मृति-संज्ञामीमासा	४०५
४—पञ्चमन्दिरपरिचय	४००	८—एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि	४११

इति—अष्ट (८) परिच्छेदात्मक—पट्ट-स्तम्भ

—६—

—७—

७—सप्तमस्तम्भे—एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या —

१—औपनिषद् ज्ञान का स्वरूप	४१६	५—लोकमावुक्तासरस्यक-प्रकरण का	
२—देवयुग, और युगव्यवस्था	४२०	उपसंहार	४२५
३—अष्ट-सूत्र का समन्वय	४२०	६—प्रकरणोपसंहारदृष्टि का उपलक्षण-	
४—राजर्षिदिशात्मक औपनिषद् ज्ञान		भाव, एवं सिद्धान्तपक्ष	४२६
के प्रथम प्रवर्तक	४२४		

इति—पट्ट-(६)-परिच्छेदात्मक—सप्तम-स्तम्भ

—७—

—८—

८—अष्टमस्तम्भे—एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या —

१—उपनिषद्, और गीता	४३३	५—गीता का दृष्टिकोण	४३६
२—गीताशास्त्र की मय्यादा	४३२	६—गीता, और धृत्तन-वेदशास्त्र	४३७
३—दर्शन, और शास्त्रमय्यादा	४३४	७—प्रकरणोद्देश्य	४४४
४—गीता का महान् कौशल	४३५		

इति—पट्ट-(६)-परिच्छेदात्मक—अष्टम-स्तम्भ

—८—

—९—

- *—भूमिका—तृतीयखण्डोपसंहार, एवं खण्डत्रयात्मक—भूमिकाग्रन्थोपसंहार ४४७
- *—परिशिष्टसंग्रह (खण्डान्तर्गत-वचनार्थसंग्रह)

उपरतश्चाय अष्टस्तम्भात्मकः—भूमिका—तृतीयखण्ड

उपरता येय तृतीयखण्डस्य

सङ्क्षिप्ता—विषयसूची

३-तृतीयस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या —

१-प्राचोनदष्टि, और उपनिषदों की शिक्षा	२५१	६-उपनिषदों की भक्तियोगात्मिका ऐश्वर्य्यबुद्धियोगशिक्षा (९)	२८२
२-प्रत्येकदष्टि, और उपनिषदों की शिक्षा	२६१	७-उपनिषदों की ज्ञानयोगात्मिका ज्ञानबुद्धियोगशिक्षा (३)	२८८
३-उपनिषदों की सञ्चरविद्यात्मिका शिक्षा	२६७	८-उपनिषदों की बुद्धियोगात्मिका वैराग्यबुद्धियोगशिक्षा (४)	२९०
४-उपनिषदों की प्रविरुद्धरविद्या रिमिका शिक्षा	२७०	९-उपनिषदों की व्यावहारिक-शिक्षा	२९७
५-उपनिषदों की कर्मयोगात्मिका धर्मबुद्धियोगशिक्षा (१)	२७४	१०-उपनिषदों का शिक्षण-कोश	३००
		●-प्रकरणोपसंहार	३१७

इति-दश (१०) परिच्छेदात्मक-तृतीय-स्तम्भ

—३—

४-चतुर्थस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या —

१-महाविद्या, और तन्मयविद्या का शास्त्र	३२१	७-पिण्डलसम्भवा अधिकारमर्यादा	३३७
२-ब्रह्मजाल, और अधिकारमर्यादा	३२४	८-बाह्यवस्त्वसम्भवा अधिकार मर्यादा	३४८
३-सम्भार, और अधिकारमर्यादा	३२७	९-परिशिष्ट-अधिकारमर्यादा	३५६
४-संस्कारस्वरूपविगूर्धान	३२९	१०-स्वाध्यायप्रवर्तनीमासा	३६०
५-महाविद्यावित्-परमाचार्य	३३१	●-प्रकरणोपसंहार	३६३
६-महापर्वतस्वरूपविगूर्धान	३३३		

इति-दश-(१०)-परिच्छेदात्मक-चतुर्थ-स्तम्भ

—४—

५-पञ्चमस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या —

१-उपनिषद्, और उपनिषद्शास्त्र	३६७	की सर्वता	३८०
२-उपनिषद्शास्त्र का अर्थव्यवस्था	३७०	६-मन्त्रसंहिता की सर्वता	३८१
३-अष्टादश्या का त्रिपुटी सम्बन्ध	३७१	७-ग्राह्यवेद की सर्वता	३८३
४-कृत्तनात्मक वेदशास्त्र, और तन्त्रों की अपृत्तता	३७८	८-आरण्यकवेद की सर्वता	३८७
५-कृत्तनात्मक वेदशास्त्र, और तन्त्रों		९-उपनिषद् की सर्वता	३८८
		●-प्रकरणोपसंहार	३८९

इति-नव-(९)-परिच्छेदात्मक-पञ्चम-स्तम्भ

—५—

श्री
उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत
पौरुषेय-अपौरुषेयमीमांसा नामक
प्रथमस्तम्भ

१

श्रीः

ओं तत् सद्-ब्रह्मणे नमः

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका

तृतीयखण्ड

१—पौरुषेय—अपौरुषेय मोमासा (प्रथमस्तम्भ)

१—माङ्गलिक संस्मरण—

नि पु सीद गणपते ! गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम् ।
न ऋते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मधवञ्चित्रमर्च ॥१॥
एक एवाग्निर्द्वा समिद्ध एरु. सूर्या विश्वमनु प्रभृत ।
एकैवोपा सर्गमिदं विभाति—“एक वा इदं वि श्रभूव सर्गम् ॥२॥
वाच देवा उपजीवन्ति विष्वे वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्या ।
वाचीमा विष्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हवं जुपतामिन्द्रपत्नी ॥३॥
वागच्च प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभि ।
सा नो जुपाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥४॥
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च ग्रहिणोति तस्मै ।
त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुर्णे शरणमहं प्रपद्ये ॥५॥
वागर्थावित्र सम्मृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगत् पितरौ वन्दे पार्वती—परमेश्वरौ ॥६॥
ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिश्रुता पवि ।
सर्वस्यै वाच ईशाना चारु माभिह वादयेत् ॥७॥

२—सन्दर्भमङ्गति—

“आत्मनिवेष्टन, मङ्गलरहस्य, उपनिषच्छन्दार्थ, उपनिषदों का वेदस्थ” इन चार विषयों का भूमिका—प्रथमखण्ड में क्रमिक निरूपण हुआ है। चारों में से चौथा विषय किरी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए बहुविस्तृत बन गया है। पहिले हमारा ऐसा अनुमान था कि, भूमिका प्रथमखण्ड में ही चौथे विषय का स्पष्टीकरण हो जायगा, एवं द्वितीयखण्ड में प्रतिज्ञात शेष पाँचों विषयों का समावेश हो जायगा। फलतः भूमिका

३-दार्शनिक दृष्टि, और मीमांसासूत्र—

उक्त प्रश्न के वैज्ञानिक निर्णय से पहिले हमें दार्शनिकों के, विशेषतः पूर्वमीमांसा (जैमिनिस्त्रियों) के उन दार्शनिक सिद्धान्तों की मीमांसा करनी है, जिनके आधार पर सबभी भाष्यकार शम्बरस्वामी ने विज्ञानानुमोदित मीमांसासूत्रों की दार्शनिकव्याख्या करते हुए शब्दात्मक वेदग्रन्थों की अपौरुषेयता सिद्ध करने का प्रयास किया है। वेद की अपौरुषेयता के सम्बन्ध में जो सब से बड़ा हेतु हमारे सामने आता है, वह है— 'शब्दनित्यतावाद'। स्वयं जैमिनि भगवान् ने शब्दार्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध मानते हुए इसी वाद का समर्थन किया है।

सूत्रकार ने जिस दृष्टि से शब्दार्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध मानते हुए शब्दनित्यता के आधार पर वेद की अपौरुषेयता स्थापित की है, उस दृष्टि का अनादिनिश्चना नित्या उस वाक् से सम्बन्ध है, जिससे नित्य शब्दार्थों का प्रादुर्भाव हुआ है। 'वाग्बिभृताश्च वेदा' इत्यादि भृतिसिद्ध वाङ्मय वेद नित्या वाक् से सम्बन्ध रखता हुआ अवश्य ही अपौरुषेय है जिस अपौरुषेय वेद को हम 'वेदविद्या' कहा करते हैं, जिसके स्पष्टीकरण के लिए 'वेदग्रन्थों' का आविर्भाव हुआ है। परन्तु भाष्यकार शम्बरस्वामी की पक्तियों से कुछ ऐसा मान हो रहा है कि, वे शब्दात्मक वेदग्रन्थों को ही अपौरुषेय मानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रयास 'बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे' (वे द०) इत्यादि कणाद सिद्धान्त से तो विरुद्ध है हा, साथ ही स्वयं सूत्रों से भी वह प्रयास गतार्थ नहीं हो रहा।

अस्तु जैमिनिस्त्रियों का विज्ञानानुमोदित वात्सर्ग्य क्या है?, यह आगे स्पष्ट होने वाला है। अभी तो हमें लोकप्रचलित शम्बर-स्वामी की दृष्टि को लक्ष्य में रख कर दार्शनिक दृष्टि से ही वेद की अपौरुषेयता का विचार करना है। पूर्वमीमांसा ने आरम्भ में 'धर्मबिज्ञासा' से विषय का चर्चान करते हुए धर्म को 'चोदनालक्षण' (शब्दप्रमाणलक्षण आदेश) बतलाया है। धर्म स्वयं एक अतीन्द्रिय पदार्थ है। अतएव धर्मप्रामाण्य के सम्बन्ध में इन्द्रियसापेक्ष प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में तो उन आप्त-पुरुषों का शब्द ही एकमात्र निर्णायक माना जायगा, जिन्होंने अपनी अतीन्द्रियज्ञानलक्षणा आर्षदृष्टि से अतीन्द्रिय धर्मवस्तु का साक्षात्कार कर शब्द के द्वारा उसके सम्बन्ध में अपना निर्णय, स्वतःप्रमाणभूत नियम प्रकट किया है। सूत्रकार के सामने अब धर्मबिज्ञासा का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो उन्होंने निम्नलिखित सूत्रों से उक्त प्रामाण्य का ही समर्थन किया—

१—“अथातो धर्मजिज्ञासा” (१।१।१)

२—“चोदनालक्षणोऽर्था धर्म” (१।१।२)

३—“तस्य निमित्तपरीष्टि” (१।१।३)

४—“सतसम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म-
सत्प्रत्यक्षनिमित्त, विद्यमानोपलम्भनच्चात्” (१।१।४)

प्रथम दो खण्डों में सम्पन्न हो जायगा। परन्तु उपनिषदों के वेदत्व की मीमांसा आरम्भ करते हुए अब हमें तात्त्विक वेद के स्वरूप का उपक्रम किया, तो ऐसा मान-होने लगा कि, प्रथमखण्ड में इस विषय का पूरा स्पष्टीकरण न हो सकेगा। तात्त्विक वेद से सम्बन्ध रखने वाली कुछ एक वेदनिष्ठियों का सामान्यतः दिग्दर्शन करा के ही प्रथमखण्ड समाप्त कर देना पड़ा।

भूमिका द्वितीयखण्ड में वेद के तात्त्विक स्वरूप का निरूपण हुआ। वेदपदार्थ से सम्बन्ध रखने वाले विविध विषयों के स्पष्टीकरण से द्वितीयखण्ड का क्लेशर यद्यपि प्रथम खण्ड की अपेक्षा से बहुविस्तृत बन गया। तथापि शब्दायमिदानुबन्धिनी जिस 'पौर्ववेयापौरुषेय' समस्या को सुसमन्वित करने के लिए वेद के तात्त्विक स्वरूप का निरूपण हुआ था, अवसर न मिला। परिणामतः इस चौथे विषय के इस अत्यावश्यक अङ्ग के स्पष्टीकरण के लिए, एवं प्रतिपादित शेष पाँच विषयों के लिए भूमिका-तृतीयखण्ड प्रस्तुत करना पड़ा। इस प्रकार आरम्भ में एक ही खण्ड में, एवं आगे जाकर दो खण्डों में समाप्त होने वाला भूमिकाग्रन्थ तीन खण्डों में सम्पन्न हुआ।

यद्यपि हम यह अनुमान कर रहे हैं कि, 'उपनिषद्भूमिका' के सम्बन्ध में वेदनिष्ठियों को इतना विशद रूप देना प्रायस्वरूपमन्यथा से अतिक्रान्त है। इसके लिए हमें स्वतन्त्र ही प्रयास करना चाहिये था। तथापि प्रकरणसमन्वय से ग्रन्थमन्यथा की उपेक्षा करते हुए उपनिषद्भूमिका में ही 'वेदमीमांसा' का समावेश कर देना सामयिक मान लिया गया। इसी प्रासङ्गिक वेदमीमांसा से प्रस्तुत प्रायः विशद बन गया। भूमिका प्रथमखण्ड के लगभग २० पृष्ठ, ५ पृष्ठात्मक सम्पूर्ण द्वितीयखण्ड, एवं तृतीयखण्ड के १०० पृष्ठ, इस प्रकार सम्पूर्ण ८०० पृष्ठों में तो केवल "क्या उपनिषद् वेद है?" इस चतुर्थ प्रश्न की ही मीमांसा हुई है।

प्रश्नमीमांसा से सम्बन्ध रखने वाले दार्शनिक, तथा वैज्ञानिक मार्गों का अब तक स्पष्टीकरण हुआ है। वैसा कि प्रश्नोत्तरक्रम में यह स्पष्ट किया गया था कि, "क्या उपनिषद् वेद है?" इस प्रश्न का समाधान वेदापौरुषेय-पौरुषेय से सम्बन्ध रखता है, एवं अपौरुषेयत्व मार्गों की निश्चित मीमांसा के लिए वेद के वैज्ञानिक स्वरूप का विश्लेषण आवश्यकक्रम से अपेक्षित है" (देखिए-भू १ खण्ड ४ प्रकर, पृ० सं १-१२७) इसी उपक्रम-प्रतिष्ठा की पूर्ति के लिए प्रथमखण्ड से आरम्भ होने वाली दार्शनिकदृष्टि से द्वितीयखण्ड-समाप्ति पर्यन्त वेदस्वरूप का स्पष्टीकरण करना पड़ा। इस प्रतिपादित वेदस्वरूप के आधार पर विश्व पाठकों को यह बिंदित हुआ होगा कि, शब्दात्मक वेदप्रथम पौरुषेय है, एवं सत्तात्मक वेद अपौरुषेय है।

शब्दार्थ-सम्बन्ध की बटिल समस्या से सम्बन्ध रखने वाली पौरुषेयापौरुषेयमीमांसा इसप्रकार यद्यपि वेद के तात्त्विकस्वरूप विश्लेषण से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। तथापि शब्दनिष्ठस्वरूपसहायी मीमांसकों के सुदृढ वैज्ञानिक सिद्धान्त को देखते हुए अभी तक मीमांसा अपूर्ण ही मानी जायगी। इसी अपूर्णता की पूर्ति के लिए प्रक्रान्त चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में 'पौरुषेय, अपौरुषेयमीमांसा' नाम से एक स्वतन्त्र प्रकरण का समावेश करना आवश्यक समझ गया है। इस प्रकरण में शब्दार्थसम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए मीमांसा-सूत्रों के तात्पर्यार्थ की ही निश्चित व्याख्या होगी। एवं इसी आधार पर 'क्या उपनिषद् वेद है?' इस चतुर्थ प्रश्न का निश्चित निर्णय किया जायगा।

३—परपक्षनिराकरणम्—

“सम तु तत्र दर्शनं सत् परम दर्शनं विषयानागमात् प्रयोगस्य परमादित्यव-
धौगपद्य वर्णान्तरमनिकारो नादृष्टद्विपरा” ।

* * * * *

४—स्वपक्षसमर्थनम्—

“नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य परार्थत्वात् सर्वत्र यौगपधात्-
मख्यामावादनपेक्षत्वात् प्रत्यामावाद्य योगस्य लङ्गदर्शनाच्च” ।

* * * * *

५—शब्दवाचकत्वनिरूपणम्—

“उत्पत्तौ वाऽवचनास्सुरर्थस्यातन्निमित्तत्वात्तद्भूतानां-
क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वाद्भोके तन्नि-
यमात् प्रयोगसन्निकर्षं भ्यात्” ।

* * * * *

प्रत्युपापाठ —

(१)—स्वसिद्धान्तोद्घाटनम्—

(१)—१—“अतपत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध (क) ।

तस्य ज्ञानमुपदेश, अव्यतिरेकत्वाद्येऽनुपलब्धे (ख) ।

तत् प्रमाणं वादरायणस्य, अनपेक्षत्वात्” (पू० मी० १।१।५) ।

* * * * *

(२)—परपक्षोद्घाटनम्—

(२)—१—“कस्मैकि, तत्र दर्शनात्” (१।१।६।) ।

(३)—२—“अस्यानात्” (१।१।७।) ।

(४)—३—“करोति-शब्दात्” (१।१।८।) ।

(५)—४—“सञ्चान्ते च यौगपधात्” (१।१।८।) ।

(६)—५—“प्रकृति-विकृत्योश्च” (१।१।९।) ।

(७)—६—“वृद्धिश्च कर्तृभूम्नाऽस्य” (१।१।११।) ।

उक्त सूत्रचतुष्टयी का प्रकृत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव इसकी मीमांसा में न पड़ते हुए इस सम्बन्ध में केवल यही कह देना पर्याप्त होगा कि, धर्मसम्बन्ध में प्रत्यक्षादि प्रमाणों को अवसर नहीं है। एकमात्र शब्दनोदनालक्षण शब्दप्रमाण ही धर्म में प्रमाण है। शब्दप्रामाण्यवाद जब हमारे सम्मुख उपस्थित होता है तो सर्वप्रथम शब्दार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध-ज्ञान की विज्ञासा होती है। इसी सम्बन्ध-विज्ञासा को शान्त करने के लिए निम्नलिखित सूत्रसन्दर्भ हमारे सम्मुख उपस्थित होता है—

• निमुञ्जपाठ —

“अतैत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकआर्थेऽनुपलब्धे-
तत्प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्। कस्मैकिं तत्र दर्शनादस्यानात् करोतिशब्दात्, सञ्चान्तरे च
यौगपद्यात् प्रकृतिविकृत्योश्च वृद्धिश्च कर्तृभूम्नाऽस्य। सम तु तत्र दर्शनं सत परमदर्शन
विषयानामात्मात् प्रयोगस्य परमादित्यवधौगपद्य वर्षान्तरमविकारो नादवृद्धिपरा। नित्यस्तु
स्यादर्शनस्य परार्थत्वात् सर्गत्र यौगपद्यात् सख्यामावादनपेक्षत्वात् प्रख्यामावाच्च योगस्य
लिङ्गदर्शनाच्च। उत्पत्तौ वाऽवचनास्स्युरर्थस्यातभिमित्तत्वात्तदभूतानां क्रिवार्थेन समाप्ता-
योऽर्थास्य तभिमित्तत्वात्ल्लोके सन्नियमात् प्रयोगसन्निकर्षं स्यात्”।

• • • • •
उक्त सूत्रसन्दर्भ को हम ५ भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक सूत्रात्मक प्रथम विभाग में सिद्धान्त पक्ष का, षट्सूत्रात्मक द्वितीय विभाग में परपक्ष का, षट्सूत्रात्मक तृतीय विभाग में परपक्षलक्षण का, क्वसूत्रात्मक चतुर्थविभाग में स्वपक्ष समर्थन का, तथा सत्रसूत्रात्मक पञ्चमविभाग में शब्दवाचकत्व का स्पष्टीकरण हुआ है। इस विभागदृष्टि से सूत्रसन्दर्भ का निम्नलिखित संस्थान क्रम हो जाता है—

१—स्वसिद्धान्तोद्घाटनम्—

“अतैत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्य-
तिरेकआर्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्”।

२—परपक्षोद्घाटनम्—

“कस्मैकिं तत्र दर्शनादस्यानात् करोति शब्दात् सञ्चान्तरे च-
यौगपद्यात् प्रकृतिविकृत्योश्च वृद्धिश्च कर्तृभूम्नाऽस्य”।

• • • • •
येदरैव आरण्यक ने दो प्रकार के पाठों की व्यवस्था की है। विषय विभाग न करते हुए दृष्टिकारूप से होने वाला पाठ्यपथोपयोगी पाठ ‘निमुञ्जपाठ’ कहलाया है। एवं विषयविभाग को स्पष्ट करने वाला, अर्थज्ञानोपयोगी पाठ ‘प्रवृत्त्यपाठ’ कहलाया है। यहाँ सूत्रसन्दर्भ के दोनों पाठ उद्धृत कर दिए गए हैं।

है (इसलिए भी शब्दाय का सम्बन्ध नित्य ही मानना पड़ता है)। (शास्त्रीय शब्दमय्यादा से, विरोधता के शब्दमय्यादा से सम्बन्ध रखने वाला आप्तोद्देश लक्षण शब्दोपदेश) अवश्य ही प्रमाण है। भगवान् भास्करायण ने भी (‘निरपेक्षो रवः भुति’ इस सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुए) आप्तोपदेशलक्षण के प्रामाण्य की निर्विनाश प्रामाणिकता स्वीकार की है”। (सिद्धान्तपत्र) (१)।

(२) परपक्षोद्घाटनम्—

(२)—१—(शब्दानित्यत्ववादी) कितने एक दार्शनिक (नैयायिकादि) कहते हैं कि, शब्द में कर्म का समावेश है। (उन अनित्यवादियों का कहना है कि, उच्चारणक्रिया के प्रसृत होने पर उसमें शब्द मय्यादा) देखी जाती है। (कर्म क्योंकि अनित्य है, एवं इसका शब्द के साथ अंतप्रोद्यमाय देखा जाता है, इसी आधार पर मानना पड़ेगा कि, शब्द सर्वथा अनित्य है)। अनेन्द्रिय द्वारा शब्द का सुनना ही उच्चारण क्रिया में शब्द का दर्शन है, एवं अवगण लक्षण यह दर्शन ही शब्दानित्यत्व का पोषक बन रहा है। (१)।

(१)—२—(शब्द की अनित्यता में दूसरा कारण बतलाता हुआ परपक्षी कहता है कि) ‘अस्थान’ शब्द से भी हम शब्द की अनित्यता ही कहेंगे। (मुन् से बोले हुए शब्द की न तो हम मुखस्थान में ही काष्ठ प्रसिद्धा देखते, न कणशङ्कुली में ही, न आकाश में ही। देखते हैं कि, देवदत्त ने यशदत्त से सुना, यशदत्त ने विष्णुदत्त से, इस प्रकार एक दूसरे के मुखविवर से शब्द उत्पन्न होता गया साथ ही साथ किसी भी होता गया। उत्पन्न—अव्यक्त स्थान—प्रसिद्धा शून्य ऐसे शब्द को कभी नित्य नहीं कहा जा सकता)। (२)।

(४)—३—अपिच (शब्द का उच्चारण करो—‘शब्द कुरु’, शब्द का उच्चारण मत करो—‘शब्द मा कार्य’ इत्यादि रूप से) ‘करोति’ शब्द से शब्द का सम्बन्ध देखा जाता है। (‘करोति’ शब्दमय्यादा ही अपने अनित्यलक्षण क्रियाभाव से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि, शब्द अवश्य ही अनित्य है)। (३)।

(५)—४—अपिच—“(हम देखते हैं कि, एक ही ‘राम’ शब्द का) एक ही समय में अनेक व्यक्ति उच्चारण करते हैं। (शब्दोच्चारण का यह योग्यता भी शब्दानित्यत्व का ही समर्थन कर रहा है। यदि शब्द नित्य होता, तो एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में उच्चारण का विषय बनता हुआ वह अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी समय में कभी उच्चारण का विषय न बनता)। (४)।

(६)—५—अपिच—“(वर्णों के) प्रकृति-विकृतिभाव से भी शब्द का अनित्यत्व ही सिद्ध हो रहा है। (जो सत्त्व नित्य होता है वह अपने प्राकृतिक स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता। परन्तु देखते हैं कि सुषु-पात्य, दृश्य, विदग्धा, विमय, विस्मय, चिन्तित, चिन्तित, चित्तव्यय, चित्तव्यय, चित्तव्यय, इत्यादि शब्दों में वर्णप्रकृति के अनेक विकार उपलब्ध हो रहे हैं। वर्णों का वह विकारभाव भी शब्दानित्यत्व का ही समर्थक बन रहा है)। (५)।

७—६—अपिच—‘समोच्चारणकाल में वही शब्द वृद्धिभाव में परिणत देखा (सुना) जाता है। (यदि अनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो एक व्यक्ति के उच्चारण का

(३) परपक्षनिराकरणम्—

- (८) १—“समं तु तत्र दर्शनम्” (१।१।१२।)
 (९) २—“सत परमदर्शन, विषयानागमात्” (१।१।१३।) ।
 (१०) ३—“प्रयोगस्य परम्” (१।१।१४।) ।
 (११) ४—“आदित्यवद्यौगपद्यम्” (१।१।१५।)
 (१२) ५—“वर्षान्तरमविकार” (१।१।१६।) ।
 (१३) ६—“नद्वृद्धिपरा” (१।१।१७।) ।

(४) स्वपक्षसमर्थनम्—

- (१४) १—“नित्यस्तु स्यात्, दर्शनस्य परार्थत्वात्” (१।१।१८।) ।
 (१५) २—“सर्वत्र यौगपद्यात्”
 (१६) ३—“सख्यामावात्” (१।१।२०।) ।
 (१७) ४—“अनपेक्षत्वात्” (१।१।२१।) ।
 (१८) ५—“प्रख्यामावात् योगस्य” (१।१।२२।) ।
 (१९) ६—“सिद्धदर्शनात्” (१।१।२३।) ।

(५) शब्दवाचकत्वनिरूपणम्—

- (२०) १—“उत्पद्यौ वाञ्छवना स्युः, अर्थस्यासन्निमित्तत्वात्” (१।१।२४।) ।
 (२१) २—“तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः, अर्थस्य तन्निमित्तत्वात् (१।१।२५।) ।
 (२२) ३—“श्लोके सभियमात् प्रयोगसन्निकर्षः स्यात्” (१।१।२६।) ।

(१) स्वसिद्धान्तोपघाटनम्—

- (१) १—शब्द, का अर्थ के साथ औत्पत्तिक (उत्पत्ति-सृष्ट, नष्ट उत्पन्न-सृष्ट) सम्बन्ध है ।
 (कौन शब्द किस अर्थ का वाचक है, इत्याकारक शब्द तथा अर्थ के इस औत्पत्तिक सम्बन्ध का) ज्ञान
 (इन्द्रव्यवहार लक्षण परम्पराक्रम उपदेश से लोक मर्यादा में, तथा शास्त्रीय शब्दार्थमर्यादा में आप्तो-
 पदेश लक्षण) उपदेश से होता है । (अब उपदेश के द्वारा नित्यसिद्ध शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, तो तत्
 शब्दवाच्य) अर्थ (किय) के न रहने पर (भी तद्वाचक शब्द के द्वारा ही तद्वाच्य अर्थ) का बोध हो जाता

इस हेतु का भी उस समय कोई महत्त्व नहीं रह जाता, जब स्तु-सूर्य का उदाहरण हमारे सामने आता है। हम मानते हैं कि, कष्टतात्वादि अनित्य संयोग-विभाग कर्म से ही शब्दोच्चारण होता है। परन्तु एतावता ही शब्द का अनित्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। संयोग विभाग तो शब्द के अभिव्यञ्जक मात्र ही माने जायेंगे। सायकाल सूर्य के दर्शन होते हैं, पृथ्वी की भूमारूप आवरण के आगने से रहते हुए भी सूर्य का अदर्शन (अप्रत्यक्ष) हो जाता है। जब आवरण हट जाता है, तो प्रातः पुनः सूर्य दर्शन हो जाता है। सूर्य स्तु पदार्थ है। परन्तु देखते हैं, आवरण से यह नहीं भी टिखलाई देता। नियत स्थान प्रसिद्ध में रहता हुआ भी स्तु सूर्य जैसे आवरण से, अभिव्यञ्जक सामग्री के अभाव से दृष्टि का विषय नहीं बनता, एवमेव स्तु-शब्द भी आवरण से अस्थानत्वात् प्रतीत होने लगता है। दर्शनादर्शनलक्षण अस्थान भाव शब्द की अस्थानता का समर्थन करने में असमर्थ है। (२) ”।

(१०)-३ “बादी का कहना था कि, शब्द के साथ ‘शब्दं कुम्भ-’ ‘शब्दं मा कार्पीः’ इत्यादि रूप से ‘करोति’ लक्षण अनित्य क्रिया का सम्बन्ध देखा जाता है, इस लिए भी शब्द अनित्य है”। इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि, जिन जिन स्थानों में ‘करोति’ का सम्बन्ध देखा जाता है उन उन स्थानों में शब्द प्रयोग के लिए ही इस ‘प्रैष’ का सम्बन्ध मानना पड़ेगा। तात्पर्य यही है कि, कुम्भ, मा कार्पी, इत्यादि प्रैष (आज्ञा) शब्द के प्रयोग से सम्बन्ध रखता है, न कि शब्द से। हम देखते हैं कि, शब्दप्रयोग करने वाले के लिए ही “यह शब्द करता है” इत्यादि रूप से ‘करोति’ का व्यवहार होता है। फलतः करोति का सम्बन्ध शब्द प्रयोग से है, न कि शब्द से। जब शब्द के साथ ‘करोति’ का सम्बन्ध ही नहीं, तो इस हेतु से शब्द का अनित्यत्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है” (३)

(११)-४ “बादी का चौथा हेतु यह था कि “एक ही रामशब्द का एक ही समय में अनेक व्यक्ति उच्चारण करते हैं। यह योगपथ भी शब्दानित्यता ही सिद्ध कर रहा है”। इस के उत्तरमें सूर्य-दृष्टान्त ही पर्याप्त होगा। स्तु-सूर्य एक है, यह निर्विवाद है। इस एक स्तु-सूर्य का एक ही समय में असंख्य व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं। क्या इस योगपथ से स्तु-सूर्य की नित्यता में कोई बाधा है? यदि नहीं, तो स्तु-शब्द के सम्बन्ध में होने वाला उच्चारणानुक्रमिक योगपथ शब्दानित्यता में कैसे बाधक माना जा सकता है?” (४)।

(१२)-५ “पाँचवाँ हेतु वर्णों का विकारभाव था। बादी का कहना था कि ‘दध्यन्त्र’ इत्यादि स्थानों में ‘इकार’ प्रकृति के स्थान में यकार विकृति उपलब्धि हो रही है। विकारभाव अनित्यता का समर्थक है। उत्तर में यह निवेदन करना है कि, वर्णतमाम्नाय में पठित आकाशदि ५ वर्ण सर्वथा नित्य हैं। इन नित्य वर्णों के सम्बन्ध में शब्दतत्त्वरहस्यवेत्ता विद्वानों ने यह व्यवस्था की है कि, ‘अमुक स्थल में-प्रसङ्ग में-अमुक वर्ण का ही उच्चारण करना चाहिए। इकार एक स्वतन्त्र नित्य वर्ण है, यकार एक स्वतन्त्र नित्य वर्ण है। शास्त्र व्यवस्था करता है कि, अहाँ इकार के आने आकार वर्ण रहे, वहाँ इकार का उच्चारण न कर यकार का उच्चारण करना चाहिए। क्या इस वर्णव्यवस्थालक्षणा व्यवस्था से शब्द अनित्य होगया?। कभी नहीं’ (५)।

(१३)-६ “अनेक व्यक्तियों के एक साथ मिल कर शब्दोच्चारण से मेरी मृदन्नादि के शब्द से शब्द में हृदि वेत्ती जाती है” इस छठे हेतु का भी उस समय कोई महत्त्व नहीं रह जाता, जब हमारा ध्यान शब्दानुस्यूत ‘नाद’ भाव की ओर जाता है। वायवीय संयोग विभाग से सम्बन्ध रखने वाला शब्द नादभाव में परिणत

अपेक्षा पक्षी शब्द उन्मत्तस्वरयुक्त सुनाई पड़ता है। शब्द का यह बुद्धिमात्र भी अनित्यत्व का समर्थन कर रहा है। उच्चारण का तारतम्य ही शब्दावयवों के अपचय का समर्थक बनता हुआ इनका अनित्यत्व सिद्ध कर रहा है”। (१)। (परपक्षः)

(३)—परपक्षनिरसनम्—

८—१—“(उक्त ६ सूत्रों से सूत्रकार शब्दानित्यत्व का उद्घाटन कर, आगे के ६ सूत्रों से उक्त हेतु वादों का हेतुमासत्त्व—मिथ्या हेतुत्व—सिद्ध करते हुए कहते हैं कि) पूर्ण में शब्दानित्यत्व समर्थन के लिए जो हेतु उपस्थित किए गए हैं, वे हेतुमात्र हैं। इनसे कभी शब्द का अनित्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। शब्द में वादी ने कर्म का दर्शन (अवयव) बतलाते हुए शब्द की अनित्यता बतलाई थी। इस प्रथम हेतु के सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि जो अर्थ (विषय) नित्य होता है, उसके सम्बन्ध में भी कर्म की मर्यादा देखी सुनी जाती है। विद्यमान अर्थ का सदा सर्वदा दर्शन हो ही यह नियम नहीं है। बहुत दूर होने से, बहुत समीप होने से, इन्द्रियदोष से, इन्द्रिय सहकारी प्रज्ञान (सर्वेन्द्रियमन) के अस्थिर रहने से, विषय की आत्यन्तिक सूक्ष्मता से, विषय तथा इन्द्रियों के मध्य में किसी व्यवधान के आ जाने से, तथा ऐसे ही अनेक कारणों से विद्यमान वस्तु भी दर्शन का विषय नहीं बना करती। उक्त प्रतिबन्धकों को हटाने के लिए प्रयत्नसङ्घर्ष कर्म करने से ही उस वस्तु का दर्शन होता है। आवरण हटाने के लिए किए गए कर्म मात्र से उस वस्तु का अनित्यत्व सिद्ध होगा, यह कौन बुद्धिमान स्वीकार करेगा। हमारे कर्म से आवरण मात्र हटता है, न कि शब्द उत्पन्न होता है। ‘प्रयत्नसङ्घर्ष कर्म से शब्द का दर्शन (अवयव) होता है,’ इस हेतु का सम्भव वादी ने वह तात्पर्य समझ लिया है कि, यह कर्म शब्द का उत्पादक है। उत्पन्न वस्तु अनित्य होती है, इसीलिए प्रयत्न कर्म से उत्पन्न शब्द भी अनित्य है। इस पर हमारा कहना है कि, जिस कर्म को वादी ने शब्द का उत्पादक मान लिया है, वह कर्म तो शब्द का अभिव्यञ्जकमात्र है। पीठमुद्रिका में पहिले ठे गन्ध विद्यमान है। परन्तु अभिव्यञ्जक पदार्थ के सम्बन्ध न होने पर्यन्त पहिले से विद्यमान भी मृद्गन्ध के दर्शन (गन्धग्रहण) नहीं होते। जब इसमें बलसे कर्म किया जाता है, तो तत्पश्चात् गन्ध के दर्शन हो जाते हैं। क्या बलसे कर्म गन्ध का उत्पादक है? ठीक यही परिस्थिति वहाँ मनस्वि। उच्चारण से पहिले जो नित्य विद्यमान शब्द अनिमित्तक या वही उच्चारण कर्म से अभिव्यक्त होता हुआ हमारे दर्शन (अवयव) का विषय बन गया है, एतद्वशात् क्या उच्चारण कर्म शब्द का उत्पादक मान लिया जायगा? कदापि नहीं।

और फिर हमारे वह भी समझ में नहीं आया कि, वादी ने इस अप्रयोजक, तथा अनेकान्तिक हेतु को उद्भूत ही क्यों किया, जब कि यह हेतु नित्यानित्य दोनों पक्षों में समान है। यदि शब्द अनित्य है, तब भी उच्चारण कर्म अभिव्यञ्जक मात्र है। यदि शब्द नित्य है, तब भी यह कर्म अभिव्यञ्जक मात्र है। इससे शब्द की निष्ठा, अनित्यता का जब कोई सम्बन्ध ही नहीं, तो ऐसे हेतु को उद्भूत करना क्या निष्प्रयोजन नहीं है? (२)।

८—२—वादी का दूसरा हेतु था ‘अस्थानात्’। “शब्द की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु वह उन्मत्त रिक्त—प्रपञ्च है। यदि शब्द सत् (नित्य) होता, तो उसकी कोई प्रतिष्ठा होती, हमें वह क्या सुनाई पड़ता”

सम्बन्ध रखता हुआ अर्थप्रत्यय का साधक बन रहा है, एवं इसी प्रानतन शक्तिग्रह के आधार पर श्रोता को अथावबोध कराने के लिए उच्चारयिता शब्द का उच्चारण करने में कोई आपत्ति नहीं समझता। जिस शब्दार्थ-शक्तिग्रह से इस समय अर्थबोध होता है, वह शक्ति उच्चारणविषयीभूत जिस शब्द में पहिले से एकीकृत है, वही शक्ति उसी शब्द में आज भी अविच्छिन्नरूप से विद्यमान है। वही राम शब्द है, वही उसका अर्थ है, एवं वही शक्तिग्रह है। राम शब्द नवीन हो, उस में शक्तिग्रह नवीन हो, यह बात नहीं है, जिसका हेतु पूर्व में बतलाया जा चुका है। इसप्रकार अर्थप्रतिपत्ति के समन्वय के लिए शब्द का नित्यत्व ही सिद्ध हो रहा है” (१)।

(१५)—२—“शब्द नित्य है, इस सम्बन्ध में दूरगुण निर्बोध हेतु है-‘शब्द का योगपथ’। गौ शब्द के सुनते ही हमें एक साथ सम्पूर्ण गौ व्यक्तियों का बोध हो जाता है। दूसरे शब्दों में गौ शब्द गौवादि का बोधक बन रहा है। यदि शब्द अनित्य होता, तो कभी यह बात का बोधक नहीं बन सकता था।

दूसरी दृष्टि (विज्ञानदृष्टि) से सूत्रार्थ का समन्वय कीजिए। किसी एक व्यक्ति ने अपने मुख से गौ शब्द का उच्चारण किया। सामने असंख्य श्रोता लगे हैं। सबने वह गौ शब्द सुना, एवं सबको शब्दार्थ का ज्ञान हो गया। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि शब्द को नित्य मान लिया जाय। बिनके मत में शब्द अनित्य है, वे इस योगपथ का कथमपि समन्वय नहीं कर सकते। कारण स्पष्ट है। अनित्यता-पक्ष में शब्द मुख से उत्पन्न हुआ, वहीं नष्ट हो गया। ऐसी दशा में अन्य व्यक्तियों के लिए इसका मान असम्भव है। कण्ट-तात्त्वादि स्थान, करण, संयोग, विभागादि शब्दोत्पादक व्यापार केवल उच्चारयिता से ही सम्बन्ध रखते हैं। अन्यत्र इनका अभाव है। जब अन्यत्र शब्दोत्पादक व्यापारों का अभाव है, तो अन्यत्र शब्द ध्वनि का भी अभाव ही मानना पड़ेगा।

इधर गौ शब्द को नित्य मानते हैं, उनके मतानुसार योगपथ का भलीभाँति समन्वय हो रहा है। मूलप्रवेशलक्षण एक नियत बिन्दु से निकला हुआ नित्य शब्द एक ही साथ चारों ओर आकाश मण्डल में (वीचीतरङ्गान्याय से) अपना एक परिमण्डल (वत्-लङ्घत) बना बालता है। पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण-ऊपर नीचे सर्वत्र इस शब्दमण्डल की व्याप्ति हो जाती है। इस शब्दपरिमण्डल की सीमा के गर्भ में बितर्क व्यक्ति प्रतिष्ठित रहते हैं, परिमण्डलान्तर्वर्ती शब्द उन सब व्यक्तियों में उस शब्द की नोंदना कर देता है, फलतः सब उसे सुनने में समर्थ हो जाते हैं। इसप्रकार हमारा यह ‘शब्दयोगपथ’ भी शब्द-नित्यता का ही समर्थन कर रहा है” (२)।

(१६)—३—“संख्या का अभाव भी शब्दनित्यता ही सिद्ध कर रहा है। यदि एक व्यक्ति अपने मुख से १-१५ बार एक ही गौशब्द का उच्चारण करता है, तो लोक में ऐसे उच्चारयिता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि-‘इसने १-१५ बार एक ही गौ शब्द का उच्चारण किया’। शक्तिग्राहकशिरोमणिभूत यह लोकव्यवहार केवल उच्चारण की अनेक संख्या बतलाता हुआ, साथ ही शब्द की एक संख्या बतलाता हुआ शब्दनित्यत्व ही घोषित कर रहा है। यदि शब्द अनित्य होता, तो पूर्व व्यवहार के स्थान में यह व्यवहार होता कि-“अमुक व्यक्ति १-१५ गौ शब्द बोला रहा है”। परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं होता, बल्कि कि एक मात्र मूल हेतु है-शब्द का नित्यत्व” (३)।

होता है। शब्दोच्चारण के अभिव्यञ्जक वायवीय संयोग विभाग ही 'नाद' शब्द से व्यञ्जित हुए हैं। शब्दोच्चारण में जो बुद्धि सुनी जाती है, वह यथार्थ में नाद की बुद्धि है, न कि शब्द की। फलतः वादी के इस अन्तिम हेतु का भी कोई महत्व नहीं रह जाता" (६)। (परपञ्चसयजनम्)।

(४) स्वपक्षसमर्थनम्—

प्रथम सूत्र से शब्दार्थ का श्रौत्याधिक सम्बन्ध बतलाते हुए सूत्रकारने शब्द का निरपेक्ष (विद्वान्त) व्यवस्थित किया। आगे के (१-७) के ६ सूत्रों से उन ६ हेतुनामों का स्पष्टीकरण किया, जिन के आधार पर परपक्षी शब्द का अनित्यत्व सिद्ध कर रहा है। उत्तर के (८-११) ६ सूत्रों से उन ६ श्रौ हेतुनामों का निराकरण करते हुए सूत्रकारने परपक्ष का खण्डन किया। अब आगे के (१४-१६) ६ सूत्रों से स्वविद्वान्त (शब्द-नित्यत्व) का समर्थन करने वाले कुछ एक तात्त्विक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हो रहा है—

(१४)-१-"यदि वस्तुस्थिति का तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जाता है, तो यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है कि, "शब्द सर्वथा नित्य ही है।" शब्दोच्चारिता का परार्थ शब्ददर्शन ही शब्दनित्यता में निर्वाच हेतु है। उच्चारिता शब्दस्वरूप के परिचय के लिए, दूसरे शब्दों में शब्द-स्वरूप की प्रतिपत्ति (बोध) के लिए अपने मुख से शब्द का उच्चारण नहीं करता। यद्यपि यह ठीक है कि उच्चारिता के शब्दोच्चारण-श्रोता को शब्दस्वरूप का बोध होता है, तथापि उच्चारिता के प्रयत्न का यही विभाग नहीं मान लिया जाता अर्थात् वह शब्दप्रतिपत्ति के द्वारा वस्तु-शब्दवाच्य किसी अर्थ का श्रोता को बोध करना चाहता है। यही रूप उच्चारिता का प्रधान लक्ष्य यही रहता है कि, मुझ से उच्चारित शब्द का श्रोता अमुक तात्पर्य समझे। कि अर्थप्रतिपत्ति को लक्ष्य बनाए कोई भी उच्चारिता निरुद्देश्य, निरर्थक शब्द का उच्चारण नहीं किया करता इसी आधार पर मानना पड़ेगा कि, उच्चारिता का प्रधान लक्ष्य है-श्रोता को शब्द के द्वारा अर्थप्रतिपत्ति करना।

अब देखना यह है कि, उच्चारिता के मुख से निकला हुआ शब्द श्रोता को वस्तुवाच्य (शब्दवाच्य) अर्थ का बोध कैसे कर देता है? कहना पड़ेगा कि, इस अर्थबोध के लिए शब्दविशेष का अर्थविशेष। स्वयं शक्तियुक्त होना परमावश्यक है। 'यम शब्द का अमुक अर्थ है' यह जाने बिना कभी श्रोता यम शब्द। अर्थ से खाम नहीं उठा सकता। शब्द का अर्थ के साथ जो नियत शक्तिसम्बन्ध है, वही शब्द के अर्थबोध। प्रधान हेतु है। शक्तिसम्बन्ध के द्वारा शब्द के वाच्य अर्थ का बोध होना सभी सम्भव बन सकता है जब कि शब्द नित्य मान लिया जाय। यदि परपक्षी के कथनानुसार शब्द अनित्य है, तो वह उच्चारित-अस्थिर-अधीन से उच्चारित मानना पड़ेगा। अपने इस नाशचर्य से पूर्व-शब्द उत्तर काल में प्रवृत्त नहीं हो सकता। वह भी कहन पड़ेगा। जिस यम शब्द का जिस अर्थ में उच्चारिता, तथा श्रोता दोनों को पहिले से शक्तिसम्बन्ध था, शब्द नित्यत्वपक्ष में इदानीं उस शक्तिसम्बन्ध का अभाव है। क्योंकि पहिला शब्द मित्र था, इस समय दोला घुन गया शब्द मित्र है। इस समय (वर्तमान) उत्पन्न होने वाले शब्द का अर्थ के साथ शक्तिसम्बन्ध है नहीं। कि शब्दार्थ बोध (श्रोता को) हुआ कैसे? एवं ऐसे अविविध शक्तिसम्बन्ध वाले शब्द का उच्चारिता ने उच्चारण किया कैसे? यह उम्मी शब्दानित्यत्ववाधियों से प्रष्टव्य है।

जिनके मत में शब्द नित्य है, वे इस विप्रतिपत्ति से दूर हैं। उच्चारिता इस समय अर्थप्रत्ययवृद्धि से बिल नित्य शब्द का उच्चारण कर रहा है, उसका यह शब्दोच्चारण उही अतिप्राचीन शक्तिसम्बन्ध से

(१६) — “शब्दप्रमाणका चर्यं, यस्मात् शब्द आह, तदस्मात् प्रमाणम्” इस सिद्धान्त को मानने वालों को दृष्टि में युक्ति-तक-हेतु वादों का कोई महत्त्व नहीं है। अब तक हमने तर्कादि के द्वारा ही शब्द का नित्यत्व व्यवस्थित किया है। परन्तु अब हम उन शब्दप्रमाण को उद्धृत करते हैं, जिसकी प्रामाणिकता आस्तिकग्रन्थ में सर्वमूर्खन्या मानी जाती है। निम्नलिखित श्रौत-स्मात्-लिङ्ग (वचन) शब्द को ब्रह्म स्वलाते हुए, वादेवी को अनादिनिघना मानते हुए इसकी नित्यता का ही समर्थन कर रहे हैं—

१-“वाग् ब्रह्म” (श्रुति)

२-“वाचा विरूपनित्यया” (श्रुति)

३-“अथो वागेवेद सन्म” (श्रुति)

४-“वाचीमा विश्वाध्वनान्यर्पिता” (श्रुति)

५-“अनादिनिघना नित्या वामुत्सृष्टा स्वयम्भुवा” (स्मृति) (६)।

(स्वमिद्वान्वसमर्थनम्)

❀

❀

❀

❀

❀

(५) — शब्दवाचकचनिरूपणम् —

“श्रौतपश्चिस्तु” (१।१।५) २ आरम्भ कर “लिङ्गदर्शानन्व” (१।१।२९) पर्यन्त (१६ सूत्रों से) सूत्रकार ने शब्द की नित्यता, अनित्यता का विचार करते हुए सिद्धान्त में शब्दनित्यत्ववाद स्थापित किया। अब “उपत्तौ वाऽवचनाः स्मृ” (१।१।२४) इत्यादि से आरम्भ कर “लोके सन्नियमात्” (१।१।२६) पर्यन्त सूत्रत्रयी के द्वारा वाचकत्व, अवाचकत्व के सम्बन्ध में सूत्रकार अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। प्रश्न इस सम्बन्ध में यह उपस्थित होता है कि, ‘शब्द और अर्थ का यदि श्रौतवत्त्व सम्बन्ध है, तो शब्द अर्थों के वाचक किस आधार पर मान लिए गए’।। वही विषयोत्थानिका करते हुए सूत्रकार करते हैं —

(२) “शब्द, वचा अर्थ, दोनों का प्रादुर्भाव यद्यपि एक नित्य वाक्त्वत्व से ही हुआ है। तथापि वे शब्द उन अर्थों के वाचक नहीं माने जा सकते। शब्दार्थ क्योंकि समानप्रमाण हैं, अतः इनके श्रौतवत्त्व सम्बन्ध स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं आ सकती। परन्तु एतावता ही शब्दों का वाचकत्व सिद्ध नहीं होता। यदि अर्थ का शब्द निमित्त होता, वृत्ते शब्दों में यदि अर्थविर्याव में शब्द का सहयोग होता, तो इस निमित्त-सम्बन्ध से यथाकथञ्चित् शब्दों को अर्थों का वाचक माना जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं

❀—विज्ञानदृष्टि से शब्द, वचा अर्थ, दोनों की उत्पत्ति एक ही वाक्त्वत्व से हुई है, जो कि वाक्त्वत्व सर्वथा नित्य है। प्रकृत वैमिनिस्त्र इसी नित्या वाक् को लक्ष्य में रख कर प्रकृत हुए हैं। वृत्ते शब्दों में वैमिनि ने जिस शब्द को नित्य कहा है, वह यही वाक्त्वत्व है, जिससे अर्थ और वचात्मक अनित्यशब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। इस विज्ञानदृष्टि का आगे के परिच्छेदों में विस्तार से स्पष्टीकरण होने वाला है। अग्रा प्रकृत सिद्धान्त का (यपोहोशपञ्चासुर) स्वीकार करके ही हमें सूत्रत्रयी का सम्बन्ध करना है।

(१७)—४—“अनपेक्षत्वं” हेतु से भी शब्द की नित्यता ही सिद्ध हो रही है। सापेक्षवाद का उपादान लक्षण कार्य-कारणभाव से सम्बन्ध है। घट कार्य है, मृत्तिका कारण है। घट कार्य है, तन्तु कारण है। घट-घट कार्यों की स्वस्वरूपनिष्पत्ति के लिए उपादानकारणरूप मृत्तिका-तन्तुओं की अपेक्षा रहती है। परन्तु देखते हैं, शब्द अपने स्वरूप के लिए किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता। शब्द के आरम्भक अवयवविशेष घट-पटवत् शब्द का स्वरूप निर्माण करते हैं, यह बात नहीं है। कथंतात्वादि निमित्तकारणों से नित्य शब्द किसी उपादान कारण की अपेक्षा न रखता हुआ स्वतः प्रकट हो जाता है। जो अपेक्ष है, वह अवश्य ही नित्य है” (५)

(१८)—५—“यदि कोई यह आप्रह करे कि “शब्दस्वरूपसिद्धि के लिए अवयवरूप कारणों की अपेक्षा अवश्य ही रहती है। ‘राम’ शब्द की सिद्धि ‘र-अ-अ-म-अ’ इतने अवयवों की समष्टि पर निर्भर है। ऐसी दशा में घट-पटवत् हम शब्द को भी सापेक्ष ही कहेंगे। जब शब्द सापेक्ष है, तो वह अनित्य भी अवश्य ही है”। तो इस अवयवयोग के सम्बन्ध में हमें ‘प्रक्ष्याभाव’ हेतु उपस्थित करना पड़ेगा। केवल वयों की समष्टि देख कर अपेक्षा मानना असम्भव है। कौन कहता है—‘र-अ-अ-म-अ’ मिल कर राम शब्द बना है। ‘राम’ इत्याकारक शब्द स्वतन्त्र है, वर्ण स्वतन्त्र हैं। अतएव ‘राम’ शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है, वह उक्त वर्णों से कभी सम्भव नहीं है। यदि आध्यात्मवाद से थोड़ी देर के लिए यह भी मान लिया जाय कि, वर्णसमष्टि ही शब्दनिष्पत्ति का कारण है, तब भी प्रक्ष्या के अभाव से वह कारणता अपेक्षावाद का समर्थन करने में असमर्थ है। घट-पटदि में मृत्-तन्तु का बीड़ा योग्य कलाया जाता है, क्या शब्दसम्बन्धों में वैसा योग्य प्रतीत होता है? नहीं। शब्दस्वरूपनिष्पत्ति प्राकृतिक है, नित्य है। इधर घट-पट की स्वरूपनिष्पत्ति विचारमात्र से सम्बन्ध रखती हुई अनित्य है। शब्दसम्बन्धी कार्यकारणभाव मात्रात्मक होने से नित्य है, घट-पट सम्बन्धी कार्य-कारणभाव ज्ञातात्मक होने से अनित्य है। दोनों में अनेकानेक अन्तर हैं। उधर अपेक्षावाद का सामान्य मूलसिद्धि से ही सम्बन्ध रखता है, न कि भावसिद्धि से। मानसिद्धि ही भावसिद्धि है, विचित्र मूलसिद्धिवादा वैचारिकी, तथा मैथुनीसिद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस पर भी यदि कोई प्राविश्यात्मसिद्धान्त को लेकर यह आप्रह करे कि, “वायु” ज्ञातु, शब्दस्तु” इस प्राविश्यात्म्य वचन के अनुसार वायु ही शब्दरूप में परिणित होता है। वायु एक यौक्तिक कारण है। इस अनित्य (भौतिक) वायु की कारणता से सम्बन्ध रखने वाला शब्द भी अवश्य ही अनित्य है” तो इस आप्रह के सम्बन्ध में भी ‘योगस्य प्रक्ष्याभावान्न’ यही उत्तर दिया जायगा। शब्दाविमर्श में जो महत्त्व संयोग-विभागादि भावनात्मक कारणों का है, वायु भी (मूल होता हुआ भी) शब्दाविमर्श में अपना वही महत्त्व रखता है। वायु केवल नोद्वेगारूप से निमित्तमात्र बनता है, मृत्तिका-तन्तुवत् शब्द का उपादान नहीं।

वायु को शब्दोत्पत्ति में कारण मानने वालों से हम पूछते हैं कि, यदि वायु मृत्तिका-तन्तुवत् शब्द का उत्पादन कारण है, तो शब्द में वायु का सन्निवेश क्यों नहीं उपलब्ध होता। मृत्तिका से उत्पन्न घट में हमें मृत्तिका उपलब्ध हो रही है। परन्तु देखते हैं शब्द में वायवीय अवयवों का कहीं गन्ध भी नहीं है। यदि शब्द में वायवीय अवयव होते, तो वायुवत् शब्द का भी स्पर्श होता। फलतः सिद्ध हो जाता है कि, वायु शब्द का उपादान नहीं है, अतः शब्दाविमर्श का निमित्त मात्र है।” (५)।

(१६) — “शब्दप्रमाणका वय, यन्स्माक शब्द आह, तदस्माक प्रमाणम्” इस सिद्धान्त को मानने वालों की दृष्टि में युक्ति-तत्त्व-वेत्तों का कह मूल्य नहीं है। अब तक हमने तर्का के द्वारा ही शब्द का नित्यत्व व्यवस्थित किया है। परन्तु अब हम उस शब्दप्रमाण को उद्धृत करते हैं, जिसकी प्रामाणिकता आस्तिकदृष्टि में सर्वमूढ़ न्या मानी जाती है। निम्नलिखित श्रौत-स्मार्त-लिङ्ग (यचन) शब्द को ब्रह्म सत्ताते हुए, वाग्देवी को अनादिनिधना मानते हुए इसकी नित्यता का ही समर्थन कर रहे हैं—

१-“वाग् ब्रह्म” (श्रुति)

२-“वाचा प्ररूपानित्यया” (श्रुति)

३-“अथो वागवेद सचम्” (श्रुति)

४-“वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता” (श्रुति)

५-“अनादिनिधना नित्या वामुत्सृष्टा स्वयम्भुवा” (स्मृति) (६)।

(स्मिद्धान्तममर्थनम्)

(५) — शब्दवाचकत्वनिरूपणम् —

“श्रौत्यपत्तिरूपम्” (१११५) आरम्भ कर “लिङ्गदर्शान्त्व” (१११२६) पर्यन्त (१६ सूत्रों से) सूत्रकार ने शब्द की नित्यता, अनित्यता का विचार करते हुए सिद्धान्त में शब्दनित्यत्ववाद स्थापित किया। अब “उत्पत्तौ वाऽवशनाः स्युः” (१११२४) इति से आरम्भ कर “लोके सन्नियमात्” (१११२६) पर्यन्त सूत्रत्रयी के द्वारा वाचकत्व, अवाचकत्व के सम्बन्ध में सूत्रकार अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। प्रश्न इस सम्बन्ध में यह उपस्थित होता है कि, ‘शब्द और अर्थ का यदि श्रौत्यक्तिक सम्बन्ध है, तो शब्द अर्थों के वाचक किस आधार पर मान लिए गए’।। वही विषयोत्पत्ति का करते हुए सूत्रकार करते हैं —

(२) “शब्द, तथा अर्थ, दोनों का प्रादुर्भाव यद्यपि एक नित्य वाक्यत्व से ही हुआ है। तथापि ये शब्द उन अर्थों के वाचक नहीं माने जा सकते। शब्दार्थ क्योंकि समानप्रमाण हैं, अतः इनके श्रौत्यक्तिक सम्बन्ध स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं आ सकती। परन्तु एतावता ही शब्दों का वाचकत्व सिद्ध नहीं होता। यदि अर्थ का शब्द निमित्त होता, दूसरे शब्दों में यदि अर्थविर्भाव में शब्द का सहयोग होता, तो इस निमित्त-सम्बन्ध से यथाकथञ्चित् शब्दों को अर्थों का वाचक माना जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं

॥—विज्ञानदृष्टि से शब्द, तथा अर्थ, दोनों की उत्पत्ति एक ही वाक्यत्व से हुई है, जो कि वाक्यत्व सवया नित्य है। प्रकृत वैमिनिस्तु इसी नित्या वाक् को लक्ष्य में रख कर प्रवृत्त हुए हैं। दूसरे शब्दों में वैमिनि ने जिस शब्द को नित्य कहा है, वह यही वाक्यत्व है, जिसने अर्थ और वशात्तक अनित्यशब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। इस विज्ञानदृष्टि का आगे के परिच्छेदों में विस्तार से स्पष्टीकरण होने वाला है। अभी प्रस्तुत सिद्धान्त का (यथोद्देशानुसार) स्वीकार करके ही हमें सूत्रत्रयी का सम्बन्ध करना है।

है। शब्द, अर्थ दोनों के आविर्भाव का निमित्त तीसरा वाचकत्व है, एवं इसी लिए शब्दार्थ का समान प्रभवत्व भी सिद्ध होता है। दो समान प्रभवों में एक दूसरे का परस्पर शिक्त (परिचायक) नहीं बन सकता। जब कि शब्द अर्थ का निमित्त नहीं है, दोनों का आविर्भाव समकाल में आता हुआ जब स्वतन्त्र है, तो कभी शब्दों को अर्थों का वाचक नहीं माना जा सकता। जब शब्द अर्थ का वाचक ही नहीं, तो ऐसी शब्दलक्षणा चेतना को धर्म में क्यों कर प्रमाण माना जा सकता है" (२)।

(२१) समानप्रभवत्व हेतु के द्वारा वाचकत्व का विरोध उद्धृत कर, इस पक्ष का निराकरण करते हुए आगे जाकर सूत्रकार कहते हैं कि शब्द की अनिमित्तता के आधार पर ही शब्दों की वाचकता का विरोध नहीं किया जा सकता। जिस क्रिया से, वैसी क्रिया से अर्थों का आविर्भाव हुआ है, उसी क्रिया से, वैसी ही क्रिया से शब्दों का आविर्भाव हुआ है। अर्थात् शब्दब्रह्म, अर्थब्रह्म दोनों का आविर्भाव, आविर्भावानुबन्धिनी क्रिया समुत्पत्ति है। वैसी जो व्यवस्था शब्दब्रह्म की है, वैसी वही व्यवस्था अर्थब्रह्म की है। (जैसा कि आगे के परिच्छेदों में "शब्दे ब्रह्मणि निष्पत्ति" पर ब्रह्मविगच्छति" इत्यादि बिद्वान्त के सम्मन्ध में स्पष्ट किया जाने वाला है)।

तात्पर्य यह है कि, यद्यपि स्वयं शब्द अर्थ का निमित्त नहीं है, किन्तु शब्दाविर्भावानुबन्धिनी प्रक्रिया अवश्य ही अर्थ का निमित्त बन रही है। शब्दानुबन्धिनी प्रक्रिया एक ऐसा साँचा है, जिसके अनुरूप ही अर्थ का आविर्भाव होता है। इसी क्रियासादर्यलक्षणा निमित्त के आधार पर (वाचकमिमांसे से) शब्दों का समान्ताव (उच्चारण) करना अन्वर्थ बन रहा है।

उत्पत्तिक्रिया के प्रकार का प्रदर्शन (लोकव्यवहार में) उस क्रिया से उत्पन्न अर्थ को व्यक्त करता देखा जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने हाथ को यदि अपनी ओर लाने की क्रिया करता है, तो इस क्रिया से किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने का तात्पर्य सूचित होता है। यदि हाथ को अपने से विरुद्ध हो जाने की क्रिया करता है, तो इससे उस व्यक्ति को लौटाने का संकेत सूचित होता है। इस दृष्टान्त के आधार पर जब हम शब्दार्थ की मीमांसा करने लगते हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि, शब्दों, तथा अर्थों का समानप्रक्रिया से सम्बन्ध रहने के कारण एक के प्रदर्शन से अन्य का स्वरूप गतार्थ हो जाता है। प्रत्यक्ष में देखते हैं कि यज्ञ जिस मांस को लक्ष्य बनाकर जिस प्रक्रिया से शब्द का उच्चारण करता है, सोता पर इस क्रिया के अनुरूप ही उच्चारणच भावों का प्रभाव पड़ता है। सिद्ध होता जाता है कि, शब्द अपनी उत्पत्तिक्रिया के संकेत द्वारा जैसे ही क्रिया से उत्पन्न अर्थ का बोध कराता हुआ आवश्यक उस अर्थ का वाचक बन रहा है (२)"।

(२२)—"उत्पत्ति क्रिया के सादर्य से जहाँ शब्दों का वाचकत्व सिद्ध हो रहा है, वहाँ औत्पत्तिकता भी हटकर से प्रमाणित हो रही है। दोनों का प्रभव एक, प्रभवप्रक्रिया समान, इसीलिए दोनों का औत्पत्तिक सम्बन्ध, एवं शब्दार्थ का वाच्यवाचकसम्बन्ध निर्निर्दिष्ट बन रहा है। शब्द, अर्थ, दोनों सम-सम्बन्धी हैं। अतएव एक के द्वारा दूसरे सम्बन्धी का बोध हो पड़ता है, जैसा कि—'एकसम्यग्भिज्ञानमपर सम्यग्भिन्नः स्मारकं भवति' इस व्याप से स्पष्ट है। जो शब्द वाचक है, जो पदार्थ वाच्य है, दोनों

का मूल एक ही आप्या वाक्य है। यही कारण है कि, गौ शब्द सुनने से गोपदार्थ बुद्धि में आ जाता है, एवं गोपदार्थ देखने से गौशब्द हमारे अन्तर्ब्रह्म में प्रकट हो जाता है। इसप्रकार शब्दनिवृत्त्य, शब्दार्थ का औत्पत्तिकत्व, शब्दार्थ का वाच्यवाचकत्व सर्वात्मना सिद्ध हो रहा है।

अब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह जाता है। प्रकृत सूत्र उली का समाधान कर रहा है। "यन्त्र यावत् शब्दों तथा अर्थों का मूलप्रभव एक ही वाक्यत्व है, यह कहा गया है। यदि ऐसा है, तो सभी शब्दों को सभी अर्थों का वाचक होना चाहिए। सबसे सन्नका बोध होना चाहिए। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का ही सूचक बन रहा है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि, शब्दार्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध नहीं है, अपितु उत्पन्नसृष्टसम्बन्ध है। पीछे से शब्दों की योग्यता के अनुसार अर्थों का सम्बन्ध कर दिया गया है।" इसी विप्रतिपक्ष का निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"यद्यपि यह ठीक है कि, औत्पत्तिक सम्बन्ध के आधार पर सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हैं। तथापि व्यवहार की सुविधा के लिए शब्दार्थ के सम्बन्ध का, सम्बन्धानुन्वी वाचकत्व का नियमन किया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि, 'अनुक्त शब्द से अनुक्त अर्थ का ही ग्रहण करना चाहिए, अन्य अर्थों का नहीं। सिद्धान्तरूप से शब्द का सर्वार्थवाचकत्व रहने पर भी प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वप्रयुक्त शब्द से संकेतिक नियत अर्थ का ग्रहण करता हुआ ही शब्द का प्रयोग करता है। तात्पर्य यह हुआ कि, 'अनुक्त अर्थ के अभिप्राय से अनुक्त शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वार्थभिप्राय से नहीं, इस नियम से प्रयोग के आधार पर प्रयोग के अनुरूप ही अर्थ का संनिर्णय होगा।

उदाहरण के लिए 'घूप' शब्द को लीजिए। रामपूतना की प्राचीन माया में घूप शब्द के प्रयोग से सूर्यास्तपलायन अर्थ का ग्रहण होता है। किन्तु शास्त्रमाया में यही शब्द घूममम गन्धयुक्त द्रव्यविशेष का संभावक बन रहा है। इस नियमव्यवस्था का एकमात्र हेतु है लोकव्यवहार। प्रयोगात्मक शब्द को सुनने वाला श्रोता अपनी बुद्धि में लोकव्यवहार संवासान के लिए नियत अर्थ का ही संनिर्णय प्राप्त करे, एकमात्र इसी हेतु से 'सर्वे सर्वार्थवाचकाः' इस सिद्धान्त पक्ष की उक्त व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है। यह व्यवस्था केवल व्यावहारिकी है, सिद्धान्तगत सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हैं" (३)।

तीनों सूत्रों की उक्त व्याख्या का निम्नलिखित दृष्टिकोण से भी समन्वय किया जा सकता है। "एक ही वाक्यत्व से शब्दार्थ का आविर्भाव हुआ है। इसलिए हम मान लेते हैं कि, दोनों का औत्पत्तिक सम्बन्ध है। तथापि शब्दार्थ का वाच्यवाचक भव्य नहीं बन सकता। समान उत्पत्ति स्वीकार कर लेने पर भी शब्द अर्थों के अवचन (अवाचक) ही मार्ग आयेगे। क्योंकि जो जिसका निमित्त होता है, वही उसका वाचक माना जाय है। इधर शब्द अवाचिर्भाव का क्योंकि निमित्त नहीं है, अतएव शब्द अवाचक है" (१)।

"यह ठीक है कि, शब्द अर्थ का निमित्त नहीं है, तथापि शब्दों का वाचकत्व अप्रतिहत है। कारण यही है कि, सत्तद्बोध के सम्बन्ध में लोकव्यवहारप्रक्रिया के उद्देश्य से संकेतविधि से क्लृप्त शब्दों का समाप्ताय किया गया है। निश्चय, निर्वचननादि प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्वकाल से आरम्भ कर आद्यवधि शब्दों पदेपरपरम्परा सुपरिचित देखी जाती है। अर्थ काका, अर्थ पिक, इत्यादि व्यवहार आविष्कृत रूप से चला आ

होने वाली कार्यकारिणी के मन्त्रित्व के लिए आपको आमन्त्रित किया गया, जिस कार्यकारिणी में अन्य सम्मान्य महानुभावों के अतिरिक्त राजस्थान सत्तातन्त्र के मान्य गृहमन्त्री-वित्तमन्त्री-स्वास्थ्य-मन्त्री-कृषिमन्त्री भी समाविष्ट थे। मूलपूर्व मुख्यमन्त्री माननीय श्रीजयनारायणव्यास के द्वारा अध्याटन हुआ, तथा अतिरिक्त अन्य विशेष आयोजन, सम्मान्य राष्ट्रपतिमहामाग का स्वागत, आवि आवि वे सभी विधि-विधान पूरे हुए, जो युगधर्मानुगतता भावुकता से पूरे होने चाहिए थे। निरन्तर तीन वर्ष पर्यन्त इस प्रकार की लोकोपासना अनवरच्छिन्नरूप से प्रकट रही, जिसका गत बैशाख मास में हमने अपनी ओर से अप्रत्यक्षानुक्रम से लेना ही भेषपन्था अनुभूत कर लिया है।

अनन्तर १ नवम्बर सन् ५५ को सुप्रसिद्ध संस्कृतसाहित्यप्रेमी माननीय श्रीलक्ष्मीलालजी बोरी (जालीरकमिरनर, राजस्थान), तथा श्रीवासुदेवशरणप्रवाल् के परामर्श से एक नवीन संस्था का जन्म हुआ, जिसका मन्त्रित्व श्रीप्रवाल् महामाग से ही अनुप्राणित माना गया। संस्था का विधानपूर्वक पञ्जीयन हुआ। एव संस्था के मान्य मन्त्री महामाग के साथ हमें भी प्रक्रम-रानव्यवस्था के लिए गत दिसम्बरमास में बम्बईयात्रा करनी पड़ी। एकमात्र श्रीमन्त्री महोदय के निष्ठावत्त से संस्था को थोड़ा आर्थिक सहयोग यहाँ प्राप्त हुआ, जिसके लिए संस्था उन सहयोगदाताओं के प्रति अक्षय ही कृतज्ञता व्यक्त करेगी। इस स्वयं तो संस्था के प्रति ही कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिसने हमें निबन्ध के प्रस्तुत उस प्रथम खण्ड के शेषार्थ के प्रक्रमान का अवसर प्रदान किया, जिसके २२२ पृष्ठ अनुमानतः एक वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो गए थे, एव शेष अर्ध भाग अर्धमास से अप्रकाशित ही था। हमारी ऐसी मात्स्यता है कि, संस्था के सुयोग्य मन्त्री महामाग के अनुग्रह से निबन्ध में भी हमें बड़ी सुविधा उपलब्ध होती रहेगी, जिस से 'मानवोक्तवैरो-जिकप्रबोध' नामक 'मानवाभिविद्यापीठ' अभ्ययनाभ्यापनानुष्ठान-प्रचारानुष्ठान-प्रक्रमाना-नुष्ठान-आदि प्रवृत्तियों में सर्वात्मना नहीं, तो अर्थात् अवश्य सफल बन सकेगा।

उक्त कृतज्ञताप्राप्तनानन्तर निबन्धानुगत विषयों के सम्बन्ध में भी दो शब्द व्यक्त कर दिख जाते हैं। खण्डचतुष्टयात्मक निबन्ध में जो स्वयं पहिले संकल्पित थे, जिनका प्रस्तुत प्रथम खण्ड में उल्लेख किया जा चुका है—(वैलिय प्र० ख० पृ० सं० १३१), आगे चल कर उनमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। एव इस नवीन संशोधन के अनुपात से चार खण्डों में प्रतिपादित स्वयं का अभिवेदा परिवर्तित हो गया है। वही परिवर्तित तालिका यहाँ प्रस्तुत हो रही है—

नितक उपेक्षा कर केवल आन्यात्मिक (सो भी सर्वथा काल्पनिक) शून्य आधारों को ही अपनी साधना का मूलाधार मानने-जनवाने की महती भ्रांति कर बैठने वाले अभ्यात्मवादी साधक और सिद्ध, दोनों न ही ज्ञान-कर्म अर्थ-समन्ययमूला सफलता से सर्वथा विपरीत परिणाम में उपलब्ध होने वाली मानसिक अभावोपरति, शून्यभावात्मिका अयसानस्थिति को ही (जिस शून्यस्थिति में न कुछ व्यवस्थित जानने के लिए रहता, न व्यक्त कर्म ही रहता, न व्यक्त भूतोपलब्धि हो होती) 'आत्मशान्ति' जैसी महत्त्वपूर्ण अभिधा से उद्धोषित मान रक्खा है। जिस प्रकार एक गुरुतम भार से उत्प्रेषित भार बाही मार्ग में चलता चलता अपने भार को अमुक उच्च प्रदेश में क्षणमात्र के लिए रखता हुआ अपने आपको शान्त मान बैठता है, तथैव अपनी इत्यमूला काल्पनिक अभ्यात्मसाधनाओं के क्षण में साधक-सिद्ध, दोनों ही लोकभार से क्षणमात्र के लिए प्रयत्न होकर शून्य में आ जाते हैं। और यही शून्यता इनकी दृष्टि में 'आत्मशान्ति' बन जाती है, जिसका ये 'बड़ी शान्ति मिलती है, बड़ा आनन्द आता है', कह कर स्वयं तो प्रचारित होते ही हैं, साथ ही स्वसमानधर्मा अन्य अकर्मियों को भी इस गन्धर्वनगर की ओर आकर्षित करते रहते हैं। इस प्रकार की कल्पित आत्मशान्ति के उद्गातार सिद्ध गुरु भगवान्, एवं ऐसे शान्तिपथ के इच्छुक साधक शिष्यमक्त, दोनों की वैतालचेष्टाओं से सहजस्थ-प्रकृतिस्थ भी मानव आज किस प्रकार 'असत्', 'अध्यात्म' नहीं, अपितु 'अध्यात्म-अध्यात्म'-की रट लगाता हुआ निर्लक्ष्य प्रमाणित हो चुका है, होता जा रहा है?, प्रश्न के विमीषिकामय समाधान से असंस्पृष्ट बने रहना ही भय-पन्था है।

निवेदन यही कर देना है कि, अधिष्ठितभावानुगत मनोमय ज्ञानतन्त्र, अध्यात्मभावानुगत प्राणमय कर्मतन्त्र, एवं अधिभूतभावानुगत वाङ्मय अर्थतन्त्र, तीनों से कृतरूप परिपूर्ण मानव अपनी जीवनीय पद्धति में इन तीनों का समन्वय करके ही प्रकृतित्यतापूर्वक स्वस्थता-लाम कर सकता है, जिस स्वस्थता का ही नाम 'मानवता' है। ऐसी सम-समन्वयात्मिका मानयता से अनुप्राणित मानव लोक में सर्वश्रेष्ठ विमूषि माना गया है, जिसे दुर्भाग्यवश तथाकथित कल्पित सिद्ध-गुरु-भगवानों ने केवल अपनी लोकैषणापूर्ति के लिए आज सर्वथा पापात्मा-हीन-हीन-पठित उद्धोषित कर रक्खा है। विगत कतिपय शताब्दियों से प्रक्रान्त बने रहने वाले, देश-काल-पात्र-पद्धति-के वारतन्त्र से बड़े कौशल से इसमें परिचरित करने वाले साम्प्रदायिकों के 'अध्यात्मवाद' का ऐसा ही कुछ दुःस्वपूर्ण इतिहास है जिसके पौन पुनिक आवर्तन के दुष्परिणामस्वरूप ही भारतीय आस्तिक मानव, किन्तु मानुष मानव सम्पूर्ण साधन-परिमर्शों के विद्यमान रहते भी आद्यन्त का दुःखो हो प्रमाणित हो रहा है। काल्पनिक अध्यात्मवाद, उत्थमूत अध्यात्मवाद से अनुप्राणित मतवादत्मक धम्मवाद, ऐसे धार्मों से समुद्भूत अभिनिवेशवाद आदि आदि वादपरम्पराओं ने

अनुमानतः ३००० तीन सहस्र पृष्ठसंख्या में उपनिषद् यह सामयिक निबन्ध उस शतपृष्ठात्मक पूर्वनिबन्ध का ही विकसित स्वरूप है, जिस के माध्यम से हमने प्रधानरूप से उस अचिन्त्य-कारणमृता 'भावुकता', एवं तदपेक्षिता 'निष्ठा' के स्वरूपोपासन की ही भावुकतापूर्ण चेष्टा की है, जिस के द्वारा हम निश्चयेन कालान्तर में सर्वोत्तमा भावुकताप्रयत्निका प्रकृति के ही क्रोड में अपने आपको समर्पित कर देंगे। और यही हमारे भावुकतापूर्ण प्राकृत जीवन का वास्तविक अवसृज्यस्तान माना जायगा।

लोकानुबन्धी सामाजिक, तथा राष्ट्रीय जीवन ही मानव का लौकिक जीवन कहलाया है। राष्ट्र के दुर्भाग्य से कुछ समय से इस भारतराष्ट्र की प्रजा की ऐसी धारणा बन गई है, अथवा तो पूर्वसंकेपिता साम्प्रदायिक दृष्टि ने बलपूर्वक बना दी है कि, मानव का प्रधान पौरुष आत्मिक शान्ति प्राप्त करना ही है। अथवा ही आत्मशान्ति प्राप्त कर लेना मानव का महान् पौरुष है। किन्तु लोक की अपेक्षा कर क्वापि इस पुरुषार्थसाधन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। लोकजीवन ही प्राकृतिक जीवन है, जिस की स्वस्वस्थिति ही मानव की प्रकृतित्यता कहलाई है। प्रकृति की अपेक्षा कर मानव क्वापि केवल पुरुषानुगता स्वस्थता-शान्ति का अनुगमन नहीं कर सकता। प्रकृतित्यता ही स्वस्थता का आधार है लोकतन्त्र में, जबकि स्वस्थता ही प्रकृतित्यता का आधार मानी गई है अध्यात्मतन्त्र में। दोनों एक ही के दो स्वरूप हैं, विवर्तभाव हैं, सहिष्णुत्व हैं। प्रकृतिगर्भित पुरुष ही 'अध्यात्मम्' है, एवं पुरुषगर्भिता प्रकृति ही 'अधिभूतम्' है। दोनों का जिस सुसूक्ष्म केन्द्रबिन्दु पर समसमन्वय हो रहा है, यही 'अधिदैवतम्' है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि, तीनों में से किसी एक को ही प्रधान मानकर शेष दोनों की अपेक्षा कर वेना सर्वथा बेसी भावुकता ही है, जिससे परित्याग में शून्य शून्य के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं होता।

'आत्मा उ एका सन्नेतत् त्रयम्'—'त्रय सदैकमयमात्मा' इत्यादि सिद्धांतानुसार एक ही तत्त्व इन तीन देवत-आत्म-भूत-भावों में व्यक्त हो रहा है सर्गवरा में। एवं तीनों सबका एक ही रूप में परिणत हो जाते हैं प्रतिसर्गवरा में। एक ही आत्मतत्त्व का व्यक्त विस्वरूपा में त्रिधा वितान हुआ है। अतएव तीनों स्वरूप सर्वथा समानरूपेण मानव के व्यक्तरूप बने हुए हैं। यही नहीं, तीनों का निर्विरोध ः समन्वय-अनुष्ठान-अनुगमन-ही मानव की वास्तविक स्वस्वस्थितिमानी गई है, जिसे भावुकतायरा विस्मृत कर मानवने आज अपने स्वरूपको ही विस्मृत कर लिया है। आश्चर्य्य तो यह देख-सुन कर होता है कि, अधिभूत, तथा अधिदैवत से सम्बन्ध रखने वाले विधि-विधानों की आत्म्य

ः अधिदैवतदृष्ट्या समन्वय, अध्यात्मदृष्ट्या अनुष्ठान, एवं अधिभूतदृष्ट्या अनुगमन।

व्यवस्थापक भगवान् ब्रह्मा (मानवाभिध भीम ब्रह्मा) ने 'सिन्धु' नद को मध्यस्थ मानकर भारतवर्ष के आर्यावर्ष आर्यायण-नामक दो विभाग कर डाले। सिन्धुनद के इस ओर का क्षेत्र 'सिन्धुस्थान' कहलाया, एवं सिन्धु के उस पार का स्थान 'पारस्थान' कहलाया। सिन्धुस्थान आर्यावर्ष कहलाया, एवं पारस्थान आर्यायण कहलाया। कुछ एक विशेष मान्यताओं को छोड़कर अन्य सभी मान्यताओं में दोनों क्षेत्रों के अनुगामी समाज समान्यतः ही रहे। इसके अतिरिक्त आर्यायण नामक पारस्थान में निवास करने वाले पारस्थानी वारुणब्राह्मण सिन्धुस्थानवासों आर्यावर्ष के ऐन्द्रब्राह्मणों को, तदनुगामी आर्यमण्डल को विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्य-आदि में अपने से भेष्ट हा मानते रहे। एवं इस सहज आभिजात्यधर्म से आकर्षित होकर ही उन्होंने आर्यावर्षनिवासी मानवसमाज को-'हिन्दू' नाम से व्यवहृत किया।

वारुणब्राह्मणों में सुप्रसिद्ध 'ऋज्जार्ष' नामक महर्षि की परम्परा में आविर्भूत सर्वश्री ऋग्यजुस्त्र महाभाग से सम्बद्ध 'जैन्द्रोम्यस्ता' नामक वैदिकवाङ्मय के प्रतिरूप में उपनिबद्ध 'जैन्द्रावस्ता' में प्रयुक्त 'हिन्दू' शब्द ही कालान्तरभाषी 'हिन्दू' शब्द का मौलिकरूप है। 'यहूदियों की प्रमुख ओल्ड टेस्टामेन्ट' (बाइबिल के पुराने भाग) में भी 'इन्दू' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो निरन्तर जैन्द्रावस्ता के 'हिन्दू' का ही अवतरण है। किरिचयनों की मान्यता के अनुसार बाइबिल का तथाकथित पुरातन भाग क्राइस्ट से भी पौन्च हजार वर्ष पूर्व का है। यह पुरातन धर्मशास्त्र (ओल्ड टेस्टामेन्ट) 'हिन्नु' (इभीय) भाषा में उपनिबद्ध है, जिसकी अपेक्षा पारसियों की जैन्द्रावस्ता की 'जैन्द्र' भाषा अति पुरातन है। स्पष्ट है कि, हिन्दू का मूलमूल 'हिन्दू' शब्द वास्तव में हमारी पुरातन सभ्यता का पुरातन भेद्य ही प्रतीक है। जैन्द्रावस्ता में स्पष्ट उल्लेख है कि,—"हिन्दू से महाविद्वान् 'व्यास' नामक हिन्दू (हिन्दू) ब्राह्मण पारस्थान आए, और उन्होंने प्रोतात्मविद्या के आधार पर तत्त्वों को आत्मस्वरूप से अवगत कराया। हिन्दू व्यास से बढ़ कर सचमुच इस युग में दूसरा बुद्धिमान नहीं है। तत्कालीन 'उप्ताश' (ईरानभूपति) ने व्यास का स्वागत किया"। —

ॐ 'सिन्धु' से 'हिन्दू' नाम चल पड़ा, इस भावुकतापूर्ण मान्यता का उस वराल में कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि, आर्यायणनिवासी पारस्थानी (पारसी) वारुणब्राह्मणों के पुरातनग्रन्थों में विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्यादि उत्कृष्ट गुणों के लिए ही स्वतन्त्ररूप से ही 'हिन्दू' शब्द व्यवस्थित बन रहा है।

— वैष हिन्दू वाजगरते। अकनू विरहमने व्यास नाम, अज हिन्दू आमव, वसदान के अक्षित पुना नेस्व (६५ वी व्यास)। नू व्यास हिन्दू बलस आमव गस्तस्य जरतुस्वरा वस्तव्यो। (१६३ वी व्यास)। मनमरदे अम हिन्दू नजावे। (जैन्द्रावस्ता)।

आज मानव की वैयक्तिक-पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था को, सर्वसमन्वयात्मिक जीवनपद्धति को सर्वथा अस्तव्यस्त प्रमाणित करते हुए विश्वमानयता के लिए एक भयावह स्थिति छपन कर दी है।

उद्बोधन प्राप्त कर ही लेना है मानव को, विशेषतः भारतीय मानव को, तथापि विशेषतः उस हिन्दू मानव को अपनी धादमूला उस महती विभीषिका से, जिससे यही सर्वाधिकरूपेण प्रभावित होता रहा है अपनी भ्रष्टा-आस्था-मूला सहज भावुकता के कारण। इसीलिए प्रस्तुत निबन्ध का नामकरण हमने मानयमामान्य से अनुप्राणित न कर केवल 'भारतीय भावुक हिन्दू मानव' नाम से ही सम्बद्ध मान लिया है। अथर्व ही आज के सर्वतन्त्रस्थतन्त्रयुग की उन्मुक्त बरवा अभ्या छत्रच्छाया में विचरण करो वस्त्रा प्रत्येक भारतीय मानव अपने आपको सवतन्त्र-स्वतन्त्र अनुमूत कर रहा है। और इस अनुमूति के सु ? परिणामस्वरूप ही 'शरीरनिबन्धन आदेश, मनोनिबन्धन-उपदेश, बुद्धिनिबन्धन अनुशासन, एवं आत्मनिबन्धना सविद्' इन चारों ही व्यवस्थातन्त्रों का कुछ भी महत्त्व शेष नहीं रह गया है आज के राष्ट्रीय मानव के लिए। इसी स्वैराचारपरायणात्मिका सर्वतन्त्रस्थतन्त्रता की काल्पनिक अनुमूति से अपनी निष्ठापूर्णा अभिजात उपाधियों से, भारताग्निनिबधना 'हिन्दू' उपाधि से भी पूर्णा होने लगी है आज भारतीय मानव को, जिन उपाधियों के गर्भ में ही इसका गौरवपूर्ण चिरन्तन इतिहास अधावधि भी सुरक्षित चला आ रहा है। यह सब कुछ जानते और अनुभव करते हुए भी चिरन्तन 'हिन्दू' राष्ट्र ही भारतीय मानव की सहज अभिजात इसलिए स्वीकृत हुआ है कि, इसी अभिजात के गर्भ में भारतीय मानव की उद्बोधनात्मिका सहजनिष्ठा प्रसिद्धि है।

पुरातन आर्य-वैश्वयुग में, जबकि भारतवर्ष की पूर्वसीमा पीतसमुद्र (चीन का ब्लोसी) था, पश्चिमसीमा महीसागर (मेडिटरेनियेन्सी) था, दक्षिणसीमा निरङ्गधुतानुगत ॐ लङ्काद्वीप था, उत्तरसीमा रक्षीनदोविनिर्गमनात्मक शार्ङ्गाश्रय पर्वत (शिवालिक) था, इन्द्र और बरुण, दोनों प्राखवेवताओं की मान्यताएँ ध्रुवक्-ध्रुवक्-रूपेण प्रकट हो पड़ी थी एक घटना-विरोध को लेकर। पर्वत तत्कालीन ब्राह्मणसमाज के ऐन्द्रब्राह्मण, वारुणब्राह्मण, रूप से दो स्वतन्त्र वर्ग बन गए थे। अनुविन प्रवृद्धमाना दोनों की सपर्यवृत्ति को उपशान्त करते हुए तत्कालीन समाज

ॐ आजकल 'सीलोन' को 'लङ्का' माना आ रहा है। किन्तु भारतीय द्वीपव्यवस्था के अनुसार सीलोन तो 'सिंहलद्वीप' है। लङ्काद्वीप सर्वथा इससे ध्रुवक् था, जो आज समुद्रगर्भ में बिलीन है।

व्यवस्थापक भगवान् ब्रह्मा (मानवाभिध भौम ब्रह्मा) ने 'सिन्धु' नद को मध्यस्थ मानकर भारतवर्ष के 'आर्यावर्ष' आर्यायण-नामक दो विभाग कर दाले। सिन्धुनद के इस ओर का क्षेत्र 'सिन्धुस्थान' कहलाया, एवं सिन्धु के उस पार का स्थान 'पारस्थान' कहलाया। सिन्धुस्थान आर्यावर्ष कहलाया, एवं पारस्थान आर्यायण कहलाया। कुछ एक विशेष मान्यताओं को छोड़कर अन्य सभी मान्यताओं में दोनों क्षेत्रों के अनुगामी समाज समान्वत ही रहे। इसके अतिरिक्त आर्यायण नामक पारस्थान में निवास करने वाले पारस्थानी वारुण-ब्राह्मण सिन्धुस्थानवासों आर्यावर्ष के ऐन्द्र-ब्राह्मणों को, तदनुगामी आर्यमण्डल को विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्य-आदि में अपने से भेष्ट हा मानते रहे। एवं इस सहज आभिजात्यवर्त्म से आकर्षित होकर ही उन्होंने आर्यावर्षनिवासी मानवसमाज को—'हिन्दू' नाम से व्यवहृत किया।

वारुणब्राह्मणों में सुप्रसिद्ध 'ऋज्वार्ष' नामक महर्षि की परम्परा में आविर्भूत सर्वश्री ऋग्यजुस्त्र महामाग से सम्बद्ध 'जैन्द्रोम्यस्ता' नामक वैदिकवाङ्मय के प्रतिरूप में उपनिषद् 'जैन्द्रोम्यस्ता' में प्रयुक्त 'हिन्दू' शब्द ही कालान्तरभाषी 'हिन्दू' शब्द का मौलिकरूप है। 'यहूदियों की धर्मपुस्तक ओल्ड टेस्टामेन्ट' (बाइबिल के पुराने भाग) में भी 'हन्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो निरचयेन जैन्दावस्ता के 'हिन्दू' का ही अवतरण है। क्रिश्चियनों की मान्यता के अनुसार बाइबिल का तथाकथित पुरातन भाग फ़ास्ट से भी पाँच हजार वर्ष पूर्व का है। यह पुरातन धर्मशास्त्र (ओल्ड टेस्टामेन्ट) 'हिन्डू' (इम्रीय) भाषा में उपनिषद् है, जिसकी अपेक्षा पारसियों की जैन्दावस्ता की 'जैन्दू' भाषा अति पुरातन है। स्पष्ट है कि, हिन्दू का मूलभूत 'हिन्दू' शब्द वास्तव में हमारी पुरातन सम्प्रदाय का पुरातन भेष्ट ही प्रतीक है। जैन्दावस्ता में स्पष्ट उल्लेख है कि,—“हिन्दू से महाविद्वान् 'व्याम' नामक हिन्दू (हिन्दू) ब्राह्मण पारस्थान आए, और उन्होंने प्रेतात्मविद्या के आधार पर तत्रत्यों को आत्मस्वरूप से अवगत कराया। हिन्दू व्यास से बढ़ कर सचमुच इस युग में दूसरा बुद्धिमान नहीं है। तत्कालीन 'पुष्टार्ष' (ईरानभूपति) ने व्यास का स्वागत किया।”। —

४१

ॐ 'सिन्धु' से 'हिन्दू' नाम आज पड़ा, इस भावुकतापूर्ण मान्यता का उस वंश में कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि, आर्यायणनिवासी पारस्थानी (पारसी) वारुणब्राह्मणों के पुरातनग्रन्थों में विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्यादि उत्कृष्ट गुणों के लिए ही स्वतन्त्ररूप से ही 'हिन्दू' शब्द व्यवस्थित बन रहा है।

— वैव हिन्दू वाजगर्ते। अकनू विरहमने व्यास नाम, अज हिन्दू आमद, वसदान के अकिल पुना नेस्त (६१ वी आस्त)। चूँ व्यास हिन्दू बलस आमद गस्तस्य जरतुस्तरा वसयौद। (१६१ वी आस्त)। मनमरे अम हिन्दू नजावे। (जेन्दावस्ता)।

एक निदर्शनों के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, धेनूयुगात्मक वैश्वयुग-समकालीन जेन्दावस्ता की 'जेन्दा' भाषा का 'हिन्द' शब्द ही यूनानियों की धर्मपुस्तक की हिब्रू भाषा में समानतः हुआ, जिसका अर्थ हिब्रू में हुआ है—विक्रम-गौरव-वैभव-प्रजाशक्ति-प्रभाव-इत्यादि। 'ओल्डटेस्टामेन्ट' नामक ग्रन्थियों का धर्मग्रन्थ ३६ भागों में विभक्त है, जिसकी १७ वीं पुस्तक का नाम है—'दि बुक ऑफ एस्थर' (The Book of Esther), जिसका हिब्रू नाम है—'आम्युर'। इसके प्रथम अध्याय में लिखा है कि—

"Now it came to pass in the days of Ahasuerus This is Ahasuerus which reigned from India even unto Ethiopia, over an hundred and seven and twenty provinces Esther Chapter I Verse I"

एक उद्धरण का 'अहसुरस' राजा ने इन्डिया से ईथियोपिया पर्यन्त राज किया " यह वाक्य विरोध रूप से व्यवहार्य है। वाक्य का 'इन्डिया' शब्द हिब्रू के 'हन्द' से निष्पन्न 'हिन्द' हिन्दुस्थान-हिन्दुस्तान से ही सम्बन्ध रख रहा है, जिसका अर्थ ही अनुवाद 'इन्डिया' हुआ है। 'हिन्द' से (शक्तिविशिष्ट राज्य से) लेकर ईथियोपिया पर्यन्त राज किया" वाक्य स्पष्ट ही तन्मूलक हिन्द-हिन्दु-राज्य की प्राचीनता व्यक्त कर रहा है, साथ ही विशिष्टता भी। बराबर ही तन्मूलक एक भौक (यहूदी) ग्रन्थकार ने लिखा है कि— "भारतवर्ष का विक्रम-गौरव-विद्यावैभव देखकर ही यहूदी लोग इस देश को 'हन्द' कह कर पुकारते थे"। आर्यवैदिकसभ्यता के प्रतिरूपात्मक जेन्दावस्ता ग्रन्थ में महान् वैराट्य के लिए प्रयुक्त 'हिन्द' शब्द ही 'हिन्दू' का मूल-शब्द है, जो कि भारतीय आस्तिक ऐन्द्रमानव की विशेषता ही अभिव्यक्त कर रहा है। यह हिन्द शब्द ही कालान्तर में सिक्खधर्मप्रवर्धक गुरुनानक के सैनिक शिष्यों के द्वारा गुरुमुखीभाषा में 'हिन्दु' रूप में परिणत हो गया। नानक से पूर्व यह शब्द 'हिन्द' 'हिन्दव'—'हन्द' इत्यादि अभिधानों में ही परिणत रहा। अन्ततोगत्वा गुरुमुखी का 'हिन्दु' ही हिन्दुवराधर्तक सिक्खों के द्वारा 'हिन्दू' रूप में परिणत हो गया। विवेचन से स्पष्ट है कि 'हिन्दू' शब्द किसी भी प्रकार की सङ्कुचित साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। अपितु जिस प्रकार 'आर्य' शब्द आर्यवर्त की भाषा में विशिष्ट-गुण-योग्यतावि-गुणों का वाचक है, वैसे ही 'हिन्दू' शब्द भी आर्यवर्ष की जेन्दाभाषा में गुण का ही वाचक है। जिस प्रकार 'कृषन्तो विश्वमार्यम्' इस वाक्य के द्वारा मानवमात्र को 'आर्य' बना बनाने की कामना अभिव्यक्त हुई है, वैसे ही 'हिन्दू' शब्द भी इसी आर्यमात्र को स्वर्ग में प्रतिष्ठित रख रहा है। आर्यसभ्यता के पिन्धसकाल में ही आर्यभारतीय मानव को इसकी आर्यता के पुरस्कार में ही आर्यवर्षों के द्वारा 'हिन्दू' यह गुण-त्मिका सम्मानिता उपाधि मिली है, जिसका वर्तमानरूप 'हिन्दू' है। मुसलिम फरासीसी लेखक आकोलियेट अपने ग्रन्थ में लिखता है कि— "असाधारण बल और असाधारण विद्वत्ता के कारण पूर्वकाल में भारतवर्ष पृथिवी की सम्पूर्ण जातियों का आदरपात्र था"।

जिस प्रकार 'मानव' राज्य 'मनु' रूपा केन्द्रशक्ति-गुण का अनुगामी बनता हुआ मानव मात्र का समाह्व है, एवमेव 'आर्य' तथा 'हिन्दू' राज्य भी विशिष्टगुण-शक्ति वल्लवीर्य-पराक्रम-विद्या-सत्य-आदि विशिष्ट भावों के वाचक बनते हुए उद्गुणविशिष्ट मानवमात्र के लिये ही व्यवहृत हो सकते हैं, हुए हैं अन्य देशीय-अन्य जातीय-वैसे विशिष्ट मानवों के लिए । यदि ऐसा न होता, तो कदापि—'कृण्वन्तो निश्चमार्ग्यम्' यह घोषणा न होती । कौन 'आर्य' जैसे, 'हिन्दू' जैसे गरिमा-महिमामय गुणों से समन्वित होना न चाहेगा ? । जिस प्रकार पङ्क से उत्पन्न पशुमात्र के लिए उपयुक्त होने वाला 'पङ्कज' राज्य कमल की अपनी विशिष्टता के लिए कालान्तर में केवल 'कमल' में ही निरुद्ध हो गया, और आज 'पङ्कज' राज्य केवल 'कमल' का ही वाचक बन रहा है । एवमेव भेष्टता-विशिष्टतादि से सम्बन्ध भी आर्य, तथा हिन्दू राज्य उद्गुणक विश्व के यद्यथात् भेष्ट-विशिष्ट मानवों से सम्बन्ध रखता हुआ भी उस भारतीय आस्तिक सांस्कृतिक मानवसमाज में ही निरुद्ध हो गया, जिसने अपने आत्ममूलक समदर्शन के आधार पर मानवमात्र के अभ्युदय की कामना की प्राणिमात्र की स्वस्तिकामना की, और उदाधारेणैव जिस भारतीय आर्य हिन्दू मानव की—'सर्वे सन्तु निरामयाः'—मा कश्चिद् दुःखमागमवेत्' इत्यादि उदात्त घोषणार्थ प्रतिष्ठित बनी । और यों इस पारम्परिक वैशिष्ट्य से ही गुणवाचक भी आर्य, तथा हिन्दूराज्य उस भारतीय आस्तिक मानवजाति में ही कालान्तर में निरुद्ध हो गए, जिस भारतीय मानवजाति ने अपने सम्पूर्ण विधि-विधान लोकैषणाओं से पृथक् रहते हुए मानवमात्र के हित से सम्बन्ध रखने वाले प्रकृतिसिद्ध सनातन विधि-विधानों को आधार बना कर ही प्रवृत्त किए हैं । अतएव जिसका यह प्रकृतिसिद्ध आर्यधर्म, किंवा हिन्दूधर्म 'सनातनधर्म' नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है, जो मानवमात्र का उपकारक होता हुआ 'मानवधर्म' नाम से भी प्रसिद्ध है ।

न तो 'हिन्दू' राज्य मायुक्तापूर्ण मान्यताओं के अनुसार साम्प्रदायिकता का ही सूचक है, न मतवादाभिनिविष्टों की मान्यता के अनुसार 'हिन्दू' राज्य 'कव्य' मात्र का ही सूचक है, न हिन्दूराज्य आनातरमणीय मान्यताओं के अनुपात से 'कुम्भ' ('अविद्या') का ही वाचक है । न सिध से ही हिन्दू का आधिर्भाव हुआ है । न वर्तमान युग के मायुक्त विद्वानों के—'हीनं दूषयति' सङ्गण कास्पर्शनिर्बचन से ही हिन्दू राज्य का कोई सम्बन्ध है । अपितु यह राज्य है गौरव-गरिमा-गाम्भार्य-गुण-शक्ति-विद्या-पौरुष-आदि भावों को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले जेम्मात्रस्तः में प्रयुक्त 'हिन्दू' राज्य का कालान्तरमायी रूपान्तर, जिस रूपान्तर का भ्रम उस भीरु सिक्क जाति को प्राप्त है, जिसने गुरुमुखी में हिन्दू को हिन्दु पथ हिन्दूत्व में परिणत किया है, पथ जिसने सर्ववसमर्ण के द्वारा हिन्दुत्व का संरक्षण किया है ।

ज्ञानविज्ञानात्मक-सर्वशास्त्रमूलभूत प्राजापत्य आर्यशास्त्र (वदशास्त्र) के महान् आदर्शों के सूचक, वल-वीर्य-पराक्रम-विद्या-बुद्धि-भावों के समाहक, अतएव पवित्र-प्रशस्त-चिरन्तन महान् इतिहास के अभिव्यञ्जक इत्यभूत 'हिन्दू' राज्य के द्वारा आज भी भारत की आर्यजाति उद्बोधन ही प्राप्त कर रही है। 'हिन्दू' ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जो 'आर्य' राज्य की भाँति उच्चारणमात्र से भारतीय मानवजाति में एक विशिष्ट आशा का प्रदीप प्रगल्भित करने की क्षमता रखता है। इस के द्वारा जातीय गौरव का चिरन्तन इतिहास इसके सम्मुख प्रस्तुतित हो पड़ा है। ऐसे विशिष्ट गुणग्राही 'हिन्दू' राज्य को विशिष्ट उपाधि से समलङ्कृत भारतीय आस्तिक मानव आज परप्रत्ययमूला जिस आयुष्मता से भाषायित बनकर जिस प्रकार हम आभिजात्य उपाधिपद के प्रति उपेक्षा व्यक्त करता जा रहा है, वह सर्वसौख्य चिन्त्य है। हिन्दूजाति, हिन्दूधर्म, हिन्दूशास्त्र, हिन्दूपद्धत, आवि आवि के मौखिक इतिहासों का अन्यतम समाहक, सर्वसौख्य विशिष्ट भाषा का अभिव्यञ्जक 'हिन्दू' राज्य यदि भारतीय मानव से प्रयत्न कर दिया जाता है, तो इसको भारतीयता का कुछ भी स्वरूप शेष नहीं रह जाता।

कारण स्पष्ट है। इस देश के प्राणप्रतिष्ठक मौखिक प्राणाग्नि का ही नाम 'भारत' है, जिस 'भारत' अग्नि के सम्बन्ध में ही यह देश 'भारत', किंवा भारतवर्ष कहलाया है। भारताग्नि ही इस भारतदेश के वे पुरोधा है—, जिन्हें अपमयी मानकर ही इस देश के प्राणाग्नि-मूलक सम्पूर्ण विधि-विधान व्यवस्थित होते हैं। भारताग्नि के उद्बुद्ध्यस्वरूपत्मक अग्निबाहु आदिस्वप्राणों के विस्ताररूप-शब्द-यज्ञ-सामवत्त्वों के आधार पर ही तो भारतीय मानव के कर्मकलाप प्रतिष्ठित हुए हैं। त्रयीवेदमूलक प्राणाग्नित्रयी-मन्त्रित इन कर्मकलापों के कारण ही तो भारतीय मानव ने अपनी प्रज्ञा से 'आर्य' उपाधि प्राप्त की है। एवं इसी भारताग्निगुण-कर्म से प्रभावित होकर ही तो छुप्रसिद्ध अग्न्युपासक आर्यविश्व देश के पुरातन मानवों ने इसे उद्गुणवाचक 'हिन्दू' उपाधि से समलङ्कृत किया है। ऐसी अवस्था में यदि यह परब्रह्म-ज्योतिष्क-आप्रवृत्ताओं के द्वारा प्राप्ता आयुष्मता के आवेश में आकर कल्पनिक राष्ट्रीय-ज्योतिष्क

ॐ अग्नेर्महीं असि प्राणाय ! भारतेति । (निगदमन्त्र-राव०) । अग्निर्देवेभ्यः—
इव्य भरति । (तस्मादग्निर्भारत) (राव १।१।१४) ।

— अग्निमोने पुरोहित होतार रत्नधातम् । यज्ञस्य देवमृत्विजम् (ऋक्ष० १।१।११) ।

+ अग्निवापुरविम्यन्तु त्रय अथ सनातनम् । इदोह यज्ञसिद्धयर्थं अग्न्युक्तं साम-
संक्षणम् ॥ (मनु १।२५) ।

का अनुगामी बनता हुआ अपनी आर्य्य उपाधि को, तदभिभा 'हिन्दू' जैसी गौरवपूर्ण पवित्र उपाधि को भी साम्प्रदायिक उपाधि मान बैठने की मयानक मूल करने लग पड़ता है, तो कहना पड़ेगा कि, आज के भारतीय मानव की आत्ममूला सहजनिष्ठा सर्वथेय अभिभूत हो चुकी है। तब तो इसे कालान्तर में अपनी 'भारतीय' उपाधि से भी प्रयक् हो जाना पड़ेगा, किंवा उन्हीं कुर्नेष्ठिकों के द्वारा प्रयक् कर दिया जायगा इसे 'भारताभिजनत्त्व' की सीमा से भी। यही क्यों, फिर तो इसे हिन्दू की उस हिन्दीभाषा का भी परित्याग कर देना पड़ेगा, जिसकी सीमा में इसका समस्त चिरन्तन इतिहास समाविष्ट हो चुका है। 'हिन्दू' शब्द से अपने आप को प्रयक् मानने-मनवाने की भावुकतापूर्ण भ्रान्ति का अनुगामी वर्तमान प्रकान्त युग का भावुक भारतीय राष्ट्रीय मानव इस शब्द से, शब्दानुगत चिरन्तन इतिहास से अपने आपको प्रयक् करता हुआ कालान्तर में किन रूप से शेष रह जायगा?, प्रश्न का स्वयं उसे अपने अन्तर्जगत् में ही सुकुलितनयन बन कर विचार करना चाहिए। परमत्यथमूला भावुकता के आवेश में आकर इसने क्या क्या नहीं छोड़ दिया?। क्या शेष रह गया है आज के इस भावुक हिन्दू मानव के कोश में?। हाँ 'नामग्रह' अवश्य ही शेष है आज पश्यन्तः। आज शेषभूत इसी नामग्रह के अनुग्रह से इसे पुनः इसके चिरन्तन इतिहास की ओर आकर्षित किया जा सकता है, किया जा सकेगा। एकमात्र इसी अनुबन्ध से सर्वथा निष्ठादृष्टि से हमने प्रस्तुत निबन्ध का—'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता' अभिधाकरण ही सामयिक माना है। जिस भावुकतादोष से भारतीय मानव 'हिन्दू' जैसी नैष्ठिक अभिधा से भी आज उद्वेग करने लग पड़ा, उसकी भावुकता के निराकरण के लिए, तत्स्थान में आत्ममूला निष्ठा के प्रतिष्ठापन के प्रधान उद्देश्य से अनिवार्य प्रस्तुत निबन्ध का इस अभिधा-करण के अतिरिक्त और क्या नामकरण हो सकता था?

अब दो शब्दों में प्रस्तुत प्रथमखण्ड के दोनों स्तम्भों की स्वरूपविराता में भी किञ्चिद्विद्व निवेदन कर देना प्रासङ्गिक बन रहा है। स्तम्भद्वयात्मक प्रस्तुत प्रथमखण्ड में 'असदाख्यान-मीमांसा' नामक प्रथम स्तम्भ के द्वारा आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के भारतीय भावुक हिन्दू मानव की भावुकता के उदाहरणों का ही स्वरूपविरलेपण हुआ है। धर्ममीरु पाण्डुपुत्रों ने इसी भावुकता के कारण प्रकृतिसिद्ध निष्ठान्त्र की उपेक्षा कर जिस उन्नीकनपरम्परा का अनुगमन किया था, तन्नाम्न से ही आज के धर्ममीरु भावुक हिन्दूमानव को उद्वेग कराने का प्रयास हुआ है। दूसरे 'विश्वम्बरूपमीमांसा' नामक स्तम्भ में उस विश्व का तात्त्विक स्वरूप समन्वित करने की चेष्टा हुई है, जिस विश्व के गर्भ में आज्ञास निवास करने वाला मानव विश्व के प्राकृत स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण ही प्रकृतिव्यामोहनमूला भावुकता का लक्ष्य बन जाया करता है।

प्राकृतिक विरघ प्रकृतिस्वता के द्वारा जहाँ मानव को निष्ठावश प्रदान करता है, यहाँ यही प्राकृतिक विरघ प्रकृतिस्वतन्त्र के द्वारा मानव को सर्वथा उस सीमापर्यन्त भावुक बना देता है, जिस सीमा पर पहुँचने के अनन्तर मानव अपने आत्मपुरुषानुगत मौलिक स्वरूप को विस्मृत कर उसी प्रकार से विरघप्रकृति का एक प्राकृतिक अङ्ग ही बना रह जाता है, जैसे कि मानवेतर केवल प्राकृतिक पशु-पक्षी-आदि आत्मपुरुषामिव्यक्तित्व से शुभ्य रहते हुए स्वतन्त्र पुरुषार्थ करने में सर्वथा असमर्थ बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में विरघानुगत-विरघात्मक प्राकृतिक पदार्थों का प्रेमी जहाँ स्वयं इस प्राकृत व्यामोहन से व्यासुर्य होकर स्वस्वरूप से विमुक्त बन जाता है, वहाँ विरघप्रकृति की सर्गात्मिका व्याख्या के द्वारा प्राकृतिक पदार्थों में ईश्वरभावना व्यक्तस्थित मानने वाला विरघप्रकृति का आराधक मानव प्राकृतिक पदार्थों की उपयोगिता से समन्वित हो जाता है, एवं प्रेमानुरतामूलक प्राकृतिक व्यामोहन से अतृप्त रहता हुआ स्वात्मस्वरूप से अभिव्यक्त बन कर स्वल्प भी प्रमाणित होता रहता है। आचारमीमांसा से सर्वथा अतृप्त, केवल तत्त्वमीमांसावेगादिष्ट नूतन वेदान्तियों की आराधनमणीय कल्पना की भाँति विरघेश्वर का स्मृत्सारारूप विरघ मिथ्या नहीं है, अपितु 'सत्यं शिवं सुन्दरं' ही विरघ की स्वरूपव्याख्या है। इत्यमृत सत्यविरघ का सत्य सर्ग ही मानव की विरघानुबन्धिनी प्रकृति को अभ्युदयशीला बनाने की क्षमता रखता है। सत्यस्य सत्येश्वरप्रजापति के सत्यात्मक बिम्ब की इसी सर्गव्याख्या-स्वरूपव्याख्या पर क्योंकि मानव की मानवतालक्षणा प्रकृति व्यवस्थित बनी रहती है। अतएव भावुक हिन्दू मानव की स्वरूपमीमांसा में प्रवृत्त होने से पूर्व ही हमें भावुकतास्वरूपविरलेषक असदाख्यान, तथा विरघस्वरूपविरलेषिका विरघस्वरूपमीमांसा, इन दो स्तम्भों का अनुगमन करना पड़ा है। शेषमृत तीनों क्षयों के स्तम्भों का स्वरूपदिग्दर्शन तत्त्वस्वों से ही अनुप्राणित माना जायगा।

आर्पमानव-आर्पमानव-हिन्दूमानव-आदि विविध अभिधाओं से प्रसिद्ध भारतीय मानव की भावुकता से इसकी मूलप्रतिष्ठात्मिका मूलसंस्कृति-सम्प्रदाय-आदर्श-आचार-साहित्य आदि आदि सभी कुछ अस्वरूपसंख्यात मतवादों के आवरण से, आक्रान्ता आततायियों के आक्रमणों से आहत-अभिभूत ही हो गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज के नितान्त आस्तिक भी इस भारतीय हिन्दू मानव की व्यक्त जीवनपद्धति में 'स्वसत्य' रूप से प्रमाणित करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। अवरप ही सनातनधर्म-आर्पधर्म-हिन्दूधर्म-वैष्णवधर्म-अध्यात्म परब्रह्म सन्तधर्म-आदि विविध धर्मपरम्पराओं की उक्ततरङ्गों में आज भी इस धर्ममीरु को प्रपादित वेला-मुना जा रहा है। किन्तु वास्तविक तथ्य यही है कि, जिसे आज का हिन्दू मानवधर्म फटता है, वह तो तरबत देता सामयिक मतवाद है, जिसका शारवत सनातन

निष्ठात्मक धर्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जिस मूलशास्त्र (वेदशास्त्र) में ज्ञानविज्ञानसिद्ध सनातन निष्ठाधर्म की रहस्यव्याख्या हुई है, उस वेदशास्त्र के मौलिक अभ्ययनाध्यापन से तो यह हिन्दू मानव शताब्दियों से ही विमुख हो गया है। यही नहीं, इसने भावुकतावश अपनी सामयिक आपातस्थायी गान्ध्यावादीयों को भी (सामान्य धर्मभोक्तृ मानवों की प्रतीक्षा के लिए) वेदशास्त्र से अनुप्राणित प्रमाणित करने की विफल चेष्टा की है। एवं अपनी सर्वथा काल्पनिक धारणाओं को भी वेदशास्त्रासक्त प्रमाणित करने का अक्षम्य अपराध करते हुए इसने धर्म के व्याज से प्रत्यक्षान्वित में आपणव्यवसाय को ही प्रोत्साहित किया है। परिणाम इसकी इस वृत्तान्तिका आपणव्यवसायवृत्ति का यह हुआ है कि, धर्म-संस्कृति-साहित्य-आदर्श-आदि के प्रति सहजरूप से आस्था-भ्रष्टा रखने वाले वर्गों की भी आस्था-आज विचलित हो पड़ी है। फिर सामान्य वर्ग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना शेष ही नहीं रह जाता।

चतुर्थ भारतीय हिन्दू मानव के इस सर्वव्यापिभूतिकालात्मक आचरणकाल में यदि इसकी मूलसंस्कृति-मूलसम्प्रदाय-मूलआदर्श-मूलआचार-सथा मौलिकसाहित्य के प्रति सर्वसामान्य की, विशेषतः स्वयं इसकी भी यदि उपेक्षा प्रकट हो पड़े, तो कोई आश्चर्य नहीं है। और कोई आश्चर्य नहीं है, वर्तमान सत्तातन्त्र यदि एकमात्र इसी आज के मुदुलप्रीव भावुक हिन्दू मानव की उपेक्षा करना अपना परम पौरुष उद्घोषित कर रहा हो तो। सत्तातन्त्र से इस दिशा में इसलिए कुछ भी आवेदन करना कोई अर्थ नहीं रखता कि, उसने 'हिन्दू' नाम को ही दुर्भाग्यवश एक साम्प्रदायिक नाम मान लिया है, जबकि यह निरीह सम्प्रदायवाद जैसी विमीषिका से स्वयं ही शताब्दियों से उत्पीड़ित है। आवश्यकता तो आज इस बात की थी कि, इसके विद्युत् सामूहिक स्वरूपपरिचय को सत्तातन्त्र अपनी योजनाओं में स्थान प्रदान करने का अनुग्रह करता। एवं तदनन्तर ही इसके सम्बन्ध में अपनी बचेच्छा धारणा निर्धारित करता। किन्तु । इस किन्तु-परन्तु का उत्तर अज्ञपुरुष के अतिरिक्त और कौन द सकता है ?

केवल भावुक ! हिन्दू मानव के लिए ही सम्भवतः आविष्कृत, अतएव सम्भवतः केवल इसी के लिए संविधान की 'धर्मनिरपेक्ष' घोषणा का अनुगमन करने वाले सत्तातन्त्र की दृष्टि में आज का हिन्दू ही उपेक्षित है, उस की संस्कृति-सम्प्रदाय-मौलिक साहित्य ही उपेक्षित है, जबकि वही धर्मनिरपेक्ष भी सत्तातन्त्र हिन्दूमानव के अतिरिक्त अन्याय्य बुद्धादि सभी मतधार्मिकों के लिए, उनके धार्मिक महान् समारम्भों के लिए मुक्तहस्त ही बन रहा है। सुस्थागत ही अरेग्य सधर्म-स

हितरत हिन्दूमानव अपने सत्तात्र की इस उधारता का। अथर्व ही सभी को प्रथम प्राप्त होता रहना ही चाहिए सत्तात्र की अमया परदा छत्रच्छाया में। प्रश्न केवल यही शेष रह जाँगा है कि, क्या हिन्दुस्तान में अपना अमुक अतिशय अनुभव करने वाले हिन्दू ही इस छत्रच्छाया के लिए उपेक्षणीय हैं ? ऐसा क्यों ? और कैसे घटित-विघटित हो रहा है ? प्रश्न की विशद मीमांसा निम्न के तृतीयखण्ड में—‘श्वेतक्रान्ति का महान् संदेश’ नामक परिच्छेद में होने वाली है। अभी तो आस्तप्यास पर ही इस उद्योगकर प्रश्न को उपरत किया जा रहा है।

सत्तात्र उदासीन है उदासीन ही रहेगा तब तक, जब तक कि यह त्यय इस भारतदेश की मूलनिष्ठा के मौलिकस्वरूप को अन्तर्धर्मसम्बन्ध से स्वपक्षा में प्रतिष्ठित नहीं कर लेगा। मानते हैं, अभी कुछ एक बाह्य समस्याएँ ही ऐसी हैं, जिनका समन्वय सत्तात्र के लिए प्रथम अपेक्षित है। प्रक्रान्त भौतिक मन्त्रावाता से जब भी सत्तात्र उन्मत्त बन जायगा, अथर्व ही इसका उस उपरतिवशा में इस ओर मा ध्यान जायगा ही, और उस स्थिति में इसे अथर्व ही यह अनुभव कर ही लेना पड़ेगा कि, “सबभूष हिन्दूमानव की मूलसंस्कृति ही एकमात्र वैसी संस्कृति है, जिसकी प्रथम प्राणप्रतिष्ठा के द्वारा ही ‘यथा वः सुमहासति’ (अथर्व) सहास्य सहासित्वसिद्धान्त, तथा तन्मूलक विश्वमानवबन्धुत्व प्रतिष्ठित हो सक्ता है”। तथाभूत नैष्ठिक्युग के शीघ्र से शीघ्र आनयन के लिए ही राष्ट्रपक्षा के सम्मुख सर्वथा प्रणतमान से उद्योघनात्मक यह सामयिक निबन्ध प्रस्तुत हो रहा है।

अक्षम उपलब्धितेन । महत्सौभाग्य से प्राप्त सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रता के आज के ‘विचार-स्वात्म्य’ जैसे उन्मुक्त युग में अपनी राष्ट्रीय पक्षा से अत्येक विषय का स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने वाले राष्ट्रीय मानवों से अन्त में हम यही मन्त्र आवेदन करेंगे कि, दोषान्वेषणद्वारा से ही सही, एक बार वे अपनी मूलसंस्कृति के विशुद्ध मौलिक स्वरूप पर भी दृष्टा का अनुग्रह तो कर। तदनन्तर ही इस विरा में अपना उदा निराय व्यक्त करने का निश्चय अनुग्रह होगा, जो यह भारतराष्ट्र का महत्सौभाग्य ही माना जायगा। भूगर्भ में निमज्जिता सूर्यकान्तमणि जूतरी के पारम्परिक घेष्ठनों से यदि अपने बाह्य दृश्यरूप से मलिन भी बन गई है, तब भी उसका सूर्य-कान्तमणित्व तो अद्युषण ही माना जायगा, जबकि विविध बाह्य पाचषिक्तों से दृष्टिमात्र से कान्तिमान् प्रतीत भी काय काय ही माना गया है। ‘अक्ष-काय, मक्षिमक्षि’ इस व्यपच्छेद दृष्टि से अथर्व ही राष्ट्रीय मानवों को अपने राष्ट्र की मूलनिधि के उस परीक्षण में प्रवृत्त होना ही चाहिए, जिस एतदेशानुगता वाह्यमयी निधि के परीक्षण में अस्तव्यस्त मानव-वेष्ट आज भी अहोरात्र जागरूक बने हुए हैं, जिन के सुख प्रवास के फलस्वरूप ही इस भाष-

हीन आज के मातृ हिन्दू मानव को भी यदा-कदा अपनी मूलनिधि के पत्रों के दर्शन का महत्त्व सीमाव्य उपलब्ध हो जाता है, जिस मूलनिधि का आविर्भाव कभी इसी के पुरातन पुरुषों से हुआ था ।

सुख-शान्ति-समृद्धि-सृष्टि-तुष्टि-पुष्टि की कारणभूत सम्पूर्ण माधन-परिमहों की विषय-मानता भी मानव की प्रकृत्यव्यामोहनमूला परदर्शनात्मिका पराकर्षणप्रवर्तिका मातृकता के निम्न-तुम्ह से सुखादि के स्थान में दुःख-अशान्ति-दार्द्र्य-क्षोभ-उपरति-हास का ही कारण प्रमाणित होती रहती है । सम-विषम-विविध प्राकृतिक वैचारिक स्थिति-परिस्थितियों के निम्नतुम्ह से गन्धर्वनगरवत् सहसा आविर्भूत हो पड़ जाने वाली सर्वनाशकारिणी 'मातृकता' पलायित हो, एष सुख-शान्ति-समृद्धिपादि की अन्यतम कारणभूत कालातिक्रम से विविध आवरणों से आवृता सुपुत्रा आत्ममूला निष्ठा जाग्रत हो, यही नियन्त्रण का एकमात्र उद्देश्य है । नियन्त्रण स्वयं लोकानुग्रही है, किन्तु नियन्त्रण की भाषा इसलिए निष्ठाभाषानुगता ही है कि, वैयर्थ (वैयर्थ्य से) वर्तमान युग की लोक-प्रान्त-भाषापरम्पराओं के बोध की कथा तो विदूर रही, 'संस्पर्श' की भी इस मातृक के साथ कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

बुद्धि की 'धी' रूपा रश्मियों से सम्यग् रखने वाले विश्वास से समन्विता, एवं सहजरूपेणैव ससिद्ध आत्मनिष्ठा से संगृहीता मानसी अद्धा के आधार पर उपनिबद्ध प्रस्तुत सामयिक निबन्ध के सन्वन्ध में इस मातृक भारतीय की यह अनन्य आस्था है कि, यदि वर्तमान मातृक मानव अनुग्रह पर एक बार भी आधोपान्त क्षयवचतुष्टयात्मक इस नियन्त्रण को क्षय बनाने का अनुग्रह कर लेगे, तो निश्चयेन अवश्यमेव उनकी परप्रत्ययनेयमूला मातृकता वस निष्ठागुण से सर्वोत्तमा अभिभूत हो जायगी, जिस निष्ठा के बिना मानव आज प्रत्येक क्षेत्र में अपने आपको पराजितवत्-प्रसमर्यवत्-शून्यवत्-अशक्तवत्-भ्रान्तवत्-क्लान्तवत्-दुष्प्रवत्-अशान्तवत्-उद्विग्नवत्-वद्विषवत्-हानप्रस्थवत्-अनुमूत करता रहता है ।

'आस्था' इस मातृक की अपनी है । एवं इस आस्था को अभिव्यक्त करने वाली 'निष्ठा' एकान्तनिष्ठ परव्राजकचाव्य परमअद्धेय सहज मानवभेद उन स्वाभिप्रेर भीभीप्रज्ञानन्द-महाराज का ही अर्द्धादनभाग है, जिसके प्रवर्णना से ही यह नितान्त मातृक भी जन इस सामयिक निबन्ध को मातृकतापूर्णा भाषा, भाषानुगता नितान्तमातृकतापूर्णा लिपि के माध्यम से बहिर्जगत की वस्तु बनाने जा रहा है । 'निष्ठा' की सगुणमूर्ति अद्धेय स्वामीजी महाराज जिस वस्तुधरा को अपने पावन संस्पर्श से धन्य बना रहे हैं, वह भारतवस्तुधरा वास्तव में अन्ध भूभागों के सम-

पुस्तक में सर्वमूर्खों को मानी आयेगी। तन्निष्ठ-तत्परायण स्वामिमहाभाग ही इस तत्प्रसादस्व
निगन्ध के अनन्यापार हैं। अतएव 'तुभ्यमेव समर्पये' इस आपेपरम्परा के माध्यम से
इसी अर्पणभावना के साथ यह 'किमपि प्रास्ताविकम्' उपरत हो रहा है। एवं उपरलि
के इसी माङ्गलिकसंस्मरण को हृत्प्रणिष्ठ करते हुए इस परिच्छेद के साम निगन्ध का प्रथमस्तम्भ
इस प्रकार उपकान्त हो रहा है कि—

‘एक महश्चर्या चिन्तनं प्रसेन, और उसके समाधान का प्रयत्न’

मानवाभिम-विद्यापीठ

दुर्गापुर (जयपुर)

। वैश्वकर्माप्रतिष्ठा वि० १०११

मैमवाकर

-इति निवेदयति-मोठीलास्तशर्मा, वेदवीथीपत्रिका

भारतजोषा

विषयवर्तमानमिशनः

धी

स्तम्भद्वयात्मक-प्रथमखण्ड की

संक्षिप्त-विषयसूची

एवं

तालिका-परिलेखसूची

भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता

(उद्बोधनात्मक—सामयिक निबन्ध)

सदन्तर्गत—

प्रथमखण्ड की—साक्षि—विषयसूची

तस्मिन्नेतस्मिन् प्रथमखण्डे द्वौ स्तम्भौ निरूपितौ द्रष्टव्यौ—

- (१)—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा (प्रथमस्तम्भ) पृ० सं० १ से १३४ पर्यन्त
(२)—विराटरूपमीमांसा (द्वितीयस्तम्भ) पृ० सं० १३४ से ४४७ पर्यन्त

श्री

‘भारतीयहिन्दूमानव, और उसकी भावुकता’—

निबन्धोपक्रमाधारमूला—प्रथमखण्डान्तर्गता

प्रथमस्तम्भात्मिका

‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

- (१)—प्रथमस्तम्भात्मिकायां—‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसायां’—एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या
[१ पृष्ठ १३४ पृष्ठपर्यन्त]

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
● माहात्म्यसंस्मरण	१	४ असदाख्यान के प्रति अभिनिविष्टों का अभिनिवेश	५
● एक महत्त्वपूर्ण चिरन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रयत्न	२	५. अदाख्यानोपक्रम—माध्यम से अभिनिवेश—	७
१. भावुकतास्वरूपमाहक ‘असदाख्यानोपक्रम’	३	छात्र का प्रयास	७
२. असदाख्यान के सदीमूठ पूर्ण मानव	४	६. ‘निष्ठा’ स्वरूप प्रवर्तक वैदिक ‘अदाख्यान’ की रूपरेखा	७
३. सदीमूठ पूर्ण मानवों का आरम्भिक उदर्क (परिक्राम)	५	७. महामाया के द्वारा लोभमानव का विमोहन	११

परि देवना	प्रष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या
८. लोकमानव की 'ग्राम्यपशुता', और माया विमोहनसम्पाधानचेष्टा	१८	१८. पाण्डवों की भावुकता के (४-५-६) चतुर्थ-पञ्चम-पाण्डोदाहरण	११३
९. महाभारतयुगानुगता संक्रमणावस्था	१९	१९. पाण्डवों की भावुकता का (७) सप्तमोदाहरण	११६
१०. सदाविध संक्रमणकाल, एवं सामाजिक मानव का विमोहन	२२	२०. पाण्डवों की भावुकता का (८) अष्टमोदाहरण	११८
११. निबन्ध-माध्यम में महती विप्रतिपत्ति, एवं सत्सम्पाधान	२३	२१. औरव-पाण्डवानुगता निष्ठा-भावुकता, एवं इतिहासापरति	१२०
१२. औरवनिष्ठा का स्थलन, और भावुक अशुन से कुशलप्रश्न	२७	२२. प्रत्ययोदाहरण के माध्यम से भावुक अशुन का उद्बोधन, एवं प्रकान्त 'असदाख्यानों' परति	१२१
१३. अशुन के द्वारा उपस्थिता सम्स्थापूर्ण भावुकतापरम्परा	२९	२३. निबन्धानुगता सामयिक-उपयोगिता के सम्बन्ध में	१२२
१४. कृष्णाशुनप्रश्नोत्तरपरम्परा	३४	२४. मान्य सहयोगियों का उद्बोधनानुग्रह	१२७
१५. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (१) प्रथमोदाहरण	४१	२५. अद्वैत विद्वानों का व्यामोहन	१२९
१६. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (२) द्वितीयोदाहरण	४८	२६. निबन्ध के मीमांस्य विषयों की रूपरक्षा	१३०
१७. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (३) तृतीयोदाहरण	४७		

उपरता चेय निबन्धोपक्रमाधारभूता-प्रथमसुखद्वान्तर्गता
प्रथमस्तम्भात्मिका

असदारव्यानस्वरूपमीमासा

भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता

(उद्बोधनात्मक—सामयिक निम्न)

सदन्तर्गत—

प्रथमखण्ड की—साक्षित—विषयसूची

तस्मिन्नेतस्मिन् प्रथमखण्डे द्वौ स्तम्भौ निरूपितौ द्रष्टव्यौ—

(१)—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा (प्रथमस्तम्भ) पृ० स० १ से १३४ पर्यन्त

(२)—विराम्वरूपमीमांसा (द्वितीयस्तम्भ) पृ० स० १३५ से ४४७ पर्यन्त

मी

‘भारतीयहिन्दूमानव, और उसकी भावुकता’—

निबन्धोपक्रमाधारभूता—प्रथमखण्डान्तर्गता

प्रथमस्तम्भात्मिका

‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

(१)—प्रथमस्तम्भात्मिकायां—‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसायां’—एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या

[१ प्रच्छेद १३४ पृष्ठपर्यन्त]

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
१. मातृशिक्षापरम्परा	१	४. अख्यान के प्रति अभिनिष्ठों का अभिनिवेश	५
२. एक महत्कपूर्व चिरन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रयत्न	२	५. अख्यानोपक्रम—माध्यम से अभिनिवेश—	७
३. भावुकतास्वरूपग्रहक ‘असदाख्यानोपक्रम’	३	६. शक्ति का प्रवास	७
४. अख्यान के लक्ष्यपूर्व मानव	४	७. ‘निष्ठा’ स्वयं प्रकट के वैदिक ‘अख्यान’ की रूपरेखा	७
५. लक्ष्यपूर्व मानवों का प्राथमिक उद्देश्य (परिचय)	५	८. महाभाग के द्वारा लोभमनव का किमोक्ष	११

परिच्छेदनाम	प्रसप्तक्या	परिच्छेदनाम	प्रसप्तक्या
५० हृदयबलाधिमाव	२१३	८३ अन्तर्विच, और अन्तर्गमहिमा	२५
५१ कामना का मूल	२१४	८४ अध्यामच्छब्द प्राणतत्त्व	२५१
५२ कुरधिगम्या प्रस्तावली	२१५	८५ सप्तप्राणात्मिका सुपूर्णचिति	२५१
५३ लोकव्यवस्थायैवत्यम्	२१५	८६ मनःप्राणव्याकृत्य 'योक्' एवं यष्टफार	२५२
५४ महाप्रज्ञ विज्ञासा	२१६	८७ यज्ञ का तात्त्विक स्वरूप	२५३
५५ सामयिक समाधानोपक्रम	२१७	८८ श्रुत्यापारम्भक यज्ञःप्राण	२५४
५६ ब्रह्म की सहज महिमा	२१८	८९ यातवायु, और यज्ञ	२५४
५७ अन्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण	२१८	९० यज्ञप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक	
५८ कृत्रिम आयुकारणवाद	२१९	वितान	२५५
५९ लृष्टिर्गामीमांसा	२१९	९१ अन्तःतमक यज्ञप्राण	२५६
६० दिग्देशकालमीमांसा	२२०	९२ यज्ञवर्णचिति का आपोभाग	२५६
६१ सम्बन्धरचक की असमर्थता	२२१	९३ पञ्चकोशात्मक अध्ययनब्रह्म	२५६
६२ सगन्धिवाता परमेष्ठी प्रजापति	२२१	९४ ब्राह्म्य अन्तर्विच	२५७
६३ प्राणलृष्टि की सर्वात्मकता	२२३	९५ मायी महेश्वर के विविध विपत्त	२५८
६४ मानसप्रज्ञोत्तरपरम्परा	२२४	९६ अत्यनपिनद्ध ब्रह्म	२६०
६५ पारिमायिक शैली के द्वारा समाधान	२२७	९७ निर्विशेष, और परस्परब्रह्म	२६१
६६ अहोरात्रनिकषधन सहज कर्म	२३०	९८ पोडशविच क्लेशपरिचय	२६२
६७ पञ्चविधा ज्ञानधारा	२३०	९९ प्रधानक्लेशत्रयी	२६३
६८ अवस्थात्रयी-माध्यम से प्रज्ञसमाधान	२३१	१०० शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा	२६४
६९ ज्ञान-इच्छा-क्रतु-कर्म-स्वरूपपरिचय	२४२	१०१ दार्शनिकों का ध्यामोहन	२६४
७० धन-प्राण-क्रिया-स्वरूपपरिचय	२४३	१०२ सर्वधर्मोपपन्न ब्रह्म	२६५
७१ क्लेश का सहजधर्म, और प्रज्ञसमाधान	२४४	१०३ सीमाभावप्रवृत्त का मायापरिमिद्, तथा	
७२ अधिन्यास लक्ष्ये माया	२४५	मायापरिमिद्दुक्त निष्कलपुरुष (१)	२६५
७३ युगानुगता लोकभावकता	२४५	१०४ पोडशक्लेशमायप्रवृत्त का कलापरिमिद्,	
७४ मनोमय कामात्मक रस	२४६	तथा कलापरिमिद्दुक्त कलपुरुष (२)	२६७
७५ 'सकल' शब्दमीमांसा	२४६	१०५ कृत्यमायप्रवृत्त का गुणपरिमिद्, तथा	
७६ रस-क्लेश की व्यापकता	२४६	गुणपरिमिद्हात्मक कृत्यपुरुष (३)	२७
७७ सांस्कारिक कृत्यस्वरूपपरिचय	२४७	१०६ यशमायप्रवृत्त का विकारपरिमिद्, तथा	
७८ रसक्लेश का अन्तर्गन्तमीमांसा	२४८	विकारपरिमिद्हात्मक कृत्यपुरुष (४)	२७१
७९ सिद्धि-मुमुक्षा-स्वरूपपरिचय	२४८	१०७ सर्वमूलात्तर्गतमायप्रवृत्त का अज्ञानपरि	
८० धर्ममीमांसा	२४९	मिद्, तथा अज्ञानपरिमिद्हात्मक	
८१ पुरुषचित्तिक चिदात्मस्वरूपपरिचय	२४९	विद्यारूप (५)	२७३
८२ रसचिति का मूलाधार	२५०		

‘भारतीय हिन्दूमानव, और उसकी भावुकता’-

निबन्धानुगता-प्रथमखण्डान्तर्गता द्वितीयस्तम्भात्मिका

विश्वस्वरूपमीमांसा

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
१ मातृलौकिक संस्मरण	११६	२४ गर्जापाक ‘मनु’ सत्यपदम	१७६
२ अष्टदात्मनानुगत शिक्षालोचन, एवं विषयोपक्रम	११७	२५ ‘महात्मा’, ‘पुत्रात्मा’ की मौलिक परिभाषा	१८
३ ‘विद्य’ शब्द का निर्बचनार्थ	११७	२६ गतदमे विनिमित्त, अन्तु परिणामे मुक्तपदम	१८२
४ ‘आत्मबोध’ की वैज्ञानिक परिभाषा	११८	२७ काममयी मन्त्रदि	१८३
५ पाञ्चमौलिक विश्व के ‘मूल’ की त्रिगुणा	१४०	२८ सत्-रजस्-तामस का त्रिगुण सम्बन्ध	१८४
६ मूलविज्ञान-समाधान का ‘मूलाधार’	१४१	२९ चतुर्विध मनस्तन्त्रनिरूपण, और कामभाव	१८५
७ सृष्टिमूलानुगता पञ्चकन्याप्रत्यक्षप्रतिष्ठा का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय	१४४	३० राज्यव्यवस्था, और परमेश्वर का समतुल्य	१८८
८ विश्ववर्गीकरण संशयो की व्यापार-रमणीयता	१४४	३१ प्रणवोद्धारस्वरूपपरिचय	१८९
९ पौष्ट्यरूप की प्रविष्टि सृष्टि	१४५	३२ ‘काम’ राज्य का तार्किक निर्बचन	१९३
१० सृष्टिमात्रानुगता सम्बन्धप्रयी का स्वकर्म-परिचय	१४७	३३ काममाय की नियत लक्ष्यता	१९४
११ प्राक्निबन्ध अन्तर्व्याप्तसम्बन्ध का महत्त्व	१४८	३४ ईश्वर-वीर्य-वर्णन-सम्बन्धप्रयी	१९४
१२ प्रबोधादक योगसम्बन्ध	१४८	३५ कामना, और इच्छा का व्यक्तिक	१९६
१३ मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा	१४०	३६ इष्ट-उक्त-आनन्द-प्रयी-स्वरूपपरिचय	१९७
१४ मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में	१४०	३७ इष्ट और इच्छा का तार्किक स्वरूप	१९८
१५ मानवस्वरूपानुगता कपरेक्षा का उपक्रम	१४१	३८ कर्मेकामनिष्ठ मानव	२०
१६ आत्मबोधवित्तुष्टि के द्वुपरिणाम	१४४	३९ कुनैष्ठिक बुद्धि मानव	२०१
१७ कलात्मनित्वा की वित्तुष्टि के द्वुपरिणाम	१४५	४० मानव के तीन वर्ग	२०२
१८ मानव की सर्वोत्कृष्टस्वतन्त्रता	१४६	४१ विनाशक विचित्रित्तमात्र	२०३
१९ ‘मानव’ शब्द का प्रावाहिक निर्बचन	१४७	४२ चर्ममयाकाश का वेहन	२०४
२० राज्यानुगता इतिहासमय्यादा	१४८	४३ मानव, और पशुभाव	२०६
२१ मानवबोधानुगता वृत्तिपञ्चक	१४०	४४ विद्याधारमूल ‘ब्रह्मकन’ का शिक्षालोचन	२०७
२२ अतिवर्णन का तार्किक सम्बन्ध	१४४	४५ आलोचकों की व्यापारपरम्परा	२०८
२३ मनु की ऐतिहासिक परम्परा	१४७	४६ समाधानकर्ता पुराणेयता	२१
		४७ सृष्टिपरिणामवित्तुष्टि	२११
		४८ मायावस्तुस्वरूपपरिचय	२१२
		४९ योगमायामाहृत काममा	२१३

परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या
१६६ मञ्जीदन, और प्रथम्य	३१३	१६७ अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्तीभाव	३३६
१६७ 'सृष्टि' शब्द का विरोध अध	३१४	१६८ 'स्वयन्त्वेकमेव' का समन्वय	३३६
१६८ मनु का त्रिविध सग	३१६	१६९ स्वयन्तु-एक-एव-लक्षण ब्रह्म	३४
१६९ भाव-गुण-विकार-संग्रही	३१६	२०० 'मदेव ममात्र' की स्वरूपमीमांसा	३४०
१७० चतुरशीतिलक्ष्योनिर्लक्षणमहद्ब्रह्म	३१६	२०१ सहयोग-सेवा-तटस्थता-शानुता- सम्बन्धचतुष्टयी	३४१
१७१ चतुरशीतिकल सन्तुषितान	३१७	२०२ समानमस्तु वो मन	३४२
१७२ चतुर्विध मनु-स्वरूपपरिचय	११८	२०३ सहस्रर्म्भं धरताम्	३४३
१७३ यिमृति-योग-कपालमकसम्बन्ध	३२०	२०४ द्वितीयदेव का निम्माश	३४३
१७४ बलों के अष्टादश (१८) विधित	३२०	२०५ तदभाम्यत्-अभ्यतपत्	३४४
१७५ शल्यजन्यमीमांसा	३२२	२०६ तदभ्यतपत्-अभाम्यत्	३४४
१७६ पेशकारसम्बन्ध, और मनुत्रयी	३२२	२०७ आन्तस्थ-तत्स्थ-स्वरूपमीमांसा	३४४
१७७ मनुसृष्टि के सामान्य अनुकच	३२५	२०८ आर्द्र-शुष्क-स्वरूपपरिचय	३४५
१७८ तप, और ऋतु-मीमांसा	३२६	२०९ अग्नीशोमात्मकं बगत्	३४६
१७९ भ्रम, और कृत-मीमांसा	३२६	२१० भुम्बक्षिरोमय विरव	३४७
१८० ऐतदात्म्यमिदं सत्यम्	३२७	२११ दिवं भूमिं च निर्म्ममे	३४८
१८१ यत् सत्त्वान्नानि	३२७	२१२ सुप्रसस्वरूपमीमांसा	३४८
१८२ अन्नानुगत स्वातन्त्र्य-पारकन्य	३२७	२१३ अवधेया सृष्टिस्वरूपरियति	३४९
१८३ अनुकृतावादी सर्वज्ञान्य मानव	३२८	२१४ भृगुत्रयी, एवं अक्षिरात्रयी	३४९
१८४ प्रणववाचकता-मीमांसा	३२८	२१५ सुवेद, और स्वेदस्वरूपपरिचय	३५३
१८५ आस्तक्यमस्वरूपपरिचय	३३०	२१६ चतुर्धा विभक्त अग्निस्वरूपपरिचय	३५३
१८६ विषयेन्द्रियस्वरूपपरिचय	३३	२१७ तावित्राग्नि, और सुप्रसस्याग्नि- स्वरूपपरिचय	३५४
१८७ स्वायम्भुवमनु-हिरण्यगर्भमनु- गर्भित इत्यस्य पार्थिव मनु	३३२	२१८ गुहानुगता अग्निचतुष्टयी	३५४
१८८ मानवीय नृत्तमौलिक सगं की कमेरता	३३३	२१९ प्राणानय एतैरिन् पुरे आग्रति	३५५
१८९ कामयमान, पृष्ठ, सम्पत्, आम्न- मनुप्रजापति	३३४	२२० अरवाग्निस्वरूपपरिचय	३५६
१९० मनु का प्रथम सर्ग	३३४	२२१ अस्तवृक्षस्वरूपमीमांसा	३५७
१९१ सृष्टिमूलक 'केतु' स्वरूपपरिचय	३३५	२२२ ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत-प्रदीमेव विद्याम्	३५८
१९२ सृष्टिस्वरूपव्याख्यानुगता गोपयभ्रुति	३३७	२२३ प्रजापति की कूर्मसृष्टि	३५८
१९३ गोपयभ्रुति का अक्षरार्थ	३३७	२२४ चतुर्विध 'बाधु' स्वरूपपरिचय	३५९
१९४ मातृलिङ्गसंस्मरणमीमांसा	३३८	२२५ 'महद्देव' लक्षण महान् के आरच्य का समन्वय	३६२
१९५ 'अँ' ब्रह्म का समन्वय	३३८	२२६ विष्णु-त-ताप-प्रकामा-त्रयी	३६३
१९६ 'इयम आसीत्' का समन्वय	३३८		

परिच्छेदनाम	प्रसंग	परिच्छेदनाम	प्रसंग
१०८. मूलाभ्यासप्रतीक आचरणपरिधि,		११७ इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेके)	११५
तथा आचरणप्रतिधातनक		११८ आशुता पतिरिद्र	११५
वैश्वानरपुरुष (६)	१७६	११९ इन्द्र के दण्ड, और शिष्यागत	११५
१०९. विमूर्ति-पाप्मा, और मानव	१७७	१२० विरयभर विष्णु	११५
११०. परोरवामूर्ति वेदमय ब्रह्मा	१७७	१२१ विविध इन्द्र, और विजेय विष्णु	११७
१११. सप्तमृतमय स्वयम्भू मनु	१७८	१२२ अथर्व प्रतिष्ठा	११८
११२. असीताः पयानम्	१७९	१२३ इन्द्रि अथर्व ८-१-यम्	११८
११३. पुरुष एवेद सर्वम्	८०	१२४ मनु का इन्द्रत्व	११८
११४. प्रजासर्गप्रवृत्ति का मूलाभिधान	१८०	१२५ 'शुन' इन्द्र की व्यापकता	११९
११५. रक्तमूर्ति स्वयम्भू पुरुष	१८०	१२६ इन्द्र और सुन्दर	११९
११६. मनस्क्य के चार विवरण (प्रकारान्तरेण)	१८१	१२७ केन्द्ररथमनु, और इन्द्र	१२०
११७. ऐन्द्रियज्ञाननिरुपण	१८२	१२८ प्राणमूर्ति मनु (परे प्राणम्)	१२०
११८. श्वः श्वः वसीयान् आत्ममनु	१८२	१२९ अग्निप्राण की मूलोपनिषत्	१२१
११९. स्वयस्य स्वयत्नक स्वयत्नलोका	१८३	१३० सृष्टिगति-क्रिया, और प्राणत्व	१२१
१२०. सर्वशान्ता मनु	१८३	१३१ सृष्टिमूलाधार आधिदैविक उत्तरिप्राण	१२२
१२१. 'मनु' शब्द की शाब्दिक		१३२ आध्यात्मिक उत्तरिप्राण	१२२
स्वरूपनिष्पत्ति	१८४	१३३ शिरोवेष्टन की आर्यता, एवं	
१२२. आयु के अविद्यता मनु	१८४	'श्री' स्वरूपसंरक्षण	१२३
१२३. अयोनिगोपयुक्तोमस्वरूपपरिचय	१८५	१३४ श्वेत, और रक्तचित्त शिरोवेष्टन का	
१२४. प्राकृतिक कोश के ३३ सूत्र	१८६	कारणम्	१२४
१२५. आयुर्लक्ष्य मनु	१८६	१३५. गुहाराया निहिता सप्त सप्त	१२५
१२६. मन, और मनु की अभिन्नता	१८६	१३६. विस्माह इन्द्राय	१२७
१२७. मनस्य विद्या, और मनु	१८७	१३७ अग्नि और अग्निद्रष्टा मानवमूर्ति	१२७
१२८. मनस्य विद्या, और मनु	१८७	१३८ सप्तर्षिप्राण, और सृष्टिगति	१२८
१२९. मनन और मन	१८८	१३९ सप्तपुरुषपुरुषात्मा की वेदपुरुषत्व	१२८
१३०. मनु और सर्वज्ञेय मानव	१८८	१४० प्राणमूर्ति मनु	१२९
१३१. अग्निमूर्ति मनु (एतमेके कदन्त्यग्निम्)	१८९	१४१ शारवतशारवमूर्ति मनु	
१३२. सर्वमिदं बभूवन्	१८९	(आपरे ब्रह्मशारवतम्)	१२९
१३३. वादेवी के दो विवरण	१९०	१४२. शारवतब्रह्म का मौलिक स्वरूप	१२९
१३४. वादेवी और वेदाग्नि	१९०	१४३. सन्दर्भसङ्गति	१२९
१३५. अग्निविज्ञ मनु	१९१	१४४. मनुमूलक 'मानव' शब्द की व्यापकता	१२९
१३६. प्रजापतिमूर्ति मनु (मनुमन्ये प्रजापतिम्)	१९४	१४५. 'सृष्टि' शब्द का सामान्य अर्थ	१२९

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
२६६ वाक् की अपेक्षा मन की श्रेष्ठता	४३१	२८० श्रुत वाय दीक्षा, कृत्य वाय दीक्षा	४४०
२७० मन की अपेक्षा वाक् की श्रेष्ठता	४३२	२८१ सयं ये चतुः	४४१
२७१ मन और वाक् का परोक्षत्व-प्रत्यक्षत्व	४३२	२८२ परोक्षप्रिया हि देवाः, प्रत्यक्षप्रिया	४४२
२७२ भाग्यवद्वार का महामहिम्नस्थापन	४३२	२८३ 'कृत्य', और 'श्रुत' स्वरूपपरिचय	४४३
२७३ मानस संकल्प का महामहिम्नस्थापन	४३४	२८४ नैष्ठिकों की एकान्तनिष्ठा	४४३
२७४ तस्यैव मात्रासुपादाय-उपजीवन्ति- इन्द्रियाणि	४३६	२८५ परोक्ष-प्रत्यक्ष-सागतम्य	४४४
२७५ सवाणोन्द्रियाणि-अतीन्द्रियाणि	४३७	२८६ औपासनिक परोक्षभाव	४४४
२७६ प्रज्ञापति का उपाशुक्रम	४३८	२८७ समृद्धि का मूलसूत्र	४४५
२७७ प्रत्यक्षमेवेति श्वाक्याः	४३९	२८८ राष्ट्रसमृद्धि, और पुष्टि	४४६
२७८ प्रति-अक्ष, और प्रत्यक्ष	४३९	२८९ विश्वस्वरूपमीमांसीपराम	४४६
२७९ स्याद्वत्तमापद्यमोर्मास्त	४४०	• स्वप्नद्रयात्मक प्रथमसूत्र की उभरति	४४७

उपरता चेय स्वप्नद्रयात्मकस्य प्रथमसूत्रस्य
मक्षिप्तविषयसूची

मानव की भावुकता

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
२२७ समस्त, और समस्त	१६१	२४८, 'यो नः पिता मरिता'	
२२८ कृष्णमृग, और प्रदीविगा	१६१	(८) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२२९. अष्टाक्षरमूपिण्ड	१६४	२४९. 'परो दित पर एना०'	
२३०. ग्रहोपग्रहमावमीमांसा	१६५	(९) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२३१ जात्या-धारा-आपः-बलत्रयी	१६६	२५०. 'समिर्गमं प्रथम०'	
२३२ पञ्चाण्डवस्वरूपपरिचय	१६७	(१०) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२३३ दर्शपूर्णमासानुगत अष्टवृत्त	१६८	२५१. 'न तं विदाय०' (११) मन्त्रार्थसमन्वय	१६८
२३४ भावविकारानुगत अष्टवृत्त	१७०	२५२. 'अधिकित्वान् चिन्तितु०'	
२३५ भावविकारों के साथ अष्टवृत्तरूप का		(१२) मन्त्रार्थसमन्वय	१७१
समस्तुलन	१७१	२५३. 'विद्यो मायुस्वीन्०'	
२३५. ॐ मूपिण्ड, और पृथिवी	१७२	(१३) मन्त्रार्थसमन्वय	४७
२३६ पुष्प-अपुष्प-स्वोन्मत्स्वरूपपरिचय		२५४. 'विद्यो भूमीर्जायन्०'	
२३७ आद्योदरखनिमा मगकती पृथिवी, और		(१४) मन्त्रार्थसमन्वय	४१५
आलोचक	१७३	२५५. सन्दर्भसङ्गति	४१८
२३८ पाषाणमहाविहित, तावती वाक्	१७५	२५६. प्रासङ्गिक प्रतिशत प्रत्यक्ष-पराक्षमाव-	
२३९. न विरभमूर्च्छे रमधाव्यते अपु	१८२	मीमांसोपक्रम	४२१
२४० धामचतुष्टयो-स्वरूपपरिचय	१८२	२५७. आत्म-बुद्धि-मनो-विमूढ मानव	४२२
२४१ 'य इमा विरवा मुवनानि'		२५८. प्रत्यक्ष-परोक्षराभ्यर्थसमन्वय	४२३
(१) मन्त्रार्थसमन्वय	१८४	२५९. प्रत्यक्ष के ६ विवर्त	४२३
२४२. 'कित्तिवासीमपिष्ठानं' (२) मन्त्रार्थसमन्वय	१८५	२६०. प्रत्यक्षस्वरूपविश्लेषक रहस्यपूर्ण	
२४३ 'विरक्तवचनसुवत विरक्तोमुत्त'		औत आख्यान	४२४
(३) मन्त्रार्थसमन्वय	१८५	२६१. औत आख्यान का अक्षरार्थसमन्वय	४२४
२४४ 'किरिबहनं क उ उ वृक्ष आस'		२६२. रहस्यविश्लेषोपक्रम	४२५
(४) मन्त्रार्थसमन्वय	१८६	२६३. गर्भ-पिण्ड-महिमा-ऊँत्यात्रयी	४२६
२४५ 'या ते वामानि परमाणि'		२६४. सूर्यवर्णिका, और इक्ष्ममण्डल-	
(५) मन्त्रार्थसमन्वय	१८८	स्वरूपमीमांसा	४२६
२४६. 'विरक्तमूर्त्त इविधा वाहपान'		२६५. 'उत्पत्तीयाप्रवापति' स्वरूपपरिचय	४२७
(६) मन्त्रार्थसमन्वय	१८९	२६६. 'सर्वप्रवापति' स्वरूपपरिचय	४२८
२४७ 'वाचसति विरक्तमूर्त्तमूलये		२६७. 'पशुपति-पाश-पशु' स्वरूपपरिचय	४२८
(७) मन्त्रार्थसमन्वय	१९१	२६८. 'आत्मा-उत्प-वापीर'-उत्पत्तीयात्री	४२९

३७. एमर्षिरातिसहस्रभावापममनुःस्वरूप- परिलेखः	३१६
३८. चतुस्त्रीतिलक्षमितमनुर्भाषपरिलेख	३१६
३९. मूल-तूल-वितान-महिम-मनुरचतुष्पी- परिलेख	३२०
४०. मूलात्ममनुःस्वरूपपरिलेख	३२४
४१. विश्वतीत-विश्वराक्षी-विश्वकष्य विश्व-स्वरूपपरिलेखः	३३१
४२. त्रिदयहस्वरूपपरिलेख	३३१
४३. स्वयम्भु-हिरण्यमर्म-हरामय- मनुस्वरूपपरिलेखः	३३३
४४. सर्वमूर्धिमनुःप्रभापतिभस्वरूपपरिलेखः	३३३
४५. सहस्रधूमकेतुपरिलेखः	३३३
४६. दद्यावयवविश्वमूर्धिमनुःप्रथमदाम्पत्य- भाषपरिलेखः	३५०
४७. प्रभापत्यनुगद्य-ललाट-हृदय-पादप्रदेश- स्वरूपपरिलेखः	३५५
४८. मनुनुगद्यमृतसर्गपरिलेख	३५८
४९. चतुर्विध-‘आम्र’ स्वरूपपरिलेख	३६१
५०. पञ्चाण्डसर्गस्वरूपपरिलेख	३६८
५१. त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षण-पृथिवी- स्वरूपपरिलेखः	३७३
५२. स्तोमानुगत-महापृथिवी-स्वरूप- परिलेखः	३७४

५३. पोथाण्डानुगतमहापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः (३७६-७७ के मध्यमें)	
५४. भू-भुव-स्व-व्याप्तिलक्षण-महापृथिवी- स्वरूपपरिलेखः	३७७
५५. मनोताभावानुगतसहस्वरूपपरिलेख	३७८
५६. विश्वस्वरूपमीमांसा अनुगत-महाविश्वस्वरूप- परिलेखः	३७९
५७. काम-तपः-भ्रम-लक्षणविश्वकर्म- स्वरूपपरिलेख	३८३
५८. पञ्चविध-वैश्वरूप्यस्वरूपपरिलेखः	३८७
५९. धावापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः	३८९
६०. नवलोकात्मक-त्रैलोक्यस्वरूपपरिलेख	४०६
६१. वाय-राज-ग्रह-इति-लोमचतुष्टयी- स्वरूपपरिलेखः	४१८
६२. पूर्वोक्तमुत्तम-उत्तरेयां प्रथमः-स्वरूप- परिलेखः	४१९
६३. एकात्मकविश्वस्वरूपपरिलेखः	४१९
६४. उपशु-उपदश-चतुर्विध-प्रभापति- स्वरूपपरिलेख	४२६
६५. गर्भाप्यक्ष-सुरयपिण्डाव्यक्ष-हरय- मन्त्रालाप्यक्ष-विकर्तृर्गर्भस्वरूपपरिलेखः	४३
६६. निर्याक-स्पर्धा-स्पर्धा-विकर्तृ परिलेखः	४३१

उपरता चेय तालिका-परिलेखसूची

स्तम्भद्वयात्मकस्य प्रथमस्तम्भस्य

निबन्धान्तर्गतं स्वर्गमदयात्मक-प्रथमखण्डं ॥

तालिका-परिलेखसूची

१	निकषप्रतिपाद्य-स्वस्मृताशिक्षा	१३१	२०	प्रधानवृत्तकोशप्रदीपस्वरूपपरिलेख	२६१
२	कुम्भकारसर्गसमस्तुपनानिमित्ता प्राभापत्यसर्ग		२१	पुरुषानुगतवृत्तमात्रावपरिलेखः	२६६
	शालिका	१५१	२२	विभूति-पाप्मा-आधारण-परिलेख	२७४
३	त्रिपुरुषपुरुषात्मशालिका	१५७	२३	यदुपरिग्रहेषुप्राप्तविषय परिलेखः	२७५
४	अतिश्रान्त-असङ्ग-ससङ्गासङ्ग-ससङ्ग- मात्रपरिलेखः	१६२	२४	महेश्वरविश्वेश्वरपरोक्षेश्वरवत्प्रभापतिस्वरूप- परिलेख	२७६
५	प्रणयोद्धारस्वरूपपरिलेखः	१६३	२५	सकल-सगुण-सधिकार साङ्गन- साधारण-प्रभापतिस्वरूपपरिलेखः	(मध्यमे)
६	काम-इच्छा-विविक्तित्त्वानुगत-पुरुषप्रदी- स्वरूपपरिलेखः	१६९	२६	यद्विषयोपासकपरिलेख	२७७
७	इष्ट-उक्त-ज्ञान-त्रयीस्वरूपपरिलेखः	१६९	२७	आमृत-महा-गुह-त्रयी-परिलेख	२७७
८	लक्ष्यास्त-अनुगत-अष्ट-मानवत्रयीस्वरूप- परिलेख	२३	२८	यन्महामहामूर्तिर्मन्त्राणांवाङ्मय- प्रभापतिपरिलेखः	२८०
९	सम्पत्तरक्षकानुगतसर्गत्रयीस्वरूपपरिलेखः	२४०	२९	गुहायामाखसम्पत्कलपुष्ट्यपीपरिलेखः	२८६
१०	शुद्धि-पितृ-देव-सत्त्व-मूल्यानुगतपञ्चविध सर्गपरिलेख	२२३	३०	सप्तपुत्रपवित्रित्वस्वरूपपरिलेखः	३०६
११	कैनेमनिधनगुणा प्रश्नोत्तरशालिका	२२७	३१	ब्रह्म-अमृत-अव्यय-आश्रयतत्त्वार्थ- ऐकान्तिकसुखसमन्वयशालिका	३११
१२	लक्ष्म्यानुगतवृत्तविषयज्ञानधारणपरिलेखः	२३१	३२	मनाप्राधावाङ्मयमिदृष्टिर्मन्त्रास्वरूप- परिलेखः	३१५
१३	ब्राह्मण्यवस्थानुगतप्रश्नोत्तरपरिलेख	२३५	३३	आत्माशक्त्यमगुणपरिलेखः	३२८
१४	अवस्थाप्रवर्तकमेकस्मत्स्वरूपपरिलेखः	२३८	३४	सर्गलक्ष्यमगुणपरिलेख	३२८
१५	पशुप्यादात्मस्वरूपपरिलेखः	२३८	३५	स्तीमानुगतविशेषस्वरूपपरिलेखः	३२९
१६	आधिदैवत-आध्यात्मसमस्तुलानपरिलेखः	२३९	३६	असङ्ख्य-पितृव्य-रवेदव्य-उद्दिष्टव्य- मगुणस्वरूपपरिलेख	३२९
१७	ज्ञानेच्छाकृतकर्मविवयसमष्टिपरिलेखः	२४३			
१८	रसकलानुगतवृत्तविषयविधिमगुणपरिलेखः	२४८			
१९	बोद्धव्यकोशसंग्रहपरिलेखः	२४९			

श्री
'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता'
निबन्धान्तर्गता—

‘असदारव्यानममिंसा’

प्रथमखण्डान्तर्गता
(पौराणिक आख्यायिका की ऐतिहासिक मीमांसा)
नामक

प्रथमस्तम्भ

१

ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः

भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता (उद्योघनात्मक-सामयिक निबन्ध)

मागलिकसस्मरण

१—नि पु सीद गणपते ! गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम क्वीनाम् ।

न श्वते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्क मघवश्चिप्रमर्च ॥

—शुक्लसंहिता १०।११२।६।

२—एक एवामिर्षदुषा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः ।

एकैवोपाः सर्वमिदं विमाति 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥

—शुक्लसंहिता ६।४।२६।

३—वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः ।

वाचीमा विरवा भुवनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण १।८।८।५।

४—वागधर प्रथमजा श्रुतस्य वेदानां माताऽश्रुतस्य नामिः ।

सा नो श्रुपाणोपयन्ममागदवन्ती देवी मुखवा मेऽस्तु ॥

—तै० ब्रा० २।८।८।

५—यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रहियोति तस्मै ।

तं ह देव 'मात्मबुद्धिप्रकाश' सुसुचुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥

—रवेतारवतरोपनिषत् ६।१८।

६—ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिभृता पविः ।

सर्वस्यै वाच ईशाना आरु मामिह वादयेत् ॥

—पेतरैय आरण्यक

१-भावुकतास्वरूपसंग्राहक-‘असदाख्यानो’पक्रम—

कालदोष, संस्कारदोष, शिक्षादोष, वेदान्तम्यासदोष, आलस्यदोष, आचारपरित्यागदोष, अश्रद्धादोष, सङ्गदोष, परमार्थयनेयतादोष, आदि आदि दोषपरम्परान्तों के निग्रहानुग्रह से परिपूर्ण-नितान्त नैष्ठिक भी मानव किस प्रकार आत्मसद्वृत्ता बुद्धिलक्षणा सन्नित्या से पराङ्मुख बनता हुआ शरीरसद्वृत्ता मनोऽनुभूति-लक्षणा भावुकता से आक्रान्त होकर अपनी प्रकृतिविद्ध सहज परिपूर्णता से अपने आकांक्षे अभिमूढ कर लेता है !, प्रश्नमीमांसा वर्तमानयुग के युगधम्मानुगत, सवाभना परमार्थयनेयबुद्धि, अतएव ऐकान्तिक भावुक मार्खीय हिन्दू मानव के लिए कोई विशेष महत्त्व इसलिए नहीं रख रही कि, यह स्वयं ही इस मीमांसा का सबक बना हुआ है । क्या वर्तमानयुगीय भारतीय मानव ही इस भावुकतापूर्ण मीमांसा का सबक है !, प्रश्नमीमांसा का सम्बन्ध अक्षर्य ही पूर्वयुगानुगत उस भावुक मानव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो पूर्वयुगयुक्त पुरातन भावुक मानवभेद प्रस्तुत ‘असदाख्यान’ का उपक्रम बन रहा है ।

भारतीय चतुर्युगानुचिनी कालगणना के अनुपात से सप्तम वैवस्वत * मन्वन्तर की २२ वीं चतुर्थ्युगी के अन्तिम कलियुग के युक्त आनुमानिक ५ सहस्रपूर्व के सुप्रसिद्ध महाभारतयुग में, उस महाभारतयुग में—जो युग भारतीय निगमागमसाहित्य, संस्कृति, सम्पत्ता, आत्मापरम्परा, धम्म, आदर्श, आचार, लोक-नीति, राजनीति, परिवारनीति, व्यक्तिनीति आदि के लिए एक निःसीम निरतिशय सङ्क्रमणात्मक-संघर्षात्मक-द्वन्द्वात्मक युग प्रमाणित हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानवता और दानवता में प्राकृतिक देवाद्वारधामासत् प्रतिद्वन्द्विता प्रकट थी, उस पूर्वयुग में—जहाँ सत्त्व और तम (मध्यस्थ रजोगुण के समसम्बन्धभाव से), दोनों चरम उत्कानुगामी बने हुए थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ आत्मानुप्राणित धम्म, एव शरीरानुगत कर्म, दोनों (मध्यस्था बुद्धि, तथा मध्यस्थ मन के सन्तुलन के अभाव से) सर्वथा विभक्त बने रहते हुए उन्मत्तादित होकर अधम्म एव अकर्म के ही उत्तेजक बन रहे थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ मारुतवैभव चरमसीमानुगामी बनता हुआ भी मानवतृष्णा की वृद्धि के लिए स्तोत्रोत्तर प्रमाणित नहीं हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानव का आत्मबुद्धयनुगत निष्ठाबल मन शरीरानुगता भावुकता से आक्रान्त होकर मूर्च्छित बन रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ सहज भावुकता का दर्प दलन कर आसुर निष्ठाबल भावुक मानव समाज को लक्ष्ययुत बना रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ आस्थायुक्ता अश्रुपेता पूर्ण आस्तिकता के साथ साथ आस्थाभद्रावधिता नास्तिकता भी प्रबलवेग से अपना प्रभाव ध्वस्त कर रही थी, तदिरथ विविध द्वन्द्वपरम्पराक्रमन्त, तथोपपन्नित, नितान्त संघर्षात्मक महाभारतकालीन तथाविध

* मन्वन्तरानुगता इस कालगणना का विशद वैज्ञानिक विवेचन लखनऊतदुपस्थात्मक आश्वविज्ञानग्रन्थ के ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथमखण्ड में द्रष्टव्य है ।

एक महत्त्वपूर्ण चिरन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रयत्न

महामामी परास्पर परमस्पर च गहमवत्प्रतापक महाविश्व ने वागनावापश्लिष पाणिन विश्व में निजान करने वाला मानव अपने मौलिक स्वभाव से जबकि गवात्मना परिपूर्ण है, छात्रकाम है, आत्मकाम है, अतएव निष्काम है, तो इससे लिए "दुःख-अद्यान्ति-शोक-मोह-मय-परिहार-अर्जुनता-अमाप-असफलता"-आदि भावों का आशिमाप केने, और क्यों, किंग च दास्य हो पडा है, अथर्व ही यह एक मूल्यपूर्ण चिरन्तन प्रश्न माना जायगा, निगम समाधान के लिए मानवीय प्रताप निरन्तर काल से ही प्रयत्नशील बना रहा है । क्या मानव ने तपाकविग प्रश्न का समाधान प्राप्त कर लिया है, यह एक सामयिक प्रश्न है, जिसे लक्ष्यविन्दु मान कर ही हमें मानव की इन समयापरमग्रन्थों के चिरन्तन इतिहास की रूपरेखा का अनुगमन करना है ।

विद्यमानव की समस्याओं के निरन्तर इतिहास की रूपरेखा से सम्बंधित धारक दृष्टिकोण का साथ साथ हमें उस भारतीय मानव की समस्याओं को भी लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जिस भारतीय मानव का ऐसा महान् उद्घोष कर्त्तृकारिपरम्परा मुक्त उपभूत है कि, उसी ने समग्रतः इस प्रश्न के आत्यंतिक समाधान का सफल प्रयत्न किया है। "विश्वेश्वर के प्राकृतिक विश्व का वास्तविक स्वरूपनिर्लेखण करने वाला निगमशास्त्र, तदनुगामी अंगमशास्त्र, तदध्यात्म्यारूप इतिहास-पुण्यशास्त्र, तदाम्नायस्वरूप दर्शनशास्त्र, आदि आदि रूपेण भारतीय शास्त्रपरम्परा ने मानव की उन समग्र समस्याओं का सफल समाधान कर दिया है, जिसके द्वारा भारतीय मानव अपनी प्राकृतिक परिपूर्णता को सवात्मना अन्वय्य बना सकता है।" इस मान्यता के सम्बन्ध में यह प्रासङ्गिक प्रश्न अगत्या समुपस्थित हो ही जाता है कि, क्या भारतीय मानव ने अपनी लोकोत्तर शास्त्रपरम्परा से अपनी प्राकृतिक परिपूर्णता को अन्वय्य बना लिया है?। मानविक सन्तुष्टि विभिन्न दृष्टिकोण है, एवं दुःखानुभूति आत्मतृप्ति अन्य दृष्टिकोण है। पशुस्थिति वास्तव में ऐसी प्रतीत होती हो रही है कि, विगत द्विवेकसाधियों का इतिहास तो इस दिशा में भारतीय मानव को स्वात्मना अवफल ही प्रमाणित कर रहा है। इस प्रत्यक्षानुभूति प्रतीति के आगमक-बने रहते हुए उस महान् उद्घोष का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जिसे शास्त्रमय भारतीय मानव सगर्व लक्ष्य बनाए हुए है। शास्त्रमयि की आलोचना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है "स्थितस्य गतिरिचिन्तनीया" लक्ष्य लक्ष्यम्बु। शास्त्रों की विद्यमानता में भी भारतीय मानव कैसे सब दिशाओं में पर्युत बन गया, प्रश्न की मीमांसा में सम्य वापन करते रहना सर्वथा असामयिक, एवं व्यर्थ ही माना जायगा। निदान अन्वेष्टव्य है उस रोग का, जिसने "शास्त्र" जैसी आग्नेय विधौषधि के विद्यमान रहते भी भारतीय मानव को आलो मय आनन्दप्रेम्भः आनन्द-नलम्भ-आनन्द-प्राप्त बना रखा है। इसी "अन्वेष्टव्य" लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में मानवसमस्याचिन्तकों की तद्वार सम्प्रति की-निमज्जगुप्रहमावजिज्ञासामिष्यक्ति के उद्देश्य से यह सामयिक निबन्ध लिपिबद्ध हुआ है। हमारी ऐसी धारणा है कि, प्रस्तुत सामयिक निबन्ध के आलोचान्त निरीक्षण के द्वारा मानव निरन्तरप्रश्नसमाधि के साथ साथ युगवर्मीनुगत अत्यान्त्य सभी आपातसमाधीय समस्याओं के निदान में सफल बन सकेगा। इसी माहुरिक भावना के माध्यम से ऐतिहासिकसन्दर्भक 'असदास्थान' उपपन्न है।

१-भावुकनास्वरूपसंग्राहक-‘असदाख्यानो’पक्रम—

कालदोष, संस्कारदोष, शिक्षादोष, वेदानम्यासदोष, आलस्यदोष, आचारपरित्यागदोष, अमदोष, सङ्गदोष, परप्रत्ययनेयतादोष, आदि आदि दोषपरम्पराओं के निग्रहानुग्रह से परिपूर्ण-नितान्त नैष्ठिक मी मानव किस प्रकार आत्मसहृदता मुदिलक्षणा सन्निधता से पराङ्मुख बनता हुआ शरीरसहृदता मनोऽनुभूति-लक्षणा भावुकता से आक्रान्त होकर अपनी प्रकृतिचिह्न सहज परिपूर्णता से अपने आपसे अमिश्रित कर लेता है !, प्रश्नमीमांसा वर्तमानयुग के युगधम्मानुगत, स्वात्मना परप्रत्ययनेयबुद्धि, अतएव ऐकान्तिक भावुक भारतीय हिन्दू मानव के लिए कोई विरोध महत्त्व इसलिए नहीं रख रही कि, यह स्वयं ही इस मीमांसा का सङ्ग बना हुआ है। क्या वर्तमानयुगीय भारतीय मानव ही इस भावुकतापूर्ण मीमांसा का सर्वक है !, प्रश्नमीमांसा का सम्बन्ध अवश्य ही पूर्वयुगानुगत उस भावुक मानव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो पूर्वयुगभुक्त पुरातन भावुक मानवभेद प्रस्तुत ‘असदाख्यान’ का उपक्रम बन रहा है।

भारतीय चतुर्गुणानुबन्धिनी कालगणना के अनुपात से सप्तम वैधस्वत * मन्वन्तर की २२ वीं चतुर्गुणी के अन्तिम कलियुग के भुक्त आनुमानिक ५ स्रष्टृपूर्व के सुप्रसिद्ध महाभारतयुग में, उस महाभारतयुग में—जो युग भारतीय निगमगमसाहित्य, संस्कृति, सम्पत्ता, आभ्यासपरम्परा, धम्म, आदर्य, आचार, लोक-नीति, राजनीति, परिवारनीति, व्यक्तिनीति आदि के लिए एक निःसीम निरतिशय सक्रमण्यारम्भ-सर्वात्मक-द्वन्द्वात्मक युग प्रमाणित हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानवता और दानवता में प्राकृतिक देवाद्युरसमामश्व प्रतिद्वन्द्विता प्रक्रान्त थी, उस पूर्वयुग में—जहाँ सत्त्व और तम (मध्यस्थ रजोगुण के समसमन्वयामाश से), दोनों चरम उत्कृष्टानुगामी बने हुए थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ आत्मानुप्राणित धम्म, एव शरीरानुगत कर्म, दोनों (मध्यस्था बुद्धि, तथा मध्यस्थ मन के सन्तुलन के अभाव से) सर्वथा विभक्त बने रहते हुए उभयपक्षित होकर अभर्म एव अकर्म के ही उत्प्रेक्षक बन रहे थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ भारतवर्ष चरमसीमानुगामी बनता हुआ मी मानववृष्णा की दृष्टि के लिए सन्तोषकर प्रमाणित नहीं हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानव का आत्मसुदृढानुगत निष्ठाबल मन शरीरानुगता भावुकता से आक्रान्त होकर मूर्च्छित बन रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ सहज भावुकता का दर्प दर्शन कर आनुर निष्ठाबल भावुक मानव समाज की लक्ष्यस्थित बना रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ आस्थायुक्ता अदोषेता पूर्ण आस्तिकता के साथ साथ आस्थाभ्रष्टाश्रितता नास्तिकता मी प्रजलवेग से अपना प्रमाण व्यक्त कर रही थी सदिर्य विविध द्वन्द्वपरम्पराग्रन्त, तथोपप्राणित, नितान्त सर्वात्मक महाभारतकालीन तथाविध

* मन्वन्तरानुगता इस कालगणना का विशद वैज्ञानिक विवेचन स्वयं चतुर्गुणात्मक आदिविज्ञानग्रन्थ के ‘आरम्भविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथमखण्ड में द्रष्टव्य है।

पूर्वयुग से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण 'असदास्थान' एक विशेष उद्देश्य से मात्र हम 'विध-मानव' के सम्मुख, तथापि 'भारतीय हिन्दू मानव' के सम्मुख, एवं निष्कर्षतः—'भारतीय मानव हिन्दू मानव' के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं, जो 'असदास्थान' अपने सहज उपपत्तिमानाग से कल्याणप्रधान बनता हुआ भी 'असत्ये धर्म्मनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते' इस विद्वान्तानुसार + आस्थानम्मात्र से मानव के सम्मुख लक्ष्मीभूत 'सत्य' विधिति ही अभिव्यक्त किया करता है।

२—असदास्थान के लक्ष्मीभूत पूर्वमानव—

प्रतिपाद्य संकल्पित असदास्थान उस महाभारतकाल से सम्बन्धित है, जिसके प्रधान लक्ष्य बन रहे हैं दुर्व्योषनप्रमुख कौरव, एवं युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव। प्रज्ञाचतुष्क धृतराष्ट्र के लौकिकशास्त्र दुर्व्योषनप्रमुख धार्तराष्ट्र, एवं सहज मानव अतएव पाण्डवराज्य रूपति के लोककामना से भी पाण्डुमुख युधिष्ठिर प्रमुख पाण्डव, दोनों ही पूर्वपरिष्कृतोपस्थित प्रतिबन्धिता के अनुगामी बने रहते हुए स्वयं विभिन्न विरुद्धदिग्द्वयानुगत दो लक्ष्यों पर आकृष्ट हो चले थे। कर्ममीरु दुर्व्योषन का पय विभिन्न था, एवं धर्ममीरु युधिष्ठिर का माग स्वतन्त्र था। दूसरे शब्दों में लोककामना से आकर्षितमाना बनते हुए दुर्व्योषन अहाँ केवल 'कुरु' (इदं कुरु) लक्षण कर्मक्षेत्र के अनुगामी थे, वहीं पारलौकिक आत्म-शान्तिमात्र से ही अपने आपको इतकृत्य अनुभूत करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर केवल धर्मक्षेत्र के पथिक बने हुए थे। दुर्व्योषन अहाँ भूतजिप्सा के अवन में आसक्तप्यासक्त थे, वहीं युधिष्ठिर आत्म-सत्यसंरक्षण में ही पूर्णरूपेण तल्लीन थे। इस प्रकार वधुगानुगता राज्यसत्ता, किंवा राजसत्ता इन दो विभिन्नधर्म्मा शासकों के नियन्त्रण से नियन्त्रित बनी रहती हुई वधुगानुगता भारतीय प्रजा भी सर्वथा विभिन्न दो लक्ष्यों की सर्जिका प्रमाणित हो रही थी, एवं 'राजा काकस्य कारकम्' यह ऐतिहासिक तथ्य अक्षरशः अन्वर्थ बन रहा था।

स्वामाविक ही था प्रतिबन्धितात्मिका स्याविषा स्थिति में 'कुरु' (भूतबल) के हाथ 'सत्य' (आत्मसत्य) का तात्कालिक अभिमुख, किंवा प्रत्यक्षदृष्ट्या 'परमेश्वर'। 'कुरु सत्यावोजीय' इस भौत सिद्धान्त के अनुसार बल सत्य की अपेक्षा आरम्भ में अपरम ही अपने सहज आक्रमणभाव से ओबत्ती बना रहता है। अतएव इन दोनों की प्रतिबन्धिता में कुछ समय के लिए बल ही प्रमुख बन जाता है। एक मृतशाली (भौतिक विष परिग्रहशाली, एवं भौतिक शारीरिक कल्याणशी धनमदाय

× पुराण में उपस्थित सुप्रसिद्ध आठ प्रकार के आस्थानों में उपपत्तिमानमात्रात्मक एक विशेष आस्थान ही 'असदास्थान' कहलाया है, किन्तु आठों का तात्त्विक विवेचन 'शतपथविज्ञानमाध्यान्तरगत स्वस्वयन्मूर्तिरूपोपास्थानप्रकरण' में (सुतीयवर्ण में) द्रष्टव्य है।

— उपायाः शिष्यमास्थानां बालानामुपपत्तिस्तानाः ।

असत्ये धर्म्मनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते ॥

—भगवान् मनुस्मृतिः

धनिक, एवं शरीरवलम्वनाय मल्ल) दुष्टदुष्टि आततायी आसुर मानव ये भौतिक प्रहार के समुल्ल सहसा एकत्र तो सत्यनिष्ठ-सत्यवादी को अनन्तशिरस्क ही बन जाना पड़ता है । 'अकारणाधिप्लुतधैरिदारुणादसज्जनात् कस्य मयं न जायते' ग्रामाणक प्रसिद्ध ही है ।

३-सत्कीर्ण पूर्व मानवों का प्रारम्भिक उदक (परिणाम) —

प्रारम्भिक उदक (परिणाम) वही पठित दुष्प्रा, आ त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साम्राज्य में पठित होता रहता है । बलासक्त बलातिमानी दुष्योचन की प्रतिद्वन्द्विता में सत्यासक्त आत्माभिमानी युधिष्ठिर को स्वभ्रातृवगसहित न्यायसिद्ध लोकवैभव-ययसचा से वञ्चित हो जाना पड़ा । बलशाली दुष्योचन बन बैठे साम्राज्यमोक्ता, एवं सत्यासक्त धम्ममीर युधिष्ठिर बना दिए गए 'शून्य-शून्यम्' । कैसी विपत्तिवस्था थी ? कैसा प्राकृतिक वैपश्य था ? । वैपश्य इसलिए कि, निगमागमशास्त्र-अधिनिष्ठपरम्पर लोकमान्यता परम्पर-सबकी चारणा, निश्चित आस्था के अनुसार 'यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः, स धर्मः' इस दार्शनिक सिद्धान्तानुसार सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्मात्मक सत्य • ही ऐहलौकिक 'अभ्युदय' नामक 'समृद्धानन्द' (लोकसमृद्धि लोकवैभव-लोकसुख) का, तथा पारलौकिक 'निःश्रेयस्' नामक 'शान्तानन्द' (पारलौकिक अहि-शान्ति) का, दोनों का अनन्याचार-प्रवर्तक-उत्पन्न-सर्वदक माना गया है । किन्तु स्थिति पठित-विपठित हुई चारणा के सबधा विपरीत । बलनिष्ठ कौरवों के समुल्ल सत्यनिष्ठ पाण्डवों की कैसी दशा दुःशा मुक्त-प्रकन्त रही ? , प्रश्न की मार्मिक व्यञ्जना से भी धर्मनिष्ठ आस्तिक मुपविचिंत हैं । क्या वही है धर्मनिष्ठानुगति का परिणाम ? , निरतिशय दुःखात्मक उदक ? ।

४-असदाख्यान के प्रति अभिनिविष्टों का अभिनिवेश —

'वेदमन्त्र' व्यास से वेदमर्मसहस्रारक अमुक अभिनिविष्ट वग पौपथिक 'असदाख्यान' की प्रामाणिकता के भी प्रति अन्यान्य सनातन सिद्धान्तों की भाँति मातृकप्रभा के व्यामोहन का कारण बन सकता है । एक अन्य वग ओर भी है, जिसे हम 'विज्ञानवादी' वर्ग कहेंगे । दोनों ही वर्ग भारतीय सनातन मान्यताओं के प्रति सवालमना अभिनिविष्ट बने हुए हैं । वेदमन्त्र अभिनिविष्ट वग के निरयक शून्य तर्क-वादमात्र का महत्त्व तो आस्तिक प्रभा को विदित हो चुका है । अतः तत्सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य नहीं है । वक्तव्य है उस द्वितीय वग क अभिनिवेश के सम्बन्ध में, जिसने क्षणिक भौतिक विज्ञानवाद की आपातस्थायीयता से आभ आस्तिक मानव को सर्वथा आत्मविस्मृत कर दिया है । प्रत्यक्षानुभूति के द्वारा प्रमाणित, अतएव तात्कालिकरूपेण प्रभावोत्पादक, अतएव सहसा मानवीय अज्ञा-विश्वास को हड़ बनाने में समय वचमान भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ही प्रत्येक विषय की भीमांसा के लिए आसुर विज्ञानवादी मानव की दृष्टि में, तथा सद्गुणामी गतानुगतिक नवशिष्टासुसंस्कृत भारतीय मानव की दृष्टि

• यो वै धर्म-सत्य वै । तस्मात् सर्वं वदन्तमाहुः--'धर्मं वदति' इति । धर्मं वा वदन्त 'सत्यं वदति' इति । (शत० १४।४।२।६।)

पुष्पगु से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण 'असदाख्यान'× एक विशेष उद्देश्य से ब्राह्मण 'विश्व-मानव' के सम्मुख, तथापि 'माछीय दिव्य मानव' या सम्मुख, एवं निष्कर्षतः—'भारतीय मानव दिव्य मानव' के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं, जो 'असदाख्यान' अपने सहज उपलक्षणभाव से कल्पनाप्रधान बनता हुआ भी 'असत्ये यस्मिन् स्थित्या ततः सत्यं समीहते' इस विद्वान्तानुसार + आख्यानम्मात्र से मानव के सम्मुख लक्ष्यभूत 'सत्य' स्थिति ही अभिव्यक्त किया जाता है।

२-असदाख्यान के लक्ष्यभूत पूर्वमानव—

प्रतिपाद्य सकलित असदाख्यान उस महाभारतकाल से सम्बन्धित है, जिसके प्रधान लक्ष्य बन रहे हैं दुष्योदनप्रमुख कौरव, एवं युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव। प्रहाचक्षुष्क धृतराष्ट्र के लौकिकलावक दुष्यो-धनप्रमुख धार्तराष्ट्र, एवं सहज मानव अतएव पाण्डुव्यवस्था के लोककामना से भी पराङ्मुख युधिष्ठिर प्रमुख पाण्डव, दोनों ही पूर्वपरिष्कृतोपस्थित प्रतिद्वन्द्विता के अनुगामी बने रहते हुए सबका विभिन्न विरुद्धदिग्द्वयानुगत दो लक्ष्यों पर आरुढ़ हो चले थे। कर्ममीरु दुष्योधन का पय विभिन्न था, एवं धर्ममीरु युधिष्ठिर का माग स्वतन्त्र था। दूसरे शब्दों में लोकवैभव से आकर्षितप्राना बनते हुए दुष्योधन जहाँ केवल 'कुब' (इद कुब) लक्ष्य कर्मक्षेत्र के अनुगामी थे, वहाँ पारलौकिक आत्म-शान्तिप्राना से ही अपने आपको कृतकृत्य अनुभूत करने वाले धर्मयुक्त युधिष्ठिर केवल धर्मक्षेत्र के पथिक बने हुए थे। दुष्योधन जहाँ भूतलजिप्सा के अवन में आसक्तव्यासक्त थे, वहाँ युधिष्ठिर आत्म-सत्यक्षेत्रक्षेत्र में ही पूर्णरूपेण वल्लभ थे। इस प्रकार तथुगानुगता राक्षसता, किंवा राक्षसता इन दो विभिन्नधर्मा शासकों के नियन्त्रण से नियन्त्रित बनी रहती हुई तथुगानुगता भारतीय प्रजा भी सर्वथा विभिन्न दो लक्ष्यों की सर्जिका प्रमाणित हो रही थी, एवं 'राजा कलस्य कारकम्' यह ऐतिहासिक तथ्य अक्षरों अन्वय बन रहा था।

स्वामाधिक ही या प्रतिद्वन्द्वितात्मिका तथाविधा स्थिति में 'कल' (भूतकल) के द्वारा 'सत्य' (आत्मसत्य) का वास्तविक अभिव्यक्ति, किंवा प्रत्यक्षदृष्ट्या परमत्र। 'कलं सत्यादोजीय' इस भौत विद्वान्त के अनुसार कल रूप की अपेक्षा आरम्भ में आवश्यक ही अपने सहज आत्मसत्यभाव से झोबली बना रहता है। अतएव इन दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में कुछ समय के लिए बल ही प्रयुक्त बन जाया करता है। एक भूतशाली (भौतिक विष परिपक्वशाली, एवं भौतिक शारीरिक कलशाली बनमदाच

× पुराण में उपस्थित सुप्रसिद्ध आठ प्रकार के आख्यानो में उपलक्षणमात्रात्मक एक विशेष आख्यान ही 'असदाख्यान' कहा जाता है, किन्तु आठों का तात्त्विक विवेचन 'शस्तपथविज्ञानमात्रात्मकस्तर्गत स्तम्भयुक्तुर्द्वयोपाख्यानाप्रकरण' में (तृतीयवर्ष में) प्रदत्त है।

— उपायाः शिष्टमाख्यानं बालानामुपलक्षणानां।

असत्ये वर्त्मनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते ॥

—मगवान् मनुवदति

पौरुषाणिक यह आख्यान भी सवात्मना मान्य है, जिसका मूल भी निगमशास्त्र ही बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उन वैज्ञानिकों व अभिनिवेश का समादर नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए।

५-‘सदाख्यानोपक्रम माध्यम से अभिनिवेशतुष्टि का प्रयास—

दुराग्रहात्मक अभिनिवेश को स्वीकृत करते हुए हम अय्युपगमवाद से गुप्यदुर्बुध्नन्यायेन विशानवादी के मनोभावों का समादर कर लेते हैं, एव नैगमिक ‘सदाख्यान’ के माध्यम से ही पूर्वस्थिति की प्रामाणिकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारी ऐसी धारणा है कि, परदेशीय वैज्ञानिक, एव तदुच्छिष्टमोदी भारतीय वैज्ञानिक, दोनों ही निगमशास्त्र को अप्रामाणिक घोषित करते हुए समुचित हो पड़ते हैं। अथर्व ही मानना पड़ेगा कि, किसी न किसी रूप से निगम की ओर उनका सहज आकर्षण है। महाभारत युग से शत-सहस्र युग-परम्पराओं से कहीं पूर्व के ‘देवयुगात्मक’ ‘यशुयुग’ (वैदिकयुग) में एक बार इसी दृष्टिकोण के माध्यम से धम्मनिष्ठा के सम्बन्ध में महाभारतयुगात् ही सचय उत्पन्न हो गया था, जिसका आभरणप्रयोगों में विस्तार से उपबृंहण हुआ है। वही सदाख्यान यहाँ संक्षेप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

६-निष्ठास्वरूपप्रवर्त्तक वैदिक ‘सदाख्यान’ की रूपरेखा—

‘स ये हाग्रऽईजिरे, ते ह स्मावमर्शं यजन्ते । ते पापीयांस आसु । अथ ये नेजिरे, ते अयोस आसुः । ततोऽभद्रा मनुष्यान् विवेद-यि यजन्ते-पापोयांसस्ते भवन्ति, यऽउ न यजन्ते-अयोसस्ते भवन्ति’ इति (वदन्तः) । नत इतो देवान् हविर्न जगाम । इत प्रदानादि देवा उपजीवन्ति ।

ते ह देवा ऊचुः—‘वृहस्पतिराज्जिरसं-‘अभद्रा वै मनुष्यान्विदत्, तेभ्यो विवेदि यज्ञम्’ इति । स हेत्योवाच वृहस्पतिराज्जिरसं-‘कथं न यजञ्च-इति । ते होचुः-‘किं क्वाभ्या यजेमहि । ये यजन्ते-पापीयांसस्ते भवन्ति, यऽउ न यजन्ते-अयोसस्ते भवन्ति’ इति ।

स होवाच वृहस्पतिराज्जिरसं-यद्वै शुभम्-‘देवानां परिपूतं तदेव यज्ञो भवति-यञ्जन्तानि हवींषि, प्लुप्ता वेदि । तेनावमर्शमचारिष्ट । तस्मात्पापीयांसोऽभूत् ।

तेनावमर्शं यजञ्चम् । तथा अयोसो भविष्यथ-इति । आ कियत् इति ? । आ वहिपस्तरणात्-इति । बर्हिषा ह वै खन्वेपा श्याम्यति । स यदि पुरा बर्हिपस्तरणात् किञ्चिदापद्येत, बर्हिरेवस्मृणाभपास्येत् । अथ यदा बर्हिस्त्वृणन्ति, अपि पदामितिष्ठन्ति । स यो ह्येव विद्वाननवमर्शं यजते, अयोन् ह्येव भवति । तस्मादनवमर्शमेव यजेत्’ इति ।

—शतपथब्राह्मण १।२।३।२४, २५, २६ कं० ।

में पुराणेतिहास का विशेष महत्त्व इसलिए नहीं है कि, पुराणप्रतिपादित आख्याना का यह अपनी प्रयोग-शालाओं (Laboratories) में हाइड्रोजन (Hydrogen) ऑक्सीजन (Oxygen) कार्बन (Carbon) नाइट्रोजन, (Nitrogen) आदि तत्वों की भाँति यन्त्रमाध्यम से विश्लेषण (Analyse) पूर्वक परीक्षण नहीं कर सकता। बिना इस भौतिक-वैज्ञानिक-परीक्षण के उस वैज्ञानिक, तथा तदनुसर्मा नवशिक्षित भारतीय की दृष्टि में सम्पूर्ण भारतीय आत्माय नहीं, तो न्यूनतम दन्तकथात्मक पुराण तो अत्यन्त ही अप्रामाणिक, अतएव मानव के सहज विकास का अवरोधक निरन्तर व्यय का अकारणतायकत्वमात्र ही है। यह बड़े शिक्षाधुरियों के भीमुख से ऐसी पैथरी वाली विनिर्गत हुई है कि—‘पुराण ! धरे पुराण तो माइथाजॉजी (Mythology) है’। तात्पर्य इस वाली का यही कि, ‘पुराण के विषय, उसके आख्यानोपाख्यान, गाथाएँ, इतिहास, सब कुछ काल्पनिक है, अतएव पुराण तो सर्वथा उपेक्षणीय है’। जबकि भारतीय इतिहास पुराण ग्रन्थ ही अत्यन्त वैज्ञानिक, अतएव अप्रामाणिक हैं, तो तदनुसर्मी ‘असदाख्यान’ के माध्यम से मानव की किसी महती समस्या के समाधान की चेष्टा करना क्या अप्रामाणिक नहीं माना जायगा ?, ओमित्येतत् ।

पुराणेतिहासज्ञानलव से भी असंख्य विज्ञानवादियों को यह धमक रसना चाहिये कि, ‘असदाख्यान’ तो पुराण का आठ प्रकार के आख्यानो में से केवल अन्तिम, सो भी बालानामुपलक्षणात्मक एक विभाग है। शेष सात दैविक-भौतिक-आत्मिकादि आख्यानो की वैज्ञानिकता का जिस दिन उन विज्ञानवादियों को आभास भी हो जायगा, तत्क्षण वे अपने सर्वस्वपातक दृष्टिक विज्ञान का अहि—कञ्चुकिवत् परिवर्तन करते हुए प्रबलमात्र से पुराणेतिहास के श्रेष्ठ का आभय ग्रहण कर लेंगे। अस्तु, यह क्या विषयान्तर से सम्बन्ध रखती है। अभी मान लेते हैं हम विज्ञानवादियों का अभिनिवेशात्मक अभियोग। इस सम्बन्ध में हम उनके सम्मुख केवल एक यही प्रतिप्रश्न उपरिष्ठ करेंगे कि, क्या शिक्षापद्धति में उनके यही ‘माइथाजॉजी’ का कोई महत्त्व नहीं है ?। अत्यन्त ही अमुक सामान्यवग के प्राथमिक उद्बोधन के लिए यही की शिक्षापद्धति में भी असद्विज्ञानसखी समाविष्ट है। लंगोलीय-मृगो-लीय वृत्तों के श्रेष्ठ करने के लिए पार्थिव मृगमयादि गोलकों को ही तो शिक्षक इसे अपने हाथ से परिभ्रममात्र रखते हुए—यह उत्तर प्रश्न है, यह दक्षिण प्रश्न है, यह इन्वेंटर है, यह केन्टर है, इत्यादि उपलक्षणात्मिका माइथाजॉजी को ही तो माध्यम बनाते रहते हैं। इसी आधार पर तो भारतीय उपासना कायद में उपासक की लक्ष्यसिद्धि के लिए प्रतिमा को माध्यम माना गया है *। ‘माइथा’ शब्द ‘मिथ्या’ मात्र सम्राहक ‘लॉजी’ शब्द ‘ज्ञान’ मात्र का सम्राहक। फलतः ‘माइथाजॉजी’ का ‘मायाय हुआ ‘मिथ्या ज्ञान’। यही तो तात्पर्य ‘असदाख्यान’ शब्द का है। एवं आरम्भविज्ञानुगत उपलक्षणमात्र की अपेक्षा

* अकिन्त्यस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः ।

उपासकानां सिद्धयर्थं प्रकृतो रूपकम्पना ॥

अबकि हम प्रत्यक्ष में यह अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि, जो हम लोग यह कर रहे हैं, वे तो तुल्य दारिद्र्य से उत्पीड़ित बने हुए हैं। एव जो नहीं कर रहे, वे सुख-समृद्धि के भोक्ता बने हुए हैं।”

भारतीय मान्यप्रज्ञा के यशस्कर्मपरित्यागनिषेधन तथाकथित कारण के वास्तविक तथ्य को हृदयगत करते हुए, यशस्कर्म के धार्मिक-प्राकृतिक-भौतिक रहस्यात्मक-सत्यवाद के आधार पर समाधान में प्रवृत्त आश्रित महर्षि कहने लगे कि—हे मनुष्या ! हम सनातनपरम्परा से—यशविज्ञानरहस्यवेत्ता वैदिक महर्षियों की परम्परा से—एसा सुनते आ रहे हैं कि, यह जो तुम्हारा वैध यशस्कर्म है, यह कोई साधारण लौकिक कर्म नहीं है। (मन शरीरानुबन्धी भौतिक कर्म नहीं है), अपितु यह तो देवपरिवृत कर्म है, छन्दोवद्ध-मन्यादित-प्राकृतिक-सौराष्ट्र वेत्ताओं के द्वारा सञ्चालित निरर्थक प्राकृतिक ईश्वरीय यश की प्रतिवृत्ति में देवप्राणात्मक देवयशरहस्यवेत्ता महर्षियों के द्वारा मानव अम्युदय के लिए आविष्कृत दिव्य कर्म है, अलौकिक कर्म है, जिसमें मानवीय मानस कल्पना का समावेश कदापि इष्टजनक नहीं बन सकता। तात्पर्य—अशन, पान, भोग, सुख, आदि की भाँति यशस्कर्म कोई साधारण लौकिक कर्म नहीं है। अपितु प्रत्यक्ष में वितायमान वेदि-इष्ट-यज्ञ-पुण्डरीक-स्वयं-कपालादि पात्र-इत्यादि पार्थिव भौतिक परिग्रहों से समन्वित इस वैध यशस्कर्म की मूलप्रतिष्ठा यह परोक्ष अतीन्द्रिय प्राकृतिक प्राण तत्त्व है, जिसमें यत्किञ्चित् भी प्रमाद-असाधवानी-मानवीयकल्पनासमावेश—से, मन्त्रप्रयोगानुगत वण-अक्षर-यद-धाक्य-स्वर के दोष के समावेश से यह यशस्कर्म इष्टफलसाधकता के स्थान में सर्वनाश का कारण बन जाया करता है। हमारी भारणा नहीं, विश्वास है कि, अवश्य ही तुम मनुष्यों में—‘मनुष्या एवैकेऽति प्रममन्ति’ (शत० १।४।२।६।) इस सहज स्वतन्त्रदोष से इस यशस्कर्म में कहीं न कहीं प्राकृतिक यश के विरुद्ध कोई वैसी भूल कर डाली है, जिससे यह यश तुम्हारे लिए इष्टस्थान में अनिष्ट का कारण बन गया है। उस अज्ञातदोष से अपरिचित रहने के कारण ही तुमने दूसरी भ्राम्यमायवह यह अन्तिम कर डाली है कि, तुमने यश को ही अनिष्ट का कारण भावित करते हुए इसके प्रति अभिज्ञा कर ली है। उसी प्रमाद से तुम्हारा उद्साधन करने के लिए भौमदेवताओं की आर से हमें यहाँ आना पड़ा है।

सुनो ! अवधान पूर्वक सुनो ! और समझे कि, तुमने कहीं भूल कर डाली। तुमने देवताओं को आहुति देने के लिए हविर्द्रव्य का परिपाक कर लिया, यथाविधि वेदि का स्वस्व सम्पादन कर लिया। एवं यहाँ तक तुमने—‘प्रकृतिष्वपि विकृतिः कस्तस्या’ आदेश के अनुसार अपने इस विकृतियश में प्रकृतिवत् ही सब कुछ सम्पादन किया। किन्तु आगे चल कर तुम्हारा अपकरण के लिए तुमने अवैधकर्म से प्रकृतिविरुद्ध वेदि का स्पर्श कर डाला। वेदि बन ही चुकी थी, अभी उस पर दमास्तरण नहीं हुआ था। कहीं से कोई तुम्हें वेदि पर आ गया होगा। तुमने हाथ से उसे निकाल दिया, किन्तु यह न सोचा कि, दर्मास्तरण से पूर्व वेदि का किसी भी निमित्त से स्पर्श कर लेना अपने सर्वनाश का आम्न्त्रण करना है। इसी स्पर्शदोष से तुम्हारा अनिष्ट हो गया। अतएव भविष्य के लिए हम तुम्हें सावधान कर देते हैं कि, वेदि का हाथ से स्पर्श न करते हुए ही तुम्हें यशस्कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए।

"तम पूर्वयुग में (तारिखक रहस्य को न जानने प कारण) भारतीय मानवोंने जो यकानुष्ठान किया, उस अनुष्ठानकर्म में उन्होंने अत्यमरीपुष्क वेदिस्यरापुष्क (यदिका स्वरी करते हुए) यकपद्धति का अनुगमन किया । परिणाम यह हुआ इन वेदिस्यरा का कि, इष्टफलभाग प स्थान में प यककता मानव अनिष्ट-पतन-प्रायश्चाय के भागी बन गए । टीक इसय विपरीत उस युग में भी जो अमरुधन-नास्तिक-आधुरभावापन्न भारतीय मानव यक में भद्रा नहीं रखते थे, यक नहीं करते थे, प (अपनी भौतिक लौकिक कर्म परम्परा के अनुगमन से-साककम्मानुष्ठान से लोकदृष्ट्या) सुयोपमोक्ता बने हुए थे । इस वैश्य के आधार पर भद्राशील यककता आस्तिक मानव के मानसक्षेत्र में सहसा इत प्रकार की अमरुद्धा उत्पन्न हो गई कि, खरे ! देखते हैं—जो हम मानव यक कर रहे हैं उनका तो पतन हो रहा है, दुःखी हो रहे हैं हम यकानुष्ठान से । एवं जो यक का नामधरय भी नहीं करते, वे सुन्नी-समूह बन रहे हैं । इस अमरुद्धा के कारण आस्तिकोंने भी सहसा यकानुष्ठान का परित्याग कर दिया । परिणाम यह हुआ कि, यकानुगता आधुति के अमरुद्ध हो जाने से आन्तरिक्य प्राकृतिक प्रायदेवता इस वैध पार्थिव प्राणाधुति से वञ्चित होकर कोपप्रवृत्त बन गए (प्रकृति की आदान-प्रदानात्मिका परस्परमावात्मिका सहज शान्ति उच्छिन्न हो गई *) क्योंकि, पार्थिव यकानुति से ही वा प्रायदेवात्मिका-प्रकृति स्वयं बनी रहती है । प्राकृतिक प्रायदेवों की स्वयत्ता-स्वरूपस्थिति ही तो उनकी जीवनसत्ता है ।

स्वात्मना विकम्पित भास्वप की, तन्मानवों की इस प्रकार की अमरुद्धा का इतिवृत्त तत् समय के भौम-पार्थिव मानवदेवताओं के समीप जब पहुँचा, तो वे निमित्त हो, पड़े । तत्काल मन्त्रवा कर उन्होंने यकदृष्ट्यवेत्ता अक्षिरवराज, अतएव 'आक्षिर' नाम से प्रसिद्ध देवगुरु बृहस्पति को भास्वप में इस उद्देश्य से भेजा कि, ये बर्षा जाकर यकदृष्ट्यभिरुलोपरापूर्वक भारतीय मानवों की चरित भद्रा को पुन यककर्म में स्थिर बनाते हुए प्राकृतिक काम का उपशम करें । मन्त्रवानुसार बृहस्पति आए इलाहववात्मक भौम स्वर्गस्थान से भास्वपात्मक इस कृष्णमगवेश (यकवेश) में । बृहस्पतिने प्रश्न किया कि—हे मानवो ! तुम लोग यक कैसे नहीं करते ? क्यों तुम लोगोंमें यककर्मानुष्ठान का परित्याग कर दिया ? उत्तर स्पष्ट था । मानव करने लगे—हे देवगुरो ! इस कित इष्टतिथि-पल्लकाम्ना के लिए यक करें,

* प्रायदेवता, अमिमानीदेवता मन्त्रदेवता, कर्मदेवता, आन्त्रदेवता, पार्थिवमूलदेवता, भौममाभवदेवता, आध्यात्मिकदेवता भेद से देवविज्ञान आठ भागों में विभक्त है । प्रकृतिवत् इस पृथिवी पर ही स्वयम्भू त्रया के द्वारा देवत्रैलोक्य, एवं असुरत्रैलोक्य-व्यवस्था व्यवस्थित हुई थी, जो बन्तुसोमरुद्ध अन्वर्ष मानव चन्द्रमा के कुकावज से कालान्तर में मामय असुरों के द्वारा स्मृतिगम में विलीन कर दी गई । यह सम्पूर्ण देवविज्ञान शतपत्रसाम्य में बज्रतम विस्तार से प्रतिपादित हुआ है । तद्युग के भौम देवताओं-मनुष्यदेवताओं—में ही बृहस्पति को यहाँ भेजा था ।

७-महामाया द्वारा लोकमानव का विमोहन—

निश्चयेन केवल अपने प्रज्ञापरवध से वणित-विषणित दुःशापरम्पर का दोष अपनी सहज भाव कृता के तात्कालिक आवेश से अन्यान्य व्यक्तियों से सम्प्रभित मानने वाले, किंवा देव को ही इस दोष परम्पर का कारण प्रोथित करने की महती भ्रान्ति करने वाले एक ऐसे ही कर्तव्यविमुख सुप्रसिद्ध भावुक मानव के तात्कालिक भावाविष्ट उद्गारों की ओर आब हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो मानव प्रारम्भोपवर्णित महाभारतानुगत पूर्वयुग में अपने 'आरिम्भिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक' इन चारों ही आप्यारिम्भिक-मानवस्वरूपनिष्कन्धन-पर्वों से असाधारण योग्यता प्रमाणित कर रहा था। नित्य-प्राकृतिक-विज्ञानानुमोदित वेदशास्त्र सिद्ध 'अवतारवाद' सिद्धान्त के अनुसार तो, सुनते हैं—यदि उस पूर्वयुग में बासुदेव श्रीकृष्ण और हिरण्यमय मण्डल को अपने महिमामय आपोमण्डल में बुद्धुद्वत् गर्भीभूत बनाए रखने वाले पारमेष्ठ्य नारायण विष्णु के पूणायतार थे, तो यह महामानव और इन्द्रात्मक ज्योतिष्मय 'नर' का अवतार था। पारमेष्ठ्य आपोमय नारायण, एवं और ज्योतिरिन्द्ररूप नर, दोनों का प्राकृतिक महाब्रह्माण्ड में सहज सख्यसम्बन्ध स्नातनरूप से सुरक्षित है। अतएव पारमेष्ठ्य नारायणावतार (विष्णावतार) रूप बासुदेवकृष्ण, तथा नरावतार (इन्द्रावतार) रूप इस महामानव का मैत्रीसम्बन्ध इन दोनों के इस योगमायानिषेधन पाथिब-अवतार-स्वरूपों में भी तद्युग में प्रकृतिवत् अनुस्यूत बना रहा था, जिसकी वैज्ञानिक दिशा का गीताविज्ञानभाष्य में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। सभी कुछ यथाथ था, प्राकृतिक था यद्यपि, तथापि—

“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकुप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥”

—बुर्गासप्तशती

इत्यादि रहस्यवाणी के स्नातन नियमानुसार नरावताररूप सर्वात्मना सुयोग्यतम-भुरगल-मेधावी-प्रज्ञाशील-बुद्धिनिष्ठ-महासत्त्व-महाप्राण-आस्थाभद्रापरिपूर्ण उस महामानव पर भी सदबलिलक्षणा-पर परायापरमा-ईश्वरीपरमेश्वरी-जगन्माता जगदम्बा योगमाया के बलवत् मोहपाश का वैसा आक्रमण हो ही गया, जिस आक्रमण का सम्भार वैसा महामानव भी न संभाल सका, न संभाल सका। एवं तत्परिणामस्वरूप इस मोहपाशाक्रमण से अपनी सहज भी बुद्धिनिष्ठा को, परिपूर्ण भी मानवता को, स्नातन भी आस्थाभद्रा को, निर्यात भी शास्त्रकर्मैतिकर्तव्यतापरयणता को सर्वात्मना विस्मृत करता हुआ, इस लौकिकी सामान्या मनोऽनुगता-यथाभातमानवमान्यता मुक्ता-मुग्धभावापन्ना किङ्कर्तव्यविमूढोत्पादिका भावुक-स्थिति से समन्वित होता हुआ सर्वात्मना पुरुषार्थशून्य-सा, आत्मविमूढ-सा, बुद्धिनिष्ठ-वञ्चित-सा, उदासीनवदासीन-सा, दिङ्बिमूढ सा, अज्ञान-सा, सर्वसाधन-परिग्रह-शून्य-सा बनता हुआ आब अपने स्वसमर्थ परिपूर्ण अतिमानव (आधिकारिक-अवतार) मित्र के सम्मुख अशुपूर्णकुलेक्षणाभाष्यमय से

कब तक हम वेदिका स्वरूप न करें, यदि वेदि पर निरधक, अतएव अग्रयण मृणादि यात्रा में आ जायें तो उन्हें कैसे दूर करें, यह विज्ञाता अभिप्रेत करने पर बृहस्पति ने समाधान दिया कि, बहिस्तरण से पहिले पहिले वेदि का हाथ से स्पर्श इसलिए नहीं करना चाहिए कि, 'स्पर्श' नामक यज्ञिय राज से भूगर्भ की मृत्तिका को उत्पीड़ित कर (छोद कर) वेदि का जो स्वरूपनिर्माण किया जाता है, इस राजप्रहारकर्म से वेदि हिंसात्मक कर्ममनुगत पातक प्राण से सम्न्वित बन जाती है। इस पातक प्राण को मुरान्त करने की शक्ति और आपोमय रश्मिरूप 'वेन' से उत्पन्न 'बहि' (दम-डाम) में मानी गई है। अब तक इस बहि का स्तरण वेदि पर नहीं कर दिया जाता, तब तक वेदि पातक प्राण से आक्रान्त रहती है। अतएव इस समय यदि हस्तस्पर्श कर लिया जायगा, तो वेदिस्थ पातक प्राण यज्ञ को अनिष्टभाव से सम्न्वित कर देगा। अतएव बहिस्तरण से पूर्व पूज यदि वेदि पर अन्य वृण आदि आ भी जायें, तो उन्हें बहि से ही हटाना चाहिए। अब बहि बिछा दिए जाते हैं, ता हिंसाप्राण उपशान्त हो जाता है। तदनन्तर हस्तस्पर्श ही क्या, यदि (अभ्युपगमवादेन) तुम वेदि पर पैर भी रख दोगे, तो भी कोई अनिष्ट न होगा। इस प्रकार कुशास्तरण से पूर्व पूर्व अनवमश (अष्टष्ट) रूप से यजन करने वाला यज्ञ कर्त्ता विजाति मानव अवश्यमेव इष्टफलभोक्ता ही बनता है। इसलिये—'अनवमश्मेव यजेत'।॥

उक्त वैदिक-नैगमिक-सदास्मान से प्रकृत में हमें इसी तथ्य का अनुगामी बनना है कि, मानव कभी कभी अपने प्रकाशय (मासमन्त्री) जनित दोषों का स्वरूप न जानता हुआ अपने इन दोषों-अपराधों-भ्रान्तियों-भ्रुतियों का उत्तरदायित्व दैववाद पर छोड़ने की मूर्खी आन्वि कर बैठता है। भूल होती है स्वयं इस की, दोष दिया करता है यह दैव को। अज्ञानतावश-भोहवश-आवेशवश-अनिनिवेशाक-पितान्त-करयन्ता मानव अभ्युदय-निःशेषत्वं पथ से वञ्चित रहता हुआ कभी दैववाद (भाग्य) को, कभी सद्योगी मानवों को, कभी साधनों को, तो कभी साध्य धर्म-कर्म-शारदादि अन्यान्य निमित्तों को दोषी ठहरता हुआ कालान्तर में अपनी निश्चित-निर्णीत-शास्त्रनिष्ठा से पराङ्मुख बन जाया करता है, कर्त्तव्यकर्मनिष्ठा से श्रुत हो जाना करता है। आब एक कैसे ही मानव, किंवा महामानव, किन्तु मातृ कृपावश लक्ष्यश्रुत बने हुए भाखीव मानव से सम्बन्ध रखने वाले उस ऐतिहासिक तथ्य की ओर हमें भावुक मानवसमाज का ध्यान आकर्षित करना है, जिसकी मध्यस्थता ही प्रस्तुत सामयिक निबन्ध की जननी प्रमायित होने वाली है।

● इस सदास्मान का विशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथब्रह्मण्य-प्रथमवर्ष के 'वेदिनाक्षय' नामक प्रकरण में हो चुका है, जो प्रथमवर्ष अब पुनः प्रकाशन सापेक्ष है। हम इस प्रयास में जागरूक हैं कि, सुविधा प्राप्त होने पर शतपथब्रह्मण्य के १-२-३-वर्षत्रयात्मक तीनों कण्ड पुनः प्रकाशित कर दिए जाय, जिस इस जागरूकता की सफलता का एकमात्र उत्तरदायित्व प्राच्यसंस्कृतियोगी साहित्यिकों की शोकेयवाविनिर्मुक्ता निष्ठा पर ही अवलम्बित है।

७-महामाया द्वारा लोकमानव का विमोहन—

निम्नवेन केवल अपने प्रज्ञापरवश से बटित-विघटित दुःशापरम्परा का दोष अपनी सहज भाव कृता के तात्कालिक आवेश से अन्यान्य व्यक्तियों से सम्बन्धित मानने वाले, किया देव को ही इस दोष परम्परा का कारण घोषित करने की महती भ्रान्ति करने वाले एक वैश्व ही कर्तव्यविमुक्त सुप्रसिद्ध भावुक मानव के तात्कालिक भावाविष्ट उद्गारों की ओर आत्म हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो मानव प्रारम्भोपवर्णित महामारखानुगत पूर्वयुग में अपने 'आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक' इन चारों ही आध्यात्मिक-मानवस्वरूपनिर्घन-पक्षों से असाधारण योग्यता प्रमाणित कर रहा था। नित्य-प्राकृतिक-विज्ञानानुमोदित वेदशास्त्र सिद्ध 'अवतारवाद' सिद्धान्त के अनुसार तो, सुनते हैं—यदि उस पूर्वयुग में वासुदेव भीष्मपुत्र और हिरण्यमय मण्डल को अपने महिमामय आपोमण्डल में बुद्धबुद्धत गर्भीभूत बनाए रखने वाले पारमेष्ठ्य नारायण विष्णु के पूजावतार थे, तो यह महामानव और इन्द्रात्मक ज्योतिष्मय 'नर' का अवतार था। पारमेष्ठ्य आपोमय नारायण, एवं और ज्योतिरिन्द्ररूप नर, दोनों का प्राकृतिक महामण्डल में सहज सख्यसम्बन्ध सनातनरूप से सुरक्षित है। अतएव पारमेष्ठ्य नारायणवतार (विष्णुवतार) रूप वासुदेवपुत्र, तथा नरावतार (इन्द्रावतार) रूप इस महामानव का मैत्रीसम्बन्ध इन दोनों के इस योगमायानिर्घन पाथिव-अवतार-स्वरूपों में भी तदुग में प्रकृतिवत् अनुकरण बना रहा था, जिसकी वैज्ञानिक दिशा का गीताविज्ञानमाप्य में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। समी कुछ यथाथ था, प्राकृतिक था यद्यपि, तथापि—

“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥”

—दुर्गासप्तशती

इत्यादि खट्यवायी के सनातन नियमानुसार नरावताररूप सर्वप्रथमा सुयोग्यतम-कुशल-मेधावी-प्रशशील-बुद्धिनिष्ठ-महासत्त्व-महाप्राण-आस्थाभद्रापरिपूर्ण उस महामानव पर भी सदसहस्रक्षणा-पर-परार्थापरमा-ईश्वरीपरमेश्वरी-जगन्माता जगदम्बा योगमाया के बलवत् मोहपाश का वैसा आक्रमण हो ही गया, जिस आक्रमण का सम्भार वैसा महामानव भी न संभाल सका, न संभाल सका। एवं तत्परिणामस्वरूप इस मोहपाशाक्रमण से अपनी सहज भी बुद्धिनिष्ठा को, परिपूर्ण भी मानवता को, सनातन भी आस्थाभद्रा को, निर्णीत भी शास्त्रकर्मोक्तिकर्तव्यतापरायणता को सर्वप्रथमा विस्मृत करता हुआ, इस लौकिकी सामान्या मनोजुगता-यथानातमानवमान्यता युक्ता-मुग्धभावापणा-कैकसंस्मयिमूढोत्पादिका भावुक-स्थिति से समन्वित होता हुआ सर्वप्रथमा पुरुषार्थशून्य-सा, आत्मविमूढ-सा, बुद्धिनिष्ठा-वञ्चित-सा, उदासीनवादीन-सा, दिक्विमूढ सा, असहाय-सा, सर्वसाधन-परिग्रह-शून्य-सा बनता हुआ आत्म अपने स्वसमर्थ परिपूर्ण अतिमानव (आधिकारिक-अवतार) मित्र के सम्मुख अभ्युपगच्छाकुलोक्षमात्रमाध्यम से

अपने इस नितान्त माधुकरतापूर्ण अन्तर्द्वन्द्व व समाधान के लिए व्युत्पत्ति होना हुआ इस प्रकृतमात्र का अनुगामी बन रहा है—

कर्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्भूतचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यादभिहितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

—गीता १।७।

इस व्यामोहनप्रसन्न में ही एक आत्मन्तर सामयिक प्रश्न । वह यथाय है कि, महामायाप्रमिता योगमाया (विष्णुमाया) के मोहपाशाक्रमण से नितान्त ज्ञाननिष्ठ मानव भी लक्ष्यभ्रष्ट बन जाता करते हैं । महोदमस्त्रीयान् आश्चर्य्य ? क्या महामहलविषात्री जगन्माता 'कुपुत्रो जायेत कश्चिदपि कुमाता न भवति' अपनी इस मातृमायना के सर्वथा विपरीत इसी प्रकार स्वसन्तति पर अपना बालक्य अमि व्यक्त करती है ! । क्या महलामयी माता का स्वचातुर्यामिम्यक्ति के लिए एकमात्र यही कृतव्य शेष रह गया है कि, वह अपनी ज्ञाननिष्ठ-सपविच योग्य-आस्थाभद्रासमन्वित भी सन्तति पर सहवा अपने स्नायुमबावेवक मोहपाश का आक्रमण कर इसे सर्वोत्तमा हतवीर्य्य बना दे !, इसकी जागरूक सहज शक्तियों को कुपित-अभिभूत कर इसे दीनहीन-सा, मूर्खविमूढ़-सा, किंकरुण्यविमूढ़-सा बना दे !, यही वह सामयिक प्रश्न है, जो अक्षर्य ही हमारे इस ऐतिहासिक 'मानव' के गाथा प्रसन्न में एक आस्तिक-माधुक, विशेषतः धर्ममीरु माधुक भारतीय मानव के विद्यमान सौम्य अन्तःकरण में एक जटिल समस्या उत्पन्न कर रहा है । इस महत्त्वपूर्ण सामयिक प्रश्न का समाधान हम क्या करें, जबकि हम स्वयं भी इसी पथ के पथिक बने हुए हैं । इस समस्यात्मक प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व तो एकमात्र कालपुरुष के अनुग्रह पर ही अवलम्बित माना जायगा । पार्थिव-वाम्प्र-सौरसम्बत्वरक्षसीरूप कालचक्रवर्ती की सतत परिभ्रममाद्य-नियति के निग्रहानुग्रह से पार्थिव मानवसमाज की वन्दानुगता मानसिक प्रवृत्तियों में कब क्या क्या उच्चावच परिवर्तन हुआ करते हैं !, स्वयं मानव इन प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रति किस सीमा पर्यन्त उत्तरदायी है !, इत्यादि प्रश्नपरम्परा एक स्वतन्त्र विषय है, जिसका 'मातृवस्वरूपमीमांसा' रूप से अग्रिम परिच्छेदों में समाधान करने की चेष्टा की जा रही है । प्रकृत में सुन्दर्यसङ्कतिमात्र के लिए दो शब्दों में तब निरूपित समाधानदिशामात्र से ही पाठकों को अवगत कर दिया जाता है ।

८-लोकमानव की 'आत्म्यपशुता, और मायाविमोहनसमाधानवेद्य—

नैगमिक 'पञ्चपशुविज्ञान' के अनुसार अश्व-गो-आदि (मेघ)-आज (पक्ष) वत् पुरुष भी महाफलशाय कमलित बना रहने के कारण अक्षर्यानीय (मोक्षर्यानीय) बना रहना हुआ (मन्मथीर माधुर्य्यमात्र की अपेक्षा से) एक प्रकार का 'पशु' ही माना गया है, वैसा कि—'अश्वजन्तु पुरुषं पशुम्' इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है । पञ्चविध 'पुरुषाभ्यगताभ्यजाः' इन प्राकृतिक पार्थिव मुख्य पशुओं के जाति-उपजाति-अवान्तरजाति-अनुलोम-प्रतिशोभसंकर-आदि बीच-मोनि भेद से अवान्तर शत-स्वस

विमेद हो रहे हैं। इन अक्षय्य भेदभिन्ना पञ्चपशुजातियों का भारतीय वैज्ञानिक महर्षियों ने 'आरय्य'—'पशु'—'ग्राम्यपशु' इन दो भागों में वर्गीकरण करते हुए पशुस्वरूप की तात्त्विक मीमांसा की है।

'पशुस्तांश्चक्रे द्यावप्यान्-आकायान्-ग्राम्याश्च ये' इत्यादि रूप से पशुवर्ग—ग्राम्यपशु, आरय्य पशु, इन दो वर्गों में विभक्त है। बुभुक्षयश्च, किंवा विगतशतान्दियों से परम्परया उच्चराधिकारसमर्पण प्रक्रिया की भाँति मातृकमानवपरम्परा के द्वारा मातृकमानवपरम्परा को दायारूप से प्राप्त मातृकतावय वैदिकपरम्परा के अभिभूत हो जाने से वेदाधमीमांसा के सम्बन्ध में सर्वसामान्य चलितप्रवृत्ति व्याख्याताओं की कौन कहे, महामान्य मेधावी वेदव्याख्याताओं के द्वारा भी यत्रतत्र वैसी उद्देगकरी भ्रान्तियाँ अभिव्यक्त हो गई हैं, उन भ्रान्त व्याख्याओं के अनुग्रह से अथ के स्थान में बड़े बड़े अनर्थ हो पड़े हैं। उदाहरण, यही प्रकृत पशुवर्गद्वयी। व्याख्याताओं ने 'आरय्यपशु' का अर्थ किया है—'जंगलीपशु' (अथात्—रान्य निबन्धन—वनोपवनो में स्वच्छन्द भिचरण करने वाले पशु)। एवं 'ग्राम्यपशु' का अर्थ किया है—'गाँव के पशु' (अथात् ग्राम, एवं नगर में रहने वाले पशु)। मातृकतापूर्णा प्रत्यक्षप्रभावमूला लोकदृष्टि से इस अर्थ में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही, जबकि 'आरय्य', एवं 'ग्राम' शब्दों के अमरकार सम्मत 'जंगल' और 'गाँव' अर्थ सत्रसाधारण की लोकदृष्टि में लोकसम्मत बन रहे हैं। किन्तु

'किन्तु' का आशयग्रहण इसलिए करना पड़ा कि, वैदिकसाहित्य काव्यनाट्यसाहित्य की भाँति कोई लौकिक साहित्य नहीं है, जिसे लोककोश—एवं लोकम्पाकरण के माध्यम से सहसा समन्वित कर लिया जाय, किंवा आपातस्थायीमावापना प्रत्यक्षदृष्टिमात्रमाध्यम से निश्चय यथेच्छ समन्वय कर लिया जाय। अविष्ट अलौकिक—अपौरुषेय—तत्त्वपरिपूर्ण—रहस्याधर्मगभीर—वेदशास्त्र की अपनी रहस्यपूर्णता एक स्वतन्त्र पर्येक्ष, किन्तु ग्राम्नायपरम्परानुप्राणित परिभाषापरम्परा है, जिसे आधार बनाए बिना अन्य लौकिक सहस्र मेधाओं प्रयत्नों—लोकव्याख्याओं से भी कथमपि वेदार्थ का तत्वाथबोध सुसमन्वित नहीं बन सकता, कथमपि नहीं बन सकता।

'आरय्य' शब्द का पारिभाषिक अर्थ है 'अरय्य' सम्बन्ध से 'एकाकीमाघ', एवं 'ग्राम' शब्द का अर्थ है 'समूहमाघ'। वनोपवनादि में क्योंकि ऐकान्तिकता (एकातन्त्रता) स्वाभाविक है, सहज सुलभ है। अतएव इस एकाकीपन से बनादि भ्रान्त भी 'आरय्य' नाम से लोक में व्यवहृत होने लग गए हैं। एवमेव ग्रामनगरादि में क्योंकि प्राणी सामूहिक रूप से आवास निवास करते हुए से प्रतीत होते हैं। अतएव ग्रामनगरों को 'ग्राम' नाम से व्यवहृत करना भी लोकसम्मत बन गया है। तात्पर्य यह कि, आरय्य और ग्राम शब्द एकाकीपन एवं सामूहिकभाव के सर्वत्र नहीं हैं, अविष्ट एकाकीमाघ, समूहमाघ आरय्य—ग्राम—शब्दों के सर्वत्र हैं। वृत्ते शब्दों में आरय्य एवं ग्राम शब्दों का मुख्य अर्थ है एकाकीमाघ, एवं समूहमाघ, न कि जंगल, और गाँव। आरय्य (एकाकीमाघ), एवं ग्राम (समूहमाघ) के कारण वनोपवनादि आरय्य, एवं प्राणिसमूहात्मक प्रदेश ग्राम कहलाए हैं। वनोपवनादि, एवं ग्राम-

नगरादि कदापि 'आरस्य-ग्राम' शब्दों के साथ नहीं है। ऐसे सामान्य यथाज्ञात लोकमान्य की स्थूलरूप से आरस्य-ग्राम शब्दों का बैंगल-गाँव अथ घोषित करते रहना भी लोकदृष्ट्या समीक्षणीय बन ही रहा है। एवं इस लौकिक दृष्टि के अनुग्रह से 'आरस्यकपशु' का अर्थ—'जंगल के जीव', और 'ग्राम्यपशु' का अर्थ 'गाँव के जीव' करते रहना कोई अक्षय्य अपराध नहीं माना जा सकता। हाँ, वैदिक आरस्य-ग्राम शब्दों के साथ न तो यह बैंगलीपना ही सम्मेलित है, एवं न यह गैरारपना ही उपेक्षणीय है।

तात्त्विकदृष्ट्या 'आरस्य' शब्द का अर्थ होगा 'एकान्तिकाता', एवं 'ग्राम' शब्द का अर्थ होगा 'सामूहिकता'। इस दृष्टि से 'आरस्यकपशु' का अर्थ होगा 'एकान्त निष्ठप्राणी', एवं 'ग्राम्यपशु' का अर्थ होगा 'समूहनिष्ठप्राणी'। एकान्त निवास विचरणशील प्राणी का आरस्यकपशु कहा जायगा, एवं सामूहिक (समूह बना कर—निवास—विचरण करने वाला) प्राणी ग्राम्यपशु माना जायगा। लौकिक दृष्टि से सम्बन्धित आरस्य (बैंगल) में भी आरस्य-ग्राम्य, दोनों प्रकार के प्राणी उपलब्ध हो सकते हैं, होते हैं। एवं ग्राम (गाँव-शहर) में भी दोनों निवास-विचरण करते हैं। पहिले 'पशु' नाम से प्रसिद्ध दोनों प्राणियों के उभयत्र निवास का अन्वेषण कीजिए। शरभ-आद्यापद-सिंह-भ्याघ्र-आदि बुद्धधनुगत पराक्रमी पशु भेड़ बकरियों की भाँति समूह-समूह बना कर विचरण-निवास करते रहना अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थ के स्वभाव विरुद्ध मानते हैं। स्वतन्त्ररूप से स्वच्छन्द दृष्टि से विचरण करते रहना ही इन शरभों की प्रकृति में भेड़ पशुओं का सहज स्वभाव है। ऐसे शरभों को बैंगली प्राणियों को ही हम 'आरस्यकपशु' कहेंगे। मनुष्य मनुष्य गज, पशुपक्षराह प्रतिद्वन्द्विक महासत्त्व शूकर, खान्द गन्धर्वप्रत्याप्रतीक रूप खलितप्रह-खलितशरीरपक्षिचर्मो-सचकिनमयन मृग, घूर्णशिरोगण शृगाल, आदि आदि मनःशरीरानुगत वीर्य-वैशानुशयानुप्राणित कतिपय पशु समूह समूह बना कर ही आवास निवास किया करते हैं। समूह के समूह बना कर विचरण करते रहना ही इन बैंगली पशुओं का स्वभाव है। इस समूह रूप सामूहिकभाव के कारण ही इन बैंगली पशुओं को 'ग्राम्यपशु' कहा जायगा। तदित्य-केवल आरस्य (बैंगल) में ही आरस्यक, तथा ग्राम्य, दोनों प्रकार के पशुओं का आवास प्रमाणित हो रहा है। यही उभयत्र ग्राम से सम्बन्धित माने जायेंगे। महात्त्व सायब रूपम (बैंगल) उत्सृष्टपुष्पम, महाप्राय सायब महिष (वीर्य मैला), मल्लकविस्फोटक नर अश्वि (मीठा), आदि आदि कितने एक नागरिक पशु नगर में रहते हुए भी ऐकान्तिकरूप से विचरण करते हुए अपनी आरस्यप्राप्ति को अन्वेषण बनाते रहते हैं। 'गो-महिष-भ्याघ्र-वाधूरुगज-आदि पशु सामूहिकरूप के अनुगामी पशु पशु ग्रामनिवासी 'ग्राम्याभिधा' को अन्वेषण बना रहे हैं। तदित्य ऐकान्तिकरूप से, तथा सामूहिकरूप से नगर-ग्रामों में निवास करने वाले पशु क्रमशः आरस्यक-ग्राम्य पशु पशु हैं। दोनों ही वग आरस्य में, दोनों ही वग ग्राम में। आरस्य में भी आरस्यक-ग्राम्य दोनों, ग्राम में भी आरस्यक, ग्राम्य दोनों, यही निष्कर्ष है। अलमतिप्राप्तिन। अब शेष प्रश्न यह जाता है पशुभेद मानववर्ग के सम्बन्ध में, किसी सीमाता विस्तार से इष्टी निबन्ध के द्वितीयप्रकरण में होने वाली है। विषय-सन्दर्भमन्त्रपदवि से अभी इस सम्बन्ध में बड़ी जान लेना पर्याप्त होगा कि—

आभमचतुष्टयानुगत द्विजातिमानव, एवं यथाज्ञात लौकिकमानव, मेढ से सर्वप्रथम हम मानव के दो षण मानते हुए इन्हें क्रमशः अलौकिक परिपूर्ण नैष्ठिक मानव, लौकिक अपूर्ण भायुक मानव, इन नामों से व्यवहृत करेंगे। अतीतानागत-विदितवेदितव्य-अधिगतयाथातव्य-तप पूत-निगमागमत्व वित्-तत्त्वानुशीलननिष्ठ आरण्यक आचार्य्य (ऋषि) के पावन चरणा में समिधग्रहणपूर्वक प्रणतभाव से श्रुतुभाव-अभिभवा-सख्य-भद्रा-आदि सत्यगुणमाध्यम से पञ्चविंशतियोगात्मक प्रथम यय में श्रौतस्मात् ज्ञाननिष्ठा प्राप्त कर उत्तरपञ्चविंशति में श्रौतस्मात् एककर्मों का अनुगमन करता हुआ, तृतीयपञ्चविंशति में निवृत्तिप्रधान कर्मों का अनुगामी बनता हुआ, चतुर्थ पञ्चविंशति में कामत्यागलक्षणा सन्यासनिष्ठा के द्वारा मानवजीवन को पश्य बनाता हुआ द्विजातिमानव ही 'अलौकिकमानव' कहलाया है। इस प्रकार के द्विजातिमानव की सेवाशुभ्या में निष्कलस्म से अपने आपछे धर्षित रखने वाला शास्त्रसिद्ध षण्णव्यानुसार आजीविकाकर्म में निरत रहता हुआ, लोकमान्यताया के अनुसार पितृ-देवकर्मों का अनुगमन करता हुआ मानव ही 'लौकिकमानव' है, जिन इन द्विविध मानवों का विशद वैज्ञानिकस्वरूप द्वितीय स्कन्ध की प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हीं दोनों वर्गों को हम क्रमशः 'आत्मबुद्धिनिष्ठमानव', एवं 'मनःशरीरयुक्तमानव' इन नामों से व्यवहृत करेंगे।

अलौकिक मानव भी मन शरीरभावों से युक्त है। किन्तु यहाँ प्रधानता आत्मा, और बुद्धि की है। एवमेव लौकिक मानव भी आत्मबुद्धिभावों से युक्त है। किन्तु यहाँ प्रधानता मन-शरीरभावों की है। आत्मा और बुद्धि (विद्याबुद्धि) सदा एकान्वनिष्ठा को ही लक्ष्य बनाते हैं। अतएव तत्प्रधान अलौकिक मानव को हम 'आरण्यक मानव' ही कहेंगे, फिर यह क्षीणोदकपद्धति से आरण्य (दैगल) में रहे, अथवा तो भूमोदकपद्धति से ग्राम-नगर में रहे। 'पशु' सग चौदह भागों में विभक्त है, जिसका रजोविशाल मध्य सर्ग 'मानवसर्ग' कहलाया है। यह सग 'चान्द्रसर्ग' है *। चन्द्रमा ही मनोभाव का स्वरूप सम्यक है। अतएव मन शरीरप्रधान, अतएव रजोविशाल इस लौकिक 'चान्द्रमानव' को ही हम 'पशु' भेषि से सम्बद्ध मानेंगे। आत्मबुद्धि का प्रमथ स्वप्न माना गया है, जैसा कि-'स्वप्न आत्मा जगतस्तन्युपपन्न'- 'भ्रियो वा नः प्रसोऽयात्' इत्यादि भूतियों से स्पष्ट है। यही देवसर्ग का अभिज्ञाता है। यही आत्मबुद्धि प्रधान सत्त्वविशाल अलौकिक मानव की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। अतएव इस 'सौरमानव' को हम 'देवमानव' मानत हुए पशुभेषि से सवालमना असम्पन्न ही बोधित करेंगे। इसी अलौकिक सौर देव मानव की लक्ष्य ज्ञान का मानवधर्मस्वरूपविधाता भगवान् मनु ने-'पितृभ्यो देवमानवाः' (मनु १।२०।१) यह बोधना अभिव्यक्त की है। तात्पर्य्य, इन दोनों मानव वर्गों में से आत्मबुद्धिनिष्ठ सौर

* आदिविज्ञानोपनिषद्भूम्यान्तगत 'सापिण्ड्यविज्ञानापनिषत्' नामक प्रथमखण्ड म (पृ० २५० से १०० पम्पन्त) इस अतर्हशविध चान्द्र पशुसग का विस्तार सं उपरिदृष्ट हुआ है।

दिखाविमानव आरख्यक ही है, एष यह 'मानव' ही है, देय ही है। दूसरा मन शरीरयुक्त चान्द्र यथाभाक् मानव ग्राम्य ही है, यह 'पशु' ही है। इसी के लिए सत्यसदासिन् में 'दवानां प्रियः' अभिधा व्यवहृत हुई है, जिस अभिधा को निगमनिष्ठामाग से स्थित भावुकतापूर्णमतवाग्निनिधि अनुक भारतीय भावुक राजाभिनि (अशोकदिने) भी चन्वय बनाया है।

प्रसङ्ग प्रकान्त है 'भावुकता' से सम्बन्ध रखने वाले असदास्थान का। निष्ठा नहीं विद्यावृद्धि का सहज धम्म है, वही भावुकता मन का सहज भाव है। इस दृष्टि से आत्मबुद्धचतुर्गुण नैष्ठिक आरख्यक और मानव, एवं मनःशरीरयुक्त भावुक ग्राम्य चान्द्र मानव, दोनों में से भावुक ग्राम्य मानव को ही हम पशुमीमांसाप्रसङ्ग में प्रधान मानेंगे, एष इसी लोकमानव के माध्यम से हम महामायातुल्य विमोहन की मीमांसा करेंगे। आत्मबुद्धचतुर्गुण नैष्ठिक महामानव तो 'निर्ममामोहा-जितसंगदोषा' इत्यादि के अनुसार इस प्रकान्त मीमांसा से स्वात्मना असत्य ही माने जायेंगे। 'हानिनामपि० बलादाकृत्य मोहाय०' इत्यादि महामायामोहपाशाक्रमण के लक्ष्य पशुमानव-ग्राम्यमानव-लोकमानव-मन शरीरयुक्त मानव-भावुकमानव ही बना करते हैं, यही वक्तव्यनिष्कर्ष है।

'मानव सामाजिक प्राणी है' इस लोकमान्यता की मीमांसा में प्रवृत्त होने से पूर्व ही हमें मानव के पूर्वप्रतिपादित आरख्यक, ग्राम्य, दोनों अलौकिक-लौकिक वर्गों को लक्ष्य बना लेना चाहिए। अलौकिक मानव को वस्तुतः 'आरख्यक' कहना भी उसकी परिपूर्णता पर आक्रमण ही करना है। वह स्व स्वस्मत् आत्मबुद्धपेक्षया एकान्तनिष्ठ बनता हुआ वही आरख्यक है, वही लोकसंग्रहमात्र के लिए मनःशरीरापेक्षया समाबन्धित बनता हुआ वह ग्राम्य भी प्रतीत होने लगता है। वह दोनों हैं, दोनों ही नहीं है, सब कुछ है, असक्त सर्वधर्मोपपन्न है। अतएव लोकदृष्ट्या वैसा महामानव ग्राम्यलौकिक मानवदृष्ट्या सर्वथा अमीमांसी है। मीमांसी है केवल मन शरीरयुक्त भावुक वह लौकिक मानव, जो अपने सहज आत्मबुद्धिलक्ष्य नैष्ठिक स्वरूप को प्रत्यक्ष-प्रमा-द्वारा विस्मृत करता हुआ खड़ा पशुसमाबन्धमात्र बनता हुआ पशुवत् किञ्चिदभ्यविमूढ़ हो जाता है। ऐसा है यह लौकिक ग्राम्य (सामाजिक) पशुमानव, जिसके लौकिक स्वरूप विशेषण के लिए हमें मानव के दो वर्गों की रूपरेखा उपस्थित करनी पड़ी। अभी एक तीसरा लौकिक ग्राम्य मानववर्ग और मीमांसी है, जो अविद्याबुद्धिसहकृता असन्निह का महापात्र बनता हुआ भावुक मानव को सतत उत्पीड़ित किया करता है। प्रतीक्षा कीजिए उस असन्निह दानवमानव की असत्स्वरूपमीमांसा की कुछ क्षण पर्यन्त।

(लोकदृष्ट्या)-मानव आरख्यक पशु नहीं है, अस्तित्व 'ग्राम्यपशु' है समुदात्मक पशु है, समष्टि में आवासनिवास विचरण करने वाला 'सामूहिक प्राणी' है, जिसका अर्थ किया जाता है वर्तमानयुग के नितान्त भावुक समाजशास्त्रियों के द्वारा 'सामाजिक प्राणी'। मानव की-लोकमानव की-ग्राम्यमानव की-नागरिक मानव की-किंवा वर्तमान भावुकमाध्याम्यवहार की अपेक्षा राष्ट्रीय मानव की वैयक्तिक-

पारिवारिक-कौटुम्बिक-आतीय-सामाजिक-नागरिक-राष्ट्रीय आदि आदि कुछ एक ऐसी अनियमित आशयशक्तता-परम्पराएँ हैं, जिन का अनुगामी बने रहना, जिनके प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण किए रहना, मानव का-लोकमानव का अनन्य कर्तव्य बना रहता है। इस सामूहिक कर्तव्यानुगति के कारण ही लोकमानव को 'सामाजिक प्राणी', किंवा 'ग्राम्यपशु' बन जाना पड़ता है, विवशता बना बना रहना पड़ता है। तब तक बना रहना पड़ता है, जब तक कि यह स्वस्वरूपबोधपूर्वक आत्मनुदि निष्ठ नहीं बन जाता। लोकमानव ही इस सामाजिकानुपबन्ध की सीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। व्यक्तिगत शिक्षा-ग्राम्यता-निष्ठा-आदि के अतिरिक्त इसे अगत्या अपने व्यक्तिगत के साथ साथ पारिवारिक-कौटुम्बिक-आतीय-सामाजिक-नागरिक-एवं राष्ट्रीय अनुबन्धों से अनुप्राणित शिक्षा-योग्यता-नैतिकता-आदि का भी लक्ष्य बना रहना पड़ता है, तदनुपात से ही इसे सदसत् परिणामों का अनुगामी बना रहना पड़ता है। यही नहीं, अपितु समाज, किंवा राष्ट्रोप से स्व-समस्वयोग से स्वलित कालपुष्पानुगत प्राकृतिक मण्डल में प्रतिष्ठित विधित घटना-वर्तमानों का भी इसे फलमोक्षा बना रहना पड़ता है। सुनते हैं एक पापात्मा के विराजमान हो जाने मात्र से सम्पूर्ण नौका ही सरितातल में निमज्जित हो जाया करती है। प्रकृतिविरोध-प्रकृतिवैषम्य-अनपदोषवसिनी-महामारी-अतिवृष्टि-स्वल्पवृष्टि-अवृष्टि-करकापात-हिमपात-उल्कातारविद्युत्प्रज्वाला-आदि आदि प्राकृतिक महादयों से इस सामाजिक प्राणी के व्यक्तिगत को भी अवश्य ही दण्डित होना पड़ता है। किंवा इन सब भ्रष्टावातों के निग्रहानुग्रह का फलफल-कुफल-सुफल-उस लोक-ग्राम्य मानव को भी परिस्थितिवश, एवं अपनी सामाजिक ग्राम्य पशुता के अनुपात-तारतम्य से मोगना ही पड़ता है, जिस लोकमानव ने स्वप्न में भी प्रकृतिविरोध कर्मात्मक अवसर्गपथ को अस्मरण भी तो नहीं किया था। इसी दिशा में तो 'सर्वसर्गजा घोषगुण्या भवन्ति' को चरितार्थ होने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। निष्कपता-तात्कालिक सम-विषम सामाजिक राष्ट्रीय वातावरणों के तात्कालिक प्रभाव से निर्दोष भी भावुक लोकमानव सर्वात्मना स्वभ्राण करने में असमर्थ ही बना रहता है।

जो महामानव, अलौकिक परिपूर्ण मानव, आधिकारिक पुरुषोत्तम मानव एवंविध संघर्षात्मक-प्रतिद्वन्द्वितात्मक विभीषिकाग्रय सक्रमणकालानुबन्धी विषम वातावरणों का भी अतिक्रमण कर निराकुल-सुशान्त-वीर-हृदयनैतिक-अविकम्पित बने रहते हुए नैगमिक पथ पर आरुढ़ रहते हैं, वे ही मानव वास्तव में 'मानव' जैसी सर्वश्रेष्ठतम अभिधा के पात्र माने गए हैं। तथाकथित महामारतात्मक संक्रमणात्मक युग में समस्त भारत में ही क्या, अपितु सम्पूर्ण विश्व में तथाविध विषमकालात्मक मयावह अशान्त-क्षुब्ध-भीमत्स-उत्सेहक-वातावरण से अपने आपको एकान्तत अस्वस्थ बनाए रखने में केवल प्यार ही अविमानव-लोकोत्तरमानव-सर्वात्मना समर्थ प्रमाणित हुए ये हमारी धारणा से भी, एवं तथुग की आस्तिक मान्यता से भी। चारों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मानव उस युग में कालप्रभाव से आक्रान्त थे, कुछ एक मानव तो स्वतोपात्मिका प्रशास्त्रलनरूपा अपनी माण्डवता से, एवं कुछ एक सामाजिक

दिवाविमानव आरख्यक ही है, एव यह 'मानव' ही है, देव ही है। दूसरा मन शरीरयुक्त चान्द्र यथावाक मानव प्राप्य ही है, यह 'पशु' ही है। इसी के लिए सत्युत्साहित्य में 'दधानां प्रिय' अभिषा मयद्वत हुई है, जिस अभिषा को निगमनिष्ठामाग से स्तुतिष्ठ भाषुक्तापुण्यमतयादाभिनिविष्ट अमुक भारतीय भाषुक राजाओं (धरोकादिने) भी अन्यथ बनाया है।

प्रसङ्ग प्रकान्त है 'भाषुक्ता' से सम्पन्न रम्ये वाले असदाख्यान का। निष्ठा जहाँ विद्याभुक्ति का सहज धम्म है, वहाँ भाषुक्ता मन का सहज भाव है। इस दृष्टि से आत्मबुद्धपशुगत नैष्ठिक आरख्यक और मानव, एवं मन शरीरयुक्त भाषुक प्राप्य चान्द्र मानव, दोनों में से भाषुक प्राप्य मानव को ही हम पशुमीमांसप्रसङ्ग में प्रधान मानेंगे, एव इसी लोकमानव के माध्यम से हम महामायानुगत विमोहन की सीमांका करेंगे। आत्मबुद्धपशुगत नैष्ठिक महामानव तो 'निर्मानमोहा'-जितसंगदोषा' इत्यादि के अनुसार इस प्रकान्त सीमांका से स्वात्मना असष्टृष्ट ही माने जायेंगे। 'ज्ञानिनामपि० बलावाक्यम्य मोहाय०' इत्यादि महामायामेहपाशाकमण के लक्ष्य पशुमानव-प्राप्यमानव-लोकमानव-मन शरीरयुक्त मानव-भाषुकमानव ही बना करते हैं, यही धक्क्यनिष्कर्ष है।

'मानव सामाजिक प्राणी है' इस लोकमान्यता की सीमांका में प्रवृत्त होने से पूर्व ही हमें मानव के पूर्वप्रतिपादित आरख्यक, प्राप्य, दोनों अलौकिक-लौकिक वर्गों को लक्ष्य बना लेना चाहिए। अलौकिक मानव को वस्तुतः 'आरख्यक' कहना भी उसकी परिपूर्णता पर आक्रमण ही करना है। वह स्व-स्वरूपतः आत्मबुद्धपेक्षया एकान्तनिष्ठ बनता हुआ जहाँ आरख्यक है, वहाँ लोकसंग्रहमात्र के लिए मनःशरीरापेक्षया समाजनिष्ठ बनता हुआ वह प्राप्य भी प्रतीत होने लगता है। वह दोनों हैं, दोनों ही नहीं है, सब कुछ है, अवश्य सर्ववर्णोपपन्न है। अतएव लोकदृष्ट्या वैसा महामानव प्राप्यलौकिक मानवदृष्ट्या सर्वथा असीमांस्व है। सीमांस्व है केवल मनःशरीरयुक्त भाषुक वह लौकिक मानव, जो अपने सहज आत्मबुद्धिलक्ष्य नैष्ठिक स्वरूप को प्रत्यक्ष-प्रभाव-द्वारा विस्तृत करता हुआ सहज पशुसमाजधर्मों बनता हुआ पशुवत् किंकरत्तमविमूढ़ हो जाता है। ऐसा है यह लौकिक प्राप्य (सामाजिक) पशुमानव, जिसके लौकिक स्वरूप विरलेष्य के लिए हमें मानव के दो वर्गों की रूपरेखा उपस्थित करनी पड़ी। अभी एक तीव्र लौकिक प्राप्य मानववर्ग और सीमांस्व है, जो अविद्याबुद्धिसहजता असन्निध का महापात्र बनता हुआ भाषुक मानव को उत्तम उत्पीडित किया करता है। प्रतीक्षा कीविए उस असन्निध दानवमानव की असत्स्वरूपसीमांका की कुछ काल पच्यन्त।

(लोकदृष्ट्या)-मानव आरख्यक पशु नहीं है, अपितु 'प्राप्यपशु' है, समझामक पशु है, समष्टि में आवासनिवास विचरण करने वाला 'सामुहिक प्राणी' है, जिसका अर्थ किया जाता है वर्तमानयुग के नितान्त भाषुक समाजवादिश्रियों के द्वारा 'सामाजिक प्राणी'। मानव की-लोकमानव की-प्राप्यमानव की-नागरिक मानव की-किंवा वर्तमान भाषुकमायाध्यहार की अपेक्षा राष्ट्रीय मानव की वैयक्तिक-

पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-राष्ट्रीय आदि आदि कुछ एक ऐसी अनिवार्य आवश्यकता-परम्पराएँ हैं, जिन का अनुगामी बने रहना, जिनके प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण किए रहना, मानव का-लोकमानव का अनन्य कर्तव्य बना रहता है। इस सामूहिक कर्तव्यानुगति के कारण ही लोकमानव को 'सामाजिक प्राणी', किंवा 'ग्राम्यपशु' बन जाना पड़ता है, विवशता बरा बना रहना पड़ता है। तब तक बना रहना पड़ता है, जब तक कि यह स्वस्वरूपबोधपूर्वक आत्मबुद्धि निष्ठ नहीं बन जाता। लोकमानव ही इस सामाजिकानुबन्ध की सीमा का क्षेत्र बहु विस्तृत है। व्यक्तिगत शिक्षा-योग्यता-निष्ठा-आदि के अतिरिक्त इसे अगत्या अपने व्यक्तिगत क्षेत्र के साथ साथ पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-एवं राष्ट्रीय अनुबन्धों से अनुप्राणित शिक्षा-योग्यता-नैतिकता-आदि का भी लक्ष्य बना रहना पड़ता है, उदनुपात से ही इसे सदसत् परिणामों का अनुगामी बना रहना पड़ता है। यही नहीं, अपितु समाज, किंवा राष्ट्रदोष से स्व-समन्वययोग से स्खलित कालप्रवृत्तानुगत प्राकृतिक मण्डल में पण्डित विषण्ण घटना-दुष्घटनाओं का भी इसे फलभोका बना रहना पड़ता है। सुनते हैं एक पापात्मा के यिराबमान हो जाने मात्र से सम्पूर्ण नौका ही सरिताक्षल में निमज्जित हो जाया करती है। प्रकृतिविरोध-प्रकृतिवैषम्य-जनपदोष्णसिनी-महामारी-अतिवृष्टि-स्वल्पवृष्टि-अवृष्टि-करकापात-हिमपात-उल्कातारविद्युत्प्रपात-आदि आदि प्राकृतिक महादयों से इस सामाजिक प्राणी के व्यक्तिगत क्षेत्र भी अवश्य ही दण्डित होना पड़ता है। किंवा इन सब भ्रमन्त्रावतों के निग्रहानुग्रह का फलाफल-कुफल-दुष्फल-उस लोक-ग्राम्य मानव को भी परिस्थितिवश, एवं अपनी सामाजिक ग्राम्य-पशुता के अनुपात-तारतम्य से भोगना ही पड़ता है, जिस लोकमानव ने स्वप्न में भी प्रकृतिविरुद्ध कर्मात्मक अधर्मपथ का सम्मरण भी तो नहीं किया था। इसी दिशा में तो 'संसर्गज्ञा दोषगुणा भवन्ति' को चरितार्थ होने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। निष्कर्षतः-तात्कालिक सम-विषम सामाजिक राष्ट्रीय वातावरणों के तात्कालिक प्रभाव से निर्दोष भी माणिक लोकमानव सर्वात्मना स्वप्राण करने में असमर्थ ही बना रहता है।

ये महामानव, अलौकिक परिपूर्ण मानव, आधिकारिक पुरुषोत्तम मानव एवम्बिष सचयात्मक-प्रतिद्वन्द्वितात्मक विभीषिकामय सक्रम्यकालानुबन्धी विषम वातावरणों का भी अतिक्रमण कर निराकुल-सुरान्त-धीर-दृढ़नैतिक-अधिकम्पित बने रहते हुए नैगमिक पथ पर आरुढ़ रहते हैं, वे ही मानव वास्तव में 'मानव' जैसी सर्वश्रेष्ठतम अभिधा के पात्र माने गए हैं। तथाकथित महाभारतात्मक सक्रम्यतात्मक युग में समस्त भारत में ही क्या, अपितु सम्पूर्ण विश्व में तथाविध विषमकालात्मक मयावह अरान्त-धुम्प-धीमत्स-उत्तेजक-वातावरण से अपने आपको एकन्तत अतिसूक्ष्म बनाए रखने में केवल चार ही अतिमानव-लोकेत्तरमानव-सर्वात्मना समर्थ प्रमाणित हुए वे हमारी धारणा से भी, एवं तथ्य की आस्तिक मान्यता से भी। चारों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मानव उस युग में कालप्रभाव से आक्रान्त थे, कुछ एक मानव तो स्वदोषात्मिका प्रशस्त्वसनक्या अपनी माणिकता से, एवं कुछ एक सामाजिक

राष्ट्रिय-भावानुगत यातावरण दोष से, जिसे आस्तिकप्रजा 'कालप्रमाय' नाम से धागित किया करती है। पूर्णायतार पूर्णेश्वर स्वयं भगवान् धाम्नुदयधरीष्टणा, पूर्णकान्तैराग्यनिष्ठ पुराणपुरुष भगवान् वृष्ण देवायन (व्यास), सत्ययती युनु भीष्मप्रतिष्ठ महाप्राण महात्मा द्यवत (भीष्मपितामह), एय भाम-रावनीतितत्त्वहृदस्येत्ता महात्मा विदुर, इन चार अतिमानवों क अतिरिक्त महाभारतकालीन सम्पूर्ण मानवसमाज ही स्वय मानव के वैय्यक्तिक-पारिवारिक-कौटुम्भिक-सामाजिक-एय राष्ट्रिय, आदि में से किसी न किसी विषयमावापन कालदोष क प्रभाव से महामाया जगदम्बा क महत्त्व-यातुल्यपरिपूर्ण अनुग्रह से वक्षित रहता हुआ सत्ययुत बन कर-‘हामिनामपि चतान्मि०’ इत्यादि पूर्वाद्भुता रहस्य-वाणी को चरिताथ कर रहा था, जिस चरिताथता की कानि में लक्ष्मीभूत हमारे एतिहासिक उस प्रबान पात्र का भी समावेश हो पड़ा था उसही सहज भावुकता से, जो एतिहासिक सर्वगुणसम्पन्न नरपुरुष वयुग में ‘पार्थ, महायाहु’ आदि प्रशस्त सम्प्रेषणां से यथतथ उपपणित होता हुआ सुप्रसिद्ध ‘अर्जुन’ नाम की नयवतार-इन्द्रायतार-निष्ठा को भी अभिव्यक्त कर रहा था ० ।

० प्रसिद्ध है कि, पौर्वा पाण्डुपुत्र प्राणवेवताओं के अश से ही समुत्पन्न थ । भम्म से पुचिष्टिर की, बायु से मीम की, इन्द्र से अर्जुन की, एव नासत्य-दस नामक दोनो अक्षिनीकुमारों ने नकुल-सया सहदेव की उत्पत्ति हुई थी । ‘अर्जुन’ वास्तव में प्राकृतिक सौर इन्द्रप्राण का शुभ-परोच नाम है, प्रातिस्विक अभिधा है । जैसे लोक में श्रेष्ठ सम्मान्य मानव का कन्मानुगत प्रातिस्विक नाम व्यवहार में लाना अशिष्टता अमदता माना जाता है, वैसेय इन्द्र को भी ‘अर्जुन’ इस प्रातिस्विक नाम से सम्मोहित करना एक प्रकार का समाधानकषी शिष्टताविरोधी ‘आगः’ (अपराध) माना गया है । अतएव ब्राह्मणग्रंथों में इन्द्र को ‘अर्जुन’ इस प्रातिस्विक अभिधा से सम्मोहित न कर ‘इन्द्र’ इस यौगिकायानुगत प्रत्यक्ष नाम से ही व्यवहृत किया गया है । नयवतार अर्जुन में इन्द्र का व्यक्तितगत प्राणांश ही अपसरित हुआ था । अतएव इसे ‘अर्जुन’ इस इन्द्र के व्यक्तितगत नाम से ही व्यवहृत करना अन्वर्थ माना गया । ‘इन्द्र’ और ‘अर्जुन’ शब्दों के इस रहस्याय का विरलेयय निम्नलिखित ब्राह्मणग्रन्थि से बलीमांति व्यक्त हो जाता है—

“अर्जुनो ह वै नामेन्द्र, यदस्य शुभ नाम । को षोतस्यार्हति
- शुभ नाम प्रहीतम्” ।

—शत० ब्रा० २।१।२।११।

“इन्द्र का वास्तविक वैय्यक्तिक नाम इसके शुभ-वषल-ज्योतिर्मयमान के कतरण ही ‘अर्जुन’ है, जो कि नाम सर्वथा शुभ है परोच माना गया है । मला किस में यह सच है कि, जो देवाधिपति अतएव ‘इन्द्र’ नाम से प्रसिद्ध इस त्रैलोक्याधिष्ठाता सौरप्राणवेवता के परोच शुभ नाम का लोकव्यवहार में उचारण कर मके ।

६-महाभारतयुगानुगता संक्रमणावस्था—

नरायण-इन्द्रावतार-पाथ अश्विन को 'मातृकतानिषध' का सूत्रधार मानने से पूर्व हमें साक्षात्कीन महाभारतयुग की सम-क्षिप्त कालिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय स्थिति-परिस्थितियों को विहङ्गमदृष्ट्या लक्ष्य बना लेना होगा। अपनी विशेष गुण-विभूति व वास्तव्य से ज्योति शास्त्रसम्मत द्वादशमासवत् द्वादश (१२) भेषिधिमार्गा-धर्मों-में विभक्त इस सामाजिक मानव प्राणी व १२ हों वग महाभारतयुग में सवात्मना समुपलब्ध थे, जैसा कि द्वितीय स्वर्गात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा में इन द्वादश मानवधर्मों की स्वरूप दिशा का स्पष्टीकरण होन वाला है। उत्कृष्ट-उत्कृष्टतर-उत्कृष्टतम, एवं निम्न-निम्नतर-निम्नतम-मानव की सभी भेषिधियाँ महाभारतयुग को समलक्षित कर रही थीं। एक दूसरी भेषि के मानवीय गुण शेष मानव के सहज सामाजिक-भावानुसंधान के कारण, पारस्परिक आदान-प्रदान सम्बन्ध के कारण परस्पर संक्रान्त थे। यही कारण था कि, उस युग में वहाँ से बड़ा धार्मिक मानव भी सात्वतिक याता-वरण से सात्वतिकरूप से प्रभावित होकर प्रकृतिविरुद्ध अश्रमपथ का सात्वतिक समर्पण कर बैठता था। क्या धृतराष्ट्र धम्म-भुक्तिशून्य थे? नहीं। किन्तु कालदोषात्मक वातावरणदोष से इन्हें भी अनेक बार अपने मनोमाया में समविषय परिवर्तन करने पड़े। क्या गुन्द्रोण का क्रौरव की ओर से युद्ध में समाविष्ट होना धम्मपथ था? क्या धृतराष्ट्र पर भारतीय नारी की निर्लक्ष्मिता के रोमाञ्चक वाता-वरण को देखते हुए भी वही के समासदों का मौनवृत्ति से तत्स्य-दशकमात्र बने रह जाना नैतिकता थी? सदित्य-महाभारतयुग का वातावरण ही एक अश्वत्थ-अरुणपूर्व पार-धोरतम संप्रदायिक संक्रमणकाल प्रमा-णित हो रहा था। पूर्व ज्ञान में यदि उस युग में किसी का उद्बोधन करया जाता था, तो उत्तर ज्ञान में ही पुनः वह उद्बोधन स्मृतिगम में विलीन हो जाता था। उद्बोधन करने वाले वासुदेव, व्यासादि एक एक जाते थे उद्बोधन करते करते। किन्तु उद्बोधन के पात्र उद्बोधनपथों को अविलम्ब विस्मृत कर देने में यत्किञ्चित् भी ता शिथिलता प्रदर्शित नहीं करते थे। स्थिरता-दृढ़ता-निष्ठा-धृति-आदि से सवात्मना वञ्चित एक ओर का विशुद्ध मातृकतापूर्ण महाभारतयुग, तो दूसरी ओर का शत्रुनि-कर्ण-दुर्व्योचन-दुःशासन-आदि जैसे कथल नीतिनिष्ठ मानवों का सुदृढ़ अवशिष्टात्मक युग। परस्परतन्त्रविरुद्ध मार्गों का कैसा अद्भुत-आश्चर्यप्रद समन्वय था उस युग में, जिस युग में मानव का अपने वैयक्तिक तन्त्र को सुरास्त-सुरिधर-सुनिष्ठ-निराकुल-निरापद बनाए रख लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भवप्राय ही था।

तथाकथित राबनेतिक क्षेत्र की याँति धार्मिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक क्षेत्र की भी ऐसी ही संक्र-मणावस्था प्रक्रान्त थी उस युग में। यद्युक्त यह संक्रमणावस्था ही तो नैतिक-संक्रमणावस्था की जननी बनी थी। यथाहि—आस्तिकप्रथा से यह भारतीय सिद्धान्त पर्येत्त नहीं है कि, विकृतिस्थानीया पार्थिव मानवप्रजा अपने मूलभूत प्राकृतिक विषय-प्राकृतिक-नियम के विरुद्ध जब उत्पन्न-गमन में प्रवृत्त हो जाती है, तो प्रकृति छुन्न हो पड़ती है। प्रकृति का यह प्रारम्भिक खोम ही भूकम्प-महामारी आदि क्षेत्रों का जनक बनता हुआ पार्थिव प्रजा के उत्पीडन के द्वारा इसके उद्बोधन का प्रारम्भिक प्रयास करता है।

यदि इसकी उपेक्षा कर लक्ष्यभ्युत मानव आधेशयश अधिकाधिक उत्कृष्ट बनने लगता है, तो सद्गुणों में ही प्रकृति भी अधिकाधिक सुख्य होने लगती है। जब यह प्राकृतिक चोम नि सीम बन जाता है, प्राकृतिक सनाता नियमसंसारमक सनातनधम्म मानव के प्रशाम्बलन से अभिभूत हो जाता है, तो प्रकृतिच्छयोगी चेतनपुरुष विकम्पित हो पड़ता है, जिसका परिणाम होता है विदेश का प्रकृति क द्वारा योगमायामाध्यम से पार्थिव आधिकारिक अयसरण, यही अयनारसिद्धान्त का रहस्याथ है। धम्मस्त्रानि के उपराम के सिण ही भगवदवतार हुआ करते हैं, जैसा कि 'यदा यदा हि धम्मस्य म्पानिभवति०' इत्यादि आगमवचन से प्रमाणित है। पूणकलापेत (पोरुशकलापेत प्रजापति श्री सोलह कलाओं से संयुक्त), अतएव 'पूणावतार' नाम से उपवर्णित भगवान् वासुदेव भीष्मपुत्र का अवतार ही स्वप्न से महाभारतयुगानुगता धम्मज्ञानि का, परिपूर्ण प्राकृतिक चोम का, मानवीय आरपन्तिक रमलन का समयक पना हुआ है।

धम्म की मूलप्रतिष्ठा है निगमशास्त्र—'वेदाधम्मो हि नियमो' (मनु)। निगमाम्नाय जब जब मानव के प्रकापराय से अभिभूत हो जाता है, तब तब ही वेदसिद्ध सनातनधम्म अधम्म से अभिभूत हो जाता है, अतएव मानना पड़ेगा कि, महाभारतयुगीय संपात्मक चोमात्मक भावों का मूलकारण निगमाम्नाय का अभिमव ही था। निगमाम्नायमूलक विधि—विधान उसी प्रकार उस युग में अभिभूत हो गए थे, जैसे कि वत्तमानयुग में मानवप्रजा की अमप्यादा से वेगाम्नायपरम्परा सवात्मना स्मृतिगम में विलीन हो गई है। तत्पुनो में तत्पुनो के महर्षि अभिभूत वेदाम्नाय को पुनः पुनः अभिष्मक करते हुए धर्मसंरक्षक में प्रयत्नशील ० बने रहते हैं। इनका प्रयत्न जब उपरत हो जाता है, तो उस स्थिति में पूर्वोक्त को अवतार धारण करना पड़ता है।

तथेवस्थित महाभारतयुगीय राजनैतिक क्षेत्र की, सामाजिक—पारिवारिक जातीय—भावों की बुम्बबस्था का मूलकारण या निगमाम्नायसम्मत आत्मदुर्लक्ष्य बुद्धियोगपथ की विस्मृति। नैगमिक आम्नाय ही धर्म का, धम्म ही साहित्य का, साहित्य ही संस्कृति का, एवं संस्कृति ही धम्मता का परम्परा आधार पना करते हैं। निगमाम्नाय की विलुप्ति के दुष्परिणामस्वरूप उसकी धर्मनिष्ठा, तत्पुनप्राप्तिता साहित्यनिष्ठा (शास्त्रनिष्ठा), तदभिज्ञा संस्कृति, तन्मूला धम्मता (भौतसार्थ आचार—व्यवहार—शिष्टता आदि) आदि जब दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए, तो तत्प्रकार की पारिवारिक—सामाजिक—राजनैतिक दीनहीन दशा का अम हुआ। उदाहरण के लिए हिरण्यगर्भ महर्षि के द्वारा उद्भाविता प्रकृतिप्रधाना यशस्वात्मिका कर्मसंस्था 'योगनिष्ठा' सर्वथा स्वतन्त्ररूप से प्रगतिशील बन चुकी थी उस युग में निगमाम्नाय से गमिष्टा रहने के कारण। उपर महर्षि कपिन के द्वारा उद्भाविता कर्मत्यागसंस्था 'स्वाध्यायनिष्ठा' स्वतन्त्र

* युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुष्ठाना स्वयमुवा ॥

रूप से ही अपना विविधमण्योप अय्यत्तरूप से व्यक्त कर रही थी। इन दोनों शास्त्रीय निष्ठाओं में परस्पर अश्वमाह्विय प्रकान्त था। परियासत्यरूप तद्वत् में विभिन्न इस प्रकार के दो विरोधी सम्प्रदाय बन गए थे, जो अपनी अपनी निष्ठा के यशोगान में ही तल्लीन बने रहते हुए पारस्परिक दोषान्वेषणमूला मातृकता को ही अपना मुख्य पुरुषार्थ मान बैठे थे। विषम्वान् से सम्प्रभित देवयुग से आरम्भ होकर अमुक युग पर्यन्त आचार्य-अन्तेवासी परम्परारूप से अविच्छिन्नरूप से प्रकान्त बनी रहने वाली उभय सम्प्रदायिका आत्मबुद्धिमूला बुद्धियोगनिष्ठा महाभारत युग में आकर निष्ठाद्वयी के कास्परिक-अकल्पित कलहात्मक-कलिवात्पाहित संघर्ष से खूबया विह्वल-अभिभूत हो गई थी।

इस स्थिति का इन शक्तों में भी अभिमान किया जा सकता है कि, धम्मनिष्ठा का स्थान वर्तमान युग की भाँति उस युग में मतवाद ने ही ग्रहण कर लिया था। निगमनिष्ठा का स्थान मतवादानुगता मातृकता ने ग्रहण कर लिया था। धम्म का नीति ने अभिमान कर डाला था। जो नीति-राजनीति नैगमिक प्राकृतिक धर्म के स्वरूप-संरक्षण के लिए विहित थी, वह मतवादानुग्रह से अनीतिलक्षणा विशुद्ध-धम्मनिरपेक्षा नीति बनती हुई धम्म की उपेक्षा, अधम्म के समर्थन में ही अपना सत्तागौरव-अनुभूत करने लगी थी। एवं इसी एकमात्र नैगमिकधर्मबहिष्कारता, धर्मभीस्तानुगता अनीतिलक्षणा स्वाधिलिप्तापरिपूर्णा महाभारतयुगानुगता नीति ने पूर्वोपस्थिता संक्रमणावस्था को जम देने का सौभाग्य प्राप्त किया था और उस प्रकार राष्ट्र के धार्मिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक-संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक वातावरण से तत्कालीन वैयक्तिक-पारिवारिक-जातीय-सामाजिक-राष्ट्रीय वातावरण सर्वात्मना संक्रमणात्मक बनता हुआ मतवादानुगता सांख्य-योगनिष्ठा की भाँति भावुकवर्ग असन्निष्ठधर्म रूप से दो मार्गों में विभक्त होता हुआ अश्वमाह्वियवत् परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बन चला था। धर्मस्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा को आदर्श मान लिया था धर्माधीन सहज मातृक मानववर्ग ने, एवं कामनालक्षणा योगनिष्ठा को मूल बना लिया था असत्कर्मलिप्ता सहजनिष्ठ मानववर्ग ने। धर्मकर्मोभयसम्प्रदायिका बुद्धियोग निष्ठा यों महाभारतकाल में-‘एकं सांख्यं च योगञ्च’ सिद्धान्त को सर्वात्मना विस्मृत कर ‘सांख्ययोगौ पृथग् बाजाः प्रवदन्ति’ को सर्वात्मना चरितार्थ बना चुकी थी।

यह खूबया स्वाभाविक है कि, अश्वय ही राष्ट्र के सामाजिक, एवं राजनैतिक वातावरण के साथ साथ धार्मिक-सांस्कृतिक-संघर्षमय वातावरण से भी मानव अपने आप को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। एवं वैसा मानव, जो सहजरूप से दिव्य-सात्विक-गुणों से जगतः समन्वित रहता हुआ धर्म परायण है, वह तो अपनी सहज श्रुतता-कोमलता के कारण अश्वय ही ऐसे संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक-युग में स्थलित-विलिप्तप्रज्ञ बनता हुआ किंकराव्यभिर्बुद्ध हो जाता है। असन्निष्ठ, किंवा कुनिष्ठ मानवा भास-मानव स्वाधायक बना रहता हुआ जहाँ ऐसे संघर्षात्मक राष्ट्रमयसमाकुलित-अशान्त वातावरणों से स्वाधिलिप्तालाम उठाने में कुशल बन जाता है, वहाँ सन्निष्ठ-सुखमिश्रमति-धर्मपरायण (धर्माधीन) मानव इस प्रकार के संघर्षात्मक वातावरणों में अयोगदान की अपेक्षा मित्रावधि का अनुगामी बन

यदि इच्छा उपेक्षा कर लक्ष्यव्युत् मानव आवेशयश अधिकाधिक उच्छ्वल बनने लगता है, तो तदनुपात से ही प्रकृति भी अधिकाधिक लुब्ध होने लगती है। अब यह प्राकृतिक क्षेत्र नि सीम बन जाता है, प्राकृतिक सनातन नियमसंघात्मक सनातनधर्म मानव के प्रकाशबलन में अभिभूत हो जाता है, तो प्रकृतिस्वयोगी चेतनपुरुष विकम्पित हो पड़ता है, भिन्न परिणाम होता है चिदंश का प्रकृति क हाथ योगमायामध्यम से पार्थिव आधिकारिक अवतरण, यही अवतारविद्वान्त का रहस्यार्थ है। धर्मरक्षानि के उपरान्त के लिए ही भगवदवतार हुआ करते हैं, ऐसा कि 'यथा यथा हि धर्मस्य स्तानिभवति०' इत्यादि आगमवचन से प्रमाणित है। पूषकलापेत (पोद्गच्छकलोपेत प्रभावति की सोलह कलाओं से संयुक्त), अतएव 'पूषावतार' नाम से उपरिष्ठित भगवान् वासुदेव भीष्म का अवतार ही स्वरूप से महामास्त्वयुगानुगता धर्मरक्षानि का, परिपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र का, मानवीय आत्यन्तिक रक्षण का समर्थक बना हुआ है।

धर्म की मूलप्रतिष्ठा है निगमशास्त्र—'वेदान्धर्मो हि निवर्तौ' (मनु)। निगमाम्नाय अब अब मानव के प्रकाशयश से अभिभूत हो जाता है, तब तब ही वेदविद्व सनातनधर्म अधर्म से अभिभूत हो जाता है, अतएव मानना पड़ेगा कि, महामास्त्वयुगीय संघात्मक क्षेत्रात्मक भावों का मूलकारण निगमाम्नाय का अभिभव ही था। निगमाम्नायमूलक विधि—विधान उसी प्रकार उस युग में अभिभूत हो गए थे, जैसे कि वत्तमानयुग में मानवप्रजा की अमर्यादा से वेगाम्नायपरम्परा संवत्सरा स्मृतिगर्भ में विलीन हो गई है। तत्तु-गो में तत्तुयुगों के महर्षि अभिभूत वेदाम्नाय को पुन पुन अभिव्यक्त करते हुए धर्मधरक्ष्य में प्रयत्नशील ० बने रहते हैं। इनका प्रयत्न अब उपरत हो जाता है, तो उस स्थिति में पूर्वोक्त को अवतार धारण करना पड़ता है।

तथोपस्थित महामास्त्वयुगीय राजनैतिक क्षेत्र की, सामाजिक—पारिवारिक जातीय—भावों की दुष्प्रवस्था का मूलकारण या निगमाम्नायसम्मत आत्मवृद्धिलक्ष्य बुद्धियोगयश की विस्मृति। नैगमिक आम्नाय ही धर्म का, धर्म ही साहित्य का, साहित्य ही संस्कृति का, एवं संस्कृति ही सम्पत्ता का परम्परा आधार बना करते हैं। निगमाम्नाय की विवृति के दुष्परिणामस्वरूप उसी धर्मनिष्ठा, तन्नुप्रायिता साहित्यनिष्ठा (शास्त्रनिष्ठा), तन्मिष्ठा संस्कृति, तन्मूला सम्पत्ता (भौतस्मार्त आचार—स्ववहार—शिष्टता आदि) आदि अब दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए, तो तबप्रकार की पारिवारिक—सामाजिक—राजनैतिक दीनहीन दशा का रूम् हुआ। उदाहरण के लिए हिरण्यगर्भ महर्षि क द्वारा उद्घाषिता प्रकृतिप्रधाना यज्ञशास्त्रिका कर्मलक्षणा 'योगनिष्ठा सर्वथा स्वतन्त्ररूप से प्रगतिशील बन चुकी थी उस युग में निगमाम्नाय से यशित रहने के कारण। तब महर्षि कपिन के द्वारा उद्घाषिता कर्मत्यागलक्षणा 'सांख्यनिष्ठा' स्वतन्त्र

★ युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।

नेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयमुवा ॥

स्व से ही अपना द्विगुणयोग अव्यक्तस्वरूप से व्यक्त कर रही थी। इन दोनों शास्त्रीय निष्ठाओं में परस्पर अश्वमाहिष्य प्रक्रान्त था। परिणामस्वरूप तद्गच्छ में विभिन्न इस प्रकार के दो विरोधी सम्प्रदाय बन गए थे, जो अपनी अपनी निष्ठा के यशोगान में ही ललित बन रहे हुए पारस्परिक दोषान्वेषणमूला माधुक्ता को ही अपना मुख्य पुरुषार्थ मान बैठे थे। विवस्वान् से सम्प्रचित देवयुग से आरम्भ होकर अमुक युग पर्यन्त आचार्य-अन्तेवाही परम्परारूप से अधिविद्वत्स्वरूप से प्रक्रान्त बनी रहने वाली उभय सम्न्वयात्मिका आत्मबुद्धिमूला बुद्धियोगनिष्ठा महाभारत युग में आकर निष्ठाद्वयी के काल्पनिक-अकल्पित कलहात्मक-कलियात्पाहित संघर्ष में खचया विलुप्त-अभिभूत हो गई थी।

इस स्थिति का इन शब्दों में भी अभिनय किया जा सकता है कि, धम्मनिष्ठा का स्थान वर्तमान युग की भाँति उस युग में मतवाद ने ही ग्रहण कर लिया था। निगमनिष्ठा का स्थान मतवादानुगता माधुक्ता ने ग्रहण कर लिया था। धर्म का नीति ने अभिमन्यु कर डाला था। जो नीति-यजनीति नैगमिक प्राकृतिक धम्म के स्वरूप-संरक्षण के लिए विहित थी, वह मतवादानुग्रह से अनीतिलक्षणा विशुद्ध-धर्मनिरपेक्षा नीति बनती हुई धम्म की उपेक्षा, अधम्म के समर्थन में ही अपना उत्तागौरव-अनुभूत करने लगी थी। एवं इसी एकमात्र नैगमिकधर्मबहिष्कृता, धर्ममीरवानुगता अनीतिलक्षणा स्वाधिशिष्यापरिपूया महामाख्ययुगानुगता नीति ने पूर्वोपवर्णिता संक्रमणावस्था को खत्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया था और उस प्रकार राष्ट्र के धार्मिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक-संप्रदायिक-संक्रमणात्मक वातावरण से तत्कालीन वैयक्तिक-पारिवारिक-जातीय-सामाजिक-राष्ट्रीय वातावरण सर्वात्मना संक्रमणात्मक बनता हुआ मतवादानुगता सांख्य-योगनिष्ठा की भाँति माधुक्तावस्था असन्निष्ठवर्ग रूप से दो मार्गों में विभक्त होता हुआ अश्वमाहिष्यवत् परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बन चला था। कर्मस्वागलक्षणा सांख्यनिष्ठा को आदर्श मान लिया था धम्ममीर सहज माधुक मानववर्ग ने, एवं कामनालक्षणा योगनिष्ठा को मूल बना लिया था असत्कर्मलिप्त सहजनिष्ठ मानववर्ग ने। धर्मकर्मोभयसम्न्वयात्मिका बुद्धियोग निष्ठा यो महामाख्यकाल में-‘एकं सांख्यञ्च योगञ्च’ सिद्धान्त को सर्वात्मना विस्मृत कर ‘सांख्ययोगौ पृथग् वाजाः प्रवक्ष्ये’ को सर्वात्मना चरिताय बना चुकी थी।

यह सब या सामाजिक है कि, अवश्य ही राष्ट्र के सामाजिक, एवं राजनैतिक वातावरण के साथ साथ धार्मिक-सांस्कृतिक-संप्रदायिक वातावरण से भी मानव अपने आप को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। एवं वैसा मानव, जो सहजस्वरूप से दिव्य-सात्विक-गुणों से अन्तः सम्न्वित रहता हुआ धर्म परायण है, वह तो अपनी सहज श्रद्धा-कौमलता के कारण अवश्य ही ऐसे संप्रदायिक-संक्रमणात्मक-युग में स्थलित-चलितग्रस्त बनता हुआ किञ्चिद्व्यथित हो जाता है। असन्निष्ठ, किंवा कुनिष्ठ मानवा मांस-मानव स्वाभाविक बना रहता हुआ अर्थात् ऐसे संप्रदायिक राष्ट्रमयसमाकुलित-अज्ञान वातावरणों से स्वाधिशिष्यालाम उठाने में कुशल बन जाता है, वहाँ सभिष्ट-कुक्किलमति-धर्मपरायण (धर्ममीर) मानव इस प्रकार के संप्रदायिक वातावरणों में सहयोगदान की अपेक्षा मिथ्यावृत्ति का अनुगामी बन

जाना नहीं अधिक उत्तम पद मान बैठता है, जैसा कि—‘अया भोक्तुं भिक्षमपीह लोके’ (गी० २।५।) — ‘अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः, किन्तु महीकृते’ इत्यादि भावुकमानवभेदोद्गार से स्पष्ट है। यही महाभारतकालानुगत उस संक्रमणवस्था का संक्षिप्त स्वरूपनिर्देशन है, जिसके माध्यम से ही हमें महाभारतकालानुगत आत्मविमोहन—समाधान की पथा करनी है।

(१०) तथाविध संक्रमणकाल, एवं सामाजिक मानव का विमोहन—

असंमिष्ट असन्मानन अर्थात् संक्रमणकालों को स्वायत्तित्वा—साधन के लिए उपादेयकाल मानते हैं, वहाँ सन्मिष्ट सन्मानन एसी संपर्कवस्था में सहसा विकसित होता हुआ स्वाय—परमाय—दोनों को विलुप्त कर बैठता है। अतएव इस विमोहन का निमित्त हम कालदोष ही मान सकते हैं, जिसका बीज बनता है ‘भावुकता’ ही। यदि सन्मानन नैगमिक निष्ठा पर आरुढ़ रहता है, तो कदापि इसका विमोहन नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से एकमात्र ‘भावुकता’ को ही हम आत्मविमोहन का अनन्यकरण घोषित करेंगे, जिसका इस भावुक की भावुकतासंरक्षण के व्याप से इन शब्दों में अभिनय किया जा सकता है कि, सामाजिकानुक्रम ही वह महामोहपाश है, जिसके माध्यम से महामाया जगद्गुरु महामानव की सख्त सद्बुद्धिनिष्ठा को सहसा आहत कर लिया करती है। इस महामायायुक्ती महामोहपाश से आत्मत्राण प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय शेष रह जाता है आस्थाभ्रष्टारील मानव के समीप कि, वह अपनी सख्त भावुकता को समाजानुक्रमिक संपर्कभाव में अर्पित न कर अपनी इस भावुकता को भावुकता के रूप से ही उस ‘महामाया—पीताम्बर—भगवती के पावन चरणों में ही अनन्यनिष्ठापूर्वक सद्बुद्धि से अर्पण कर दे, जिस आगामीय पदति—प्रकार के माध्यम से ही पीताम्बरपासक, अतएव पीताम्बरचरित्रकी अतिमानव नारायण (वासुदेव भगवान् भीष्म) ने अन्तर्लोकत्वा अपने लक्ष्यभूत—दिकर्तृत्वविमूढ़—सत्ता को पीताम्बर की शरय में व्यस्त करते हुए ही उसे विजयभी की मुखा नीति में सफलता प्रदान करने का महत्प्रयत्न प्राप्त किया था *।

* ऐतिहासिक स्वाध्यायशील भ्रातृजनों से यह प्रयोज्य नहीं है कि, महामायायुद्धप्रसङ्ग में अपने अनन्य सत्ता—समुक् न्याक सत्ता—नरायण अर्जुन को युद्ध में विजयभी का मोक्षा बनाने के लिए युद्ध से पूर्व ही पीताम्बरपाशना में प्रवृत्त किया था। इसी उपासना के बल पर भगवती पीताम्बर से अर्जुन ने लोक—संपर्क—विजय का वर प्राप्त किया था, जिस पीताम्बरपाश का एवविध संपूर्ण इतिवृत्त महामाया—यान्ति—पर्व में जिस अध्याय से श्रीमद्भगवद्गीता आरम्भ होती है, उस अध्याय के पूर्वोपाय में ही स्पष्ट हुआ है। गीतामक्तों से हम आग्रह करेंगे कि, वे गीता के नवीन संस्करणों में उस अध्याय का भी इसलिये समावेश करने कर देने का निःसीम प्रयत्न करेंगे कि, यही अध्याय बलुतः भगवद्गीता का मूलाधार है, जिस मूल के आधार पर पुराणपुराण के मूल से गीतासंहार में यह आपसक्ति विनि व्युत्पन्न हुई है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिभूता नीतिर्मतिर्मम ॥

—गीता १८।७८।

यदा तदात् । आभातरमणीय भावुकतापरिपूरा सभी सामयिक प्रश्नाभासों का यथानुरूप लोक-समहात्मक समाधान सम्मय बन ही आय, इस भावुकतापूरा चिन्ता में कालपापन व्यय है । अर्जुन महा-सत्त्व या, सन्निष्ठ या, तो उसमें भावुकता का उदय क्यों और कैसे हो गया ? महामाया ने क्यों ऐसे भ्रष्टाष्ट्र आस्तिक ज्ञाननिष्ठ मानवभेद का आत्मविमोहन कर डाला ? क्यों धीर धनुर्धर पाय सहसा इस प्रकार अनाप्यज्जुण कायरता का अनुगामी बन गया ? इत्यादि भावुकतापूरा प्रश्नाभास के समाधान का उत्तरदायित्व वर्तमानयुग के नीरक्षीरविषेष्टी भावुकतापरिपूरा आलोचकों-प्रत्याचलकों के मनोऽनुरक्षण के लिए शेष छोड़ते हुए हमें तो उस घटना की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है, जो ऐतिहासिक घटना हमारे इस प्रसूत उद्बोधनात्मक सामयिक निष्कर्ष का मूलाधार प्रमाणित होने वाली है । हाँ, नरावतार जिस अर्जुन को, सवगुण-योग्यताशाली जिस पार्थ महाबाहु क्षत्रियभेद को निष्कर्षमूलाधार भूता जिस आख्यान घटना का मुख्य पात्र बनाया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में अवश्य ही एक ऐसी विप्रतिपत्ति शेष रह जाती है, जिसके सम्बन्ध-समाधान के बिना निबोधोपक्रम निम्नल सा प्रतीत होने लगता है ।

(११)-निष्कर्षमाध्यम में महती विप्रतिपत्ति, एवं तत् समाधान—

युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव सहाय्यता दुःखात्, एवं दुर्योधनप्रमुख कौरव सव्यमना सुखी-समृद्ध क्यों और कैसे ? यह है वह मूल प्रश्न, जिसका हिन्दू मानव की भावुकता के माध्यम से हमें निष्कर्ष में विश्लेषण करना है । इसके लिए हम महामारुत की एतिहासिक घटना को लक्ष्य बना रहे हैं, एवं उस घटना का प्रधान लक्ष्य बनाया जा रहा है महाबाहु पार्थ धनुर्धर, किन्तु सहज भावुक 'अर्जुन' को । यही, इसी दशा में एक महती विप्रतिपत्ति, महती समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है, जिसका हम केवल अपनी भावुकता के माध्यम से ही इस प्रकार समाधान करने के लिए आतुर बनते जा रहे हैं । अथताम् !

प्रवृत्तिरिद्ध-ज्ञानधम्मसमन्वित-सङ्गतिरिद्ध रायबैभव से वञ्चित होकर पाण्डुपुत्रों का सवया दीन हीन-दशा में अनाथवत् इतत्थतः दन्तम्बमाद्य बने रहने का प्रधान उत्तरदायित्व किस पर ? यह प्रश्न है । जिस पाण्डुपुत्र के भी साथ यह उत्तरदायित्व विशेषरूप से सम्बन्धित होगा, न्यायतः वही प्रसूत भावुकता-निष्कर्ष का मूलाधार माना जायगा । प्रत्यक्षदृष्ट सूक्ष्मवत् यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि, इस सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का सम्बन्ध नि शेषरूप से एकमात्र धम्मराज-धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के साथ ही सम्बन्धित है । अपनी धम्मराज्य-धम्माग्रह-धम्मामिनिवेश के आवेश से भूतावेशवत् आमूलचूर्ण सतत आविष्टमना बने रहते हुए युधिष्ठिर ही अपने मीमांसुनादि अनुजों के समय समय पर आग्रहपूर्वक निरोध करते रहने पर भी दुष्टबुद्धि-असन्निष्ठ-दुर्योधनप्रमुख कौरवों को अशुभावपूर्ण से आपनाते रहने की मना यह भान्ति का अनुगमन करते रहे, करते ही गए । एवं अपनी इस भावुकतापूरा धनुस्त्रकल्लोहासिक

में आसक्तव्यासक्तमना बन्धुरित्वीय युधिष्ठिर एकप्रकार से ही क्यों, निश्चितरूप से कौरवों की असन्निधा लक्षणा बुनूँदि को ही परेक्षस्त्रेण प्रोत्साहित करते रहने वाले परेक्ष निमित्त बनते रहे, बनते ही गए। सर्वलोकत्रैभवापहारिणी द्यूत-क्रीडा जैसे निगमविस्मृ-शास्त्रविस्मृ-ग्रामग्रन्थ को भी एकमात्र अपने कुलक्षेत्र-मानव पुत्रमोहान्ध-सबाध धृतराष्ट्र के अनुग्रह से ही युधिष्ठिरने धम्मानुगत मानने की मयावह भ्रान्ति कर डाली। इस द्यूतकर्म में शकुनिप्रेरित कौरवों के द्वारा पटित सवस्थाफहरण के प्रत्यक्ष निमित्त भी एकमात्र युधिष्ठिर ही बने। नितान्त अपन्या धम्मविस्मृ इस अपण-परम्परा का यदि महाबली मीम, महामाया अर्जुन ने मध्ये मध्ये अवरोध करने की ध्यमता अधिभ्यक्त की भी, तो युधिष्ठिर के परेक्ष संकेत इन आहावशवर्षी अनुजों को अपने गदास्त्र एवं गाण्डीवास्यों को अवतत करते हुए विवशता पूर्वक अपने उचित भी आवेश को उपशान्त ही कर लेना पड़ा। इस प्रकार अप से इति पर्यन्त एकमात्र युधिष्ठिर की धम्मानुगता, किंवा अनुचित बन्धुरगासास्त्वनुगता भावुकता के निग्रहानुग्रह से ही पाण्डुपुत्रों को न्यायविद्ध राज्यतन्त्र से विमुक्त बनते हुए अपने जीवन का कष्टकाक्षीय बना लेना पड़ा। स्वयं द्रौपदी जैसी सलज्जा आर्यनारी तक को आपद्धर्मभिया इन्हीं सब प्रमाणित कारणपरम्पराओं के माध्यम से युधिष्ठिर की जैसी प्रताप्या करने का साहस करना पड़ा था, वह भी सर्वविदित है ही। ऐसी स्थिति में सर्षानिष्ठदनक-निमित्तरूप नितान्त भावुक युधिष्ठिर को निष्कण का उपक्रम न बना कर (अनुक धंशों में भावुक, किन्तु) समस्त समय पर निष्ठाकर्म की ही धोपणा करने वाले महावीर हृदप्रतिष्ठ अनुज जैसे नरावतार मानवभेद को 'भावुकता' का प्रतीक बनाते हुए निष्कणोपक्रम करना क्या एक महतीविमतिपति नहीं है।

है, और अक्षय है। किन्तु एक भावुक मानव की दृष्टि में, जो प्रत्यक्षदृष्टि-भुक्ति के आधार पर उत्कल ही प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर अपने भावुकतापूर्ण मानस-परिवर्तनों के साथ-साथ ही क्षण-क्षण में सिद्धान्त परिवर्तित करता रहता है। 'भावुकता' स्वयं एक वैसा दुरधिगम्य सम्स्वापूर्ण-विप्रतिपन्न अटिल तत्त्व है, जिसके यथावत् स्वस्मसम्पन्न में बड़े से बड़ा नैष्ठिक भी सहसा कुपित हो जाता है, वैसा कि निष्कणानुगत उदाहरणों के द्वारा आगे यथावसर स्पष्ट होने वाला है। बड़े आटोप के साथ विप्रतिपत्ति का स्वस्मविश्लेषण करते हुए हमने प्रातःस्मरणीय धम्मराज जिस युधिष्ठिर को निरान्त भावुक प्रभावित करते हुए उन्हें ही एकमात्र सर्षानिष्ठ क उत्तरदायी बनाने, धव मानने का महत्पातक कर डाला, उन संस्मरणीय धम्मराज धर्म की सगुणमूर्ति युधिष्ठिर की परमसीमानुगता धर्मनिष्ठालक्षणा धर्मभावुकता के अनुग्रह से ही शेष पाण्डुपुत्रों के पराशरीर आघातधि असुखा बने हुए हैं। धर्मनिष्ठात्मिका धर्मभावना के दृष्टिकोण से युधिष्ठिर न केवल महामानव ही थे अपितु अतिमानव थे, आधिभारिक अक्षतामानवसमनुसित धर्म के सगुण अवतार थे। वे अपनी इस धर्मानुगति में अनन्यनिष्ठा से प्रत्यक्ष भाव द्वारा आरणाभद्रापूर्ण आध्यापण में तल्लीन थे। अनुज की भाँति—'करिष्ये वचनं तव' रूप से युधिष्ठिर धर्ममान्यता के सम्बन्ध में किसी भी अन्यप्रेरणा-अन्यराहित से प्रभावित होने के लिए स्वप्न में भी सहमत न थे। वही कारण था कि, शुक्रोद्योग-प्रसङ्गावसर पर बासुदेवकृष्ण के महतो-

महीमान् प्रपलतम प्रयास-आग्रह-निग्रह के अनन्तर भी इस अतिमानव के पावन सुख से केवल वैखरी वाणीमात्र के रूप में ही अन्तर्भाषा के सवधा विपरीत, सो भी पूरा आत्मदमन करते हुए बुद्धिसिद्धिमानस बनते हुए—‘अश्वत्थामा हत’—नरो धा, कुंजरं वा’ (अश्वत्थामा मारा गया, किन्तु विदित नहीं—वह इस नाम का हाथी मारा गया, अथवा तो नर) ये परिमित-सीमित अक्षरमात्र ही विनिगृत हो सके थे।

भाष्यता श्री चरमसीमासिद्धि का धर्मभाष्यता ही ‘निष्ठा’ का उपक्रमस्थान मानी गई है, जैसा कि निष्कष में यत्र-तत्र विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है। अपनी आत्यन्तिक धर्मभाष्यता, किंवा मनो-जुगता धर्मभाष्यता से ही आत्मबुद्धयुगता सत्य-धर्मनिष्ठा से सत्य-धर्मनिष्ठ बन जाने वाले अतिमानव धर्मराज सुचिह्नित इसी धर्मनिष्ठा के बल पर सदेह स्वगारुह्य में समथ हुए थे, जबकि इनके अन्य अनुब, और प्रतारणा करने वाली द्रोपदी मध्य मध्ये ही निरयम ग्रहण कर चुके थे। धर्ममूर्ति यक्ष के सम्मुख भाववैश्वर्य निधनावस्था को प्राप्त भीमादि चारों अनुजों को इसी धर्मनिष्ठा के प्रभाव से यक्ष को प्रश्नोत्तरविमर्शद्वारा दृष्ट करते हुए पुनरुन्मीलित किया था इसी धर्मभाष्य अतिमानव ने। इसी धर्मनिष्ठा के आकर्षण से स्वयं मूर्तिमान् धर्म ने इस अतिमानव श्री महायात्रा में प्रच्छन्नरूप से सहयोग प्रदान करते हुए अपने आपको धन्य माना था। इसी सांस्कारिकी दृढ़ता धर्मभावना के प्रभाव से स्वगारुह्य करते समय इनके पावनतम आतिथ्यार्थ शरीर से सलग्न वायुदेवता पवित्र हो गए थे, जिस पवित्र वायु के सत्प्रमाण से यामी याचनाएँ सहन करने वाले प्रेतलोकस्थ प्रेतमावापन इनके धन्य अक्षरमात्र के लिए शान्ति-स्वस्ति के मोक्षा बन गए थे X ऐसे धर्मनिष्ठ, अतएव निवृत्तनिष्ठ, यावन्जीवन अनन्यरूप से इस निष्ठातन्त्र के उपासक बने रहने वाले लोकहृष्ट्या ‘माधुक’ भी प्रतीयमान सुचिह्नित को, इस धर्ममूर्ति अतिमानव को ‘माधुकता’ जैसे लौकिक-निषेध का आधार, किंवा माध्यम बना कर क्या यह माधुक निष्कषा सत्ता के लिए अपने आपको प्रायश्चित्त का भारी बना लेता ?। नेतिह्यवाच ! अत्रास्यम् ॥ अत्रास्यम् ॥

होगे, और अवश्य ही होंगे अमुक परिगणित भाषों की दृष्टि से बलशाली वायुपुत्र भीम भी अवश्य ही माधुक ! किन्तु अवसर प्राप्त होने पर अक्षरमात्र भी विलम्ब न करते हुए अपने विपक्षी पर

X धार्मिक सिद्धान्त है कि, युद्ध में मृत क्षत्रिय योद्धा स्वर्गगति का ही अधिकारी बनता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न खड़ा बन जाता है कि, युद्ध में हम कण-दुर्म्योधनादि सुचिह्नित के अनुवाचक नरकगामी कैसे बनें ?, जहाँ सुचिह्नित के शारीरिक वायु से उन्हें शान्ति प्राप्त हुई। कर्ममोक्षा भूतात्मा अवश्य ही स्वर्गगति का अधिकारी बन जाता है। किन्तु ‘इमशा’ नामक रुद्रदेवतानुबन्धी इसात्मा, एवं तन्मित्र औपपातिक महानात्मा, दोनों एकलक्ष्य बनते हुए कर्मानुसार हीन उच्च लोकों के मोक्षा बने रहते हैं। यही प्रेतात्मा है, जिसकी दृष्टि से उक्त भाष अमिष्यक्त हुआ है। आदित्यान्तर्गत ‘नापियक्ष्यविज्ञानोपनिषत्’ द्वितीय खण्ड में इन विषयों का विशद वैज्ञानिक विवेचन द्रष्टव्य है।

अष्टमात्र भी दया—कृपा प्रदर्शित न कर उसे स्यात्पना निःशेष कर देने की ऐसी निष्ठा सम्भवतः क्यों, निश्चयेनैव ऐसी इस उग्रकर्मा—भीमकर्मा—कूरकर्मा पाण्डुपुत्र में सहज—निर्वाणरूप—से विद्यमान थी, उसका अन्य पाण्डुनन्दनों में अभाव ही था। युधिष्ठिर की क्षमारीलता तो प्रसिद्ध है ही। अर्जुन भी वैसे अवसरों पर नितान्त मायुक्त ही बन जाया करते थे, जैसा कि कर्णानुन—युद्धप्रसङ्गावसर पर निःशस्त्र असक्षय बने हुए प्रातःस्मरणीय कर्णों पर मायुक्तावश प्रहार करने से अर्जुन सहसा तस्थ बन गए थे, एवं अनन्तर निष्ठावतार भगवान् की प्रेरणा से कहीं अर्जुन का इस दिशा में उत्प्रेषण हो पाया था। यह भीम की भीमा निष्ठा का ही सुपरिणाम था कि, कर्णों से विगलितकेशा—वेणिमन्त्रनवचिता—प्रतिक्रिया जुगता द्रौपदी को दुःशासन के उपायम सचोविदुःसुत रक्त—सिञ्चन से वेणीबन्धन का वीर्याम्य प्राप्त हो सका था। शत्रुविमर्दनलक्षणा इस अनन्यनिष्ठा के समस्तुलन में बुद्धोदर भीम धड़े से धड़े अनिष्ट की भी उपेक्षा कर झालना अपना खूब धर्म मानते रहते थे। शत्रु के सम्मुख किसी भी परिस्थिति में अवनत—शिरस्क बन जाना, किंवा उस पर दया—ममता अमिव्यक्त करते हुए क्षमा प्रदान कर देना, ऐसा कोई शब्द उनके लिए कोश में निर्मित ही नहीं हुआ था। प्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा पाण्डवनिनाशाय प्रक्षिप्त देवविद्यात्मक मन्त्रामिमन्त्रित ब्रह्मास्त्र के सम्मुख भी तो भीम ने तब तक रथ से अवतीर्थ होकर नतमस्तक बनना स्वीकार नहीं किया, जब तक कि स्वयं भीष्मपुत्र ने करग्रहणपूर्वक भीम को रथ से नीचे उतार कर बलबदादेश से उसके क्षात्रतेज को ब्रह्मास्त्रतेज के सम्मुख हताशलि नहीं बना डाला। द्रौपदीमानमङ्गकर्षा आततायी कीचक का उच्छ्वास में ही नामलेख कर देने वाले पाँचों पाण्डवों में से भीमातिरिक्त और किस पाण्डुनन्दन में ऐसा अस्म सङ्घट्ट था ? और इस प्रकार की भूतबलानुगता शारीरिक निष्ठा का एकमात्र कारण था भीम की सुप्रसिद्धा वह 'आहारनिष्ठा,' जिसके अनुग्रह से इन्हें महायात्रा में मय्य में ही गिर जाना पड़ा था। युद्धकर्मनिष्ठासंरक्षिका भूतबलनिष्ठा की आधारभूता आहारनिष्ठा अन्य सभी पाण्डुपुत्रों की अपेक्षा भीम में अग्रतिष्ठ थी, फिर भले ही मन्वादि धम्माचार्यों ने इस निष्ठा को सत्त्वगुणविधातिका निन्द्या ही घोषित क्यों न किया हो। आहारनिष्ठा के अतिरिक्त बालकयोऽनुगता बल तलस्पर्शानिर्बन्धना सौम्यनागदेवताप्रदत्ता सौम्या कलशकिता भी इस निष्ठा का मूलकारण बनी हुई थी, जिसके अनुग्रह से भीम 'दशसहस्रगन्धर्वकलमितकलशाली' नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्ण स्वस्थता—निराकुलता—के साथ साथ अपनी आहारनिष्ठा पर प्रवासपूर्वक आरुढ़ रहते हुए 'युद्धाय कृतनिश्चया' लक्षणा ज्ञान निष्ठा का बिना किसी गीतादि—उपदेशाक्षयण के ही निष्पावरूपेण अनुगमन करने वाले अन्यान्य व्यावहारिक—लौकिक—सामाजिक मायुक्ता—निष्ठापरम्पराओं से अपने आपको सर्वोत्पन्ना असेष्टृष्ट बनाए रखने वाले जेठ आता युधिष्ठिर क अनुशासन—आदेश को नतमस्तक बन कर स्वीकार करते रहने वाले एवंविध लोकनिष्ठ स्वर्गीयगुण क्षत्रिय मानव को भी लौकिक मायुक्ता—निष्ठा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया।

स्यात्पन्ना सौम्यभाषापन्न माद्रीमुख नकुल, और सहदेव अवश्य ही निरतिशयरूपेण मायुक्त थे। किन्तु इनकी मायुक्ता लोकसर्प से सर्वथा असेष्टृष्ट बनी रहती हुई वैसी काष्णालीकृता—पिम्बमाना—

इत्या भावुकता थी, जैसी भावुकता मातृस्वनपान करने वाले एक अश्वोष शिशु में रहा करती है। सौम्य माद्रीसुत अपनी ज्येष्ठभ्रातृव्रयी की सधसमथ छत्रछाया में निरापद—निराकुलरूप से स्वरथतापूर्वक अपने सहज आमोद—प्रमोद में तल्लीन थे। अशन पान, और स्वमूलप्रायनिबन्धन सहज अश्वप्रेम से आकर्षित नकुल—सहदेवयुग्म की निष्ठा अधिक से अधिक पाण्डवराज्य की अश्वशाला का पर्यवेक्षण निरीक्षण था। किसी भी पारलौकिकी, ऐहलौकिकी धर्म—समान—राजनीतिनिष्ठाओं के उत्तरदायित्व का इन दोनों से कोई विशेष सम्पर्क न था। ज्येष्ठन्युव्रयी की आशा का अनुगमन करते हुए, उनकी सुल-दुस्मानुभूतियों के साथ साथ यथावसर यथायोग्यता वैसी स्थिति—परिस्थितियों को ही स्वानुगत बनाने वाले माद्रीसुत भी इस सपरपूष भावुकता—निकृध व माध्यम नहीं बनाये जा सकते थे, नहीं बनाने चाहिये थे।

अब शप रह गए थे केवल 'अर्जुन'। स्वाधिकारवर्धित पाँचों पाण्डवों में से अपेक्षा महाबाहु अर्जुन के अतिरिक्त महाभारतयुग में अन्य कोई वैसा सर्वदृष्ट्या योग्य भावुक मानवभेद उपलब्ध न हो सका, जिसे हम निकृध का माध्यम बना लेते। महासत्त्व, महाप्राण, महाबनुद्धर, नरावतार, अतएव अवतार गुणविभूषित, अतएव च सर्वगुणसम्पन्न, शास्त्रनिष्ठ, आस्थाभद्रापरायण महामानव 'अर्जुन' जैसे मानव भेद को 'भावुकता' जैसे मानस भाव का प्रतीक मानते हुए हम अन्तरालम्बना सञ्चरते हैं। यह भी सम्भव है कि स्वयं अपनी सहज—भावुकता के कारण समुत्पन्न दृष्टिदोष से ही हमारे लक्ष्य अर्जुन जैसे महामानव बन रहे हों। इस अपनी भावुकता का, अपने दृष्टिदोष का इसके अतिरिक्त हमारे समीप और कोई अन्य समाधान शेष नहीं है कि, मानव की प्रत्येक महती विप्रतिपत्ति—महती—समस्या का मूलाधार महाप्राण मानव ही बना करता है। सुप्रसिद्ध है कि, युद्धविषय की कामना से कुलक्षेत्रभूमि को वीरप्राय-सत्काराधान से सुसंस्कृत बनाने के लिए उस युग के सर्वभेष्ट अप्रतिम—साथ ही निर्दोष (अतएव भावुक) नरपुङ्गव भीमपुत्र वधरी का ही आलम्बन आवश्यक समझा गया था, अनुरूप माना गया था। इसी दृष्टि बिन्दुमाध्यम से हम इस महती विप्रतिपत्ति के समाधान के लिए महामानव अर्जुन को ही निकृधमाध्यम मानने की वृद्धा कर रहे हैं, जिसके लिए चान्द्रमयङ्गलस्थ अर्जुन का ह्वात्मा हमें क्षमा प्रदान करेगा।

नरावतार अर्जुन जैसे सर्वगुणसम्पन्न महामानव समस्या उपस्थित करने वाले, एवं नारायणावतार वामुदेवदृष्ट्या जैसे अतिमानव समस्या का सफल समाधान करने वाले, इन दोनों लोकोत्तर गुणविभूषों की प्रज्ञोत्तरपरम्परा से महतोमह्वियान् बने हुए महाभारतयुगानुगत, महाभारत समर से पूर्व—एवं राव्याधिकार में वञ्चित पाण्डुपुत्रों के संप्रयात्मककाल में पठित निवान्तभावुकतापूर्ण यह आशयान उपक्रम हो रहा है, जिसे अश्वधानपूर्वक ध्येयताम् ! भुक्षा चाप्यवधार्यताम् ॥

(१२)—कौरवनिष्ठा का स्वलन, और भावुक अर्जुन से कुशलप्रश्न—

महाभारतयुग के सुप्रसिद्ध शिल्पी शुक्रास्त्रपारङ्गत मयासुर के द्वारा विनिर्मित पाण्डुपुत्रों के त्रेलोक्याप्रतिम समामयन में द्रौपदी के नारीमुल्लस सहजभावुकतापूर्ण निवान्त पाठक उल्लास से, द्रौपदी

अष्टमात्र भी दया-कृपा प्रदर्शित न कर उसे स्यात्मना निःशेष कर देने की जैसी निष्ठा सम्भव क्यों, निश्चयेनैव ऐसी इस उग्रकर्मा-मीमकर्मा-पाण्डुपुत्र में सहज-निधाप्रभ-से विद्यमान थी, उसका अन्य पाण्डुनन्दनों में अभाव ही था। युधिष्ठिर की क्षमारीलता तो प्रसिद्ध है ही। अर्जुन भी जैसे अवसरों पर नितान्त मायुक्त ही बन आया करते थे, जैसा कि कर्णार्जुन-युद्धप्रसङ्गावसर पर निःशस्त्र अवहाय बने हुए प्रातःस्मरणीय कर्ण पर मायुक्तावश प्रहार करने से अर्जुन सहसा उत्थय बन गए थे, एक अनन्तर निष्प्रवतार भगवान् की प्रेरणा से कहीं अर्जुन का इस दिशा में उद्बोधन हो पाया था। यह भीम की भीमा निष्ठा का ही सुपरिचय था कि, यहाँ से विगलितकेसा-वेणिकचनर्चिता-प्रतिक्रिया गुगता द्रौपदी को दुःशासन के उष्णतम सद्योविद्रुसुत रक्त-सिन्धन से वेणीकचन का सीमाय प्राप्त हो सका था। शत्रुविमर्दनसङ्घाता इस अनन्यनिष्ठा के समतुलन में हृद्भेद भीम षष्ठे से षष्ठे अनिष्ट की भी उपेक्षा कर जालना अपना सङ्घर्ष धर्म मानते रहते थे। शत्रु के सम्मुख किसी भी परिस्थिति में अवनत शिरस्क बन जाना, किंवा उस पर दबा-भमता अभिष्यक्त करते हुए क्षमा प्रदान कर देना, ऐसा कोई शब्द उनके लिए कोश में निर्मित ही नहीं हुआ था। श्रेष्ठपुत्र अश्वत्थामा के हाथ पाण्डवविनाशाय प्रवृत्त देवविद्यात्मक मन्त्रामिमन्त्रित ब्रह्मास्त्र के सम्मुख भी तो भीम ने सब तक रथ से अवतीर्ण होकर नतमस्तक बनना स्वीकार नहीं किया, जब तक कि स्वयं श्रीकृष्ण ने करप्रहस्यपूर्वक भीम को रथ से नीचे उतार कर बलबदादेश से उसके स्रागतेज को ब्रह्मास्त्रतेज के समुल्लङ्घित नहीं बना डाला। द्रौपदीमानमङ्गकृता आततायी श्रीचक्र का उच्छ्वास में ही नामलेश कर देने वाले पाँचों पाण्डवों में से भीमातिरिक्त और किस पाण्डुनन्दन में ऐसा असम साहस था ! और इस प्रकार की भूतबलानुगता शारीरिक निष्ठा का एकमात्र करवा था भीम की सुप्रसिद्धा वह 'आहारनिष्ठा,' जिसके अनुग्रह से ही महाभारत में मध्य में ही गिर जाना पड़ा था। युद्धकर्मनिष्ठासंरक्षिका भूतबलनिष्ठा की आधारभूता आहारनिष्ठा अन्य सभी पाण्डुपुत्रों की अपेक्षा भीम में अप्रतिम थी, फिर भले ही मन्वादि धर्माचार्यों ने इस निष्ठा को सत्त्वगुणविषादिका निन्द्या ही घोषित क्यों न किया हो। आहारनिष्ठा के अतिरिक्त बलबोधानुगता बल सत्त्वसौमन्यनिष्पन्ना सौम्यनागवेवताप्रदत्ता सौम्या बलशक्ति भी इस निष्ठा का मूलकारण बनी हुई थी, जिसके अनुग्रह से भीम 'दशशतभगवत्कलमितबलशाली' नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्ण स्वश्रवता-निराकुलता-के साथ साथ अपनी आहारनिष्ठा पर प्रवासपूर्वक आरुढ़ रहते हुए 'युद्धाय कृतनिश्चयः' लक्ष्म्या स्रात्र निष्ठ का किना किसी गीतादि-उपदेशाकार्य के ही निव्यासकूपेण अनुगमन करने वाले, अन्यान्य व्यावहारिक-लौकिक-सामाजिक मायुक्ता-निष्ठापरम्पराओं से अपने आपको स्यात्मना असदृश बनाए रखने वाले जेठ भ्राता युधिष्ठिर के अनुशासन-आदेश को नतमस्तक बन कर स्वीकार करते रहने वाले एवंविध लोकनिष्ठ स्वकीर्मगुण क्षत्रिय मानव को भी लौकिक मायुक्ता-निरूपण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया।

स्यात्मना सौम्यभावात्मक माद्रीसुत मकुल, और सहदेव अवश्य ही निरतिशयकूपेय मायुक्त थे। विन्तु इनकी मायुक्ता लोकसंपन्न से सर्वथा असदृश बनी रहती हुई वैसी काश्वालीकृता-पिप्पमाना-

से प्रतिष्ठा किया। परस्पर नीवारणादिकङ्करीया लक्षणा कुशलक्षेमपरम्परा के आदेश का सामयिक अनुगमन हुआ। यशो विभामवेला में एकान्त में कृष्ण के अनन्य सखा अर्जुन अपनी विगत मुक्त एवं प्रकान्त करुणापूर्ण दयनीय स्थिति से अभ्युपगमनलक्षणा करते हुए श्रीकृष्णआवासशाला की ओर समसमुल्लसित हुए। अपने इस अत्यन्त सखा का आलोकन कर निरोधरूप से आत्मविभोर बनते हुए, त्रैलोक्यमाधुरी का मानो उपहास—सा ही करने वाले अपने सहज मन्दस्मितभाव से निष्ठापूर्ण उद्बोधपरव पृथक् सवप्रथम वासुदेय न शांति—स्वसययनात्मक सहज प्रश्न किया कि—

मित्र ! कहो, कुशल तो है ?

(१३)—अर्जुन के द्वारा उपस्थिता समस्यापूर्णा भावुकतापरम्परा—

नितान्त भावुक अर्जुन, परिस्थित्यनुगत कालदोषमाध्यम से महामाया के द्वारा चलितप्रश्न बने हुए अर्जुन, अपनी इस कालदोषानुगता आगन्तुक भावुकता के अनुग्रह से भाषाविष्ट बने रहने वाले अर्जुन अपने मान्य सखा के उक्त कुशलप्रश्न से सहसा आविष्ट हो पड़। एवं आवेशपूर्णा बैलरी वाणी का अनुसरण करते हुए अर्जुन निम्नलिखित शब्दावली के माध्यम से अपनी भावुकता अभिव्यक्त करने लगे—

मगवन् ! शास्त्रानुशीलन के द्वारा, भौतस्मार्तकर्मज्ञान के द्वारा, बृहदपरम्परा—आराधना के द्वारा साक्षात्, तथा परम्परा अवलोकित, एवं भूत है कि,—“ओ द्विजातिमानव निगमागमशास्त्र विहित विधि-विधानों का अनुगमन करता हुआ अपनी आत्मबुद्धिमत्तशरीरजङ्गला अध्यात्म संस्था को आध्वमचतुष्टयीपूर्वक निषत्त वर्गाध्वम के माध्यम से नियत कैवल्यकर्म द्वारा नियमितरूप से सत्त्वाहित रखता है, निश्चयेन धर्मात्मक इस शास्त्रीय कर्मानुष्ठान से अपनी अध्यात्मसंस्था को परिपूर्ण बनाता हुआ प्रजापतिसमस्तुजित वह मानवश्रेष्ठ ऐश्वर्यौकिक सुख समृद्धि का मोक्ष कतता हुआ प्रेत्य पारलौकिक शांति-स्थिति का सफल प्रतिधि प्रमाणित हो जाता है ।”

आध्यात्मिक संस्था के स्वायम्भुव भूतात्मा, सौरी बुद्धि, चान्द्र मन, एवं पार्थिव शरीर, इन चारों पर्वों की गहन—गभीरतमा व्याख्या शास्त्रकारों ने कुछ भी की हो, उस शास्त्रीय दुरधिगम्या मीमांसा का प्रवृत्त में अवसर नहीं है। अभी तो सवथा लौकिक दृष्टि से ही इस मान्यता के आधार पर ही नम्र निवेदन किया जा रहा है कि, ‘धर्म-पराक्रम-अनुशासन-वृद्धता-’ मानव की इन चार पुरुषार्थ-वृत्तियों को, दूसरे शब्दों में चार कर्तव्य-कर्मभावों को क्रमशः अध्यात्मसंस्था के चारों ‘आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर’ आध्यात्मिक पर्वों के लौकिक (एवं अमुक अरापपर्यन्त पारमार्थिक भी) स्वरूपसरत्नक कहा और माना जा सकता है। सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्मात्मक सत्य सत्यस्वरूप स्वायम्भुव आत्मा का स्वरूप-सरत्नक (मूलप्रतिष्ठा) है, तो पर पर आक्रमण कर उस पर को अपने सत्य से आक्रान्त करने वाला—

की भाषुकता का सम्यक् कर डालने वाले तात्कालिक भाषुकतामन्त्र स्नेहभम्मा आहारनिष्ठपयक्य भीमादि द्वारा उपहाससमर्थन से धृतराष्ट्र के नीतिशुशल-सुयोग्य पुत्र अतिथिरूपेण समागत एकान्तिष्ठ दुष्योधन के मानस पटल पर प्रतिक्रिया का जो विपाक्त भीम दैवदुर्बिपाक से न्युप्त हो गया था, वही कालान्तर में मारतराष्ट्र की लोकसमुद्रि, लोकवैभव का सर्वस्व सहायक बना, यह ऐतिहासिक तथ्य सभी इतिहासवेत्ता स्वीकार कर रहे हैं। सामान्य-सी भी भ्रान्ति से समुत्पन्ना प्रतिक्रिया कालपरिपाकानन्तर कैसा वातक स्वरूप धारण कर लेती है !, यदि भाषुक मानव प्रतिक्रिया के इस महादुष्परिणाम से अशतः भी परिचित बना रहे, तो तात्कालिकी भाषुकता से समुत्पन्ना अनर्थपरम्परा का निरोध शक्य बन सकता है। किन्तु ?

सर्वस्व वातक इस 'किन्तु' का समाधान यथावसर आगे चल कर स्वतः समभव बन जायगा। अभी आख्यान-प्रसङ्ग के समन्वय को लक्ष्य बनाइए। द्रौपदी की भाषुकता से समुत्पन्ना दुष्योधन की प्रतिक्रिया प्रन्वलिप्त बनी भीम के उपहास से, एव इस प्रन्वलिप्त प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ उस युग के कृत्नीतिचतुरचारुलोक्य लोकनिष्ठ महातन्त्राधी शकुनियज्ञ के द्वारा। इस धृतराष्ट्रसमन्वय से वह प्रतिक्रियान्वाला निःसीम हो पड़ी, जिसके भ्रम्मावात-समन्विता वातक आक्रमण से भाषुक प्राङ्मुपुत्र अपना आत्मजाय न कर सके, न कर सके। नीति से, अनीति से, छल से, धल से, द्यूत से, प्रतारणात्मक-आसिमाव प्रहार से, जैसे भी शक्य बन सका, शकुनिप्रमुख दुष्योधन के सुसंरचित-संवाचन सुसम्पन्न-तन्त्र ने पाण्डवों का वह समृद्ध वैभव देखते देखते ही अपने अधिकार में कर लिया। और यों जिस त्रैलोक्यसुन्दर समामवन के जल-स्थल-व्यतिक्रमात्मक शिल्पकौशलों के माध्यम से पाण्डुपुत्रों ने दुष्योधन को प्रतिक्रियानुगामी बनाने की मयावह भ्रान्ति कर डाली थी, वही समामवन कालान्तर में कौरवनरेश दुष्योधन की यश-पताका से सुसज्जित बन कर अपने पताकाविकम्पनधर्मे से पाण्डुपुत्रों को अधिकाधिक विकम्पित करने लगा, और साथ ही नैष्ठिक सुयोधन की यशोगाथा का विमलगान करने लगा।

दुष्योधन के नीतिकौशल-प्रभाव से पाण्डवों का स्वदेश में शान्ति-स्वस्तिपूर्वक जीवनयापन भी असम्भव बन गया। इसका सन्धा के ध्यानात्मक छल से इन्हें एक सुदीर्घकाल पर्यन्त वनवास एव अशतवाक का अनुगामी बना रहना पड़ा। यों अपनी भाषुकता से प्रतारित ये राजपुत्र सम्पूर्ण राजवैभवों से वञ्चित रहते हुए कालान्तर में अपनी वैवाह्यजति को अन्वय बनाते हुए पुनस्तत्रैव स्वदेश में दीनहीन पतकिष्ठ-आसदरा में परिवर्तित हुए। पाण्डुपुत्रों के अन्यतम द्वितीय वासुदेव भीष्मपुत्र को जब यह विदित हुआ कि, कालपुरुष से प्रतारित पाण्डुपुत्र पुनः इन्द्रप्रथम परावर्तित हो गए हैं, तो अपने सहज आत्म-अनुमाय से आकर्षितमना बनते हुए द्वारिकापीठ इसकी कुशल-चेम-कामना-अभिप्रेक्षित के लिए, सान्त्वनप्रदान के लिए, एवं फेरुनिष्ठात्म से इनकी भाषुकता का उत्थोषन करने के लिए सहसा एक दिन इन्द्रप्रथम पधार आए। पाण्डुपुत्रों ने यथागावन पृथग्भद्रा से अपने इस आरम्भदेव का प्रसूतमा

से आतिथ्य किया। परम्पर नीगरपाकादिक इन्द्रिया लक्षणा भुगलक्षेमपरम्परा के आदर्श का सामयिक अनुगमन हुआ। रात्रि विभामवेला में एकान्त में इष्ट के अनय सखा अर्जुन अपनी विगत मुक्त एवं प्रफुल्लित करुणापूर्ण दयनीय स्थिति से अभ्युपगम्य भुलेक्षण करते हुए श्रीकृष्णआवासशाला की ओर समसम्मुख हुए। अपने इस अन्यतम सखा का आतिथ्य कर निशेपरूप से आत्मविभोर करते हुए, त्रैलोक्यमाधुरी का मानो उपहास—सा ही करने वाले अपने सहज मन्दधितभाव से निष्ठापूर्ण उद्घोषपरवर्षक सयप्रथम यासुदेव न शान्ति—स्वस्त्ययनात्मक सहज प्रश्न किया कि—

मित्र ! कहो, कुशल तो है ?

(१३)—अर्जुन के द्वारा उपस्थिता समस्यापूर्णा भावुकतापरम्परा—

नितान्त भावुक अर्जुन, परिचित्यनुगत कालदोषमाध्यम से महामाया के द्वारा चलितप्रश्न बने हुए अर्जुन, अपनी इस कालदोषानुगता आगन्तुक भावुकता के अनुग्रह से भावाविष्ट बने रहने वाले अर्जुन अपने मान्य सखा व उक्त कुशलप्रश्न से सहसा आविष्ट हो पड़। एवं आवेशपूर्णा बैलरी वाणी का अनुसरण करते हुए अर्जुन निम्नलिखित शब्दावली के माध्यम से अपनी भावुकता अभिव्यक्त करने लगे—

मगवन् ! शास्त्रानुरीलन के द्वारा, भौतस्मार्त्तकर्ममार्नुष्ठान के द्वारा, इदपरम्परा—आराधना के द्वारा सच्चात्, तथा परम्परा अवलोकित, एवं धृत है कि,—“ओ द्विजातिमानव निगमागमशास्त्र विहित विधि-विधानों का अनुगमन करता हुआ अपनी आत्मबुद्धिमनःशरीरलक्षणा अभ्यात्म संस्था को आश्रमचतुष्टयीपूर्वक निष्कट वर्णाश्रम के माध्यम से नियत कैतव्यकर्म द्वारा नियमितरूप से संवाहित रखता है, निश्चयेन धर्मात्मक इस शास्त्रीय कर्मानुष्ठान से अपनी अभ्यात्मसंस्था को परिपूर्ण बनाता हुआ प्रजापतिमस्तुलित वह मानवश्रेष्ठ ऐश्वरीयिक सुख समृद्धि का भोक्ता बनता हुआ प्रेत्य पारलौकिक शान्ति-स्वस्ति का सफल अतिथि प्रमायित हो जाता है”।

आध्यात्मिक सत्या के स्वायम्भुव भूतात्मा, सौरी बुद्धि, चान्द्र मन, एवं पार्थिव शरीर, इन चारों पर्वों की गहन-गभीरतमा व्याख्या शास्त्रकारों ने कुछ भी की हो, उस शास्त्रीय दुरुभिगम्या मीमांसा का प्रवृत्त में अवसर नहीं है। अभी तो खयाल लौकिक दृष्टि से ही इस मान्यता के आधार पर ही नम्र निवेदन किया आ रहा है कि, ‘धर्म-पराक्रम-अनुशासन-हठता-’ मानव की इन चार पुरुषाय वृत्तियों को, दूसरे शब्दों में चार कर्तव्य-कर्मभावों को क्रमशः अध्यात्मसंस्था के चारों ‘आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर’ आध्यात्मिक पर्वों के लौकिक (एवं अमुक अशुभपर्यन्त पारमार्थिक भी) स्वरूपसंरक्षक कहा और माना जा सकता है। सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्मात्मक सत्य सत्यस्वरूप स्वायम्भुव आत्मा का स्वरूप-संरक्षक (मूलप्रतिष्ठा) है, तो पर पर आक्रमण कर उस पर को अपने सत्त्व से आक्रमण करने वाला—

‘परक्रम’-भाव” सौरी बुद्धि का सहज उपोद्बलक है *। अनुशासन-नियमन-सयम-आशावशवसिन्ध-आदि एक ही अनुशासनशीलता के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन्हें चञ्चल सौम्य मन का अनुमाहक माना गया है। ज्ञानु-मन्त्रा-शिरा-घमन्यादि की दृढ़ता ही दृढ़गणता है। यही वह वास्तविक दृढ़ता है, जिसके आधार पर शेष तीनों आध्यात्मिक पर्व सुख्यवस्थित बने रहते हैं। इसी आधार पर तो देवकीनन्दन ! ‘शरीरमाद्यं क्लृप्तं घम्मसाधनम्’ सिद्धान्त व्यबस्थित हुआ है। दृढ़निश्चय, दृढ़प्रतिष्ठा का निर्वाह-पावन-दृढ़गान-दृढ़ावयव-शरीर से ही तो शून्य बनता है। अतएव इस दृष्टि से इस दृढ़ता, साथ ही दृढ़प्रतिष्ठा का चतुर्थ शरीरपर्व के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है।

निवेदन इस सम्बन्ध में यहाँ यही करना है कि, समद्विरूप से नहीं, दो व्यद्विरूप से अवश्य ही पाण्डुपुत्रों ने मानव की तथाकथित पूर्णमाषाषा अध्यात्मसत्त्वा को सक्षय बनाते हुए ही अब तक जीवन-यापन किया है। चारों ही आध्यात्मिक शास्त्रीय कर्तव्यकर्मों का जागरूकता-पूर्वक अनुगमन करते हुए ही आपके इन आन्वीय कन्युओं ने मानव की ‘परिपूर्णाता’ को अन्वर्थ बनाए रखने का यथाशक्त प्रयास प्रकान्त रक्ता है। मानवोचित उन सभी सुख्यवस्थित कर्तव्यों का पाण्डुपुत्रों ने समष्टि-व्यद्विरूप से समयथा निर्मांनक्रम से अनुसरण करते हुए सर्वात्मना यह प्रमाणित कर दिया है कि, “पाण्डुपुत्र वास्तव में चर्मपथ पर, अभ्युदयनिःश्रेयस्सुसाधक शास्त्रीय पथ पर, व्याप्यपथ पर ही आरुढ़ हैं”। यतुनन्दन ! परिस्थितिवश आकुल-व्याकुलमना बन जाने वाले अपने इस न्योक कला के आवेश पर किसी अन्यथा कल्पना को स्थान नहीं मिलना चाहिये, यह विरोध प्रार्थना है। वैसी सहज अनुभूति हो रही है, प्रयत्नमात्र से अपने आराध्य कला के सम्मुख प्रस्तुत है। अनुभूति गतार्थ है इसी निवेदन से। अनुभूति का सर्वथा लौकिक विश्लेषण होना चाहिए, अर्जुन !। क्या मगवन् यह भी अपेक्षित है ?। यथाज्ञायमति देव !।

आराध्य वासुदेव ! अजातशत्रु चम्मरगं मुपिधिर बैसे चम्मनिष्ठ-चम्मरिमा अतिमानव, आश्रनिष्ठा से एकान्तनिष्ठ बने हुए ‘आश्रतायिनमायान्तं हृम्यावेधाविचारयन्’ शास्त्रादेश का उत्सृष्ट पावन करने वाले ज्येष्ठवय के अनुशासनवर्ती महावीरगं भीम बैसे पराक्रमी, सर्वथा सौम्यमूर्ति-मनोमूर्ति आश्रानुकारी माद्रीसुत नकुल सहदेव बैसे अनुशासमानुगामी व्यक्ति वर्तमानयुग में अन्यत्र कहा उपलब्ध होने ? अतिमान नहीं कर रहा मगवन् ! इस न्योककला की दृढ़प्रतिष्ठा-दृढ़निष्ठ-शास्त्रनिष्ठा भी आप से तो

* बुद्धिबल ‘परक्रम’ है, मनोबल ‘वीर्य्य’ है, एवं शरीरबल ‘बल’ है। लौकिक उदाहरण है-‘पुरुष-सिंह-गज’। गज शरीरबलात्मक ‘बल’ का उदाहरण है, सिंह मनोबलात्मक ‘वीर्य्य’ का उदाहरण है, एवं पुरुष बुद्धिबलात्मक ‘परक्रम’ का उदाहरण है। तीनों उत्तरोत्तर व्यापान् हैं। अतएव पलशाली गज को वीर्य्यशाली सिंह परास्त कर देता है, एवं वीर्य्यशाली सिंह को परक्रमशाली मानव पञ्जरबद्ध कर देता है।

परोक्ष नहीं है। ऐसे सुसमन्वित सुसंघटित शास्त्रनिष्ठ अध्यात्मनिष्ठ आत्मबुद्धिमानः शरीरपर्य-सरसक समुदाय का अन्वेष मिल सन्ना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है।

भारतीय मानवधर्मशास्त्र की पत्नी प्रोत्साह देती-सुनी गई है कि, यदि मानव सुख-शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसे अनन्यनिष्ठा से निष्पादयुक्ति से धर्मशील, पराक्रमी, अनुशासना युतास्ति, एवं दृढ़प्रतिज्ञ बना रहना चाहिए। 'यताऽभ्युदयनिन्देयस्त्वसिद्धिः स धर्मः' के अनुसार धर्मानुशीलता-धर्माचरण से मानव जहाँ ऐहलौकिक ऐश्वर्यलक्षण अभ्युदयात्मक सुखोपभोग में समर्थ बन जाता है, वहाँ इसी धर्मानुष्ठान-प्रभाव से यह पारलौकिक निभेयात्मक शान्तानन्द-लाम में समर्थ बन जाता है। शारीरिक पलात्मक 'बल', एवं मनोबलात्मक 'वीर्य', इन दोनों बलों से संयुक्त मानव बुद्धिबलात्मक 'पराक्रम' के प्रभाव से उस लौकिक आततायीवर्ग के दपदलन में समर्थ बना रहता है, जो कुछबुद्धि असन्निष्ठ आततायी मनुष्य धर्मशील मानव की सुख-शान्ति में विघ्न उपस्थित करने का जघन्य प्रयत्न किया करते हैं। पारिवारिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, जातीय, तथा राष्ट्रीय समसामयिक अनुशासनों से (यवचरानुशासन से) नम्रतापूर्वक अनुशासित रहने वाला मानव क्रमशः अपने परिवार-कुटुम्ब-समाज-जाति एवं राष्ट्र के लौकिक व्यवस्थातन्त्रों को अन्तुलण बनाए रखने में सफल होता हुआ इन तन्त्रों का सहयोग अपनी सुख्यपस्था के लिए सहकमाय से प्राप्त करता रहता है। सर्वोपरि अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से समन्वित दृढ़निश्चय के प्रभाव से पुरुषार्थसाधक प्रत्येक शास्त्रीय, तथा लौकिक कर्मानुष्ठान में निष्पयात्मिका सफलता प्राप्त करता हुआ मानव कभी किसी साधन-परिग्रह-सुविधा-प्राप्ति-से भी यक्षित नहीं रहता, एवं किसी क्षेत्र में असफल भी नहीं बनता। इस प्रकार "धर्म-पराक्रम-अनुशासन दृढ़प्रतिज्ञाजलक्य दृढ़निश्चय" इन चारों शास्त्रीय आदेशों का अनुगमन करने वाला मानव सदा पूर्ण शान्त-सुखी-लोकवैभवसम्पन्न-असपन्न-बना रहता हुआ अपने मानव जीवन को सर्वोत्तमा कृतकृत्य बना लेता है, जिसके प्रतीक युधिष्ठिर-मीमांसाद्वय, एवं आपका यह न्येक सखा (अनुन) माने जा सकते हैं। धर्मानुगत युधिष्ठिर, पराक्रमानुगत मीमांसा, अनुशासनानुगत माद्रीसुत, एवं दृढ़प्रतिज्ञानुगत आपका यह स्नेही अनुन, पाँचों ही अन्तःकरण से मनसा-वाचा-कर्मणा तथोक्त शास्त्रादेश का अवतक अक्षरशः अनुगमन करते चले आ रहे हैं। किन्तु !

किन्तु परिणाम इस शास्त्रादेशानुगति के आपके इन पापद्वयों को अवतक क्या क्या और कैसे कैसे भोगने पड़े हैं ! और कौन जाने, अथवा तो आप ही जानें-मविष्य में इस धर्मासक्ति-शास्त्रासक्ति के और क्या क्या परिणाम-दुष्परिणाम कैसे कैसे हमें भोगने पड़ेंगे ! यह एक महती समस्या आपके इस भद्राशील उस अनुन को आकुल व्याकुल बना रही है। सबविध सुखशान्तिप्रवर्धक तथा कथित शास्त्रीय आदेशों का ज्यों ज्यों हमने आदेशपूर्वक अनुगमन किया, त्यों त्यों सत्सरोत्तर हम अधि काधिक दुःखी-संश्रुत बनते गए। सांसारिक सुसमृद्ध वैभव की कथा तो दूर रही, इस शास्त्रनिष्ठा के नि सीमा अनुग्रह से हम तो अपने बन्धविद्ध शरीरयात्रानिर्वाहक पैतृक दायित्व भोग से भी मज्जिकावत्

‘परक्रम’-भाव’ सौरी बुद्धि का सहज उपोद्बलक है ॥ अनुशासन-नियमन-सयम-आज्ञाबशवर्तित्व-आदि एक ही अनुशासनशीलता के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन्हें चञ्चल सौम्य मन का अनुमाहक माना गया है। स्नायु-मवा-शिरा-धमन्यादि की दृढ़ता ही दृढ़गात्रता है। यही यह वास्तविक दृढ़ता है, जिसके आधार पर शेष तीनों आध्यात्मिक पक्ष सुव्यवस्थित होने रहते हैं। इसी आधार पर तो देवकीनन्दन। ‘शरीरमाद्यं स्तुतु धम्मसाधनम्’ सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है। दृढ़निश्चय, दृढ़प्रतिज्ञा का निर्वाह-पालन-दृढ़गात्र-दृढ़ायुष-शरीर से ही तो शक्य बनता है। अतएव इस दृष्टि से इस दृढ़ता, साथ ही दृढ़प्रतिज्ञा का चतुर्थ शरीरपर्व के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है।

निवेदन इस सम्बन्ध में यहाँ यही करना है कि, समष्टिरूप से नहीं, तो व्यष्टिरूप से अवश्य ही पाण्डुपुत्रों ने मानव की तथ्याकथिता पूर्णमाषापञ्चा आध्यात्मसंस्था को लक्ष्य बनाते हुए ही अब तक जीवन्-यापन किया है। चारों ही आध्यात्मिक शास्त्रीय कर्त्तव्यकर्मों का आगस्कृता-पूर्वक अनुगमन करते हुए ही आपके इन आत्मीय वस्तुओं ने मानव की ‘परिपूर्णा’ को अन्वय बनाए रखने का यथाराज्य प्रयास प्रकट रक्खा है। मानवोचित उन सभी सुव्यवस्थित कर्त्तव्यों का पाण्डुपुत्रों ने समष्टि-व्यष्टिरूप से उभयथा निर्व्याजरूप से अनुसरण करते हुए सर्वात्मना यह प्रमाणित कर दिया है कि,—‘पाण्डुपुत्र वास्तव में धर्मपथ पर, धम्मसुद्धयनिम्नैस्सुसाधक शास्त्रीय पथ पर, न्यायपथ पर ही आरुढ़ हैं’। यदुनन्दन। परिरिधतिवश आकुल-व्याकुलमना बन जाने वाले अपने इस न्योक सम्भा के आवेश पर किसी अन्यथा कल्पना को स्थान नहीं मिलना चाहिये, यह विशेष प्रार्थना है। वैसी सहज अनुभूति हो रही है, प्रयत्नमात्र से अपने आराध्य स्था के समुच्च प्रस्तुत है। अनुभूति गतार्थ है इन्हीं निवेदन से। अनुभूति का संन्या लौकिक विश्लेषण होना चाहिए अर्जुन।। क्या मगबन् वह भी अपेक्षित है?। क्याज्ञापयति देवः।।

आराध्य बासुदेव। अज्ञातशत्रु धम्मराजं पुषिष्ठिरं जैते धम्मनिष्ठ-धम्मस्मा अतिमानव, ज्ञात्रनिष्ठा से एकान्तनिष्ठ बने हुए ‘ज्ञाततायिनमायास्तं हन्यादेवाविचारयन्’ शास्त्रादेश का उत्तम्य पालन करने वाले ज्येष्ठवर्ग के अनुशासनवर्ती महावीरश मीम जैसे पराक्रमी, सबका सौम्यमूर्ति-मनोमूर्ति आशानुकारी माद्रीसुत नकुल सहदेव जैसे अनुशासमानुगामी व्यक्ति वर्तमानयुग में अन्यत्र कहा उपलब्ध होंगे? अतिमान नहीं कर रहा मगबन्! इस न्योकसम्भा की दृढ़प्रतिज्ञा-दृढ़निष्ठा-शास्त्रनिष्ठा भी आप से तो

● बुद्धिपल ‘परक्रम’ है, मनोबल ‘वीर्य’ है, एवं शरीरबल ‘बल’ है। लौकिक उदाहरण है—‘पुरुष-सिंह-गज’। गज शरीरबलात्मक ‘बल’ का उदाहरण है, सिंह मनोबलात्मक ‘वीर्य’ का उदाहरण है, एवं पुरुष बुद्धिबलात्मक ‘परक्रम’ का उदाहरण है। तीनों उच्चोत्तर क्यामान हैं। अतएव पलशाली गज को वीर्यशाली सिंह परास्त कर देता है, एवं वीर्यशाली सिंह को पराक्रमशाली मानव पञ्चरथ कर देता है।

चेष्टा की थी। श्रुतिश्रुतिगणि चातुकार शत्रुनि के गुप्तमन्त्रागार प्रेरणावल व आभार पर आयोजित श्रुतीश्रुति के छल से किसी के सहनमिद धम्ममम्मत् मन्त्राधिकार के अपहरण करने का ही नाम यदि पराक्रम है, तो फिर योगमायागममाहृत भगवान् ! आसुरी माया की परिभाषा क्या की जायगी ?। असंख्य उन्माहरणा में से उद्धृत ये कुछ एक उन्माहरण ही कौरवों के पराक्रम के यश पूरा इतिहास को अभिव्यक्त करने के लिए मम्मवत आपकी दृष्टि में पर्याप्त बन जायेंगे।

तीसरे मनानिबन्धन 'अनुशासन', आदेशपालन का इतिहास तो हमारी धृष्टता कौरवों के वे मातापिता ही सम्पूर्ण रूप से उपरगित कर सोंगे, जिनके आदेशों का सुपुत्र कौरव अक्षरशः अनुगमन करते रहते थे। 'मातृदेवा भव, पितृदेवो भव' इत्यादि अनुशासनात्मक औपनिषद आदेशों का पदे पदे उल्लंघन करने में पूरा कुशल दुर्व्योचन न अपने दृढ़ अथ पिता धृतराष्ट्र के सामयिक उद्बोधन सूत्रों (चेतावनी) का, आदेशोपदेशों का किस सीमापारम्पर्य अनुगमन किया ?, अनुशासनसम्पत्ति के सम्पूर्ण मनोभाव अन्तर्ध्यामी भगवान् के लिए सम्भवतः परेष्ट न होंगे। क्या करेंगे भगवन् इस कालप्रवर्तित धर्म का, 'अनिधिदेवो भव' इस भीत अनुशासन का सुफल ? तो स्वयं वामदेव जैसे महामान्य अतिथि को भी " " 'आचार्य देवो भव' आदेश व उल्लंघनरुम महासत्कार से गुप्त श्रेयाचार्य भी अनेक बार आत्मवृष्टि का अनुभव कर चुके होंगे ?। गुर्वजनों की आदेशानुशासन परम्परा को गदनिमीलिकान्यास से सवया निराहृत करने वाले दुर्व्योचन की—'सूच्यमं नैव दास्यामि धिना युद्धेन माधव'। योग्या का रहस्यवेत्ता आपके अतिरिक्त और कौन होगा ?। हाँ, शरीरगुणा हृन्निश्चयात्मिका हृदनिष्ठा अन्वय ही दुर्व्योचन की लोकेश्वर मानी जानी चाहिए, जिसके आचार पर उसका एकमात्र मूलमन्त्र था—'शरीरं वा पालयामि, कार्यं वा साधयामि' यह। क्या इस दुरप्रवृत्त्या हृदनिष्ठा का 'हृदप्रतिष्ठा' जैसे सत्त्वमात्र से आप समतुलन करेंगे ?। कदापि नहीं, सर्वथा नहीं। तद्विषय, पाण्डवों की दिशा से सवथा विपरीत धम्म-पराक्रम-अनुशासन-हृदप्रतिष्ठा-चारो शास्त्रीय निष्ठाओं-मर्यादाओं-आदेशोपदेशों-विधिविधानों का प्रत्यक्षरूप से पदे-पदे, स्थाने-स्थाने, क्षणे-क्षणे उल्लंघन करते रहने वाले दुर्व्योचनप्रमुख कौरव आज स्वच्छन्दरूप से साम्राज्य-मुन्धोपमोग के सफल उपभोक्ता प्रमाणित हो रहे हैं।

"शाम्प्रतिष्ठ-आस्थाधर्मापूषक नैगमिक धर्माधर्मनिबन्धन-स्वधर्ममर्मिक नियत-कर्मनिष्ठ सखगुणसम्पन्न भी पाण्डवों की ऐकात्मिक दुःखानुगति, एवं शास्त्रधिसुख-आस्थाधर्माधृत्य-उच्छ्रजलकर्मगत स्वाध्यायिषु आततायी सधर्मापसम्पन्न भी कौरवों की आत्यन्तिक सुखानुगति" क्या यह वैषम्य विधि का विविध विमोहक सिद्धान्त नहीं है ?। ऐसे विविध, आस्तिक भ्रष्टा मानव का विमोहक, इसकी आस्था-भ्रष्टा को नि शेषरूप से विगलित कर देने वाला वैषम्य क्या भगवान् से आज परेष्ट रह गया है ?। ऐसी स्थिति में, धर्म विविध-विषम-विधिविधानों के समुपस्थित रहते हुए आज हमारे आत्मीय सत्ता मानो हमारा ही नहीं, अपितु शाम्प्रतिष्ठा, धम्मनिष्ठा, निगमनिष्ठा, आचारनिष्ठा, आदेश

बहिष्कृत कर दिए गए आततायीयों के द्वारा। अनन्त कृतशतापरम्परा समर्पित है सधन्यवाद इस आपत्ती शास्त्रनिष्ठा के प्रति, धर्माचरण के प्रति, जिसके लोकोत्तर अनुग्रह से आज हम वर्तमान उस स्थिति में उपस्थित हो गए हैं, जिस स्थिति के स्मरणमात्र से भी सहृदय मानव विकम्पित हो पड़ता है।

सुनने का अनुग्रह करेंगे भगवान्। इसी प्रक्रान्त प्रसङ्ग में पाण्डवों के कुरालक्ष्मेमात्मक समाधान से ही सम्बन्धित एक दूसरे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण का स्वकमविक्षेपण। यदि हाँ, तो सुनिए! सम्झीमूत बन कर सुनिए! सम्भव है यह पावनगाथा आपसे 'परिजायाया साधूनाम्' इस उद्घोष को बलप्रदान कर सके। पाण्डवों के ही वंशवन्धुगण दुष्योचनप्रमुख कौरवों की आत्मगाथा, विमलगाथा से सम्भवतः वासुदेव अपरिचित न होंगे, जिन्होंने जगतीतल पर अवतीर्ण होने के अश्वविहोत्तरक्षय से ही अपना अंकायंङ्ग ताण्डवलक्ष्ण सङ्गिशान्तिविधातक ताण्डवचर्य आरम्भ करते हुए संहारक चर के ताण्डवचर्य को भी स्मृतिगर्भ में विलीन कर दिया है। बालकीकाप्रसङ्ग जैसे सर्वथा शुद्ध—मायुक्त—रागद्वेषशून्य—पावन वातावरण से ही वह ताण्डव आरम्भ होगया था उन आततायी कौरवों का। बालकीकाप्रसङ्ग पर हमारे स्पष्टभावा भीम को सरोवर में निष्पाया बना कर निमज्जित कर देने की कौरवबालकी की अद्भुतपूर्वा अदृष्टपूर्वा धर्म्मगाथा। की पावनस्मृति! सम्भवतः आप के स्मृतिपटल से अद्यावधि विवृण्व नहीं हुई होगी! विरचमानव की सम्यता—संस्कृति—आदर्श—धर्म्म—आदि को आमूलचूड़ विकम्पित कर देने वाली निगमविरुद्ध घातकीका के मुद्गवसर! पर पठित विपठित की जाने वाली उन धर्म्मधुरीणों! की धर्म्मावृत्त गता!, हाँ, विशुद्धधर्म्मावृत्त गता सवैया सत्यनिष्ठ! शकुनिराजसङ्केतालङ्कता वृत्तपद्धति के उद्वेगकर इतिहास की पावनस्मृति भी सम्भवतः मेरे भगवान् आज तक विस्मृत न कर सके होंगे! सम्भवतः क्यों, निश्चय ही आपने वंशवन्धु पाण्डवों की शीतनिष्ठसिमात्र के लिए, इस कल्याणपूर्णा शुभ वातना को कार्य्यक्रम में परिणत करने के लिए ही आयेबित 'लाञ्छायद्वाद' की पावनगाथा भी आपने अपने अनन्यमक्त विदुर से सुन ही रखी होगी! परमपरार्द्धमित्त भी गयनाङ्क नि शेष बन रहे हैं मेरे वासुदेव कृष्ण! उन कौरववन्धुओं की इस प्रकार की पावन—गाथा परम्परा का वखोलान करने के लिए। यही है उन नैष्ठिक दुष्योचनप्रमुख कौरवों की धर्म्मशीलता—धर्म्मपरायणता का लोकोत्तर इतिहास, जिस स्मृत्वा स्मृत्वा अवश्य ही भगवान् भी लोकमानवत् 'रौमहर्षश्च आत्यते' बैकरी अभिष्यक्त किंच बिना न रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे।

यह तो हुआ आत्मावृत्त धर्म्मगाथा की सत्यम्बिनी पावनगाथा का संक्षिप्त इतिवृत्त। दूसरी बुद्धयनुगता पराक्रमविभूति के भी शतराजः सहस्रशः सफल उगाहरण उनके सम्पन्न में उपस्थित किए जा सकते हैं। बुद्धराज के गांधरा का संयकर्म जैसे पावन! कर्म के पराक्रममाध्यम से अपहरण करने के लिए निष्ठा प्रयास करने के अतिरिक्त उनके पराक्रम का ज्वलन्त उगाहरण और क्या हो सकता है! यदि उस समय मायुक्त धर्म्मराज अनुग्रह न करते, तो विरुध्विषयात बन जाता कौरवों का वह पराक्रम, जिसके बल पर उन्होंने गन्धर्व्वराज पित्राय के ऐकात्मिक उपवन—विहार में हस्तक्षेप करने की अपम्य

अभिव्यक्त किया कि,—"यदि ऐसा है, तो सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डव दुःखी क्यों ?, एवं सब दासगणित भी कौरव सुखी क्यों?" इस अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में ही हम तुम से आज कुछ कहना है तुम्हारी मान्यता का समाप्त करने हुए ही ।

हम यह कहना पड़ेगा कि, तुम्हारी इच्छाभूता अभिव्यक्ति नितान्त भावुकतापूर्ण है । कारण स्पष्ट है इस तात्कालिक भावुकता का । अपनी भूत-वर्तमान संपन्नपरम्परा के निषिद्ध निग्रहपाश से विमोहित तुम्हारी सहज धृति आज पलायित हो रही है । अतएव जगन्नाथ भी पृथापर के समन्वय-पर्यवेक्षणमूला धृति का अनुगमन तुम्हारे लिए अशक्य बन गया है । यदि धृतिशून्य व मायम से भी तुम अपनी समस्या पर इष्टिपात कर लेते, तो तुम स्वयं अपनी समस्या का सफल समाधान प्राप्त कर लेते । यदि तुम से ऐसा भी सम्भव न था, तो अपनी आत्मन्तर धृति से तुम कुछ समय और कालपुरुष की ओर प्रतीक्षा करते । कालपुरुष-प्रतीक्षा निष्फल भविष्य में ही तुम्हारी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती । तुम्हें कालान्तर में यह अनुभव हो जाता कि, सत्परिणाम सत् ही होता है, एवं असत् परिणाम असत् ही रहता है । आस्तां तावत् । जो कुछ हो पड़ा, उसकी भावुकतापूर्ण निरयक चर्चणा से अपने आपको उन्मीलित करने रहना अब निष्प्रयोजन है । अब तो तुमने आवेशपूर्वक परिदृश्यित वैसी उत्पन्न कर दी है, सर्वथा लौकिक-भावुकता के आवेश से तुमने जो समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित कर दी है, सर्वथा लौकिक-निष्ठा के आघात पर ही हमें तुम्हारा तात्कालिक समाधान करना ही पड़ेगा ।

मानते हैं, सत्त्वान्ना अनुभव कर रहे हैं कि, पाण्डव सर्वगुणसम्पन्न हैं, एवं कौरव सबदोषसम्पन्न । किन्तु इस मान्यता का साथ साथ ही क्या हम तुम्हारी इस मान्यता का इस रूप से विरोध नहीं कर सकते कि, "सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों में एक वैसा महतो महीयान् महादोष आज अन्तर्ध्यामसम्बन्ध से उनमें समाविष्ट हो पड़ा है, जिस उस एक ही बलवत्तम महादोष ने सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को सत्त्व बना डाला है, एवं जिस उस एक ही दोष से उनके सम्पूर्ण गुण भी दोषरूप में परिणत हो गए हैं" । अपने उस अज्ञात महादोष से ही पाण्डवों ने अपनी आय से हातप्यन्त दुःख-सन्ताप-शोकानुशासकपरम्परा का आनन्द कर आनन्द किया है ।

ठीक इसी विपरीत, "सर्वदोषसम्पन्न भी कौरवों में एक वैसा महतो महीयान् महागुण अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से उनका मूलाधार बन गया है, जिस उस एक ही बलवत्तम महागुण ने सबदोषसम्पन्न भी कौरवों को वैभवशाली बना दिया है, एवं जिस उस एक ही गुण से उनके सम्पूर्ण दोष भी गुणरूप में परिणत प्रतीत हो रहे हैं" । अपने उस सर्वथा अज्ञात महागुण से ही कौरवों ने अपनी आय से हातप्यन्त दुःख-सन्ताप-शोकानुशासकपरम्परा का समाप्त कर आनन्द कर लिया है ।

अब ! सहज भावुक पाथ ! अपने भावावेश के कारण तुम सहसा अभी ही हम से प्रश्न कर बैठोगे कि, यह कौन सा वैसा महादोष है, जिसने पाण्डवों के सम्पूर्ण गुणों को दोषरूप में परिणत कर

निष्ठा, परलाकनिष्ठा, आदि का उपहास—सा ही करते हुए अपने आत्मास्थायक अधुपुणाकुलेक्षण इस लोकस्था से प्रश्न कर रहा है कि,—‘मित्र ! तब कुशल तो है ?’ ।

मगधन् ! यही है आपकी आत्मकन्धुनेहमूला कुशलप्रश्नविज्ञाता का संज्ञित, किन्तु नितान्त उद्वेग-कर समाधान, जिसके गम में आपने इस प्रिय सत्वा अर्जुन की ओर से परोक्षरूपेण निहित महती समस्या आब एक स्वसमर्थ समाधानकृता प्रतिमानव के सम्मुख उपस्थित हो रही है । इस परोक्षमस्या का परिचय के साथ साथ ही अर्जुन आब स्वयं अपने अन्यतम हितैषी वासुदेव श्रीकृष्ण से वृष्ट्यापूर्वक एक मतिप्रश्न कर रहा है कि, मगधन् ! अपने आत्मकन्धु पाण्डवों की तथोपवर्णित, एवं लोकसमूहदृष्ट्या लोकसमूहक मगधान् के द्वारा भी कथाकण्ठपरम्परा भूत—उपभूत वर्तमान दीन—हीन—दुःस्वार्त वशा—दुःदशा से निश्चयेन निरतिशयेन रूपेण अपने अन्तर्गत में कुम्भक—आतवत् बने रहने हुए मेरे अन्यतम स्नेही वासुदेव ।

“आप कुशलसेमपूवक ना है ?”

(१४)—कुष्णार्जुनप्रश्नोत्तरपरम्परा—

अर्जुन की ओर से, महामायात्मक मोहपाशनिष्कषण परिस्थितिलक्षण कालगेय से भावुक बने हुए नितान्त कुम्भ—आर्ष—अधुपुणाकुलेक्षण चलितप्रश्न अर्जुन की ओर से समुपस्थित समस्या का आचार पर समाधानदिशा के अमुक रहस्यपूर्ण (निष्ठापूर्ण) दृष्टिकोण को परोक्षरूपेण लक्ष्य बनाते हुए अन्वयामी वासुदेव कृष्ण अपने भावुक सत्वा की तात्कालिक भावुकता का लोकसमूहदृष्ट्या समर्थन करते हुए गम्भीर वाणी से उद्बोधन करते हुए प्रहसन्निव कहने लगे, मित्र अर्जुन ! तुमने अपनी समस्या—महती समस्याओं—के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ भी उद्गार प्रकट किए, उसका अक्षर अक्षर यथाय है, सत्य है । अत्रय ही सहस्रलोपेत सत्यवत् पाण्डव सकुण्यसम्पन्न ही हैं, एवं कौरव सर्वलोपसम्पन्न ही हैं । पाँचों पाण्डवों में से प्रत्येक अपने अपने गुण—योग्यता—शक्ति—वीर्य—पराक्रम—साहस—धृति—धर्म—परायणता—आदि आदि सखिभूतियों के सम्बन्ध में आब सम्पूर्ण विश्व की मानवता के लिए आत्मा प्रमाणित हो रहे हैं । ठीक इसके विपरीत दुर्योधन की, तथा उत्सहयोगी बुधामन—शकुनि—आदि असन्निष्ठ मानवों की अवगुण—अयोग्यता—मीकता—अधममाचरणा—आलिखणा आधुरी माया से आब समस्त विश्व की मानवता विकथित है । पाण्डवों तथा कौरवों के सम्बन्ध में समरसारूप से समुपस्थित किया जाने वाला सम्पूर्ण तथ्य प्रामाणिक है, अतएव सवात्मना अनुपेक्षनीय है । इस सम्बन्ध में तुमने जो कुछ भी कहा, अक्षरशः यथाय है, अवश्य है । इस यथायता के साथ साथ ही तुम्हारा यह कथन भी सजामना सजसम्मत, अतएव सत्वा मान्य ही माना जायगा कि, ‘शास्त्रसिद्ध गुणविभूति के अनुगमन से जहाँ मानव अनुविन भ्या भ्या अधुपुण्य—निष्ठेयस्वरूप सुख—शान्ति का भासा बना रहता है वहाँ शास्त्रविरोध दोषपरम्परा के अनुगमन से मानव प्रतिदिन दुष्कायभासा ही प्रमाणित होता रहता है’ । इसी गुण—योगात्मक दृष्टिबिन्दु के माध्यम से तुमने आवेशपूर्वक जो यह

अभिव्यक्त किया कि,—"यदि ऐसा है, तो सबगुणसम्पन्न भी पाण्डव कुर्खी क्यों ?, एवं सब दापावित भी कौरव सुखी क्यों" इस अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में ही हम तुम से आब कुछ कहना है तुम्हारी मान्यता का सम्मान करने हुए ही ।

हम यह कहना पड़गा कि, तुम्हारी दृश्यभूता अभिव्यक्ति नितान्त मातृकतापूर्ण है । कारण स्पष्ट है इस तात्कालिक मातृकता का । अपनी मुक्त-वर्तमान मेषपरम्परा के निषिद्ध निग्रहपाश से विमोहित तुम्हारी सहज धृति आब पलायित हो रही है । अतएव जगन्मात्र भी पृथाप प समन्वय-पर्यवेक्षणमूला धृति का अनुगमन तुम्हारे लिए अशक्य बन गया है । यदि धृतिविशेष के माध्यम से भी तुम अपनी समस्या पर इष्टिपात कर लेते, तो तुम स्वयं अपनी समस्या का सफल समाधान प्राप्त कर लेते । यदि तुम से ऐसा भी सम्भव न था, तो अपनी आत्मन्तर धृति से तुम कुछ समय और कालपुरुष की तो प्रतीक्षा करते । कालपुरुष-प्रतीक्षा निरुद्ध-भविष्य में ही तुम्हारी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती । तुम्हें कालान्तर में यह अनुभव हो जाता कि, सत्परिणाम सत् ही होता है, एवं असत् परिणाम असत् ही रहता है । आत्मा तावत् । जो कुछ हो पड़ा, उसकी मातृकतापूर्णा निरर्थक चक्क्या से अपने आपको उद्दीक्षित करते रहना अब निष्प्रयोजन है । अब तो तुमने आवेशपूर्वक परिधिधति वैसी उत्पन्न कर दी है, स्वयं लौकिक-मातृकता के आवेश से तुमने जो समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित कर दी है, स्वयं लौकिक-निष्ठा के आचार पर ही हमें तुम्हारा तात्कालिक समाधान करना ही पड़ेगा ।

मानते हैं, स्वात्मना अनुभव कर रहे हैं कि, पाण्डव सबगुणसम्पन्न हैं, एवं कौरव सबदोषसम्पन्न । किन्तु इस मान्यता के साथ साथ ही क्या हम तुम्हारी इस मान्यता का इस रूप से विरोध नहीं कर सकते कि, "सबगुणसम्पन्न भी पाण्डवों में एक वैसा महतो महीयान् महादोष आब अन्तर्म्यामसम्बन्ध से उनमें समाविष्ट हो पड़ा है, जिस उस एक ही बलवत्तम महादोष ने सबगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को सन्वस्त बना डाला है, एवं जिस उस एक ही दोष से उनके सम्पूर्ण गुण भी दोषरूप में परिणत हो गए हैं" । अपने उस अज्ञात महादोष से ही पाण्डवों ने अपनी अथ से शतपर्यन्त दुःख-सन्ताप-शोकानुशास्त्रपरम्परा का ज्ञानवृक्ष कर आमन्त्रण किया है ।

श्रीक इससे विपरीत, "सबदोषसम्पन्न भी कौरवों में एक वैसा महतो महीयान् महागुण अन्तर्म्याम-सम्बन्ध से उनका मूलाधार बन गया है, जिस उस एक ही बलवत्तम महागुण ने सबदोषसम्पन्न भी कौरवों को वैभवशाली बना दिया है, एवं जिस उस एक ही गुण से उनके सम्पूर्ण दोष भी गुणरूप में परिणत प्रतीत हो रहे हैं" । अपने उस सर्वथा शून्य महागुण से ही कौरवों ने अपनी अथ से इतिपर्यन्त सुख-समृद्धि-राजवैभव परम्परा का स्वयं अवधानपूर्वक अवनन कर लिया है ।

अमुन ! सहज मातृक पाथ ! अपने भाषावेश के कारण तुम सहसा अभी ही हम से प्रश्न कर बैठेगे कि, यह कौन सा वैसा महादोष है, जिसने पाण्डवों के सम्पूर्ण गुणों को दोषरूप में परिणत कर

इन्हें 'आद्यन्त का सुखी' बना डाला !। एवं यह ऐसा कौनसा महागुण है, जिसने कौरवों के सम्पूर्ण दोनों को गुणरूप में परिणत करने हुए उन्हें 'आद्यन्त का सुखी' बना डाला !। प्रश्न का समाधान अथर्व ही आरम्भ में द्रुपद मापुक अमन को अमुक अर्थों में अस्तव्यस्त—सा, अज्ञात—सा, अस्पष्ट—सा समविषमसम्पत्त्या—निराकरण के स्थान में समस्यावृद्धि का ही कारण प्रतीत होगा। किन्तु यह निश्चित है कि, कालान्तर में धृतिपूर्वक पुनर्परिचिन्तन—विवेकविमरशपूर्वक जब भी प्रस्तुत समाधान के आध्यात्मिक मौलिक रहस्य की ओर तेरा ध्यान आकर्षित होगा, अथर्व ही इस समाधान से आत्मतुष्ट बनता हुआ तू लक्ष्यान्तर्गत हो जायगा।

नैगमिक ब्राह्मणग्रन्थों में उपर्युक्त सुप्रसिद्ध 'मापुकता' ही पाण्डवों का वह सब से बड़ा लौकिक दोष माना जायगा, जिसने पाण्डवों की स्वाभाविक लोकनिष्ठा को आहत—आप्लावित कर तद्द्वारा पाण्डवों की गुणविभूति को अन्तमुक्त बनाते हुए इन्हें आद्यन्त का दुःखी बना डाला। एवं नैगमिक ग्रन्थों में ही उपर्युक्त सुप्रसिद्ध 'निष्ठा' ही कौरवों का वह सब से बड़ा लौकिक गुण माना जायगा, जिसने कौरवों की स्वाभाविक लोकमापुकता को आहत कर तद्द्वारा कौरवों की दोषपरम्परा को अन्तमुक्त बनाते हुए उन्हें आद्यन्त का सुखी बना दिया। अमन ! होगया न इस समाधान से तेरी समस्या का समाधान !।

परिस्थिति की विपमता से आक्रान्तमना ज्ञान्त—अन्त—विभ्रान्त अमन भगवान् की ओर से समुपदिष्ट समस्या—रम्भाधान के आध्यात्मिक—तत्त्व का तत्काल समन्वय करने में असमर्थ बनता हुआ अपने आवेश पर नियन्त्रण न कर सका, न कर सका। परिणामस्वरूप अपनी तात्कालिक चलितप्रज्ञा के आवेश से स्वयं ही मापुकता—निष्ठा—इन्द्र का लौकिक—बाह्य—आपातरमणीय समन्वय करने की भ्रान्ति से आविष्टमना अमन खड़ा इन उद्गारों का अनुगमन कर ही तो बैठा कि—

भगवन् ! आपकी दृष्टि में सम्भवतः 'मापुकता' का यही तात्पर्य होगा कि, "मापुकता एक वैसा दोष है, जो मानव को दृढ़निश्चयी, दृढ़प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनने देता"। दूसरे शब्दों में मापुक मानव स्वदृढ़निश्चय को, स्वप्रतिज्ञा को, अपने कर्तव्यकर्म को काप्यरूप में परिणत करने में क्योंकि असमर्थ—असमर्थ रहता है, अतएव ऐसा मापुक मानव लोकवैभव—लोकसमृद्धि से वञ्चित बना रह जाता है। उधर आपकी दृष्टि में 'निष्ठा' का तात्पर्य भी इसके अतिरिक्त और क्या होगा कि, "निष्ठा एक वैसा गुण है, जो मानव का कर्तव्यनिष्ठ—कर्तव्यपरायण बनाए रहता है"। दूसरे शब्दों में नैष्ठिक मानव अपने दृढ़ निश्चय को, अनन्य लक्ष्य को क्योंकि कालप्रतीक्षा किए बिना अविलम्ब उत्साह काप्यरूप में परिणत कर लेता है, अतएव यह लोकवैभव—समृद्धि से समन्वित बन जाता है। निष्कर्षतः यदि आपकी दृष्टि में निष्ठा—मापुकता—शब्दों की यही परिभाषा है कि—

"दृढ़ निश्चयात्मक प्रतिज्ञापालन का प्रतिबन्धक—निरोधक दोष ही मापुकता है, एवं दृढ़—निश्चयात्मक प्रतिज्ञापालन—कर्तव्यपालन का समर्थक—उत्प्रेषक—गुण ही निष्ठा है"

ना भगवन् ! क्षमा करें इस धृष्टता के लिए मुझे आप कि, पाण्डवों पर यह कलह स्वप्न में भी नहीं लगाया जाना चाहिये, नहीं लगाया जा सकता । कौन कहता है कि, पाण्डव पृथलङ्गयुक्त मातृकता रूप में अनुगामी हैं ? अन्नदायक ! अन्नदायक ॥ कौन यह कहने का तुलाहल कर सकता है कि, पाण्डव दृढनिश्चयी नहीं हैं, किया कत्तव्यपालक नहीं हैं ? । यह आरण्य, यह टोपागेपण, भगवन् क्षमा करें, आपकी आग में हो रहा है । यदि दृढप्रतिष्ठ दृढनिश्चयी आपका इस स्नेही अनुन के सम्मुख पाण्डवों का सम्मुख में दूसरा क्षेत्र इस प्रकार की आलाचना करने का उपक्रम करना, तो तत्क्षण उसे ।

यह कौन नहीं जानता कि, धम्मराज युधिष्ठिर न धम्मसम्मता इस प्रतिष्ठापालन, इस कत्तव्यनिष्ठा की अनुगति-प्रतिष्ठ के लिए ही शस-परिहासपूर्वक धनयाचकप्रणम्य का सहन कर लिया । अतिशय निमग्न शब्दों में-जबकि प्रसन्न उपरिष्ठ हो ही गया है, तो इस अनुबल्ला को भी सम्मरत इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर देने का अवसर दिया जा सकता है कि, एकमात्र दृढनिश्चयलक्षण दृढनिष्ठागुण के मन्त्रण के लिए ही, किसी समय में किसी कारणानुसङ्ग से परस्पर सन्ध्यापूर्वक की गई प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए ही आततायी तन्त्र के द्वारा अपहृत ब्राह्मण के गोधन के प्रसन्न में धम्मराज युधिष्ठिर के एकान्तकक्ष में निहित अपने गायत्रीय के आन्तान माग्यम से इस स्नेही ने उच्छासपूर्वक ही 'धननिवात' आहीष्ट कर लिया था । अपने इसी दृढनिश्चय के आधार पर गुरुवर श्रोणाचाय के प्रतिद्वन्द्वी रूपद्रव्य का गवम्भ किया गया था । इसी अनन्यनिष्ठा के अनुग्रह से स्वयम्बर में मन्त्रवेध के द्वारा पाञ्चाली का वरग सम्मय बना, शम्भ्रात्म-परिणामप्रसन्न म चक्रधीवामात्र लक्ष्य बनी, गुरुश्रोण का मल्लयाक्रमण न श्राप्य हुआ । अलमतिपल्लवितन । एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उठाहरण्यशतसहस्रपरम्परान्तों के द्वारा आपका सम्मुख यह प्रमाणित करने की धृष्टता की जा सकती है कि, पाण्डवों का दृढनिश्चय, प्रतिष्ठा पालन, अनन्यकत्तव्यनिष्ठागुण, जिसे आप 'निगन्ध' महागुण बोधित कर रहे हैं, यह तो पाण्डवों के लिए सवया सहस्रभाव है ।

यह इस विपरीत जिन न्युयोंधनप्रमुख कीर्यों को आप जित निष्ठागुण से सुधिभूषित ? बोधित करन हुए हमारे उद्बोधन का अनुग्रह अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन बुद्धि अस्मानवाचनार्थ के सम्बन्ध में शतश सहस्र जैसे उदाहरण उपरिष्ठ किये जा सकते हैं, जिनसे यह सम्भावना प्रमाणित हो जाता है कि, कीर्यवग से अधिक लक्ष्यन्युत-प्रतिष्ठाविमलक-असत्यपरायण-म्बलितनन-भूत-वक्ष-पर प्रवारक मानववग का अन्त्य मिल सकता कठिन ही नहीं, आपित असम्भव है । सुसंस्कृत-सुगन्ध-धम्मनिष्ठ उद-भूषि-मुनि-नीतिश मानवभेदसुधिभूषित सुकुल की राजतमा म आप्यनारी रूपदस्ता पाञ्चाली के नारीमुलम लज्जापहरण का निलय उद्रेककर अपन्य प्रयास, सवया छल-कप-पूर्वक भूतकर्म में विषयताम, गुह्यमन्त्रा द्वारा साक्षादनिम्नाय का निहृदय आभोजन, रूपद्रव्य के गोपन जैसे पावनतम धन के अपहरण की कुसिन मनोवृत्ति, न्यायविद टायन का धूर्ततामाग्यम से अपहरण, अपनी अत्याचरण म ही अपने वशर्त्ता को विपगतानुगत बनाने जैसा महापातक कर्म, अपने प्रभावचतु पिता का

पदे पदे विग्नकार, आदि आदि उदाहरण क्या कीर्यों के दृढ़निश्चयात्मक-प्रतिज्ञापालनात्मक-निष्ठारूप गुण व महत्वपूर्ण लक्षणप्रस्तुत ? निदर्शन हैं ! । पुनः पुनः क्षमा याचना करता हुआ आपका यह भावुक ! अर्जुन इस सम्बन्ध में विश्रुत बन कर यही आत्मनिवेदन करेगा कि, वासुदेव ने कीर्यों, तथा पाण्डवों की प्रकृत्यन्त अद्विष्ट समस्या का 'भावुकता', तथा 'निष्ठा' नामक दो आकण्यक शब्दमात्रों के तथाकथित सम्मानित तात्पर्यों के आधार पर जो समस्यानिराकरण अर्जुन के सम्मुख रखने का निःसीम अनुग्रह किया, अर्जुन इससे सवात्मना सा क्या अराधन भी सन्तुष्ट ही क्या नहीं है, अपितु विशेषरूप से उद्दिष्ट है । किसी भी दशा में स्वप्न में भी पाण्डव इस आभियोगपरम्परा के लाम्छन के लक्ष्य बनने के लिए कदापि सन्नद नहीं है, एवं कीरव त्रिकाल में भी कथमपि इस आभियोग परम्परा से अपना आत्मत्राण नहीं कर सकते ।

अर्जुन की, भावाविष्ट सौम्य अर्जुन की तुष्टिप्रसन्नता तथोपवर्णिता रहि के आवेशपूर्ण भावुक उद्गारों के प्रति प्रहसन्निब वासुदेव श्रीकृष्ण उपलालनमाय के माध्यम से अपने इस सौम्य सत्ता को सम्मोहित करने हुए कहने लगे कि, अर्जुन ! प्रतीत होता है हमारे सम्स्या-समाधान से तू लुम्ब-रुष्ट बन गया है । ठीक ही है, जानते थे हम इस परिणाम को पहिले से ही । यही तो भावुक मानव की भावुकता का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जिसका निमित्त बन रहा है हमारा प्रिय सत्ता अर्जुन । भावुक मानव अपनी भावुकता पूर्ण मान्यता के विरुद्ध एक अक्षर भी झुनना नहीं चाहता । कठिन है ऐसे उस भावुक का मनोऽनुत्खनन, जो स्वमान्यता के विरुद्ध कुछ भी सहन न करता हुआ बड़े ही भावावेशके साथ उस समाधान के स्वरूपन में प्रवृत्त हो जाता है । मयबन इस भावुक का धर्म है भी कहाँ ! केवल स्वयनपरायण, निवेशप्रिय भावुक मयबनान्तिका विधि से तबतक अनुप्राणित नहीं किया जा सकता, जबतक कि वह स्वयं मयबनान्तिका विधि का साक्षात्कार न कर ले । तदवधिपर्यन्त तो भावुक मानव सहसा आवेश में आते हुए यों ही चले चले पदे-पदे तृष्ट एवं रुष्ट होत रहत हैं । इसी आधार पर तो हमें यह कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि, इस तात्कालिक भावावेशलक्षणा मानसिक भावुकता ने ही सहज निष्ठावृत्ति को अभिमूत करते हुए सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को आचरन्त का दुःखी बना डाला है ।

निष्ठागुण का महतो महीबान् फल है—'प्रत्यक्ष से कभी भी प्रभावित न होगा' । नैतिक मानव प्रत्यक्ष से प्रभावित होना जानता ही नहीं । वह एक ओर जहाँ अपनी बड़ी से बड़ी स्तुति का, यशोवशान का, गरिमागाथाभरण का, कीर्तिउपपन्नान का सहजमात्र से सर्वात्मना निगरण कर जाता है, वहीं दूसरी ओर अपनी बड़ी से बड़ी भित्ति-अपवशस्मापन-लपिमागाथाभरण-अपकीर्तिउपपन्नान को भी उसी सहज मात्र से अपने विपुलोदरमहिमागर्भ में निमज्जित कर देता है । ऐसा वह नैतिक महामानव, महामहिम-महाआशययुक्त-महासत्त्व मानव प्रत्यक्ष में पटित विपत्ति उत्तम-मध्यमावम किसी भी प्रकार की भेद-कनिष्ठ-ही-रिपति-परिरिपति से यत्किञ्चित् भी तो प्रभावित नहीं होता । न इसे अनुसूय रिपति (अनुकूल परिस्थिति) पलितप्रज्ञ बना सकती, एवं नहीं इसे प्रतिकूल रिपति (विपरीत परिस्थिति) स्मलित

कर सकती। समय या सम्पूर्ण उच्चावच स्थिति परिस्थितियों में—‘वृत्त इव स्तब्धस्तिष्ठति’ को अन्वय बनाता हुआ ‘त यथा यद्योपासते, तथैव भवति’ इत्यादि औपनिषद् सिद्धान्तानुसार यह नैष्ठिक मानव लोकसमूहमात्र के लिए अपनी पारिवारिक-सामाजिक-एवं राष्ट्रीय उच्चावच अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने आप को प्रशिक्षित करता हुआ बर्तनार्थी, सदा सदा आगमक बना रहता है।

कारण स्पष्ट है। निष्ठावान मानव का अनन्य लक्ष्य बना रहता है ‘स्व’ मार। मातृक मानव वहीं ‘पर’ भावानुगत बना रहता हुआ पड़ता रहता है, वहीं नैष्ठिक मानव ‘स्व’ भावानुगत बनता हुआ ‘स्वप्न’ है। जबल अपने आपके शरान-पर्यवेक्षण का ही इसे ध्यान रहता है, जबकि परभावानुगते मातृक मानव सदा शरान-पर्यवेक्षण-आलोचना-आदि में ही आहोरात्र चिन्तानिमग्न बना रहता है। मातृक वहीं आहोरात्र ‘पर’ तन्त्रचिन्तानिमग्न बना रहता हुआ पर उत्तरदायित्व से लक्ष्यव्युत् रहता है, वहीं नैष्ठिक को सदा अपने उत्तरदायित्वरूप ‘स्व’ तन्त्रसरक्षण का ही ध्यान रहता है। वर्तमान कालात्मिका ‘स्थितिभिन्नु’ ही इस नैष्ठिक की ‘स्व’ भावानुगता मूलप्रतिष्ठा है। स्वभावानुगत-वर्तमान कालात्मक इस स्वरूपसरक्षण स्थितिभिन्नुमात्र के सरक्षण में ही अनन्य-से प्रयत्नशील बने रहने वाले नैष्ठिक मानव को अपनी वर्तमानकालानुगता ‘स्थिति’ (स्वरूपस्थिति) की रक्षा के लिए सदा आगमक भाव से भूत, एवं भविष्यत्, दोनों पूर्वापर कालस्थितियों को सदा लक्ष्यभूमि बनाए रखना पड़ता है। अतीत, और आगामी (भविष्य) का परिणामवाद ही क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति का स्वरूप सरक्षण करने की क्षमता रखता है, इसी रक्षासाधन के केवल पर इसकी वर्तमानस्थितिस्वरूप ‘स्व’ भाव की रक्षा विकास पुष्टि-अभिप्रेति अवलम्बित है। यही कारण है कि, त्रिकालनिष्ठ-भूतभवत्-भविष्यत्-निष्ठ-वर्तमानकालानुगामी यह नैष्ठिक मानव भूत-भविष्यत्कालवर्चिता पूर्वापरपरिस्थितिविगतिता, अतएव उभयाधारशून्या, अतएव च सवालना अप्रतिष्ठिता केवल वर्तमानकालानुगता तात्कालिकभाव-मात्रा प्रत्यक्षस्थिति के आवेष्टयूया तात्कालिक प्रभाव से सदा अपने आपका सन्नाह करता रहता है, सदा बचता रहता है अपने लक्ष्यभूत कर्मसिद्धि के लिए प्रत्यक्षानुगत भाष्याभाष्यवादपरम्पराओं से। संयुक्त रहता है यह नैष्ठिक अपने आपको अतीत भविष्यत्नुगामी परिणामवाद के साथ, परिस्थितिवाद के साथ। परिस्थितिवादानुगामी नैष्ठिक की, ऐसे स्वश्रद्धा एकान्तनैष्ठिक महामानव की सफलता निश्चित है। इसलिए इसकी सफलता निश्चित है कि—

इस ‘स्व’ (आत्महृदि) तन्त्रमात्रैकनिष्ठ स्थिति मानव के शब्दकोष में ‘परम-परमाध-परोपकार-परमोपकार’ आदि मातृक शब्दों का प्रवेश सर्वोत्तमा निषिद्ध बन रहा है। कोई महत्त्व नहीं है इसकी हृदि में इस आपातस्थायी-प्रत्यक्ष-प्रमायोत्पादक-अतएव नितान्त मातृकतापरिपूर्ण-कथप्रियमात्र-मन-शरीरनिमोहक-परोपकारादि मोहक शब्दबाल का। हाँ, लोकानुगता मातृकता के स्वरूप-सरक्षण के लिए यह नैष्ठिक एक सफल अभिनेता की भाँति इन मोहक शब्दों का गतानुगतिकन्याय से अभिनय अवश्य

करता रहता है। इसका यह अभिनयकौशल उगी सीमापर्यन्त प्रक्रान्त बना रहता है, जिस सीमापर्यन्त इस कौशल से परम्परा प्रत्यक्ष, तथा परोक्षरूप से इसका 'स्वायसाधन' सम्भव बना रहता है। 'स्वाय' की परिपूर्णता के उत्तरद्वय म स्वाधप्रतिबन्धक, किंवा स्वायविधातक परमायादि मोहबाल का अभिनय, अभिनयकौशलानुगत लोकोपद्राहिका मधुरवाणी—वेशभूषा आदि का अहि-कम्बुधित परित्याग कर देता है। कहना न होगा कि, भूतमविष्यदनुगामी परिणामवादी, प्रत्यक्ष से प्रभावित न होने वाला, परिस्थिति के अनुसार अपने आपको एक कुशल अभिनेता की भाँति लोकवचिलचला—परिवर्तनशीला—भाङुकता के अनुरूप नवीन नवीन भाव—भक्तियों में परिवर्तन करते रहने की अभिनयकला में कुशल सेवा मानव, नैतिक मानवभेद सदा लौकिक सुख—समृद्धि का सकल उपधाता बना रहता है।

अबुन ! अयधानपूर्वक समस्या को लक्ष्य बनाते हुए ही तुम्हें हमारे समाधान—तत्त्व को लक्ष्य बनाना चाहिए। तू निःसंशय बुद्धिमान है, प्रहारील है, आस्थाभद्रापरयय है, निगमागमशास्त्रमक्त है। अतएव स्वयं तुम्हें ही इस समस्या—समाधान के अन्वेषण में प्रवृत्त होना है। हमने तो सूत्ररूप से संकेतमात्र कर दिया है। स्वयं तुम्हें ही अपने आप से ही वैष्यपूर्वक स्थितप्रज्ञ बन कर यह प्रश्न करना चाहिए कि, सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों ने क्या तथासत्त्व्या निष्ठा का अनुगमन किया है ? क्या पाण्डवों ने कभी प्रत्यक्ष से प्रभावित होने से अपने आपको बचाया है ? क्या कभी तुम लोगों ने अतीति एव मविष्यत् के परिणामों को लक्ष्य बनाते हुए अपने वर्तमान को लक्ष्यभिन्नु बनाने का कष्ट उठाया है ? क्या कभी तुम्हें भाङुकता का संवरण करने हुए अपने आपको सुदीर्घकाल—पर्यन्त इह प्रतिष्ठ रहने में सफलता प्राप्त की है ? क्या पाण्डुनन्दनों ने कभी अपने निश्चित लक्ष्य—साधन के लिए अनन्यनिष्ठपूर्वक आत्मार्पण किया है ? यदि इत्यादि प्रश्नों का समाधान निषेध रूप से ही तुम्हें प्राप्त हो, तो उस अवस्था में तो अवनतशिरस्क बन कर यह स्वीकार कर लेने में सम्भवतः तुम्हें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि, वास्तव में सर्वगुणसुविभूषित भी पाण्डव भाङुकता दोष से निरर्थक आक्रान्त हैं, अतएव अच्यन्त के दुःखी हैं। एव सर्वदोष—संयुक्त भी कौरव निष्ठगुण—सुविभूषित हैं, अतएव अच्यन्त के सुखी हैं।

अपनी सात्त्विक भाङुकता क आवेश को अभी तक उपशान्त करने में असमर्थ बन रहत हुए मायाविष्ट भाङुक अर्जुन भगवान् के द्वारा परोक्ष—प्रत्यक्षरूप से समुपस्थित तथोक्त समाधान से सम्बुद्ध हो ही कैसे सकत थे। परिणामस्वरूप भगवान् द्वारा उपस्थित समाधान से श्रान्त—सन्तुष्ट होने के स्थान में आत्यधिक उग्र—आविष्ट बन गण भाङुक अबुन महामाग और इती उद्वेगकर अमप्यादित आवेश को अभिष्यक्त करते हुए यह प्रतिप्रश्न कर ही तो बैठ आविष्ट प्रतिक्रियावादी अबुन कि, भगवन ! मैंने अच्यन्त ही वैष्य से दिशप्रज्ञा के माध्यम से आपको कथनानुसार सभी प्रश्न अपन अन्तर्बगन् में मीमांस्य बना लाने। किन्तु मुझे तो इस प्रश्नपरम्परा में यत्किञ्चित् भी तो तत्त्व प्रतीत नहीं हुआ। आप पूर्य है, आराध्य है, पाण्डवों के अग्र्यतम हितैषी हैं, पर्य इस खेती क प्रति अनन्य कल्याणार्थि रूपने बाले

अनुन के हैं उपाय देय । इस नैसर्गिक मान्यता भ्रष्टा के आक्रमण से नवमस्तक होकर आपके सुभाव को, पाण्डवों के प्रति आपसी ओर से उपस्थित अभियोगपरम्परा को स्वीकार कर लेता है यह अनुन । किन्तु भगवन ।

सारधान अनुन ! अथ सीमा का अतिक्रमण हो रहा है । हमारी ऐसी धारणा थी कि, असी सद्भाव्य से पाण्डवों में इतनी प्रज्ञा शेष है, जिससे आचार पर वे अपने हितहित का धैर्यपूर्वक पूर्वापर विमर्श करने की क्षमता सम्भवतः रख रहे हैं । किन्तु आज हमने यह देख लिया, सवायना अनुभव कर लिया कि, दुःखरम्परा के आघात-प्रत्याघातों ने पाण्डवों के स्थिरप्रज्ञाशल को, स्थिरप्रज्ञता को, सद्-सन्निवेशशालिनी विवेकबुद्धि को सवथा अभिभूत बना दिया है । पूर्वापरविवेकसंस्काराभ्यन्त-पशुसमानधर्मी यथाभावे विमूढ़ इन्द्रियपरायण लोकमानस जिस प्रकार अपने बाह्य भौतिक विषयसंस्कारासक्तिलिप्त-विविक्तित्व-इन्द्रिय मन के भावुकतापूर्ण प्रत्यक्षभाव के परितोष के लिए सर्वथा स्थूल-स्थूलतर-सुस्थूलतम पाण्ड-भौतिक-प्रत्यक्षात्मक उदाहरणों के बिना सन्तुष्ट नहीं हो सकता, बुद्धिगम्या प्रज्ञासमन्विता फोस विषयपरीक्षाप्रणाली जिस प्रकार इस लौकिक मानव का समाधान करने में उत्तरदायी बनी रहती है, दुर्दैववश आज वैसी ही दशा, किंवा दुर्दशा भ्रम पाण्डवों के मनोराज्य की हो रही है । अन्नक्षयम् ! अन्नक्षयम् !! पाण्डवों को आज एक बुद्धिशून्य यथाभावे प्रामाण्य विमूढ़, मानव की भाँति अपनी मन-स्तुष्टि के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्षात्मक भौतिक उदाहरणों की अपेक्षा हो रही है, यह जान कर आज हम स्तब्ध हो गए हैं । क्या पाण्डव यह चाहते हैं कि, हम उनके सम्मुख उन्हें सर्वथा विमूढ़ मानव मानते हुए लौकिक प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा हम उनका अनुरोध करें ! दुर्भाग्यवश असप्रज्ञात काल-प्रमाद से समुत्पन्न पाण्डुपुत्रों की, विशेषतः माताविष्ट प्रतिक्रियाशील अनुन की इस आत्यन्तिक पतना वस्था को कालपुरुष के उत्तरदायित्व पर ही अर्पित करते हुए उचित था कि, यह अप्रिय प्रसङ्ग यहीं निरोग्य कर दिया जाता । किन्तु परिणामानुगता निष्ठा हमें इसके लिए प्रकृत्या विवश बना रही है कि, शुभदुःखजनन्यायेन एक बार, एक अन्तिम बार उस प्रत्यक्षानुगता भौतिक-पद्धति के माध्यम से भी पाण्डुपुत्रों की माण्डुकता का संरक्षण कर लेने का प्रयत्न और कर लिया जाय, जिस प्रत्यक्षपद्धति का सम्बन्ध प्रत्यक्षप्रमाणानुगत यथाभावे मानव के ही दृष्टिग्रन्थ से माना गया है ।

(१५)-पाण्डुपुत्रों की भावुकता का प्रथमोदाहरण—

सुनो अनुन ! अवधानपूर्वक सुनो, समझो, और तदनन्तर जिस भी तथ्य का अनुगमन कर सको, करो । पाण्डवों की माण्डुकता से सम्प्रभावित हमें जैसे कतिपय प्रत्यक्ष उदाहरणों की ओर ही दृष्टाया ध्यान आकर्षित कर देना है, जिनके माध्यम से हम स्वयं अपने अभिनिवेश की सामयिकता की मीमांसा के द्वारा यह अनुभव कर सकें कि, वास्तव में पाण्डुपुत्र सर्वथा माण्डुक हैं, जैसे ऐकात्मिक माण्डुक हैं, जिनकी माण्डुकता ने ही बिहोई लौकिक-धार्मिक-सामाजिक-पारिवारिक-आणि सभी क्षेत्रों में आत्मविमुख बनाया है । लक्ष्य बनाओ निम्नलिखित प्रथमोदाहरण को—

(१) — “युक्तकर्म के लिए अपने से भेद यथोद्भूत किसी कुलपुरुष की ओर से आग्रहात्मक-आदेशात्मक-आमन्त्रण-निमन्त्रण प्राप्त होने पर अवश्य ही आदिष्ट आमन्त्रित व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए” इस नैतिक लोकधर्म १ के संरक्षण के लिए धर्मरील युधिष्ठिर महात्मा विदुर के द्वारा प्रेषित कुलवृद्ध पुत्रमोहाविष्ट धृतराष्ट्र के युक्तकर्मरति-आमन्त्रण के प्रति भावुकतावश आकर्षित होते हुए इस अनन्य कर्म में अनुगम्य सहित समाविष्ट हो ही तो गए* । थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, शास्त्रविद्वद् युक्तकर्म की निष्पन्न व्यञ्जना, घातक परिणाम से सुपरिचित + भी रहते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्रप्रदत्त आदेश की मान्यतामात्र के माध्यम से लोकसंग्रहमुदया युक्तकर्म में प्रवृत्त होते हुए इस लोकानुगता प्रत्यक्षदृष्टि से अवश्य ही लोकनिष्ठ के समर्थक प्रमाणित हो रहे हैं । किन्तु प्रत्यक्षानुगता

* ‘ततो विद्वान् विदुर मन्त्रिमुख्यमुवाचे धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः ।

युधिष्ठिर राजपुत्रं च गत्वा मद्राक्ष्येन क्षिप्रमिहानयस्व ।

सादृश्यतां आश्रमिः साद्रमेत्य मुहत्-घृत्त वचतामत्र चेति ॥”

एषमुक्त्वा विदुर धर्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाज्ञाप्य तर्णम् ।

प्रायात्-स्वो भूते सगणः सानुयात्रः सहस्रीमिर्द्वीपदीपादिकृत्वा ॥

—महाभारत समीपर्व १७-१८ अ० ।

युधिष्ठिर उवाच—

—घृते घृतः क्लृप्तो विघते न को वै घृत्त रोचते सूष्यमान ।

किंवा भवान् मन्यते युक्तरूप भवद्राक्ष्ये सर्व एव स्थिता स्म ॥

विदुर उवाच—

जानाम्यहं घृत्तमनर्थमूलं कृत्स्नं यत्तोऽस्य मया निवारये ।

राजा च मां प्रादिशोत् त्वत्सकारं भुत्वा विद्वन् भयं श्लाघरस्व ॥

(म० भा० अ० १० अ०) ।

अक्षैर्मा दीव्यः कृपिमित् कृपस्य विसे रमस्व बहुमन्यमानः ।

तत्र गावः कित्तव तत्र जाया तन्मे विषष्टे सवितायमर्थः ।

—श्रृङ्गसंहिता १०।३४।३।

युक्तकर्म का मूल मानसिक दृष्टिकोण है, “विशेष परिधाम के धिता ही स्वल्प प्रप्य निक्षेप से बहुलाम । इसी आकण्य से तो भावुक मानव युक्तकर्म में प्रवृत्त होता हुआ अपनी सर्वभेष्ट ‘मानव’ उपाधि को ‘कित्तव’ (पुष्पारी-पुष्पात्राय) वीसी अपत्य निरुद्धतम उपाधि से आहत कर लेता है । ऐसे कित्तव का उद्बोधन कदाही हुई ही श्रृङ्गभूति नष्ट रही है कि, दे कित्तव । हम सबों (पौतों) से घृत्त-

लोकनीति (किन्तु धम्मशून्या अनीति ही) के भावुकतापूर्ण प्रत्यक्ष आतावरण से प्रभावित होने वाले युधिष्ठिर यह विस्मृत कर बैठते हैं कि, मात्सीय नीति के साथ (राजनीति, एवं समाजनीति के साथ) प्रतिध्वनन सम्बन्ध से आशङ्क धम्मनीति का यह प्रचलित आग्रह है कि, अम्युदय नि भयस्कासुक शास्त्र निष्ठ मानव को, धार्मिक मानव को उसी लोकनीति का लोकसंग्रहदृष्ट्या समर्थन करना चाहिए, जो लोक-नीति धम्मनीति को ही अपना मूलधार बनाए रखती हो। यदि कहीं दोनों नीतियों में संघर्ष, बिधा प्रतिद्वन्द्विता का अन्तर आ जाय, तो उस स्थिति में धम्मनीति का समर्थन करते हुए धम्मविरोधिनी-धम्म निरपेक्षा लोकनीति की सहायता उपेक्षा ही कर देनी चाहिए। लोकनीति से सम्बद्ध घृतकम्म प्रत्यक्ष में जब आन्नापविषद है, लोकशिष्टमान्यता से भी विषद है, 'असैमा दीहयेत्' रूप से जब विस्पष्ट शब्दों में घृतकम्म निषिद्ध घोषित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में घृतकम्मात्मन्त्रण-निषेधना, अतएव शास्त्रविषदा ऐसी लोकनीति का लोकसंग्रहार्थिका लोकनिष्ठा का समर्थन करना क्या युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ के लिए उचित था ?। युधिष्ठिर की इस धम्मविरुद्धा घृतकम्मनिष्ठा-उपनाम निष्ठान्त भावुकता से जो अनर्थ परम्परा समुद्भूत हो पड़ी, उसका समर्थन हमारे दृढ़प्रतिष्ठ-दृढ़निष्ठ अनुन किस आधार पर कर सकेंगे ?।

नीति और धम्म, दोनों का निर्विरोध समसमन्वय ही यहाँ का लोकोत्तर वैशिष्ट्य रहा है। सीमाति क्रान्ता नीति दखित हुई है यहाँ धर्म के द्वारा, एवं उन्मत्पाद धम्म का नियमन हुआ है यहाँ नीति के द्वारा। नीति का जहाँ केवल मन शरीरानुगत लौकिक विश्वावृत्तकी आधिभौतिक अम्युदय से सम्बन्ध है, वहाँ धम्म का आराधुद्विसमन्वित अलौकिक विश्वेश्वरानुक्तकी आध्यात्मिक नि भयस् से सम्बन्ध है। नीतिधम्मसमन्विता उभयरूपा नीति ही, किंवा धर्म ही अम्युदयनि भयस्, दोनों का संसाधक बनता है। संभाव्यता में लोकमूला नीति इसलिए उपेक्षणीय बन जाती है कि, परलोकमूलक नि भयस्साधक धर्म

कर्म मत करो, अपितु अपनी इस घृतवासना-एक लगाना, और सी पानारूपा वाचना-को चरिताथ करने के लिए कृपि कर्म का ही अनुगमन करो, जो कि कृषिकर्म अन्वित वासुदेव्य (सुवर्णरत्नादि) की अपेक्षा विशेष महत्त्व रखता है। (अधिक वासुदेव्य की लालसा इसीलिए तो है दुम्हारी कि, हम उस भोग्य सम्पत्ति से समन्वित बन सके, जिसके लोकतात्त्विक अर्थ-गोपशु बाया आदि ही माने गए हैं। हम दुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि) इस कृषिकर्म में गौ-बाया-अन्नानि सम्पूर्ण लोकविवृत्तियाँ निहित हैं। प्रेरणाप्रदाता सविता ने मुझे यही रहस्य मतलाया है कि, विश्व का सब से बड़ा कृत्य तो वह सविता है, जो कृषि के द्वारा कृषिकर्मात्मक मानव किसव की प्रतिस्पर्धा में सदा हास्ता ही रहता है। एक लगानो, और सी पानो, एक अन्नदीन भूमि में न्युप्त करो, और बदले में सी मालिका प्राप्त करो। साव्य, कृषि-गौरवादि द्वारा शरीरयात्रा निर्वाह करना उचित, किन्तु अक्षों से अक्षकर्म करना सर्वनाथ का कारण।

(१)—“युक्तकर्म के लिए आपने से भेष्ट यमोद्वृद्ध किसी कुलपुरुष की झोर से आग्रहात्मक-आदेशात्मक-आमन्त्रण-निमन्त्रण प्राप्त होने पर अवरुध्य ही आदिष्ट आमन्त्रित व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए” इस नैतिक लोकधर्म ! के संरक्षण के लिए धर्मराजील युधिष्ठिर महात्मा विदुर के द्वारा मेधित कुलवृद्ध पुत्रमोहाविष्ट धृतराष्ट्र के युक्तकर्मरति-आमन्त्रण के प्रति भावुकतावश आकर्षित होते हुए इस अपन्य कर्म में धन्युगण सहित समाविष्ट हो ही तो गए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, शास्त्रविरुद्ध युक्तकर्म की निरूपण व्याख्या, भावक परिचय से सुपरिचित + भी रहते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्रप्रदक्ष आदेश की मान्यतामात्र के माध्यम से लोकसमष्टिदृष्टा युक्तकर्म में प्रवृत्त होते हुए इस लोकानुगता प्रत्यक्षदृष्टि से अवरुध्य ही लोकनिष्ठ के समर्थक प्रमायित हो रहे हैं। किन्तु प्रत्यक्षानुगता

* ‘ततो विद्वान् विदुर मन्त्रिसुख्यमुवाचेद धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः ।

युधिष्ठिर राजपुत्रं च गत्वा महाकप्येन क्षिप्रमिहानयस्व ।

सादृश्यतां आतृभिः साद्वर्मेत्य सुदृत्-घृतं वर्षतामत्र चेति ॥”।

एवमुक्त्वा विदुर धर्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाप्लाप्य तर्ह्यम् ।

प्रायात्-स्वो भूते सगणः सानुयात्रः सहस्रीमित्रौपदीमादिकृत्वा ॥

—महाभारत समापर्व ४७-४८ अ० ।

युधिष्ठिर उवाच—

—घृते च च कलहो विद्यते नः को वै घृतं रोचते शृण्यमानः ।

किंवा भवान् मन्यते युक्तरूप महाकप्ये सर्व एव स्थिता स्म ॥

विदुर उवाच—

जानाम्यह घृतमनर्थमूलं कुतरथ यत्नोऽस्य मया निवारणे ।

राजा च मां प्राहिणोत् त्वत्सकण्य भुत्वा विद्वन् भवे इहाचरस्व ॥

(म० मा० स० ४८ अ०) ।

अर्धैर्मा दीक्ष्य कृपिमित् कृपस्व विधे रमस्व बहुमन्यमानः ।

तत्र गाव किञ्च तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ।

—श्रुतसंहिता १०।३४।१३।

युक्तकर्म का मूल मानविक दृष्टिकोण है, “विशेष परिश्रम के फलित ही स्वल्प द्रव्य मित्रप से बहुलताम” । इसी आकण्य से तो भावुक मानव युक्तकर्म में प्रवृत्त होता हुआ अपनी सर्वभेष्ट ‘मानव’ उपाधि को ‘किलय’ (पुत्रादी-कुटुम्बादि) जैसी अण्य मित्रवत्तम उपाधि से आच्छाद कर लेता है । ऐसे किलय का उद्देश्यन कपली हुई ही श्रुतभूति कह रही है कि, हे किलय ! तम सबों (कौल) से युक्त

एतादृशस्य किं मे राजीवितेन विशांपते !

वर्द्धन्ते पाण्डवा नित्यं वयं त्वस्थिरवृद्धयः ॥

शकुनिरुवाच—यां त्वमेतां श्रियं दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे ।

तप्यते, तां हारिष्यामि 'द्यूतेन' जयतांवर ! ॥

दुर्योधन उवाच—अयमुत्सहते राजन् श्रियमाहसुर्मम चित्रम् ।

द्यूतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तदनुज्ञातुमर्हसि ॥

धृतराष्ट्र उवाच—अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र ! सग्नन्थन कलहस्यातिपाति ।

तद्वै प्रवृत्तं तु यथाकथञ्चित् सृजेदसीभिर्गितान् सायकांश्च ॥

—महामारुत समाप्य ५५ अ०

स्वयं युधिष्ठिर ने—'द्यूतेन सप्तः कजहो विद्यते' इत्यादि रूप से द्यूतों के निन्द्य ही अनुमत् किया भी है। यह सब कुछ जानते हुए भी युधिष्ठिर का इस व्यक्तिस्वाभ्यासक आत्मन्यत्र को स्वीकार कर लेना इसमें अधिक और कुछ भी महत्त्व नहीं रखता कि, युधिष्ठिर सहज भावुक थे, क्रोमस्तप्रभु थे, मन्द-प्रभु थे। अतएव तात्कालिक प्रत्यक्ष वातावरण के प्रभाव से ये अपने आपको बचाने में नितान्त असमर्थ थे। और यही इनका इनकी धम्मनिष्ठा के साथ आमूलचूड़ धाबद खने वाला स्वस्वभावक भावुकता निष्कवन 'भीरुता' दोष था, जिसके कारण इन्हें यदि 'धम्मभीरु' भी कह दिया जाय, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। धम्मनिष्ठा होना एक पक्ष है, धम्मभीरु होना अन्य पक्ष है। दोनों दृष्टिकोणों में अज्ञेयता का अन्तर है। धम्मनिष्ठा का आधार सर्वत्र 'निष्ठा' है, एष धम्मभीरुता का आधार सर्वत्र भावुकता है। एक ओर धम्मनिष्ठा के आधार पर वहीं युधिष्ठिर द्यूतकाय ही स्वस्वभावकता का अनुभव करते हुए इसे निन्द्य पोषित कर रहे हैं, वहीं वे ही युधिष्ठिर धम्मभीरुता के अनुग्रह से पश्यन्मूला स्वयां छलपूर्णा 'आज्ञां गुरुणां ह्यविचारणीया' के असामयिक नैतिक सिद्धान्त के अनुबन्धन बन जाते हैं। यही तो है भावुकतामूला प्रत्यक्षानुगति का, किंवा प्रत्यक्षमूला भावुकतानुगति का स्वभाव उदाहरण।

शकुनि और दुर्योधन के सम्मिलित पक्षत्रय से प्रभावित प्रशास्त्रु धृतराष्ट्र का एकान्तनिष्ठ अतिमानव महात्मा विदुर के प्रति आत्मन्यत्रमाध्यम के लिए बलवदनुशासन परद्रष्टा युधिष्ठिर का 'अयं इहाश्वरस्व' विदुर के इस परोक्ष निरोध के अनन्तर भी द्यूत के लिए बड़े ही समारम्भ से विनिम्मित ० समाप्तरूप में कथुगण सहित प्रवेश, तत्र द्यूतावेशबश स्वस्व का समर्पण, और अन्ततोगत्या

* सहस्रस्तर्म्मा हेमवैदूर्यचित्रां शतद्वारां तोरणस्फाटिकाख्याम् ॥

समामर्ष्या क्रोशमात्रायताभेतद्विस्तारामाशु कुर्वन्तु युक्ता ॥

कालेनाल्पेनान्यनिष्ठां गतां तां समारम्भ्यां बहुरत्नां विचित्राम् ॥

चित्रैर्हैमैरासनेरभ्युपेतामाचख्युस्ते तस्य राष्ट्रं प्रतीता ॥

—म० स० ५७ अ० ।

अपने शाश्वतभाव से विशेष महत्त्व रखता है। अवश्य ही पूरा स्वरयता के लिए दोनों फौं का (बुद्धबलगत आत्मपर्व, एवं मनोज्ञगत शरीरपर्व, दोनों का) स्वरूपपरवर्ण अपेक्षित है। अतएव नीति युक्त धर्म, किंवा धर्मयुक्त नीति का अनुगमन ही उभयपर्वस्वरयतासाधक बनता हुआ अनुगमनीय है। किन्तु दोनों में विशेष मुख्य क्योंकि आत्मपर्व का है। अतएव संपर्पावरणा में नीति उपेक्षणीय-त्वात्मा ही बोधित हुई है। इस शास्त्रीय धर्मसम्मत दृष्टिकोण से युधिष्ठिर का यह कर्तव्य था कि, शिष्टानुगता आत्मन्त्यात्मिका नीति, एवं भौत आदेशादित्त्व धर्म, दोनों की संपावस्था में धम्मराज्य नीतिपथ की उपेक्षा कर महात्मा विदुर के—‘जानाम्यहं शूतममर्थमूर्ज-श्रेय इहाचरन्व’ इस परोक्ष उक्ते के अनुसार न्यायसिद्ध धर्मपथ का अनुगमन ही अपने लिए अनिवार्य बोधित कर देते। और यों परित्यामानुगता इस धम्मनिष्ठा-वास्तविक धम्मनिष्ठा के अनुग्रह से न तो युधिष्ठिर को लोकनिन्दा का अनुगमन करना पड़ता, एवं न अपने सर्वनाश के आमन्त्रण के लिए ही विवश बनना पड़ता। इसी प्रथमोदाहरण के सम्बन्ध में कुछ और भी सामयिक स्पष्टीकरण। सुन सन्नेगे तुम इसे ?

‘अन्युत्तमवाद’ के आग्रह से योही वेर के लिए हम मान लेते हैं कि, युधिष्ठिर की मुख्य प्रतिष्ठामूर्ति क्योंकि राजधर्म था, अतएव तदनुगत नीतिमाग की प्रधानता ही इनका खूब लक्ष्य बना रहना चाहिए था। धर्म का वही युधिष्ठिर के केवल व्यक्तिगतत्व से सम्बन्ध था, वही नीति का सम्पूर्ण राष्ट्रत्व से सम्बन्ध था। शूत-आमन्त्रण की अस्वीकृति से उस युग के राष्ट्र के मुख्य कष्टाचार ज्येष्ठ-वृद्धपुत्र वृत्तराष्ट्र की अप्रसन्नता सामायिक बन जाती। इस अप्रसन्नता के पुष्परिणामस्वरूप अवश्य ही पारिवारिक-कौटुम्बिक-सामाजिक-तन्त्रदोषपरम्परा का द्वारा राष्ट्रतन्त्र-राष्ट्रनीति के विकम्पित हो जाने का भय-सामाजिक बन जाता। इस भयपरम्परा से समष्टि के अनिष्ट की आशङ्का सहज बन जाती, जो व्यक्ति (वैयक्तिक) के अनिष्ट की अपेक्षा उन्नी प्रकार विशेष महत्त्व रखती है, जैसे कि नीति और धर्म, दोनों में धर्म विशेष महत्त्व रखने वाला प्रमाणित किया गया है। इसी तारतम्य का विमर्श करते हुए व्यापक हित के माध्यम से यदि युधिष्ठिर शूतानुगमन कर लेते हैं, तो यह इनका कौनसा अपराध है ?

अपराध है, और अक्षम्य अपराध है। इसलिए कि विदुरव्याप्य से होने वाले इस वृत्तकम आमन्त्रण का राष्ट्रनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। एवं माही राजनीति के मूलप्रवर्तक शिष्ट आचार्यों की ओर से वही भी इस निष्पत्ति का किरी मी रूप से समर्थन हुआ है। यह तो अक्षयपथ माध्यम द्वारा उपलब्धित बुद्धबुद्धि बुद्धोपन के जलबसर आग्रह-पुराग्रह से सम्बन्धित पुनर्मोहान्धकाराभिनिविष्ट वृत्तराष्ट्र की व्यक्तिगत-व्यक्तिरूप प्रवेष्टा से समन्वित सर्वनाशक आमन्त्रण है, जिसकी सर्वनाशकता विदुर की आमन्त्रण होते हुए स्वयं वृत्तराष्ट्र ने स्वीकार की है। सुनो ! स्वयं बुद्धोपन एवं वृत्तराष्ट्र शकुनि का ही प्ररोत्तर का द्वारा वृत्तकम की व्यक्तिगत भाषना का स्वरूप-विरूपण—

बुद्धोपन उवाच—नाप्राप्य पाण्डवस्वर्ग्यं संशयो मे भविष्यति ।

अवाप्त्ये वा भिय तां हि शिष्ये वा निहतो युधि ॥

एतादृशस्य किं मे राजीवितेन विशांपते !

वर्द्धन्ते पाण्डवा नित्यं वयं त्वस्थिरवृद्धयः ॥

शकुनिरुवाच—यां त्वमेतां ध्रियं दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे ।

तप्यते, तां हरिष्यामि 'द्यूतेन' जयतांवर ! ॥

दुष्योधन उवाच—अयमुत्सहते राजन् ध्रियमाहर्तुमर्हसि ।

द्यूतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तदनुज्ञातुमर्हसि ॥

धृतराष्ट्र उवाच—अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र ! सग्रन्थन कलहस्यातियाति ।

तद्वै प्रवृत्तं तु यथाकथञ्चित् सृजेदसीभिश्चितान् सायकांश्च ॥

—महामारत समापद्य ५५ अ०

स्वयं युधिष्ठिर न—'द्यूतं कृत्वा कलहो विद्यते' इत्यादि रूप से द्यूतको निन्द्य ही अनुमूत किया भी है। यह सब कुछ जानते हुए भी युधिष्ठिर का इस व्यक्तिस्वाधमूलक आमन्त्रण को स्वीकार कर लेना इससे अधिक और कुछ भी महत्त्व नहीं रखता कि, युधिष्ठिर सहज भावुक थे, क्रोमलप्रशंसे, मन्द प्रशंसे थे। अतएव तात्कालिक प्रत्यक्ष धातावरण के प्रभाव से ये अपने आपको बचाने में नितान्त असमर्थ थे। और यही इनका इनकी धम्मनिष्ठ के साथ आधमूलचूड़ आधम्य खने वाला स्वस्वधातक भावुकता निकषन 'मीरुता' दोष था, जिसके कारण इन्हें यदि 'धर्ममीरु' भी कह दिया जाय, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। धम्मनिष्ठ होना एक पक्ष है, धर्ममीरु होना अन्य पक्ष है। दोनों दृष्टिकोणों से अक्षोपन का अन्तर है। धम्मनिष्ठ का आधार सर्वत्र 'निष्ठा' है, एव धर्ममीरुता का आधार सर्वत्र भावुकता है। एक ओर धम्मनिष्ठता के आधार पर जहाँ युधिष्ठिर शूतकथन की स्वस्वधातकता का अनुभव करते हुए इसे निन्द्य घोषित कर रहे हैं, वहीं वे ही युधिष्ठिर धर्ममीरुता के अनुग्रह से पङ्कजमूला सर्वथा छलपूर्णा व्याख्या गुरुणां बाधिवारणीया के असामयिक नैतिक सिद्धान्त के अनुवर्त्ता बन जाते हैं। यही तो है भावुकतामूला प्रत्यक्षानुगति का, किंवा प्रत्यक्षमूला भावुकतानुगति का अन्तर्गत उदाहरण।

शकुनि और दुष्योधन के सम्मिलित वक्ष्यत्र से प्रभावित प्रशाचक्षु धृतराष्ट्र का एकान्तनिष्ठ अतिमानव महारामा विदुर के प्रति 'तामन्त्रसामाध्यम' के लिए वक्ष्यवदनुशासन परद्रष्टा युधिष्ठिर का 'अयं इहाश्वरस्य' विदुर के इस परोक्ष निरोध के अनन्तर भी द्यूत के लिए बड़े ही समारम्भ से विनिर्मित * सामाज्यप में अन्धगुण सहित प्रवेश, तत्र द्यूतावेशवश सर्वस्व का समपण, और अन्तस्तोगत्वा

* सहस्रस्तम्भा हेमवैदूर्यचित्रां शतधारां तोरणस्फाटिकाख्याम् ॥

समामध्यां क्रोशमाप्रायतामेतद्विस्तारामाशु कुर्वन्तु युक्ता ॥

कालेनाप्येनान्यनिष्ठां गतां तां समांरम्यां बहुरत्नां विचित्राम् ।

विधेर्द्वैभैरासनैरभ्युपेतामाचख्युस्ते तस्य राज्ञ प्रतीता ॥

—म० स० ५७ अ० ।

सर्वथा दोषविरहिता व्यक्तता आख्यानारी पात्रवाली तक का इस ब्रह्मन्त्य व्यूहकर्म में नितान्त भावुकतापूर्व उत्सर्ग। कभी इतिहास इस अपराधपरम्परा के लिए भावुक युधिष्ठिर को क्षमाप्रदान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अवश्य ही यद्वन्वन्त्रदिषाकरो यह बट्ना, किंवा निःसीम वृध्दना मानवता के लिए कलाह ही प्रमाणित बनी रहेगी। यह भी स्पष्टतम है कि, इस शक्ति-श्रवमानरूप म्हात्मा से निकट मविष्य में ही भारतवर्ष का समस्त राष्ट्रवैभव युद्धाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में आहुत हो जायगा। फिर भले ही अर्जुन ! तुम पाण्डवों की कस्मिय द्दुनिष्ठा का कस्मिय यशोगान ही क्यों न स्तुत करते रहो। क्यों अर्जुन ! पाण्डवों की भावुकता के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष प्रयमोदाहरण अनुरूप प्रतीत हुआ न तुम्हें ?।

—१—

१६-पाण्डुपुत्रों की भावुकता का द्वितीयोदाहरण

(२)—द्वितीय प्रासङ्गिक उदाहरण का उपक्रम हमें इस रूप से करना पड़ेगा कि, मानवता-शान्त मानवता—में विषम उपस्थित करने वाला घातक—कर्म—गुणवृद्धि—परपीडक मानव शास्त्रों में किंवा 'आततायी' माना गया है। ऐसे आततायी के सम्बन्ध में शास्त्रने यह निश्चित नियम अमिम्बित है कि, "यदि कभी आततायी सम्मुख आ पड़े, तो अशुभाश भी विचार किए बिना अविलम्ब उत्तुङ्ग उसे निःशेष कर देना चाहिए, भले ही वह कोई ही क्यों न हो" +। "तस्य पुरयप्रवो वच्चा-मन्युस्तं मन्युमुच्छति" इत्यादि के अनुसार जिस एक गुह्र आततायी के मार देने से अनेक दुजनों का संरक्षण सम्भव बन जाता हो, वैसे गुह्र को तो इस लिए मार ही डालना चाहिए कि, उसका पाप ही उस की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार एवविध आततायी के लिए 'क्षमाप्रदान' जैसा कोई भी आदेश शास्त्र में हमें अप्रावधि कुत्रापि उपलब्ध नहीं हुआ है। अपितु सर्वत्र इसे निर्मूल बना देने वाले विधि-विधान ही उपभूत हुए हैं। बट्ना को बटित हुए शताब्दियों सहस्राब्दियों व्यतीत नहीं हुईं। कल परलों की ही तो बट्ना है। क्या तुम्हें खरब नहीं अर्जुन उस बट्ना का !।

अपनी द्वादशवार्षिक बनयात्रा के प्रवृत्त में दैतवन में अपने अस्थायी निवास गृहादि निर्मित करते हुए सक्षिपवसिनी पर्वत—कन्याओं में निवास करने वाले वेदवत्ता तपस्वियों की आराधना करते हुए जब तुमलोग किसी समय यहाँ विनरण कर गये थे। दैतवन निवासी एक ब्राह्मण सहसा इन्द्रप्रस्थ पहुँचता है, तुम पाण्डवों की वन्य गुर्रशा से वृतराष्ट्र का उत्क्षोभन करने के लिए। भीमद्व-रायभद्र

— गुरु वा बाल वा वृद्ध वा अपि वेदान्तपारमम् ।
आततायिनमापान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥

मने हुए पाण्डवों की अस्वस्थ-अधुतपूर्व दुःखगाथाओं का धृतराष्ट्र के सम्मुख उपवणन करने लगता है। तन्मोहित ब्रह्म-दुष्योधन को इस प्रसङ्ग से तुम्हारे निवास का पता लग जाता है। अतिलम्ब एक नवीन योजना सम्पन्न बन जाती है। ये कौरव इस नीच काय के लिए सज्ज हो पड़ते हैं कि, "इस दीन-हीन-असमर्थ दशा से सत्रयस पाण्डवों की आत्मनोवेदना को सुसमृद्ध करने के लिए अपना सुसमृद्ध यज्ञव्यय प्रदर्शित किया जाय, और यदि अवसर मिले तो पाण्डवों को वहीं नामरोपावस्था में भी परिणत कर दिया जाय।" धृतराष्ट्र व सम्मुख 'घोषयात्रा' को निमित्त घोषित करते हुए कौरवगण शस्त्रास्त्र सैन्य से सुसज्जित होकर दैत्यवन पहुँच ही ता जाते हैं। वहीं सह्या कौरवों के दुभाग्य से, साथ ही तुम्हारे सौभाग्य से दैत्यवन व सुरान्त एकान्त वातावरण में यनविहार के लिए समागत चित्ररथप्रमुख गन्धर्वपरिवार के साथ कौरवोंका संघर्ष हो पड़ता है। इस संघर्ष में कौरव गन्धर्वों से पराजित हो जाते हैं। महापराक्रमी गन्धर्वराज चित्ररथ के द्वारा कौरवप्रमुख दुष्योधनवु शासनादि बन्दी बना कर पार्श्ववद्ध कर दिए जाते हैं। इस आकस्मिक आपत्ति से सत्रायण प्राप्त करने में असमर्थ बुद्धि दुष्योधन, किन्तु अवसर-वादी नैष्ठिक सुभोधन, आततायी घातराष्ट्र तुम्हारे ज्येष्ठभ्राता चम्पकगण युधिष्ठिर की शरण में पहुँच जाता है। परिणाम क्या होता है?, यह तुम जानते ही हो।

मानुष्य युधिष्ठिर के भावनामय अन्तःकरण में इस आततायी के प्रति असामयिक शास्त्रविबद्ध कन्धुप्रेम उमङ्ग पड़ता है। 'हमारे वराज इस समय कष्ट में हैं' इस तात्कालिक प्रत्यक्ष स्थिति के साथ साथ क्या वह मीमांसा कर लेना सामयिक न था कि, अतीत में इन वराजबन्धुओं ने हमारा कैसा इष्ट साधन किया है?, एव यद्यमान में भी किस महती कृपावृष्टि के लिए ये सदैव्य दैत्यवन में पवारे हैं?, तथा भविष्य में इन अस्वस्थों के द्वारा पाण्डवों के प्रति कौन सा अनुग्रहस्रोत प्रवाहित होने वाला है?। जबकि अतीत, और वर्तमान, दोनों ही काल इन वराजबन्धुओं के सम्बन्ध में कटु अनुभव अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्यत्काल किस परिणाम का सन्तान करेगा?, प्रश्न भी स्वतः ही समाहित हो जाता है। फिर यह कैसी बन्धुप्रेमाभिव्यक्ति?, आततायी अब यह कैसा व्यामोहक आपात्करणीय सञ्चाल?। अब निश्चय भविष्य में ही सुफल योग करना तुम लोग इस कन्धु प्रेम का। क्या यही है तुम्हारी निष्ठा का उदाहरण? अरण्य है तुम्हें अर्बुन! उस अवस्था में नैष्ठिक पराक्रमी भीम ने क्या उद्गार प्रकट किये थे?, बिन सामयिक उद्बोधन सूत्रों की 'शरणागतिक्य व्यावचम्न' के माध्यम से मानुष्य युधिष्ठिर ने उपेक्षा कर दी थी। भीमने कहा था—

महता हि प्रयत्नेन सनञ्च गजवाजिमि ।

अस्मामिर्यदनुष्ठेयं गन्धर्वैस्तदनुष्ठितम् ॥

—म० वनपर्व २४२ अ०, १५ श्लो० ।

(१७)—पाण्डुपुत्रों की मानुष्यता का तृतीयोदाहरण—

स्थास्तीपुलाकन्यायेन पम्पात् है दो ही उदाहरण पाण्डवों की मानुष्यता के उद्बोधन के लिए,

सर्वथा दोषविरहिता वस्तुवत्ता आप्तनारी पाञ्चाली तक का इस अपन्य भूतकर्म में नितान्त भावुकतापूर्ण उत्सर्ग। कमी इतिहास इस अपराधपरम्परा के लिए भावुक युधिष्ठिर को क्षमाप्रदान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अवश्य ही वषट्चन्द्रदिवाकरी यह पटना, किंवा निःशीम दुपटना मानवता के लिए कलाह ही प्रमाणित बनी रहेगी। यह भी स्पष्टतम है कि, इस शक्ति-अवमानरूप महत्वाप से निकट भविष्य में ही भारतवर्ष का समस्त राष्ट्रैभय युद्धाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में आहुत हो जायगा। फिर मले ही अर्जुन ! तुम पाण्डवों की कल्पित हृदिनिष्ठा का कल्पित यशोगान ही क्यों न सतत करते रहो। क्यों अर्जुन ! पाण्डवों की भावुकता के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष प्रथमोदाहरण अनुरूप प्रतीत हुआ न तुम्हें ?।

—१—

१६-पाण्डुपुत्रों की भावुकता का द्वितीयोदाहरण

(२)—द्वितीय प्रासक्तिक उदाहरण का उपक्रम हमें इस रूप से करना पड़ेगा कि, मानवता-शान्त मानवता-में विषय उपस्थित करने वाला पातक-कूरकर्मों-दुष्टशुद्धि-परपीडक मानव शास्त्रों में किंवा 'आततायी' माना गया है। ऐसे आततायी के सम्बन्ध में शास्त्रने यह निश्चित निर्याय अभिव्यक्त है कि, "यदि कमी आततायी सम्मुख आ पड़े, तो अणुमात्र भी विचार किए बिना अभिलम्ब तत्क्षण उसे निःशेष कर देना चाहिए, मले ही वह कोई ही क्यों न हो" + । "तस्य पुरयस्त्रयो वषा-मभ्युस्त मभ्युस्तुच्छति" इत्यादि के अनुसार जिस एक दुष्ट आततायी के मार देने से अनेक दुबनों का संरक्षण सम्भव बन जाता हो, वैसे दुष्ट को तो इस लिए मार ही बालना चाहिए कि, उसका पाप ही उस की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार एकविध आततायी के लिए 'क्षमाप्रदान' बैसा कोई भी आदेश शास्त्र में हमें आवावधि कुत्रापि उपलब्ध नहीं हुआ है। अपितु सर्वत्र इसे निर्मूल बना देने वाले विधि-विधान ही उपलब्ध हुए हैं। पटना को पटित हुए शताब्दियों सहस्राब्दियों व्यतीत नहीं हुए। कल परतों की ही तो पटना है। क्या तुम्हें धरत नहीं अर्जुन उस पटना का ?।

अप्पी द्वादशषाण्डिकी वनयात्रा के प्रसङ्ग में दैतवन में अपने अस्थायी निवास पहाड़ि निर्मित करते हुए समीपवर्तिनी पर्वत-कन्दराओं में निवास करने वाले वेदवेत्ता तपस्वियों की आराधना करते हुए जब द्रुमस्तोत्र किछी समय यहाँ विचरणा कर रहे थे। दैतवन निवासी एक ब्राह्मण सहृदा इन्द्रमरुध पहुँचता है, तुम पाण्डवों की अन्य दुष्टता से भूतपप्प का उद्घोषन करने के लिए। भीमप्र-राज्यभ्रष्ट

— गुरु वा बाल वा वृद्ध वा अपि वेदान्तपारगम् ।

आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ॥

एव परेक्ष में अनेक बार अपने गायत्री की अभ्यथता की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यस्युत सुधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अत्रुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी सुपक्षित बना रखनी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेर प्रिय गायत्रीव घनुष का उतार फेंकने का संकेतमात्र भी न देवेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुर्मौल्यवश आब महामारतसम्प्राप्त्यर्थ में एक वैसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो पड़ा। एक ओर नितान्त मातृक धम्मभीरु सुधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक मातृक धम्मभीरु अत्रुन। एक मातृक ने मातृकता के आवश में आ कर दूसरे सहज मातृक की अप्रत्याशित निम्नम आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विषय हुआ इन शब्दों में कि—“अत्रुन ! क्या यही है तेरा, और तेरे गायत्रीव घनुष का अप्रतिम पराक्रम !। तुझे आब से अपना यह गायत्रीव घनुष उतार फेंक देना चाहिए। चिन्कार है तेरे गायत्रीव का, चिन्कार है तेरे बाहुपराक्रम को, चिन्कार है तेरे असंख्य अभ्यय बाणों को, चिन्कार है तेरी गण्यता को, चिन्कार है अग्निप्रदत्त सबल रथ को”।

सुधिष्ठिर की तथोक्ता आक्रोशपरिपूर्णा पर्यावाक्यप्रहासरम्परा से सवालमना आलोमभ्य आनखान्ध्रेय्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संतुल्य मातृक अत्रुन की अमुक कालनिकषचना मातृकतापूर्णा तथाकथिता प्रतिज्ञा सहसा अग्निहोमसंयोगवत्, किंवा धूताग्निस्मन्वयवत् प्यालावत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “अस्ति अग्राह संक्रुद्धो जिघांसुर्मरतपमम्—” रूप से हाथ में तलवार उठ्य ली गई मरतकुलभेद स्वल्पेष्टवन्तु धम्मनिष्ठ सुधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए भावाविष्ट क्रोधाविष्ट अत्रुन के द्वारा। सवध हाहाकारनिनाद तुमुलित हो पड़ा। महद्दाम्य या यह आन्त्रलोकाभ्य पाण्डुराज का कि, इस सबविनाशात्मक मीपण वातावरण के समय मगवान् यदुनन्दन यही समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। विषय (मनोविकानवेत्ता) भीष्म ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—का मापी मयावह दुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एव अपनी सहबनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्त्रितसमन्विता गम्भीरवाणी से सर्वप्रथम मातृक अत्रुन का उद्बोधन उपक्रमित कर दिया। बाहुदेव इष्य उद्बोधन करने में प्राणपण्य से सलग्न थे, और उधर अत्रुन धृष्टित—आरक्त मैरव नेत्रों से सुधिष्ठिर का मानो अपनी क्रोधाविष्टा से सशरीर निगारण कर जाने के लिए ही सन्नद्ध बन रहे थे। वहाँ ही शवक प्रसङ्ग है इस निषमावस्था में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनःशरीरानुगता मातृकतामूला धम्मभीरुता, एवं आत्मबुद्धयनुगता निष्ठामूला धम्मभीरुता का स्वयं मगवान् इष्य के पावन मुखपद्म से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का लोभसंवरण करने में हम अपनी सहज मातृकता के आकर्षण से असमय बनते जा रहे हैं—धूयताम् !

संक्षेप उवाच—

भूत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्धं पार्थः फाल्गुनस्यामितांजा ॥

धनञ्जय बाक्यमुवाच चेदं सुधिष्ठिरः कर्णशरामितस्त ॥ १ ॥

यदि इन से पाँचव्यों का उद्बोधन सम्भव बन सके, तो। किन्तु । 'किन्तु' इसलिए कि, पाँचव्यों की मातृकता का उद्बोधन न हो सका, न हो सका। युधिष्ठिरादि अन्य पाण्डुपुत्रों की कथा तो छोड़िये। सम्भव है उनका उद्बोधन किसी ने कराया ही न हो। अतएव वे अपनी मातृकता को ही निंदा मानने की 'भ्रान्ति' करते हुए सदा अनन्य-परम्परा का ही सर्जन करते रहे हों। किन्तु भगवान् के सम्मुख बड़े-आवेश के साथ महता समारम्भेण अपनी निंदा का यशोगान करने वाले प्रजावासी उस मातृक अर्जुन का तो सदा के लिए उद्बोधन हो जाना चाहिए था, जिसे युदारम्भ में भगवान् ने राजर्षि-विचारस्वविश्लेषपूर्वक गीता के रूप में 'बुद्धियोगनिष्ठा' का अनुगामी बना दिया था, एवं उत्कल स्वल्प उपदेशान्त में—'मष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा स्वल्पसाधाम्भवाच्च्युत !' रूप से अर्जुन ने स्वयं अपने मुखसे अपनी उद्बोधननिंदा को अभिव्यक्त कर दिया था। किन्तु

अर्जुन की इस निंदा के वास्तविक तथ्य से सभी महामारतेतिहासग्रन्थप्रेमी वृत्तिचित हैं। वही तो हमने इस मातृकानिन्दक कर्म मायाम पाँचों पाण्डवों में से मातृकमूढतन्त्र-मातृकरीरोमणि अर्जुन को ही माना है। गीतोपदेशमवयानन्तर 'करिष्ये खलम सख' इस दृढ़ निंदा प्रतिज्ञा पर आरब्ध अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। एवं आगे चल कर पुनः अर्जुन अपनी उसी खल मातृकता के आवेश से आविष्ट बन जाते हैं, जिससे अर्जुन की सनातन मातृकता के असंख्य उदाहरणों में से केवल एक ऐच्छक निदर्शन इस मातृक-निन्दका की ओर से पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

युधिष्ठिर की उत्कर्मनिन्दना महती मातृकता के अनुग्रह से कौरवपाण्डवों में युद्ध प्रकल्पित हो गया है। प्रथम सेनानी भारत के सौम्यासुर्य्य प्रतिमानव मीमपितामह अस्त हो गए हैं। सदनन्तर सेनानी बनने वाले शुक्ल प्रोषाचार्य्य भी आब अपने प्रिय शिष्यों से मानो गुह दक्षिणा के रूप में ही शयभित्त होते हुए कीनारानिकेतनातिथि बनते हुए—'समाख्यां च समर्थोऽस्मि शपादपि शपादपि' शेषवा को स्मृति-गर्भ में बिलीन कर गए हैं। माताःस्मरणीय महामानव सूर्य्यपुत्र अर्जुन कर्षा आब सेनापति-पद को समस्त-दृष्ट कर रहे हैं। अवस्थित परक्रमशाली कर्षा के सुतीक्ष्ण-अमोघ-अक्षरारवर्षण से आब पाण्डवसेना 'कम्पश्रमामित्तः' रूपेण अग्निज्वालावत् दग्ध होती जा रही है, जली जा रही है। सेना के साथ साथ सभी सेनाप्रमुख रथी-मूर्धारथी योद्धा, यहाँ तक कि स्वयं पाण्डव भी इस प्रक्रान्त कण-शरवर्षण से आब इक्षिप्त हैं, सञ्जुम्भ हैं, सँकलित हैं, भविष्य का भवानक परिणाम से सञ्जुहित हैं, आतङ्कित हैं।

युद्ध क प्रधान उत्तरदायी युधिष्ठिर के सम्मुख जब ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, तो बड़े से बड़े मन से भी अपना धैर्य्य अञ्जुग बनाए रखने में सुप्रसिद्ध धर्मराज भी सहसा विकम्पित हो पड़ते हैं। धैर्य्य विगलित हो जाता है, धर्मनिंदा अभिभूत बन जाती है। कणाकम्पणजनित परमबाधकातङ्कितमानस युधिष्ठिर सहसा क्रिकचम्पयिभूद बन जाते हैं। एवं विमोहनजनित इस सम्पूर्ण आभेरा का केन्द्र बन जाता है अनुभ अर्जुन का वह 'गायत्रीवधनुष' जिस के अध्ययन प्रहार पर युधिष्ठिर को बहुत बड़ा आत्मविरास था। गायत्री के साथ ही साथ गायत्रीवधनुषा यह अर्जुन भी लक्ष्य बन गए युधिष्ठिर के, जिन्होंने प्रायः

एव परोक्ष में अनेक बार अपने गायत्री की अव्ययता की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यव्युत युधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अजुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी सुनिश्चित बना रखी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गायत्रीव धनुष को उतार फेंकने का सङ्केतमात्र भी हर बैठेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुभाग्यवश आब महामारतसम्प्राप्ति में एक वैसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो पड़ा। एक ओर नितान्त भावुक धम्मभीरु युधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक भावुक कम्मभीरु अजुन। एक भावुक ने भावुकता के आवेश में आ कर दूसरे सहज भावुक की अप्रत्याशित निम्न आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विराम हुआ इन शब्दों में कि—“अजुन ! क्या यही है तेरा, और तूरे गायत्रीव धनुष का अग्रतिम पराक्रम !। तुझे आब से अपना यह गायत्रीव धनुष उतार फेंक देना चाहिए। धिक्कार है तेरे गायत्रीव का, धिक्कार है तेरे धातुपराक्रम को, धिक्कार है तेरे अक्षय्य अस्त्रधराणों को, धिक्कार है तेरी रथचढ़ाई को, धिक्कार है अग्निप्रदत्त सफल रथ को”।

युधिष्ठिर की तथोक्ता आक्रोशपरिपूर्णा पराक्रमप्रहासपरम्परा से सर्वात्मना आलोमयः आनन्दाग्र्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संजुग्ध भावुक अजुन की अमुक कालनिरूपणा भावुकतापूर्णा तथाकथिता प्रतिज्ञा सहसा अग्निसेमसंयोगवत्, किंवा घृताग्निसेमन्वयवत् ज्वालावत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “अस्तिजग्राह संक्रुद्धो जिघांसुमरतपमम्—” रूप से हाथ में सलवार उठा ली गई मरतकुलश्रेष्ठ स्व ज्येष्ठपुत्र धम्मनिष्ठ युधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए भाषाविष्ट श्लोकाविष्ट अजुन के द्वारा। सर्वत्र हाहाकारनिना तुमुलित हो पड़ा। महद्भाग्य था यह चान्द्रलोकस्थ पाण्डुराज का कि, इस सबविनाशात्मक भीषण घाटावरण के समय भगवान् वननन्दन यही समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चित्तज (मनोविज्ञानवेत्ता) भीष्मपुत्र ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—के भावी भयावह दुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एव अपनी सहजनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्थितसमन्विता गम्भीरवाणी से सवप्रथम भावुक अजुन का उद्बोधन उपक्रमित कर दिया। धातुवेध कृष्ण उद्बोधन करने में प्राणपण से सलग्न थे, और ऊपर अजुन धुणित—आरक्त मेरु नेत्रों से युधिष्ठिर का मानो अपनी श्लोकाविष्टदृष्टि से सशरीर निगरण कर जाने के लिए ही सन्नद्ध बन रहे थे। बड़ा ही रोचक प्रसङ्ग है इस विषमावस्था में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनश्शरीरानुगता भावुकतामूला कम्मभीरुता, एवं आत्मधुक्चतुगता निष्ठामूला धम्मभीरुता का स्वयं भगवान् कृष्ण के पावन मुखपद्म से स्वरूपभिरुलोपण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का लोमसवरण करने में हम अपनी सहज भावुकता के आकर्षण से असमर्थ बनते जा रहे हैं—धूयताम्।

संक्षेप उपाध—

भुक्ता कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्धः पार्थः फाल्गुनस्यामितीजा ॥

धनस्य वाक्यद्ववाच वेद युधिष्ठिरः कर्णशरामितप्तः ॥ १ ॥

यदि इन से पायइवों का उद्बोधन सम्भव बन सके, तो। किन्तु । 'किन्तु' इसलिए कि, पायइवों की भाषुकता का उद्बोधन न हो सका, न हो सका। मुषिष्ठिरादि अन्य। पायइवों की कथा तो छोड़िये। सम्भव है उनका उद्बोधन किसी ने करया ही न हो। अतएव वे अपनी भाषुकता को ही निष्ठा मानने की प्रान्ति करते हुए सदा अनन्य-परम्परा का ही सर्वन करते रहे हों। किन्तु भगवान् के सम्मुख बड़े आवेश के साथ महता समारम्भेश अपनी निष्ठा का यशोगान करने वालों प्रजावासी उस मातृक अर्जुन का तो सदा के लिए उद्बोधन हो जाना चाहिये था, जिसे युद्धारम्भ में भगवान् ने राक्षस-विद्याखस्यभिरुपपायपूर्वक गीता के रूप में 'बुद्धियोगनिष्ठा' का अनुगामी बना दिया था, एवं उत्कल स्वर्ग उपदेशान्त में—'तद्यो मोहः स्मृतिर्लक्ष्म्या स्वतःप्रसादात्मयाच्युत।' रूप से अर्जुन ने स्वयं अपने मुँहसे अपनी उद्बोधननिष्ठा को अभिषेक कर दिया था। किन्तु

अर्जुन की इस निष्ठा के वास्तविक तथ्य से सभी महाभारतेतिहासमन्थप्रेमी सुपरिचित हैं। उभी तो हमने इस भाषुकतानिष्ठा का माध्यम चौको पायइवों में से भाषुकमूढान्य-भाषुकशिरोमणि अर्जुन को ही माना है। ग्रीतोपदेशभयान्तर 'करिष्ये खंचन तव' इस हृद निष्ठा प्रतिका पर आरुढ़ अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। एवं आगे चल कर पुनः अर्जुन अपनी उठी खूब भाषुकता के आवेश से आविष्ट बन जाते हैं, जिस हृद अर्जुन की सनातन भाषुकता के असंख्य उदाहरणों में से केवल एक खेचक निर्दोश इस भाषुक-निष्ठा की ओर से पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

मुषिष्ठिर की घूतकर्मनिष्ठाबना महती भाषुकता के अनुग्रह से कौरवपायइवों में युद्ध प्रक्रमन्त हो गया है। प्रथम सेनानी भारत के औमायस्य अतिमानव भीष्मपितामह अस्त हो गए हैं। तदनन्तर सेनानी बनने वाले युक्तर शोशाचार्य भी आब अपने प्रिय शिष्यों से मानो गुह दक्षिणा के रूप में ही शयभिद होते हुए कीनारानिकेतनातिथि बनते हुए—'उभार्या व समर्थोऽस्मि शापावपि शरावपि' ओषवा को स्मृति-गर्भ में बिलीन कर गए हैं। प्रातः पुरखीय महामानव सूर्यपुत्र अङ्गवद कर्ण आब सेनापति-पद को समस्त-इकृत कर रहे हैं। अतुलित परक्रमशाली कर्ण के सुवीर्य-अभ्योष-अनसहस्यरूप से आब पायइवसेना 'कथ्यश्यामिततः' रूपेण अग्निज्वालावत् दग्ध होती जा रही है, जली जा रही है। सेना के साथ साथ सभी सेनाप्रमुख रथे-महारथी योद्धा, यहाँ तक कि स्वयं पायइव भी इस प्रक्रमन्त कर्ण-शरवण से आब दृष्टिन् हैं, संतुष्ट हैं, खस्त हैं, मविष्य क मयानक परिणाम से सहाहित हैं, आतुष्टि हैं।

युद्ध के प्रधान उत्तरदायी मुषिष्ठिर के सम्मुख जब ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, तो बड़े से बड़े मय से भी अपना धैर्य अक्षुण्ण बनाए रखने में सुप्रसिद्ध धम्मराय भी सहसा विकम्पित हो पड़ते हैं। धैर्य बिगलित हो जाता है, धर्म्मनिष्ठा अभिभूत बन जाती है। कथाक्रमबानिष्ठ परमपराङ्मातृत्वमानस मुषिष्ठिर सहसा डिकम्पयिम्हें बन जाते हैं। एवं विमोहनबनित इस सम्पूर्ण आभ्योष का केन्द्र बन जाता है अर्जुन अर्जुन का पद 'गायत्रीधनुः' जिस के अग्र्यभ प्रहार पर मुषिष्ठिर को बहुत बड़ा आत्मविश्वास था। गायत्री के साथ ही साथ गायत्रीधनुः बह अर्जुन भी लक्ष्य बन गए मुषिष्ठिर के, जिन्होंने प्रायः

एवं परोक्ष में अनेक बार अपने गायत्रीय की अव्ययता की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यच्युत युधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अजुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी पुराचित बना रखी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गायत्रीय धनुष को उतार फेंकने का संकेतमात्र भी कर बैठेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुर्भाग्यवश आज महाभागतसमप्राङ्गण में एक वैसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो रहा। एक ओर नितान्त भावुक धम्मभीरु युधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक भावुक कम्मभीरु अजुन। एक भावुक ने भावुकता के आवेश में आ कर दूसरे सहज भावुक की अप्रत्याशित निम्नम आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विराम हुआ इन शब्दों में कि—“अजुन ! क्या यही है तेरा, और तेरे गायत्रीय धनुष का अप्रतिम पराक्रम ?। तुझे आज मे अपना यह गायत्रीय धनुष उतार फेंक देना चाहिए। चिन्कार है तेरे गायत्रीय को, चिन्कार है तेरे बाहुपराक्रम को, चिन्कार है तेरे असंख्य अध्यर्थ बाणों को, चिन्कार है तेरी रथचढ़ना को, चिन्कार है अग्निप्रदत्त सबल रथ को”।

युधिष्ठिर की तथोक्ता आक्षेपपरिपूर्णा परुषाक्षप्रहारपरम्परा से सवात्मना आलोमन्य आनखान् प्रेम्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संलुब्ध भावुक अजुन की अमुक कालनिष्पन्ना भावुकतापूर्णा तथाकथिता प्रतिज्ञा सहसा अग्निसोमसंयोगवत्, किंवा वृताग्निसमन्वयवत् ज्वालावत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “असिंजग्राह संक्रुद्धो जिघांसुमरसपमम्—” रूप से हाथ में सलवार उठा ली गईं मरतकुलभेद स्वप्येष्टबन्धु धर्म्मनिष्ठ युधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए भाषाविष्ट क्रोधाविष्ट अर्जुन के द्वारा। सर्वप्रहाहाकारनिनाद तुमुलित हो पड़ा। महद्भाग्य था यह चान्द्रलोकस्थ पाण्डुराज का कि, इस सबविनाशात्मक भीषण वातावरण के समय भगवान् यदुनन्दन यहीं समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चित्तञ्ज (मनोविज्ञानवेत्ता) श्रीकृष्ण ने अधिलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—के भावी मयावह पुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एवं अपनी सहबनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्दस्मितसमन्विता धम्मभीरुवाणी से सर्वप्रथम भावुक अर्जुन का उद्बोधन उपक्रान्त कर दिया। बासुदेव कृष्ण उद्बोधन करने में प्राणपण्य से सलग्न थे, और उच्चर अजुन घृणित—आरक्त भैरव नेत्रों से युधिष्ठिर का मानो अपनी क्रोधाविष्टदृष्टि से सशरीर निगरण कर जाने के लिए ही सज्ज बन रहे थे। वक्ता ही रोचक प्रसङ्ग है इस विषमपरिस्थिति में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनशासीरानुगता भावुकतामूला कम्मभीरुता, एवं आत्मसुखधनुगता निष्ठामूला धम्मभीरुता का स्वयं भगवान् कृष्ण के पानन मुखपद्म से स्वरुमविश्लेषण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का सोमसंवरण करने में हम अपनी सहज भावुकता के आकर्षण से असमय बनते जा रहे हैं—धृयताम्।

संज्ञय उवाच—

धुस्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्धः पार्थः फान्गुनस्यामितौजा ॥

धनञ्जय वाक्यमुवाच वेद युधिष्ठिरः कर्णशरामितपत् ॥ १ ॥

युधिष्ठिर उवाच—

- १—विप्रद्रुता तात १ चमूस्त्वदीया तिरस्कृता चाद्य यथा न साधु ॥
भीतो भीम त्यज्यचायास्तथा त्व यन्नाशकं कर्णमथो निहन्तुम् ॥ २ ॥
- २—स्नेहस्त्वया पार्थ ! कृतं पृथाया गर्म समाविरय यथा न साधु ॥
त्यक्त्वा रणे यदपाया स भीम यन्नाशकं स्रतपुत्रं निहन्तुम् ॥ ३ ॥
- ३—यच्छाक्य द्रुपदे त्वयोक्तं कर्णं हन्तास्म्येकत्रयेन सत्यम् ॥
त्यक्त्वा त वै कथमद्यापयात कर्णाद् भीतो भीमसेन विहाय ॥ ४ ॥
- ४—इदं यदि द्रुपदेनेऽप्यचक्षुः कर्णं योद्ध न प्रशक्ये नृपेति ॥
वयं ततः प्राप्तकालं च सर्वे कृत्यान्तुर्पैष्याम तथैव पार्थ ॥ ५ ॥
- ५—मयि प्रतिभृत्य वधं हि तस्य न वै कृतं तच्च तथैव वीर ॥
अनीयं न शत्रुमध्यं स कस्मात् सधुर्त्विष्य स्थण्डिले प्रत्यपिष्ठा ॥ ६ ॥
- ६—अप्याशिष्य वयमशुनं त्वयि यियासवो बहुकन्याणमिष्टम् ॥
तन्न सर्वं विफलं राजपुत्र ! फलार्थिनां विफलं श्वातिपुष्य ॥ ७ ॥
- ७—प्रच्छादितं बद्धिशमिनामिषेण सच्छादितं गरलमिवाशनेन ॥
अनर्थकं मे दर्शितवानसि त्वं राज्यार्थिनो राज्यरूपं विनाशम् ॥ ८ ॥
- ८—प्रयोदशे माहि समा सदा वयं त्वामन्वज्जीविष्य धनञ्जयाश्रया ॥
काले वयं देवमिषोप्लवीजं तन्न सर्वाभरके त्वं न्यमन्त्र ॥ ९ ॥
- ९—यत्तत् पृथां वागुवाचान्तरिक्षे सप्ताहजाते त्वयि मन्दबुद्धौ ॥
जातः पुत्रो वासवधिक्रमोऽयं सर्वान् शत्रान् शात्रवान् जेष्यतीति ॥ १० ॥
- १०—अयं जेता स्त्राण्डवे दक्षसंघान् सर्वान् भूतान्यपि चोचमौजाः ॥
अयं जेता मद्रक्षिणैकैक्याभयं कुरुभ्राजमध्ये निहन्ता ॥ ११ ॥
- ११—अस्मात्परो नो भविता धनुर्दरो नैनं भूतं किञ्चन जातु जेता ॥
इच्छाम्य सर्वभूतानि दुर्य्यादशे वशी सर्वसमाप्तविध ॥ १२ ॥
- १२—कान्त्या शशाङ्कस्य जवेन वायोः स्थिर्य्येण मेरो वमया पृथिव्या ॥
सूर्य्यस्य भामा धनदस्य सत्त्व्या शौर्य्येण शक्रस्य बलेन विष्णो ॥ १३ ॥

- १३ तुन्यो महात्मा तव कुन्तिपुत्रो जातोऽदितेर्विष्णुर्वारिहन्ता ॥
स्वेपां जयाय द्विपतां वधाय ख्यातोऽमितौजा कुलतन्तुवर्त्ता ॥१४॥
- १४—इत्यन्तरिक्षे शतशृङ्गमूर्ध्नि सपस्विनां शृण्वतां वासुवाज ॥
एवविध तच्च नाभूत्तथा च देवापि नृनमनृत वदन्ति ॥१५॥
- १५—तथापरेषा ऋषिमचमानां श्रुत्वा गिरः पूजयतां सदा त्वाम् ॥
न सनतिं प्रेमि सुयोधनस्य त्वां जानाम्याधिरयेर्मयार्षम् ॥१६॥
- १६—पूर्वं यदुक्तं हि सुयोधनेन न फाल्गुन प्रमृष्टे स्थास्यतीति ॥
कथं स्य युद्धे ह महाबलस्य मौर्ख्यात्तु तत्राशुद्ध मयासीत् ॥१७॥
- १७—तेनाद्य तपस्ये भृशमप्रमेयं यच्छुद्धवर्गे नरक प्रविष्ट ॥
तदैव वाच्योऽस्मि न तु त्वयाऽहं न योत्स्येऽहं स्रतपुत्र कथञ्चित् ॥१८॥
- १८—ततो नाह सृञ्जयान् ककयांश्च समानयेय सुहृदो रणाय ॥
एव गौ किञ्च मयाऽशक्य कार्यं कर्तुं विग्रहे स्रतपुत्रस्य ॥१९॥
- १९—तथैव राष्ट्रश्च सुयोधनस्य ये वाऽपि मां योद्धकामाः समेता ॥
धिगस्तु मञ्जीवितमत्र वृष्णा ! योऽहं वश स्रतपुत्रस्य यातः ॥२०॥
- २०—मध्ये कुरूणां सुहृदां च मध्ये ये चाप्यन्ये योद्धकामा समेता ॥
यदि स्म जीवेत् स भवेत्—निहन्ता महारथानां प्रवरो रथोचमः ॥
तवामिमन्युस्तनयोऽद्य पार्थ ! न चास्मि गन्ता समरं परामवम् ॥२१॥
- २१—अथापि जीवेत् समरे घटोत्कचस्तथापि नाह समरे पराङ्मुखः ॥
मम श्मशानानि पुरा कृतानि पापानि नून बलवन्ति युद्धे ॥२२॥
- २२—तृणं च कृत्वा समरे मषन्त ततोऽहमेव निकृतो दुरात्मना ॥
वैकर्त्तनेनैव तथा कृतोऽहं यथा शक्त क्रियते श्वान्धव ॥२३॥
- २३—आपद्रुत कश्चन यो विमोक्षेत् स बान्धव स्नेहयुक्त सुहृद्व ॥
एवं पुराणा मुनयो वदन्ति धम्मैः सदा सद्गमिरनुष्ठितश्च ॥२४॥
- २४—त्वष्टा कृत वाहमकृञ्जनाश्च शुभ समास्थाय कपिष्वज तम् ॥
सङ्गं गृहीत्वा हेमपद्मलुषद्ध धनुश्चैव गाधिहव तालमात्रम् ॥२५॥

२५—स केशवेनोद्भूतः कथं त्वं कर्णाद् भीतो व्यपयातोऽसि पार्थ ॥

धनुश्च तत् केशवाय प्रयच्छ यन्ता मविष्यस्त्वं रणे केशवस्य ॥२६॥

२६—तदा हनिष्यत् केशव कर्णाद्भृशं मरुत्पतिर्षुत्रमिवाचवज्रः ॥

राधेयमेतं यदि नाद्य शक्तश्चरन्तमुग्र प्रतिबाधनाय ॥२७॥

२७—प्रयच्छान्यस्मै गारादीवमेतदद्य त्वत्तो योस्त्रैरभ्यधिको वानरेन्द्र ॥

अस्मान्नैव पुत्रदारैर्विहीनान् सुखाद् अष्टान् राज्यनाशाच्च भूय ॥२८॥

२८—किं गारादीव, धिक् च ते बाहुवीर्यं, असंख्येयान् बाणगणांश्च धिक्ते ॥

धिक्ते केतु केसरिण सुतस्य, कृशानुदत्त च रथञ्च धिक्ते ॥२९॥

—महामारुत कथापत्र ६ = अ० ।

संजय उवाच—

युधिष्ठिरस्यैवमुक्तं कौन्तेय श्वेतवाहनः ॥

असि बभ्राह सङ्क्रुद्धो जिघांसुर्मरतर्षमम् ॥३०॥

तस्य कोपं समुप्रीक्ष्य 'विचिद्धः' केशवस्तदा ॥

उवाच किमिदं पार्थ ! गृहीतः 'खड्ग' इत्यपि ॥३१॥

कृष्ण उवाच—

१—न हि प्रपश्यामि योद्धव्यं त्वया किञ्चिद्भनजय ! ॥

ते ब्रह्मा धार्तराष्ट्रा हि भीमसेनेन धीमता ॥३२॥

२—अपयातोऽमि कौन्तेय ! राजा द्रष्टव्य इत्यपि ॥

स राजा भवता दृष्टः कुशर्त्ता च युधिष्ठिरः ॥३३॥

३—स दृष्ट्वा नृपशार्दूल शालिसमविक्रमम् ॥

हर्षकले च सम्प्राप्ते किमिदं 'मोहकारितम्' ॥३४॥

४—न तं पश्यामि कौन्तेय ! यस्ते बन्धो मविष्यति ॥

ग्रहर्तुमिच्छसे कस्मान् किंवा ते 'विचिचिभ्रमः' ॥३५॥

५—कस्माद् भवान् महाखड्गं परिगृह्णाति 'सत्त्वरः' ॥

तत्—त्वां पृच्छामि कौन्तेय ! किमिदं ते विचिचिभ्रम् ॥३६॥

६—परामृशसि यत् क्रुद्धं सङ्गमवसृतविक्रमम् ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम् ॥३७॥

अर्जुनं प्राह गोविन्द क्रुद्धं सर्पं इव श्वसन् ॥

अर्जुन उवाच—

१—‘अन्यस्मै देहि गाण्डीव’मिति मां योऽभिचोदयेत् ॥३८॥

२—‘मिन्द्यामह तस्य शिर’ इत्युपांशु व्रत मम ॥

तदुक्तं मम चानेन राज्ञामितपराक्रम ! ॥३९॥

३—समच तव गोविन्द ! न तत् घन्तुमिहात्सहे ॥

तस्मादेन वधिष्यामि राज्ञान ‘धर्मभीरुक्रम्’ ॥४०॥

४—‘प्रतिज्ञां पालयिष्यामि’ हृत्त्रेन नरसत्तमम् ॥

पुनर्दयं मया खड्गो गृहीतो यदुनन्दन ! ॥४१॥

५—सोऽहं युधिष्ठिरं हत्वा सत्यस्यानृण्यता गत ॥

विशोको विज्ज्वरश्चापि भविष्यामि जनादन ! ॥४२॥

६—किं त्वं मयि प्राप्तामस्मिन् काले उपस्थिते ॥

त्वमस्य जगतस्तात ! वेत्स्य सर्वं गतागतम् ॥४३॥

७—तस्यैव प्रकरिष्यामि यथा मां वक्ष्यते भवान् ॥

संजय उवाच—

“धिग-धिगु” इत्येव गोविन्द पार्थमुक्त्वाऽब्रवीत् पुन ॥४४॥

कृष्ण उवाच—

१—इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धा सेवितास्त्वया ॥

कालेन पुरुषव्याघ्र ! सरम्म यद्भवानगात् ॥४५॥

२—न हि धर्मविभागज्ञं कुर्यादेव घनञ्जय ! ॥

यथा त्वं पाण्डवाद्येह धर्मभीरुरपण्डित ॥४६॥

३—आकार्याणां क्रियाणाञ्च सयोग यः करोति वै ॥

कार्याणामक्रियाणाञ्च स पार्थ ! पुरुषाधमः ॥४७॥

४—अनुसृत्य तु ये धर्मं कथयेयुरुपस्थिता ॥

समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम् ॥४८॥

२५—स केशवेनोद्यमानः कथं त्वं कर्णोद् गीतो व्यपयतोऽसि पार्थ ॥
घनुरच तत् केशवाय प्रयच्छ यन्ता मविष्यस्त्वं रणे केशवस्य ॥२६॥

२६—तदा हनिष्यत् केशवः कर्णमुग्र मरुत्पतिर्ब्रमिवाचवज्रः ॥
राधेयमेतं यदि नाथ शक्तरचरन्तमुग्र प्रतिषाधनाय ॥२७॥

२७—प्रयच्छान्यस्मै गाण्डीवमेतदथ त्वत्तो योस्त्रैरभ्यधिको वानरेन्द्र ॥
अस्माक्षैव पुत्रदारैर्विहीनान् सुखाद् भ्रष्टान् राज्यनाशाच्च भूय ॥२८॥

२८—धिग् गाण्डीव, धिक् च ते बाहुवीर्यं, असंख्येयान् बाणगणांश्च धिक्ते ॥
धिक्ते केतु केसरिण सुतस्य, कृशानुदत्त च रथञ्च धिक्ते ॥२९॥

—महाभारत कर्णपर्व ६८ अ० ।

संजय उवाच—

युधिष्ठिरस्यैवमुक्त कौन्तेय श्वेतवाहनः ॥
असि ब्रूह संक्रुद्धो जिघांसुर्मरतर्षमम् ॥३०॥
तस्य कोप समुदीच्य 'चिचङ्गः' केशवस्तदा ॥
उवाच किमिदं पार्थ ! गृहीतं 'खड्ग' इत्यपि ॥३१॥

कृष्य उवाच—

१—न हि प्रपश्यामि योद्धव्यं त्वया किञ्चिद्धनञ्जय ! ॥
ते ग्रस्ता धार्तराष्ट्रा हि मीमसेनेन धीमता ॥३२॥
२—अपयतोऽसि कौन्तेय ! राजा द्रष्टव्य इत्यपि ॥
स राजा भवता दष्टः कुशर्त्ता च युधिष्ठिरः ॥३३॥
३—स दृष्ट्वा नृपशार्दूल शार्त्तसमधिक्रमम् ॥
हर्षकले च सम्प्राप्ये किमिदं 'मोहकारितम्' ॥३४॥
४—न ॥ पश्यामि कौन्तेय ! यस्ते बन्धो मविष्यति ॥
प्रहर्षुमिच्छसे कस्मान् किंवा ते 'विचित्रभ्रमः' ॥३५॥
५—कस्माद् भवान् महाखड्गं परिगृह्णाति 'सत्तरः' ॥
तत्-त्वां पृच्छामि कौन्तेय ! किमिदं ते विचित्रितम् ॥३६॥
६—परामृशसि यत् क्रुद्धं खड्गमद्भुतविक्रमम् ॥

- १७—भवेत् सत्यमवक्तव्य वक्तव्यमनृत भवेत् ॥
 'यत्रानृत भवेत् सत्यं, सत्य चाप्यनृत भवेत्' ॥५६॥
- १८—विवाहकाले, रतिसम्प्रयोगे, प्राणात्यये, सर्वधनापहारे ॥
 विप्रस्य चार्ये—अनृत वदेत्, पञ्चानृतान्यादुरपातकानि ॥६०॥
- १९—सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृत भवेत् ॥
 तत्रानृत भवेत् सत्य सत्य चाप्यनृत भवेत् ॥
 तादृश पश्यते घालो यस्य सत्यमनुष्ठितम् ॥६१॥
- २०—भवेत् सत्यमवक्तव्य न वक्तव्यमनुष्ठितम् ॥
 सत्यानृते विनिरिचस्य ततो भवति धर्मवित् ॥६२॥
- २१—“किमाश्चर्यं कृतप्रज्ञ पुरुषोऽपि सुदारुण ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्य बलाकौऽधवघादिव ॥६३॥
- २२—किमाश्चर्यं पुनर्मुढो धर्मकामो अपरिहृतः ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पापमापगास्त्रिव कौशिकः ॥६४॥

अजुम उवाच—

- २३—आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा विन्दाम्यह तथा ॥
 बलाकस्यानुसम्मद नदीनां कौशिकस्य च ॥६५॥

वासुदेव उवाच—

- २४—पुरा व्याधोऽभवत् कश्चित्—‘बलाको’ नाम भारत !” ॥
 यात्रार्थं पुत्रदारस्य मृगान् इन्ति, न कामतः ॥६६॥
- २५—षड्वौ च मातापितरौ विमर्त्यन्याश्च सभितान् ॥
 स्वधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनख्यकः ॥६७॥
- २६—स हृदाचित्—मृगलिप्सुर्नाभ्यविन्दत् मृगं भवचित् ॥
 अयः पिबन्तं दृश्ये श्वापदं घ्राण्यक्षुपम् ॥६८॥
- २७—अदृष्टपूर्वमपि सत् सत्त्वं तेन हतं तदा ॥
 अन्धे हते तस्यो व्योम्नः पुष्पवर्षं पपात च ॥६९॥

५—अनिश्चयज्ञो हि नर कार्य्याकार्य्यविनिश्चये ॥

अवशो मुह्यते पार्थ ! यथा त्व 'मूढ' एव तु ॥४७॥

६—न हि कार्य्यमकार्य्यं वा सुखं ज्ञातुं कथञ्चन ॥

अत्रेन ज्ञायते सर्व्वं तच्च त्व नावबुद्धयसे ॥४८॥

७—अविज्ञानाद् भवान्यच्च धर्म्मं रक्षति धर्म्मवित् ॥

प्राणिनां त्व वचं पार्थ ! धार्म्मिको नावबुद्धयसे ॥४९॥

८—प्राणिनामवधस्तात सर्व्वज्यायान् मतो मम ॥

“अनृतां वा वदेद्वाच न तु हिंस्यात् कथञ्चन ॥५०॥

९—स कथं आतर ज्येष्ठ रुजान धर्म्मकोविदम् ॥

हन्यात्तु भवान्न भेष्ट ! प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥५१॥

१०—अयुष्यमानस्य वधस्तथाऽशत्रोरथ मानव ! ॥

पराङ्मुखस्य द्रवतः शरणां चापि गच्छतः ॥५२॥

११—कृताजलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथैव च ॥

न वधः पूज्यते सधूमिस्तच्च सर्वं गुरौ त्व ॥५३॥

१२—त्वया चैव अत पार्थ ! “बालेनेव” कृतं पुरा ॥

तस्माद् धर्म्मसयुक्तं “मौर्ख्यात्” कर्म्म ध्यवस्यसि ॥५४॥

१३—स गुरु पार्थ ! कस्मात् त्वं हन्तुं प्रमोऽमिषावसि ॥

असम्प्रधार्य्य धर्म्माणां गतिं वृत्तमां दुरत्ययाम् ॥५५॥

१४—इदं धर्म्मरहस्यञ्च तव वक्ष्यामि पाण्डव ! ॥

यत् अयाचव मीप्सो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिरः ॥५६॥

१५—विदुरो वा तथा कृत्वा कुन्ती वापि यशस्विनी ॥

तत्ते वक्ष्यामि तत्त्वेन निषोर्धैतद्वधनञ्जय ! ॥५७॥

कृष्णप्रतिपादिता धर्म्मस्वरूपन्याख्या

१६—सत्यस्य वदिता साधुन मत्यादिषते परम् ॥

तत्त्वेनैव सुदुर्मेय पश्य सत्यमनुष्ठितम् ॥५८॥

- १७—भवेत् सत्यमवक्तव्य वक्तव्यमनृत भवेत् ॥
 'यत्रानृत भवेत् सत्य, सत्य चाप्यनृत भवेत्' ॥५६॥
- १८—विवाहकाले, रतिसम्प्रयोगे, प्राणात्यये, सर्वधनापहारे ॥
 विप्रस्य चार्ये—अनृत वदेत्, पश्चान्नृतान्याहुरपातकानि ॥६०॥
- १९—सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृत भवेत् ॥
 तत्रानृत भवेत् सत्य सत्य चाप्यनृत भवेत् ॥
 तादृशं पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठितम् ॥६१॥
- २०—भवेत् सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यमनुष्ठितम् ॥
 सत्यानृते विनिश्चित्य सतो भवति धर्मवित् ॥६२॥
- २१—'किमाश्चर्यं कृतप्रज्ञं पुंसोऽपि सुदारुण ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्यं बलार्कोऽधवधादिव ॥६३॥
- २२—किमाश्चर्यं पुनर्मूर्खो धर्मकामो ह्यपिष्ठतः ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पापमापगास्त्रिंशः कौशिकः ॥६४॥

अनुन उवाच—

- २३—आश्चर्यं भगवन्नेतद्यथा विन्दाम्यहं तथा ॥
 यलाकृत्यानुसम्बद्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥६५॥

वासुदेव उवाच—

- २४—पुरा व्याधोऽभवत् कश्चित्—'बलार्को' नाम भारत ! ॥
 यात्रार्थं पुत्रदारस्य मृगान् इन्ति, न क्रमतः ॥६६॥
- २५—बृहदौ च मातापितरौ विमर्त्यन्याश्च सन्ति ॥
 स्वधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनधूयकाः ॥६७॥
- २६—स कदाचित्—मृगलिप्सुर्नाम्यविन्दत् मृगं क्वचित् ॥
 अयः पिबन्त दृष्ट्वा स्वापदं घ्राणचक्षुषम् ॥६८॥
- २७—अदृष्टपूर्वमपि तत् सत्त्वं तेन हतं तदा ॥
 अन्धे हते सतो व्योम्नः पुण्यवर्षं वपातं च ॥६९॥

- २८—अप्सरोगीतवादित्रैर्नादित च मनोरमम् ॥
विमानमगमत्-स्वर्गात्-भृगव्याघनिनीपया ॥७०॥
- २९—तद्भूत सर्वभूतानाममावाय किलाद्युन ! ॥
तपस्तप्त्वा वर प्राप्त कृतमन्त्र स्वयंभुवा ॥७१॥
- ३०—तद्वधत्वा सर्वभूतानाममावकृतनिश्चयम् ॥
ततो बलाकः स्वर्गादेव धर्मः सुदुर्विदः ॥७२॥
- ३१—कौशिकोऽप्यमवद्व विप्रस्तपस्वी नो बहुभुतः ॥
नदीनां सङ्गमे ग्रामाददूरात् स किलावसत् ॥७३॥
- ३२—‘सत्यं मया सदा वाच्यं’ मिति तस्यामवद्व व्रतम् ॥
‘सत्यवादी’ति विख्यातः स तदामीदनञ्जय ! ॥७४॥
- ३३—अथ दस्युमयात् केचिषदा तन्नमाविशन् ॥
तत्रापि दस्यवः क्रुद्धास्त्रान् मार्गन्त यत्नतः ॥७५॥
- ३४—अथ कौशिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम् ॥
कतमेन पथा याता भगवन् ! बहवो जनाः ॥७६॥
- ३५—सत्येन पृष्टं प्रभूहि यदि तान् वेत्स्य, रांस न ॥
स पृष्टं कौशिकः सत्यं ब्रूवन् तानुवाच ॥७७॥
- ३६—“बहुवृत्तलतागुन्ममेतन्नमुपाश्रिता ” ॥
इति तान् स्थापयामास तेभ्यस्तच्च स कौशिकः ॥७८॥
- ३७—“ततस्ते तान् समासाद्य क्रूरा जघ्नुः”रिति भूति ॥
तेनाधर्मेण महता बाग्दुरुक्तेन कौशिकः ॥७९॥
- ३८—गतः स षष्टं नरकं सप्तमधर्मेणैवकोविदः ॥
“यथा चान्यभूतो मूढो धर्माणामविभागवित्” ॥८०॥
- ३९—पृष्ठानपृष्टा सन्देहं महत्-ज्वलमिवाहति ॥
तत्र ते लक्षणोद्देशं करिचदेव भविष्यति ॥८१॥
- ४०—“दुष्कृतं परमं ज्ञानं तर्कणानुन्यवस्यति ॥
‘युतेर्धर्मः’ इति श्लोके षट्पन्ति बहवो जनाः ॥८२॥

- ४१—तत्ते न प्रत्यक्षयामि न च सर्व्व विधीयते ॥
प्रमथार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन कृतम् ॥८३॥
- ४२—“यत् स्यादहिंसासयुक्त, स धर्म” इति निश्चयः ॥
“अहिंसार्थाय हिंसाणां धर्मप्रवचन कृतम्” ॥८४॥
- ४३—“धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा ॥
यत्स्याद्धारणासयुक्त स धर्म” इति निश्चयः ॥८५॥
- ४४—ये न्यायेन जिहीर्षन्तो धर्ममिच्छन्ति कर्हिचित् ॥
अकूजनेन मोच वा नानुकूजेत् कथञ्चन ॥८६॥
- ४५—“अवश्य कूजितव्ये वा शङ्करेकप्यकूजत ॥
अयेस्तत्रानृत वक्तु तत् सत्यमविचारितम्” ॥८७॥
- ४६—यः कार्य्येभ्यो व्रत कृत्वा तस्य नानोपपादयेत् ॥
न तत् फलमवाप्नोति एवमाहुर्मनीषिणः ॥८८॥
- ४७—प्राशात्यये, विवाहे वा, सर्व्वधातिवधात्यये ॥
नर्ममयमिप्रवृत्ते वा न च प्रोक्त मृषा भवेत् ॥८९॥
- ४८—अधर्मं नात्र पश्यन्ति धर्मतत्त्वार्थदर्शिनः ॥
यस्तेनै सह सम्बन्धान्मुच्यते शपथैरपि ॥९०॥
- ४९—“अयेस्तत्रानृत वक्तु तत्सत्यमविचारितम् ॥
न च तेभ्यो घन देय शक्ये सति कथञ्चन ॥९१॥
- ५०—पापेभ्यो हि घन दत्तं दातारमपि पीडयेत् ॥
“तस्माद्धर्मार्थमनृतमुक्त्वा नानृतभागुभवेत्” ॥९२॥
- ५१—एष ते लक्षणोद्देशो मयोद्दिष्टो यथाविधि ॥
“यथाधर्मं यथाशुद्धिं मयाघ वै द्वितार्थिना” ॥९३॥
- ५२—एतच्छ्रुत्वा ब्रूहि पार्थ ! यदि वक्ष्यो युधिष्ठिरः ? ॥
अर्हन् उवाच—
यथा ब्रूयान् महाप्राज्ञो यथा ब्रूयान् महामतिः ॥९४॥

१—हित चैव यथास्माकं तथैतद्वचनं तव ॥

मवान् 'मातृसमो'ऽस्माकं तथा 'पितृसमो'ऽपि च ॥६५॥

२—गतिश्च परमा कृष्ण ! त्वमेव च परायणम् ॥

न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं क्वचित् ॥६६॥

३—सस्मादुभवान् पर धर्म्म वेद सर्व्व यथायथम् ॥

"अवध्य पाण्डव मन्ये धर्म्मराज युधिष्ठिरम्" ॥६७॥

४—अस्मिस्तु मम सफल्ये ब्रूहि किञ्चिदनुग्रहम् ॥

इदं वा परमत्रैव शृणु हस्त्य विवक्षितम् ॥६८॥

५—आनासि दाशार्ह ! मम व्रतं त्वं यो मां ब्रूयात् कस्त्वनं मानुषेषु ॥

"अन्यस्मै त्वं गाण्डीव देहि पार्य्यं" त्वचोऽस्त्रैर्वा वीर्य्यतो वा विशिष्टः ॥६९॥

६—हन्यामहं केशव ! तं प्रसन्नमीमो हन्यात्—तुवरकेति चोक्तः ॥

तन्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समस्त, 'धनुर्देही'त्यसकृद् वृष्णिवीर ! ॥१००॥

७—तं हन्यां चेत् केशव ! 'जीवलोक्रे' स्थाता नाहं कालमप्यल्पमात्रम् ॥

घ्यात्वा नूनं धेनसा चापि मुक्तो धव राज्ञो ब्रह्मवीर्य्यो विचेताः ॥१०१॥

८—"यथा 'प्रतिज्ञा मम' लोकशुद्धौ भवेत् सत्या" धर्म्मभृतां वरिष्ठ !

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण ! तथा युद्धि दातुमप्यर्हसि त्वम् ॥१०२॥

वासुदेव उवाच—

१—राज्ञा भ्रान्तो विद्यतो दुःखितश्च कर्णेन सख्ये निश्चितैर्बाणसंघैः ॥

यश्चानिशं स्रतपुत्रेण वीर ! शरैर्मृशं ताडितो युध्यमानः ॥१०३॥

२—अतस्त्वमेतेन सरोपमुक्तो दुःखान्वितेनेदमप्युक्तरूपम् ॥

'अकोपितो ह्येष यदि स्म सख्ये कर्णं न हन्यादिति' चाश्रयीत् स ॥१०४॥

३—आनाति तं पाण्डव एष चापि पार्य्यं लोके कर्णमसह्यमन्यः ॥

ततस्त्वमुक्तो भूरोपितेन राज्ञा समच परपाणि पार्य्यं ! ॥१०५॥

४—निन्दोपप्लवते सततं चाप्रसङ्गे कर्णे प्लवतं यथारणे निबद्धम् ॥

तस्मिन् हते कुर्वन् निर्जिताः स्युरेवं युद्धिः पार्ष्णिधे धर्म्मयुगे ॥१०६॥

- ५—“ततो वध नार्हति धर्मपुत्रस्त्वया प्रतिज्ञार्जुन ! पालनीया ॥
जीवन्नय येन मृतो भवेद्धि तन्मे निबोधेह तवानुरूपम्” ॥१०७॥
- ६—“यदा मान लभते माननार्हस्तदा स वै जीवति जीवलोके ॥
यदावमान लभते महान्त तदा ‘जीवन्मृत’ इत्युच्यते स” ॥१०८॥
- ७—सम्मानित पार्थिवोऽय सदैव त्वया च मीमेन तथा यमाम्याम् ॥
बृद्धैश्च लोके पुरुषैश्च शरैस्तस्यापमान ‘कलया प्रयुङ्क्त्व’ ॥१०९॥
- ८—‘त्व’मित्यत्र ‘भवन्त’ हि ब्रूहि पार्थ ! युधिष्ठिरम् ॥
“त्व’मित्युक्तो हि निहितो गुरुर्भवति भारत !” ॥११०॥
- ९—एवमाचर कौन्तेय ! धर्मराजे युधिष्ठिर ॥
अधर्मयुक्त सयोग कुरुष्वैन कुरुद्वह ! ॥१११॥
- १०—अथर्वाङ्गिरसी ह्येषा श्रुतीनामुद्यमा श्रुतिः ॥
अविचार्यैव कार्यैषा भवेत्कामैर्नरैः सदा ॥११२॥
- ११—अवधेन वधः प्रोक्तो यद्गुरुस्त्व’मिति प्रभु ॥
तद् ब्रूहि त्व यन्मयोक्त धर्मराजस्य धर्मवित् ॥११३॥
- १२ वध ह्यय पाण्डव ! धर्मराजस्त्वषोऽयुक्त वेत्स्यते चैवमेपः ॥
ततोऽस्य पादावभिपाद्य पश्चात् सम ब्रूयाः सान्त्वयित्वा च पार्थ ! ॥११४॥
- १३—आता प्रहस्तव कोप न जातु कुर्याद् राजा धर्ममवेक्ष्य चापि ॥
मुक्तोऽनृताद् आतृषवाद्य पार्थ ! इष्टः कर्ण त्व बहि क्षतपुत्रम् ॥११५॥

सूत उवाच—

इत्येवमुक्तस्तु जनार्दनैन पार्थ प्रशस्याथ सुहृद्वचस्तत् ॥
ततोऽब्रवीदार्जुनो धर्मराजमनुक्तपूर्वं परम प्रसन्न ॥११६॥

अर्जुन उवाच—

- १—मा ‘त्वं’ राजन् ! व्याहर व्याहरस्व यस्तिष्ठति क्रोशमात्रे रथाद्धै ॥
मीमस्तु मामर्हति गर्हणाय यो युध्यते सर्वलाकप्रवीरैः ॥११७॥
- २—काले हि शत्रून् परिपीठ्य संख्ये हत्वा च शरान् पृथिवीपतीस्तान् ॥
रथप्रधानोपमनागमुख्यान् सादिप्रवेक्ष्यनमितार्थं वीरान् ॥११८॥

१—हितैव यथास्माकं तथैतद्वचनं तव ॥

भवान् 'मातृसमो'ऽस्माकं तथा 'पितृसमो'ऽपि च ॥६५॥

२—गतिश्च परमा कृष्ण ! त्वमेव च परायणम् ॥

न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं क्वचित् ॥६६॥

३—तस्माद्भवान् परं धर्मं वेदं सर्वं यथायथम् ॥

“अथर्व्य पाण्डव मन्ये धर्मराज युधिष्ठिरम्” ॥६७॥

४—अस्मिस्तु मम सकल्पे ब्रूहि किञ्चिदनुग्रहम् ॥

इदं वा परमत्रैव शृणु हस्तस्य विवक्षितम् ॥६८॥

५—जानासि दाशार्ह ! मम व्रतं त्वं यो मां ब्रूयात् कश्चन मानुषेऽपि ॥

“अन्यस्मै त्वं गाण्डीव देहि पार्थ” त्वयोऽस्त्रैर्वा वीर्यतो वा विशिष्टः ॥६९॥

६—हन्यामहं केशव ! तं प्रसङ्गं भीमो हन्यात्—तुषरकेति चोक्तः ॥

तन्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समग्रं, 'बलुर्देही'त्यसकृद् दृष्टिर्वीर ! ॥१००॥

७—तं हन्यां चेत् केशव ! 'जीवल्लोके' स्यातां नार्हं कालमप्यल्पमात्रम् ॥

ध्यात्वा नूनं ह्येनसा चापि मुक्तो बधं राज्ञो ज्ञेयवीर्यो विवेताः ॥१०१॥

८—“यथा 'प्रतिज्ञा मम' लोकत्रुद्धौ भवेत् सत्या” धर्मभृतां वरिष्ठ !

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण ! तथा बुद्धिं दातुमर्हसि त्वम् ॥१०२॥

पाण्डुदेव उवाच—

१—राजा भ्रान्तो विद्यतो दुःस्मितश्च कर्णेन सख्ये निश्चितैर्बाह्वसंघैः ॥

यश्चानिश्चं हतपुत्रेण वीर ! शरैर्मृशं ताडितो युध्यमानः ॥१०३॥

२—अतस्त्वमेतेन सरोपमुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम् ॥

‘अकोपितो ह्येव यदि स्म सख्ये कर्णं न हन्यादिति’चाग्रवीत् स ॥१०४॥

३—जानाति तं पाण्डव एव चापि पार्थ लोके कर्णमसप्तमन्यः ॥

ततस्त्वमुक्तो मृपरोपितेन राज्ञा ममघं परुषाणि पार्थ ! ॥१०५॥

४—नित्योद्युक्ते सततं चाप्रसङ्गे कर्णे घृतं यद्यस्य निबद्धम् ॥

तस्मिन् हते कुर्यो निर्जिताः स्युर्गर्भं बुद्धिः पार्थिवे धर्मपुत्रे ॥१०६॥

१६—“अक्षेपु दोषा बहवो विधर्म्मा श्रुतास्त्वया सहदेवोऽब्रवीद्यान् ॥
ताज्ञैपि त्व त्यक्तुमसाधुजुष्टास्तेन स्म सर्वे निरय प्रपन्नाः ॥१३२॥

१७—सुख त्वत्तो नाभिजानीम किञ्चिद्यतस्त्वमदौर्देवितु सम्प्रवृत्तः ॥
स्वय कृत्वा व्यसन पाण्डव ! त्वमस्मास्तीव्रा श्रावयस्यद्य वाच. ॥१३३॥

१८—शेतेऽस्माभिर्निहता शत्रुतेना छिन्नैर्गात्रैर्भूमितले नदन्ती ॥
त्वया हि तत्कर्म कृत नृशस यस्मादोषः कौरवाणां वधश्च ॥१३४॥

१९—इता उदीच्या निहताः प्रतीच्या नष्टाः प्राच्या दाक्षिणात्या विशस्ताः ॥
कृत कर्माप्रतिरूप महद्भिस्तेषां योषैरस्मदीयैश्च युद्धे ॥१३५॥

२०—त्वं देविता त्वत्कृते राज्यनाशस्त्वत्सम्भव नो व्यसन नरेन्द्र ! ॥
मास्मान् क्रूरैर्बाक्प्रतोदैस्तुदस्त्व भूयो राजन् कोपयेस्त्वन्यभाग्यः ॥१३६॥

संज्ञय उवाच—

*—“एता वाच परुषा सच्यसाची स्थिरप्रज्ञः श्रावयित्वा तु रूक्षाः ॥
बभूवास्तौ विमना ‘धर्ममीरु’ कृत्वा प्राज्ञं पातक किञ्चिदेवम्” ॥१३७॥

*—तदानुतेपे सुरराजपुत्रो विनि श्वसस्थासिमथोवृषवर्ह ॥
तमाह कृष्ण —

कृष्ण उवाच

१—किमिद पुनर्मवान् विशोकमाकशनिम करोत्यमिष ॥१३८॥

२—“ब्रवीहि मां पुनरुत्तरं वचस्तथा प्रवक्ष्याम्यहमर्थसिद्धये” ॥

संज्ञय उवाच—

इत्येवमुक्तः पुरुषोत्तमेन सुदुःखितः केशवमर्जुनोऽब्रवीत् ॥१३९॥

अर्जुन उवाच—

१—“अहं हनिष्ये स्वशरीरमेव प्रसन्न येनाहितमाचर वै” ॥

संज्ञय उवाच—

*—निशम्य सत् पार्यवचोऽब्रवीदिदं धनञ्जय धर्ममृतां वरिष्ठ ॥१४०॥

कृष्ण उवाच—

१—राजानमेतं ‘त्व’मितीदमुषत्वा किं करमल प्राविश पार्थ ! धोरम् ॥

त्व चात्मानं हन्तुमिच्छाम्यरिघ्न ! नेदं सद्यमिः सेवितं वै किरीटिन् ॥१४१॥

- ३—यः कुञ्जरायामधिकं सहस्रं हत्वा नदस्तुमुलं सिंहनादम् ॥
काम्बोजानामयुतं पार्वतीयान् मृगान् सिंहो विनिहत्येष चाजौ ॥११६॥
- ४—सुदुष्करं कर्म करोति वीरः कर्तुं यथा नार्हसि 'त्व' कदाचित् ॥
रथादवप्लुत्य गदां परामृशस्तथा निर्हंत्यश्वरथद्विपाश्रये ॥१२०॥
- ५—वराग्निना वाजिरथारवकुञ्जरांस्तथा रथाङ्गैर्धनुषादहत्यरीन् ॥
प्रगृह्य पशूभ्यामहिताभिहन्ति पुनस्तुक्षोभ्यां शतमन्युविक्रम ॥१२१॥
- ६—महाबलो वैभवस्थान्तकोपमः प्रसङ्गं हन्ता द्विषतामनीकिनीम् ॥
स मीमसेनोऽर्हति गर्हणां मे 'न त्वं नित्यं रक्ष्यसे यः सहृदमि' ॥१२२॥
- ७—महारथाभागवरान् हयांश्च पदातिमुत्थानपि च प्रमथ्य ॥
एको मीमो धार्चराष्ट्रेषु मग्नः स मामुपालब्धुमरिन्दमोऽर्हति ॥१२३॥
- ८—कलिङ्गवङ्गान्निपादमागधान् सदा मदाभीलवृत्ताहकोपमान् ॥
निहन्ति यः शङ्कुगन्थाननेकान् स मामुपालब्धुमरिन्दमोऽर्हति ॥१२४॥
- ९—स मुक्तमास्थाय रथं हि क्लृप्ते धनुर्विधन्न् शरपूर्णमुष्टिः ॥
सृज्यसौ शरवर्षाणि वीरो महाहवे मेघ इवाम्बुधाराः ॥१२५॥
- १०—शतान्यष्टौ धारणानामवश्यं विशाति तैः कुम्भकराग्रहस्तैः ॥
मीमेनाजौ निहितान्यथ बाणैः स मां क्रूरं वस्तुमर्हत्यरिघ्न ॥१२६॥
- ११—'बलं तु वाचि द्विजसत्तमानां, छात्रं बुधा बाहुबलं वदन्ति ॥
त्वं वाग्बलो भारत ! निष्ठुरश्च त्वमेव मां वेत्थ यथाऽबलोऽहम्' ॥१२७॥
- १२—यते ह नित्यं तव कर्षुमिष्टं दारैः सुतैर्जीषितेनात्मना च ॥
एव यन्मां बाणविशित्वेन हन्ति त्वयः सुखं न वयं विषं किञ्चित् ॥१२८॥
- १३—मां भावयन्त्या 'द्रौपदीतल्पसंस्थो' महारथान् प्रतिहन्मि त्वदर्थे ॥
'तेनाभिशाक्री' भारत ! निष्ठुरोऽमि त्वयः सुखं नाभिजानामि किञ्चित् ॥१२९॥
- १४—प्रोक्तः स्वयं सत्यसन्धेन मत्पुस्तवप्रियार्थं 'नरदेव !' युदे ॥
वीरः शिखण्डी द्रौपदोऽसौ महात्मा मयामिगुप्तेन हतश्च तेन ॥१३०॥
- १५—न चाभिनन्दामि तवाधिरान्यं यतस्त्वमेष्वहिताय सक्तः ॥
स्वयं कृत्वा पापमनार्य्यनुष्टमम्माभिर्वा तर्षुमिच्छस्यरीम्बम् ॥१३१॥

स व्रीदया नम्रशिराः किरीटी युधिष्ठिर प्राञ्जलिरभ्युवाच ॥

अनु उवाच—

१—प्रसीद राजन् ! क्षमयन्मयोक्त काले भवान् वेत्स्यति तन्नमस्ते ॥१५४॥

संजय उवाच—

*—प्रसाद्य राजानमभिप्रसाह स्थितोऽब्रवीच्चैव पुन प्रवीर ॥

नेद चिरात् क्षिप्रमिदं भविष्यत् प्रावर्णते साध्विमियामि चैनम् ॥१५५॥

१—याम्येव मीम ममरात् प्रमोक्तु सर्वात्मना स्रुतपुत्रश्च हन्तुम् ॥

तव प्रियार्थं मम जीवितं हि ब्रवीमि सत्यं तदवेहि राजन् ॥१५६॥

संजय उवाच—

*—इति प्रयास्यन्नुपगृह्य पादौ समुत्थितो दीप्ततेजा किरीटी ॥

एतच्छ्रुत्वा पाण्डवो धर्म्मराजो भ्रातृवाक्यं पश्य फान्गुनस्य ॥१५७॥

*—उत्थाय तस्माच्छ्रयनादुवाच पार्थ ततो दुःखपरीतचेता ॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—कृतं मया पार्थ ! यथा न साधु येन प्राप्तं व्यसनं व सुधोरम् ॥१५८॥

२—“तस्माच्छिरश्छिद्यि ममेवमथ कुलान्तकस्याधमपुरुषस्य ॥

पापस्य पापव्यसनान्वितस्य विमूढबुद्धेरलसस्य भीरो ॥१५९॥

३—वृद्धावमन्तु पुरुषस्य चैव किन्ते चिर मे ह्यनुसृत्य रुद्धम् ॥

गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापं सुखं भवान् वर्त्तता महिहीनः ॥१६०॥

४—योग्यो राजा मीमसेनो महात्मा फलोपस्य वा मम किं राज्यकृत्यम् ॥

न चापि शक्तं परुषाणि सोढुं पुनस्तवेमानि ख्यान्वितस्य ॥१६१॥

५—मीमोऽस्तु राजा मम जीवितेन न कार्य्यमघावमतस्य वीर ! ॥

संजय उवाच—

*—इत्येवमुक्त्वा सहसोत्पपात राजा ततस्तच्छ्रयनं विहाय ॥१६२॥

*—इयेव निर्गन्तुमथो वनाय, तं वामुदेवः प्रयातोऽभ्युवाच—

वामुदेव उवाच—

१—राजन् ! विदितमेतद् यथा गाण्डीवधन्वन ॥

प्रतिष्ठा मत्पसन्धस्य गाण्डीवं प्रति विश्रुता ॥

अप्राप्य एवं गाण्डीवमन्यर्म्मं देयमित्युत ॥१६३॥

२—धर्मात्मान आतर व्येष्टमद्य खडगेन चैन यदि हन्या नृवीर ! ॥

धर्माद्भीतस्तत्कथं नाम ते स्यात् किंचोपर वा करिष्यस्त्वमेव ॥१४२॥

३—सूक्ष्मो धर्म्मो दुर्विदश्चापि पार्थ ! विशेषतोऽङ्गै प्रोच्यमानं निबोध ॥

हत्वात्मानमात्मना प्राप्नुयास्त्व वधाद् आतुर्नरक चातिघोरम् ॥१४३॥

४—“अब्रीहि वा चाद्य गुणानिहात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ ॥”

संजय उवाच—

॥—‘तथास्तु कृष्णो’त्यभिनद्य तद्वचो धनञ्जयः प्राह धनुर्विताम्य ॥

युधिष्ठिर धर्म्मभृतां वरिष्ठ शृणुष्व राजभिति शक्रस्रुज ॥१४४॥

अर्जुन उवाच—

१—न मादृशोऽन्यो नरदेव ! विद्यते धनुर्द्वरो देवमृते पिनाकिनम् ॥१४५॥

२—अहं हि तेनानुमतो महात्मा क्षणेन हन्यां सचराचर जगत् ॥

मया हि राजन् ! सदिगीश्वरा दिशो विजित्य सर्वा भवतः कृता वशे ॥१४६॥

३—स राजसूयश्च समाप्तदक्षिण्यं समा च दिव्या भवतो ममौजसा ॥

पाशौ घृणत्को निशिता ममैव धनुश्च सज्य पितृत सबाह्वम् ॥१४७॥

४—पादौ च मे सरयौ सध्वजौ च न मादृश युद्धगत जयन्ति ॥

हता उदीच्या निहता प्रतीच्या प्राच्या निरस्तादाक्षिणात्या विशस्ताः ॥१४८॥

५—मशप्तकानां किञ्चिद्देवास्ति शिष्टं सर्वस्य सैन्यस्य हतं मयार्द्धम् ॥

शेते मया निहता भारतीया वाम् राजन् दधचभूप्रकाशा ॥१४९॥

६—ये चास्त्रह्नास्तानह हन्मि चास्त्रैस्तस्मान्लोकानेप करोमि मम्म ॥

जैत्र रथ मीममाभ्याय कृष्णया व शीघ्रं दधपुत्रं निहन्तुम् ॥१५०॥

७—राजा मन्त्रवयं सुनिर्घृतोऽयं कर्णं गये नाशयितास्मि बाणै ॥

संजय उवाच—

(इत्येवमुक्त्वा पुनराह पार्थो युधिष्ठिर धर्म्मभृतां वरिष्ठम्) ॥१५१॥

८—अद्यापुत्रा घृतमाता भवित्री कुन्ती बाधो वामयातेन चापि ॥

मत्स्य वदाम्यद्य न कर्णमार्जो शरैरहत्वा कवचं विमोच्ये ॥१५२॥

संजय उवाच—

॥—इत्येवमुक्त्वा पुनरेव पाथा युधिष्ठिर धर्म्मभृतां वरिष्ठम् ॥

विमृष्य शस्त्राणि धनुर्विद्वज्य कोशे च खड्गं विनिधाय कूर्मम् ॥१५३॥

इतिस्म कृष्णवचनात् प्रत्युच्चार्य युधिष्ठिरम् ॥
 बभूव विमना, पार्थः किञ्चित् कृत्वेव पातकम् ॥१७६॥
 तदाऽग्रवीव वासुदेव प्रहसन्निव पाण्डवम् ॥

वासुदेव उवाच—

- १—कथं नाम मवेदेतद्यदि त्वं पार्थ ! धर्मजम् ॥१७७॥
- २—असिना तीक्ष्णधारेण हन्या धर्मं व्यवस्थितम् ॥
 त्वमित्युक्त्वाथ राजानमेव कर्मलमाविशः ॥१७८॥
- ३—हत्वा तु नृपतिं पार्थ ! आकरिण्य, किमुचरम् ॥
 एव हि दुर्विदो धर्मो मन्दप्रब्रैर्विशेषतः ॥१७९॥
- ४—स भवान् 'धर्ममीकृत्वात्' ध्रुवमैष्यन्महत्तम ॥
 नरक घोररूपश्च भ्रातृर्व्येष्ठस्य वै वधात् ॥१८०॥
- ५—स त्वं धर्ममृतां श्रेष्ठ राजानं धर्मसहितम् ॥
 प्रसादय कुरुधोष्ठमेतदत्र मत मम ॥१८१॥
- ६—प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीते चैव युधिष्ठिरे ॥
 प्रयावस्त्वरितौ योद्धुं क्षतपुत्रं रथं प्रति ॥१८२॥
- ७—“हत्वा तु समरे कर्णं त्वमर्धं निशितैः शरैः
 विपुलां प्रीतिमाद्यत्स्व धर्मपुत्रस्य मानवः” ॥१८३॥
- ८—एतदत्र महाबाहो ! प्राप्तकालं मत मम ॥
 एवंकृते कृतञ्चैव तव कार्यं भविष्यति ॥१८४॥

संक्षेप उवाच—

- ९—सतोऽर्जुनो महाराज ! 'लज्जया' वै समन्वितः ॥
 धर्मराजस्य चरणां प्रपद्य शिरसा नतः ॥१८५॥
 उवाच भरतश्रेष्ठ प्रसीदेति पुनः पुनः ॥

अश्वत्थ उवाच—

- १—समस्य राजान् ! यत् प्रोक्तं 'धर्मकामेन श्रीकृष्णा' ॥१८६॥

२—वध्योऽस्य स पुमोऽन्तोके त्वया चोक्तोऽयमीदृशम् ॥

ततः सत्यां प्रतिष्ठां तां पार्थेन प्रतिरक्षिता ॥१६४॥

३—यच्छन्नादवमानोऽयं कृतस्त्व महीपते ! ॥

“गुह्यामवमानो हि ‘वध’ इत्यभिधीयते” ॥१६५॥

४—तस्मात् त्वं वै महाबाहो ! मम, पार्थस्य, चोमयोः ॥

व्यतिक्रममिमं राजन् ! सत्यसरक्षणं प्रति ॥१६६॥

५—“शरणं त्वा महाराज ! प्रपन्नौ स्व उभावपि

क्षन्तुमर्हसि मे राजन् ! प्रणतस्यामियात्त” ॥१६७॥

६—राधेयस्याद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोभितम् ॥

सत्यं ते प्रतिजानामि इत् विद्वद्यद्य द्रुतजम् ॥१६८॥

यस्येच्छसि वध तस्य गतमप्यस्य जीवितम् ॥

सञ्जय उवाच—

७—इति कृष्णवचं श्रुत्वा धर्म्मराजो युधिष्ठिरः ॥१६९॥

स सम्भ्रमं हृषीकेशं श्रुत्वाप्य प्रणतं तदा ॥

कृताञ्जलिस्ततो वाक्यमुवाचानन्तरं वधः ॥१७०॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एवमेव यथात्य त्वमस्त्येपोऽतिक्रमो मम ॥

अनुनीतोऽस्मि गोविन्द ! तारितश्चास्मि माधव ॥१७१॥

२—मोचिता व्यसनाद् घोराद् वयमद्य त्वयाऽप्युत ! ॥

भवन्त नायमासाद्य बाधो व्यसनसागरात् ॥१७२॥

३—“घोरादद्य समुत्तीर्णावुभावज्ञानमोहिता ॥

त्वद्युद्धिप्लवमासाद्य दुःखशोकार्णवाद्वयम् ॥१७३॥

४—समुत्तीर्णा सहामात्याः सनाथाः स्म त्वयाऽप्युत ! ॥१७४॥

सञ्जय उवाच—

७—धर्म्मराजस्य तच्छ्रुत्वा प्रीतिपुक्तं वचस्ततः ॥

पापं प्रोवाच धर्म्मोन्मा गोविन्दो यदुनन्दनं ॥१७५॥

संजय उवाच—

*—एवमाभाष्य राजानमब्रवीन्माधव वच० ॥

अञ्जुन उवाच—

१—अद्य कर्णं रणो कृष्ण ! सद्यप्ये न सशय० ॥१६७॥

तव धुद्ध्या हि, भद्र ते, वधस्तस्य दुरात्मन० ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तोऽब्रवीत् पार्थ केशवो राजसचम ! ॥१६८॥

केशव उवाच—

१—शक्तोऽसि भरतभेष्ट ! हन्तु कर्णं महाबलम् ॥

एष चापि हि मे कामो नित्यमेव महारथ ! ॥१६९॥

कथं भवान् रणो कर्णं निहन्त्यात् ॥

संजय उवाच—

*— इति सचम ! ॥

भूयश्चोवाच भक्तिमान् माधवो घर्मनन्दनम् ॥२००॥

माधव उवाच—

१—युधिष्ठिरेम वीमत्सु त्व सान्त्वयितुमर्हसि ॥

अनुज्ञातु च कर्णस्य वधायाद्य दुरात्मन ॥२०१॥

२—अ त्वा ब्रह्मय चैव त्वां कर्णशरपीडितम् ॥

प्रवृत्तिं ज्ञातुमायाताविहावां पाण्डुनन्दन ! ॥२०२॥

३—दिप्यासि राजभहतो दिप्या न ग्रहस्य गतः ॥

परिसान्त्वय वीमत्सु जयमाशाधि चानघ ! ॥२०३॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एषो हि पार्थ ! वीमत्सो ! मां परिष्वज पाण्डव ॥

वक्तव्यमुक्तोऽस्मि हित त्वया चान्त च तन्मया ॥२०४॥

२—अहं त्वामनुजानामि बहि कर्णं धनञ्जय ! ॥

मन्यु च मा कथाः पार्थ ! यन्मयोक्तोऽसि दारुणम् ॥२०५॥

संजय उवाच—

*—ततो धनञ्जयो राजन् ! शिरसा प्रक्षतस्तदा ।

पादौ अग्राह पाखिम्यां भ्रातुर्न्येष्ठस्य मारिच ॥२०६॥

संजय उवाच—

⊙—“दृष्ट्वा तु पतित पद्भ्या धर्मराजो युधिष्ठिर” ॥
 धनञ्जयममित्रघ्न रुदन्त भरतर्षभ ! ॥१८७॥
 उत्थाप्य भ्रातर राजा धर्मराजो धनञ्जयम् ॥
 समाश्लिष्य च सस्नेह प्ररुद महर्षिपति ॥१८८॥
 रुदित्वा सुचिर काल भ्रातरौ सुमहाद्युती ॥
 कृतशौचौ महाराज ! प्रीतिमन्तौ बभूवतु ॥१८९॥
 तत आश्लिष्य त प्रेम्णा भूर्ध्नि चाघ्राय पाण्डव ॥
 प्रीत्या परमया युक्तो विस्मयश्च पुनः पुनः ॥
 भद्रवीक्ष्य महेश्वास धर्मराजो धनञ्जयम् ॥१९०॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—कथं मे महाबाहो ! सर्वसैन्यस्य परयत ॥
 कथं च क्व चैव धनुः शक्तिर्याः शरा ॥१९१॥ -
 २—शरैः कृत्वा महेश्वास ! यतमानस्य संयुगे ॥
 तोष्णं कृत्वा रथे तस्य कर्म दृष्ट्वा च फल्गुन ! ॥१९२॥
 ३—प्यवसीदामि दुःखेन न च मे वीक्षित प्रियम् ॥
 न चेदद्य हि तं वीरं निहनिष्यसि संयुगे ॥१९३॥
 ४—प्राप्तवानेव परित्यजे वीक्षितार्यो हि को मम ॥

संजय उवाच—

⊙—एवमुक्तः प्रत्युवाच ‘विजयो’ भरतर्षभ ! ॥१९४॥

अञ्जुन उवाच—

१—सत्येन ते शपे राजन् ! प्रसादेन तथैव च ॥
 मीमेन च नरभेष्ट ! यमाभ्याम् महीपते ! ॥१९५॥
 २—यथाय समरे कर्णं हनिष्यामि हतोऽपि वा ॥
 महीतले पतिष्यामि सत्येनायुधमालमे ॥१९६॥

संजय उवाच—

*—एवमामाप्य राजानमब्रवीन्माधव वच० ॥

अनुज उवाच—

१—अद्य कर्णं रणे कृष्ण ! हृदयिष्ये न सशय० ॥१६७॥

तव बुद्ध्या हि, मद्र ते, वधस्तस्य दुरात्मन० ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तोऽब्रवीत् पार्थ केशवो राजसचम ! ॥१६८॥

केशव उवाच—

१—शक्तोऽसि भरतभेष्ट ! हन्तु कर्णं महाबलम् ॥

एष चापि हि मे कामो नित्यमेव महारथ ! ॥१६९॥

कथं भवान् रणे कर्णं निहन्त्यात् ॥

संजय उवाच—

*— इति सचम ! ॥

भृशचोवाच मतिमान् माधवो धर्मनन्दनम् ॥२००॥

माधव उवाच—

१—युधिष्ठिरेम वीमत्सु त्व सान्त्वयितुमर्हसि ॥

अनुज्ञातु च कर्णस्य वधायाद्य दुरात्मन ॥२०१॥

२—अ त्वा ब्रह्मय चैव त्वां कर्णशरपीडितम् ॥

प्रवृत्तिं ज्ञातुमायाताविहावां पाण्डुनन्दन ! ॥२०२॥

३—दिष्ट्यासि राजभहतो दिष्ट्या न प्रहस्य गतः ॥

परिसान्त्वय वीमत्सु जयमाशाधि चानघ ! ॥२०३॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एषो हि पार्थ ! वीमत्सो ! मां परिष्वज पाण्डव ॥

वक्तव्यमुक्तोऽस्मि हित त्वया चान्तं च तन्मया ॥२०४॥

२—अहं त्वामनुजानामि जहि कर्णं धनञ्जय ! ॥

मन्यु च मा कृयाः पार्थ ! यन्मयोक्तोऽसि दारुणम् ॥२०५॥

संजय उवाच—

*—ततो धनञ्जयो राजन् ! शिरसा प्रणतस्तदा ।

पद्मौ जग्राह पाण्डिभ्यां भ्रातुर्न्येष्ठस्य मारिष ॥२०६॥

तद्वत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम् ॥
मूढ्युपाधाय चैवेनमिदं पुनरुवाच ह ॥२०७॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—धनञ्जय ! महाबाहो ॥ मानितोऽस्मि इदं त्वया ॥
माहात्म्यं विजय चैव धूपः प्राप्नुहि शाश्वतम् ॥२०८॥

अश्रुत उवाच—

१—अथ तं पापकर्मायां सानुबन्धरथो शरैः ॥
नयाम्यन्त समासाध राधेय बलगर्वितम् ॥२०९॥

२—येन त्वं पीडितो बन्धैर्दमायम्य कर्तुं कम् ॥
तस्माच्चकर्मणाः कष्टं फलमाप्स्यति दारुणम् ॥२१०॥

३—अथ स्वामनुपरयामि कर्णं हत्वा महीपते ! ॥
समाजयितुमाह दादिति मत्स्यं ब्रवीमि ते ॥२११॥

४—नाहत्वा विनिवर्षिष्ये कर्णं मय रज्ज्वाजिरात् ॥
इति सत्येन ते पण्डौ स्पृशामि जगतोपते ! ॥२१२॥

संजय उवाच—

इति ब्रुवाण सुमना किरीटिन युधिष्ठिरः प्राह बन्धो बृहस्पते ॥
यशोऽक्षय जीवितमीप्सितं ते ज्ञेयं सदा वीर्यैर्मरिचयं तदा ॥२१३॥
प्रयाहि इन्द्रिज विद्वान्तु देवता यथाहमिच्छामि तवास्तु तत्त्वता ॥
प्रयाहि शीघ्र बहि कर्णमाहवे सुरन्दरो वृत्रमिषात्महृदये ॥२१४॥
इतिभीमहामारते कर्णपर्वणि अश्रुनमतिर्भाषायां एकस्तप्तवित्तमोऽप्ययः ।

—महामारतं कर्णपर्व ६८, ६९, ७०, ७१ अप्ययः

करण क ६८ (अदसठ में) अध्याय से आरम्भ कर ७१ (इकहत्तर) अध्याय पश्यन्त चार अध्यायों में पुराणपुराण (भगवान् व्यास) की ओर से महावीर कण के माध्यम से पाण्डवों की जिस मादृष्टता का, जिस धम्मभीकता एवं कम्मभीकता का स्वयं पाण्डवों का ही मुख से, तथा वामुदेव श्रीकृष्ण के द्वारा रोचक, रोमहर्षजनक, उद्वेगकर, विस्मयकर, आश्चर्यकर जो स्वरूपविश्लेषण हुआ है, उसका भावुकतास्वरूपविश्लेषण प्रस्तुत निषेध क आख्यानपरिच्छेद में समावेश करना प्रासंगिक ही माना जायगा। भावुक मानव जिस प्रकार किञ्चित्स्वविमूढ़ बनता हुआ धम्म-लोक-समाधादि निष्ठाया से पराङ्मुख हो जाता है, ऐसे भावुक मानवों का समूह जिस प्रकार सर्वथा भावुक स्त्रीरंग की भाँति, अथवा सौम्य भावुक बालिका की भाँति क्षण क्षण में कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी आक्रोश अभिव्यक्त करता है, कभी निन्दा करता है, कभी स्तुति करता है, कभी हर्षोत्तन बन जाता है, तो कभी दुःखाणव निमज्जन का अनुभव करने लगता है, इत्यादि भावुकानुबन्धिनी प्रत्यक्ष समस्या का स्वरूपविश्लेषण इस अध्यायचतुष्टयी में हुआ है, उसकी उपयोगिता के महत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए अत्र उस का समावेश होना ही चाहिए था, अनिवार्यरूप से होना चाहिए था। पुराणपुराण की सहजमाया गभीरतमसन्निता होती हुई भी प्राञ्जल है। अतएव भारतीय सङ्कृतिनिष्ठ मानवों को अत्र उद्भूत पूर्व सन्दर्भ के सुसम्बन्धमय कोटि कटिनाई न होगी, ऐसी हमारी आत्मचाराणा है। फिर पुराणपुराण के आर्य शब्दों की खस्यपूखा व्यञ्जना-मावगारिमा का 'हिन्दी' जैसी प्राकृत-लौकिक-असङ्कट-भाषा के उच्छिष्ट शब्दों के माध्यम से यथावत् ताक्या, अश्वत् भी सम्भव नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ यथाय होंते हुए भी, जानते हुए भी प्रकान्त युगधम्मनुगता भाषा-हिन्दीभाषा-उत्पन्नाभाषा-भावुकतान्त करण बने हुए भावुक मानवों के भावुकतापूर्ण परिचय के लिए भी भावुकभाषा में ही संक्षेप से उपात्त महाभारतसन्दर्भ की लोकविद्या का स्वटीकरण कर देना इस भावुक निष्ठा ने सामयिक, एवं लोकसमाहक मान लिया है।

स्पष्टीकरण से पहिल यह 'आमुख' हृदयग्रम कर लेना चाहिए कि, पाण्डवों में सर्वव्येष्ट-भेष्ट धम्मराज सुधिष्ठिर की सहज भावुकता ही इस सन्दर्भ का मूलाधार है। सुधिष्ठिर आरम्भ से ही सौम्य-वृत्तिपरायण रहे हैं। किन्ती भी धार्मिक राजनैतिक एवं सामाजिक-पारिवारिक संघर्ष का नामभयण भी सदा से ही इनकी मनोइति क सर्वथा विरुद्ध रहा है। "आने दा, समा कर दा, ध्यय काजह में प्रवृत्त होना उचित नहीं बूरो को सुखी होने दो, अपन कष्ट को ही ध्यानम् मान जोग" इस प्रकार ब्राह्मणवर्णोपिष्ठा क्षमारीलता ही सुधिष्ठिर का मुख्य लक्ष्य-चिन्तु रहा है। इसी क्षमारीलता से अनुचित लाम उठाते हुए दुष्टसुदि कौरवों के द्वारा समय समय पर इन्हें भी नि सीम रूप से उत्पीडित होना पड़ा है, एवं इनके साथ साथ सम्पूर्ण पाण्डवपरिवार को भी दुःखपरम्पराओं से घाँट घना रहना पड़ा है। सुधिष्ठिर ने स्वयं भी सहज इन आर्त्तिपरम्पराओं का इच्छापूर्वक अनुगमन किया है, एवं अपने आजायशवर्ती पारिवारिक व्यक्तियों को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध अनुगमन करते रहने के लिए विवश बनाया है। सब कुछ सहा है सुधिष्ठिर ने, किन्तु प्रतिभिया से सम्बन्धित संघर्ष से सदा अपने आपको अश्वत् बनाए रखने का ही परमपुरुषार्थ अभिव्यक्त किया है। सम्भवत इसीलिए स्वार्थनिष्ठ

परप्रसारक नेष्ठियों ने युधिष्ठिर की भावुकता को अनुपम बनाए रखने के लिए, इनकी इस भावुकता से अपना स्वार्थसाधन करने की दृष्टि भावना से ही इन्हें 'अमातशत्रु' जैसी भावुकतापूर्ण उपाधि से सुविभूषित किया है। ऐसा है धर्मराज युधिष्ठिर का सहज-स्वल्प विग्रह, जिसे आमुक्त मान कर ही हमें महाभारतसन्दर्भ का समन्वय करना है।

महता प्रयासेन भगवान् कृष्ण ने जैसे जैसे युधिष्ठिरप्रमुख भावुक-संघपरम्य अनुकूलताप्रेमी पाण्डवों को चान्चल्यमूर्धित मानवधम्म के संस्थापन जैसे महान् उद्देश्य से युद्ध के लिए अभिमुख किया। टीक सुदारम्भप्रसङ्ग पर भावुकता के महान् प्रतीक अर्जुन में पुनः पूर्वान्यस्त सहजभावुकता समुद्भूत हो पड़ी, जिसके उपशम के लिए श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्ता अध्ययेश्वरनिर्वाचना उस बुद्धियोगनिष्ठा को अत्यन्त-वतार धातुदेव को उसी प्रकार पुनः लक्ष्य बनाना पड़ा, जिस निष्ठा का अन्त्यशरीरवन्धुन इसी अत्यन्त-प्रेम के द्वारा पुरा देवयुग में सर्वप्रथम मानवप्रजासम्राट् विवस्वान् मनु के प्रति उपदेश हुआ था। बुद्धि-योगनिष्ठा के द्वारा अज्ञानजनित आत्मस्वरूपविमोहन पलायित हुआ। फलस्वरूप अर्जुन सकलित चान्चल्य-निष्ठा (युद्ध) में अभिप्रवृत्त हुए। आगे चल कर अनेकवार भीष्म-द्रोण-आदि युद्धप्रसङ्गों में पाण्डवों में पुनः पुनः भावुकता जागरूक होती रही, एवं परमनैतिक भगवान् अपने सामयिक निष्ठास्थों से पाण्डवों का उद्बोधन करते रहे। आज एक बैसा ही, उससे भी कहीं बयबूझ अवसर उपरिस्थ हो पड़ा युधिष्ठिर की सहजभावुकता के अनुग्रह से, जिसके सबक वर्य महावीर अमिर्तोबा अज्ञराज कण।

भीष्म और द्रोण के सेनापत्यकाल में भी युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्त रहे थे। किन्तु उन दोनों अवसरों पर युधिष्ठिर वैय्यवित्तरूप से विशेष उत्पीड़ित इसलिए नहीं हुए थे कि, भीष्म और द्रोण अक्षदासार्कश्य से कौत्ससेना का आधिपत्य वहन करते हुए भी चम्परील पाण्डवों के प्रति सहजस्व से अपना वात्सर्यप्रेम सुसंचित रखते थे। दैववर्षिपाक से दोनों ही महारथी चान्चल्य को प्राप्त हो गए। अब सेनापति बनाए गए वे कर्ण, जिनका आरम्भ से ही पाण्डवों के प्रति सहज वैर प्रकान्त था, एवं जो अज्ञराजोपाधिप्रदाता दुष्योदन के हित में अपनी अनन्य निष्ठा निष्ठा रखते थे। इनके अन्तःकरण में पाण्डवों के प्रति अशुभाग्र भी स्नेह-दया-कल्याण-ममताभाव न थे। अर्जुन को छोड़ कर शेष चारों पाण्डवों के वधकर्म से उत्पन्न बन जाने वाले मातृमक कर्ण ने इन चारों के प्राण अवश्य नहीं लिए। किन्तु प्राणान्त-कष्ट के अनुग्रह में कर्ण ने कुछ भी राय नहीं रखने दिया। जो भी पाण्डुपुत्र कर्ण के सम्मुख आ पड़ा कर्णशरवर्षणानुग्रह से वही त्राहि त्राहि उद्घोष कर पड़ा। और यही आकर युधिष्ठिर की सहज भावुकता उत्पीड़ित हो पड़ी। कर्णप्रक्षिप्त मुनीश्वर शरीर के आघात से युधिष्ठिर आकुल-ध्माकुल हो पड़े। पाण्डवसेना के देखते देखते कर्ण ने अपने अमोघ शरवर्षण से युधिष्ठिर के कवच-रथ-ध्वजा वनुर-शक्ति-रथाङ्ग-गुहिर-सब कुछ काफ़े के, बैसा स्वयं युधिष्ठिर ने अपने मुण्ड से स्वीकार किया है। निरन्ध-हृत्वीर्य-युधिष्ठिर को कर्ण उसी क्षण यमराज का भी प्रतिनिधि बना सकते थे। किन्तु चम्परील की दृष्टि से अनन्यनिष्ठ मातृधरणीय कर्ण माता कुन्ती के साथ की गई प्रतिक्रिया का स्मरण कर वधकर्म से पराङ्मुख बन गए।

प्राकस्मिक मन्त्र महज सौम्यभाषुक मानव को भाषुकता को चरमसीमानुगामी बनाता हुआ प्रतिक्रियासजनपूयक निष्ठा का जनक बन जाता करता है। सहज भाषुक युधिष्ठिर के सम्बन्ध में भी यही लोकसूत्र अन्वय बना। भाषुकता सनात्मना पलायित हो गई, निष्ठा का उदय हो पड़ा। सदा के सुरुान्त युधिष्ठिर कणशरामित्त वन कर अपने आपसे भूल गए। आग्नेश भागरूक हो पड़ा। और सबसे चमत्प्रदानशील युधिष्ठिर यों कणानुग्रह से चरमसीमा के प्रतिक्रियावादी बन बैठे। इस प्रतिक्रिया ने कण का तो तत्काल कुछ अनिष्ट किया नहीं, लक्ष्य बना इस प्रतिक्रिया का अर्जुन का 'गायत्रीवधनुष'। इसलिए कि कण के धनुष ने ही ता ईहें सन्तुष्ट किया था। सहसा ईहें अपने अर्जुन का यह गायत्रीवधनुष संस्मृत हो पड़ा, जिस की अग्रतिम शङ्खपण्यरागिन का यदोगान युधिष्ठिर कई बार अर्जुन के मुख से सुन चुके थे। 'कण का अयश्यमेव येन केनाप्युपायेन विनाश होना ही चाहिए' एक और युधिष्ठिर में जहाँ यह क्षात्रनिष्ठा उदित हुई, वहाँ वृषी और निष्ठाप्रलाक्रमण से सहसा बहिर्भूतप्राया भाषुकता का लक्ष्य बना गायत्रीवध, और तद्वारी अर्जुन। सम्पूर्ण विवेक तो बैठ इस दिशा में युधिष्ठिर। पुरोऽपन्थित महामान्य पाशुवेय इष्ट्य की उपस्थिति भी युधिष्ठिर का सपत न रख सकी। और यों—कणमूलाधारबनिता प्रतिक्रिया के अर्जुन से महामारुत का प्रतिज्ञात रोचक सदर्भ इस रूप से उपक्रमन्त हो ही तो पड़ा कि—

सञ्जय उवाच — “धृत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यम्”।

(१)—य्यासप्रभु 'परोक्षदृष्टिस्यम' रूपा देवविद्या के प्रभाव से कीरबराजमवन में समासीन धृतराष्ट्र को सुदेतिवृत्त सुनाने के लिए नियत सञ्जय धृतराष्ट्र से कहने लगे—उबन् ! (धृतराष्ट्र)।—युद्ध प्रसङ्ग में महारथी कर्ण के लोकप्रसिद्ध उगार—उदात्त—बल—वीर्य—परक्रम (शारीरिक—मानसिक—बौद्धिक—बल) सुन सुन कर युधिष्ठिर क्रोधाविष्ट बन गए। स्वयं भी कर्ण के सुतीक्ष्ण वाणी के निर्मम प्रहाररूप रसास्वादन ! से सन्तुष्ट उद्यत—विक्षिप्त—से बने हुए प्रतिक्रियानुगामी क्रोधाविष्ट युधिष्ठिर अर्जुन के सुप्रसिद्ध गायत्रीवधनुष को, एक तद्वारक महारथी अर्जुन को लक्ष्य बनाते हुए आग्नेशपूर्णक इस प्रकार परवशाक्रमहार (धिककारयुक्त वाणी का प्रहार) करने लगे कि—

(२) अर्जुन ! गायत्रीवधारी अर्जुन ! पृथापुत्र पार्थ ! आज तुम्हारा सैन्यबल गलित—स्खलितवीर्य बन गया, कर्ण ने सहसा क्षणमात्र में तुम्हारी महती सेना का तिरस्कार कर डाला। क्या यह ठीक हुआ !। तुम कण से मन्त्रस्त बन कर भीम को असहाय छोड़ कर यहाँ आकर छिप गए। तुम युद्ध में कर्ण को मार न सके। (१)—अर्जुन ! आज तुम्हने अपनी 'पार्थ' उपाधि को कलङ्कित करते हुए अपनी उस मातृकुक्षि (माता की कोल) को लज्जित ही कर दिया, जिस कुक्षि से उत्पन्न होकर भी भीम को असहाय छोड़ कर तुम युद्ध से पराङ्मुख तो हो गए, किन्तु सत्यपुत्र को मार न सके ॥ (४) तुम्हने दैतकननिवास प्रसङ्ग में जो यह सत्य प्रतिज्ञा की थी कि, मैं युद्ध में एकाकी ही कर्ण का वध कर बाँटूंगा। कहीं गई तुम्हारी वह प्रतिज्ञा !। देख रहा हूँ, प्रतिज्ञा का विस्मरण कर आज तुम डर कर भीम को असहायवस्था

परम्पराक नेष्ठियों ने बुधधिर की भावुकता को अस्तुत्य बनाए रखने के लिए, इनकी इस भावुकता से अपना स्थापना करने की वृत्ति मायना से ही रहे 'अज्ञातशत्रु' जैसी भावुकतापूर्ण उपाधि से बुधधिरपिथ किया है। ऐसा है धर्मराज बुधधिर का सहज-स्वरूप धियण, जिने आमुख मान कर ही हमें महाभारतसन्दर्भ का समन्वय करना है।

महता प्रयासेन भगवान् कृष्ण ने जैसे जैसे बुधधिरप्रमुख भावुक-संघपरान्त अनुकूलताप्रेमी पाण्डवों को ज्ञानधर्मोपिथ मानवधर्म के संस्थापन जैसे महान् उद्देश्य से युद्ध के लिए अभिमुख किया। टीक उद्धारमप्रसङ्ग पर भावुकता के महान् प्रतीक अर्जुन में पुन पूर्वाभ्यस्त सहजभावुकता समुद्भूत हो पड़ी, जिसके उपरान्त के लिए भीमवृक्षगवदीतोषवर्णिता अर्जुनवैद्यपरिनिधना उस बुधियोगनिष्ठा को अन्वय-वतार बासुदेव को उसी प्रकार पुन सञ्चय बनाना पड़ा, जिस निष्ठा का अन्वयरीरावन्धुन इसी अन्व-प्रेम्बर के द्वारा पुन देवयुग में सर्वप्रथम मानवप्रजासम्प्राप्ति विवस्तान् मनु के प्रति उपदेश हुआ था। बुधियोगनिष्ठा के द्वारा अज्ञानजनित आत्मस्वरूपविमोहन पलायित हुआ। प्रलम्बरूप अर्जुन सकलित ज्ञान-निष्ठा (युद्ध) में अभिप्रवृत्त हुए। आगे चल कर अनेकवार भीष्म-द्रोण-आदि युद्धप्रसङ्गों में पाण्डवों में पुन पुन भावुकता जागरूक होती रही, एवं परमनैष्ठिक भगवान् अपने सामयिक निष्ठास्थों से पाण्डवों का उद्बोधन करते रहे। आज एक वैसा ही, उससे भी कहीं भयङ्कर अवसर उपरिष्ठ हो पड़ा बुधधिर की सहजभावुकता के अनुग्रह से, जिसके सनक बने महावीर अभिलोका अज्ञायक कण।

भीष्म और द्रोण के सेनापत्यकाल में भी बुधधिर युद्ध में प्रवृत्त रहे थे। किन्तु उन दोनों अवसरों पर बुधधिर वैय्यनितकरूप से विशेष उत्पीडित इसलिए नहीं हुए थे कि, भीष्म और द्रोण अज्ञातसाक्षर्य से कौरवसेना का आधिपत्य वहन करते हुए भी धम्मशील पाण्डवों के प्रति सहजकूप से अपना वात्सल्यप्रेम व्युत्थित रखते थे। दैवबुधियोग से दोनों ही महारथी ज्ञानगति को प्राप्त हो गए। अत्र सेनापति बनाए गए थे कर्ण, जिनका आरम्भ से ही पाण्डवों के प्रति खल्वैर प्रकान्त था, एवं जो अज्ञातसाक्षर्यप्रदाता दुर्व्योचन के हित में अपनी अनन्य निर्व्यास निष्ठा रखते थे। इनके अन्तःकरण में पाण्डवों के प्रति असुमान भी स्नेह-दया-कृपा-सम्वापण न थे। अर्जुन को छोड़ कर शेष चारों पाण्डवों के वचकर्म से उत्थित बन जाने वाले मातृमक कर्ण ने इन चारों के प्राय अवश्य नहीं लिए। किन्तु प्रायान्त-कृष्ण के अनुग्रह में कर्ण ने कुछ भी शेष नहीं रखने दिया। जो भी पाण्डुपुत्र कर्ण के सम्मुख आ पड़ा कर्णशरवर्षणागुग्रह से वही जाहि जाहि उक्थोप कर पड़ा। और यहीं आकर बुधधिर की सहज भावुकता उत्पीडित हो पड़ी। कर्णप्रस्थित मुतीक्य शत्रु के आपात से बुधधिर आकुल-स्माकुल हो पड़े। पाण्डवसेना के वेधते देखते कर्ण ने अपने अयोध शरवण से बुधधिर के कण-रथ-ध्वजा वनु-राहित-रथाङ्ग-न्यूनी-सब कुछ काट फेंके, जैसा रथ बुधधिर ने अपने मुख से स्वीकार किया है। निरन्त्र-हृत्पीड्य-बुधधिर को कण उठी क्षण समराज का भी अतिथि बना सकते थे। किन्तु धम्मप्रतिष्ठा की दृष्टि से अनन्यनिष्ठ मातःस्मरणीय कर्ण माता कुन्ती के साथ की गई प्रतिष्ठा का स्मरण कर वचकर्म से पराङ्मुख बन गए।

थीं थीं, जिन महापुरुषों तक द्वारा न सम्मानित होता था, उस तरे लोकोत्तर महात्त्व के आधार पर मैंने दुष्टद्वि दुर्व्योधन को उपसर्णीय मान लिया था, एव सवात्मना अपने आपको भविष्य के लिए इन भविष्य की आशाओं के माध्यम से निरापद अनुभूत कर लिया था ॥

(१५)—किसी समय जब दुर्व्योधन ने यह कहा था कि, “अबुन (पाल्पुनी नद्वय में उत्पन्न, अतएव ‘पाल्पुन’—निर्वीर्यनक्षत्रप्राणात्मक अबुन) महाबली कण के साथ खड़ा भी न रह सकेगा” उस समय मैंने यह केवल दुर्व्योधन की मूर्खता ही समझी थी। मैंने उस समय यह न समझा था कि, वास्तव में न दुर्व्योधन की पूरवाणी को या चरित्राव कर देगा ॥ (१६)—उसी आचविश्वार—मिथ्या अनुमान के कारण आज मैं बला का रहा हूँ। आज शत्रुत्व के सम्मुख कणद्वारा परभूत होता हुआ मैं जीवित ही नरकगति (अयोगति) को प्राप्त हो गया हूँ। अरे अबुन ! (कायर अबुन) ! तुझे आरम्भ में ही तुझे यह कह देना चाहिए था कि, मैं कर्ण के साथ युद्ध करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। एकमात्र तरे बल पर ही मैं कर्ण के सम्मुख चला गया, और ऐसी दुर्घटा कर बैठा। क्या विदित था, और किसे विदित था कि, न समय पर यों धोखा दे जायगा) ॥ (१७)—(यदि तेरी यह कापुरुषता पहिले ही व्यक्त कर देता, तो) मैं क्यों तो अपने मित्रराजा सुन्यों को आमन्त्रित करता, क्यों केकयराज को कष्ट देता। क्यों इनका उपकारभार वहन करता। अब मैं कम इस श्रेष्ठ से उन्मत्त बनूँगा। अथवा तो ऐसी विपदावस्था में मैं कर्ण के सम्मुख जाता ही क्यों ॥

(१८)—यही नहीं, (यदि तेरी कापुरुषता का मुझे यत्किंचि भी आभास पूर्व में हो जाता, तो) न तो मैं दुर्व्योधन के सम्मुख ही (युद्धकामना से) उपस्थित होता, न अन्य शत्रुसेना की ही प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बनता। सुन रहे हैं आप भी कृष्ण ! (देख रहे हैं आप भी अपने सला की कायरता) । अब मेरे इस जीवित रहने को ही चिन्कार है, जिसने आज युद्ध में अपने आपको कर्ण के वश में कर दिया ॥ (१९)—न केवल कर्ण की दृष्टि में ही, अपितु समस्त उन कौरवों की दृष्टि में (शत्रुसेना की दृष्टि में), मित्रसेना की दृष्टि में, आर्यान् भी जो भी शत्रु-अशत्रु-शत्रुमित्र यहाँ युद्धकामना से उपस्थित हुए हैं, उन सब की दृष्टि में मेरा जीवन सबका चिन्कृत, अतएव निरयक बन गया है ॥ (हा चिक्) यदि आज महारथियों में भेद कोई मेरा आत्मबन्धु जीवित होता, तो अवश्य ही कर्ण का निहन्ता बनता। अबुन ! यदि आज तेरा पुत्र अग्निमन्यु जीवित रहता, तो किस की सामर्थ्य थी कि, वह मुझे इस प्रकार परभूत कर देता ॥ (२०)—यदि भीमपुत्र पयोक्व भी आज जीवित रहता, तो मैं इस प्रकार युद्ध में कर्ण के सम्मुख पराङ्मुख न बन जाता। आज मैंने यह मान लिया है कि, एकमात्र मेरी माग्यहीनता से मेरे पूरवन्ध के पाप बलवान् हो पड़े हैं ॥ (२१)—तभी तो अबुन तुझे वृष के समान बहिर्भूत कर के उस पुराणा कर्ण ने इस प्रकार मेरे मर्मस्थलों को स्थान-स्थान से क्षत-विक्षत कर दिया है। मुझे अपने भ्रातृव्य भावों से कर्ण ने आज उस निर्दयता से स्थान स्थान से काट दिया है, जैसे धन्वमान्धव शत्रु एक अवस्था को छोड़ आततायी निर्मरता से काट देता है ॥

में छोड़ कर पीठ दीवा कर (शिथियों की भाँति) घर में आ घुसे हा ॥ (५)—उसी द्वैतधन में तुम्हने वह भी तो धोवणा की थी कि यदि हम लोग युद्ध में कण को मारने में असमर्थ रहे, तो हम सब जीते-जी बल मँगे। होगई न तुम्हारी वह धोवणा भी आत्र सर्वथा निरर्थक ॥ (६)—अनुन ! तुम्हारे जैसे भ्रष्ट पनुद्धर महावीर की विद्यमानता में हमने अपने मनोरथ में अनेक महत्वाकांक्षाओं को स्थान दे रक्खा था। हमारी कल्पना थी कि, अनुन के द्वारा हमारे सम्पूर्ण इष्ट सिद्ध होंगे। किन्तु यत्नपुत्र ! देख रहे हैं, हमारी वे सब फलाशायें व्युत्पन्न-निष्फल वृक्षवत् सबथा विफल प्रमाणित हो गई हैं ॥ (७)—अनुन ! पूरे १२ वर्ष शतवन्वास-कष्टपरम्परा, एक बार अज्ञातवास-कष्ट, इस प्रकार तेरह वर्ष हमने इस आशा से अपना जीवन सुवर्चित रक्खा कि, किसी दिन अनुन इन सब के प्रयत्नक आततायी कण-दुर्व्योषनदि से प्रतिशोध लेगा। किन्तु बिना प्रकार समय पर होने वाली वषा में देवद्वारा भूगम में न्युप्त बीच मूल-मानव द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तबैव तुम्हने देवद्वारा प्राप्त कणवचनप्रसररूप बीच को अपनी उपेक्षा से विस्मृत करते हुए आज हमें जीते जी नरक में निमज्जित कर दिया।

(८)—अनुन ! आज हमें यह मान लेना पड़ा कि, तुम्हारी उत्पत्ति के समय 'आकाश के देवताओं' ने जो भविष्यवाणी की थी, वह क्योंकि सर्वथा निष्फल प्रमाणित हो गई। अतएव देवता भी आज से हमारी दृष्टि में 'अनुत्तमायी' प्रमाणित हो गए। जब तुम केवल सात ही दिन के थे, उस समय वह भविष्यवाणी की थी देवमानवों ने कि—तुम्हारे वंश में उत्पन्न यह बालक इन्द्रसदृश पराक्रमी होगा। अपने सम्पूर्ण प्रतिद्वन्द्वी महापुत्रों को युद्ध में परास्त करेगा ॥ (९)—सायबन वन में यह देवताओं को भी परमूत कर देगा। सम्पूर्ण प्राणियों-देवमानवों-के सम्मिलन में यह अप्रतिम शोभस्वी प्रमाणित होगा। अपने शौर्य में सुप्रसिद्ध मद्र-कलिक-केकय वीरों को यह क्षणमात्र में नित्येन कर देगा। यह कौरवों का सनातनक प्रमाणित होगा ॥ (१०)—पृथिवी में इस से बढ़ कर कोई दूसरा पनुद्धर न होगा। संसार में कोई इसे पराजित न कर सकेगा। यह इच्छामात्र से सत्सत्त्व सब को अपना वशवर्ती बना सकेगा। इस क्षात्रधर्म के साथ साथ यह सम्पूर्ण विद्याओं का भी परपरागामी विद्वान् प्रमाणित होगा। (११)—वह अपनी शारीरिक कान्ति से चन्द्रमा के समान आकाशक होगा, प्राणायामप्रेक्षा बाहु-समान हांगा, स्थिरता में सब की समता करेगा, क्षमा में पृथिवी की समता करेगा, परा में सूर्य माना जायगा, लक्ष्मी में कुबेर कहलाएगा, शीघ्र में 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध होगा, एक बल में विष्णु की प्रविष्टि करेगा ॥ (१२)—विष्णु के समान शत्रुहन्ता (असुरहन्ता) तुम्हारे कुल में उत्पन्न यह कुम्तिपुत्र (अनुन) महामहिमशाली (महात्मा) प्रमाणित होगा। अपनी की विजय का निमित्त बनेगा, एवं देव करने वालों के लिए प्रचण्ड 'बधिक' प्रमाणित होगा, इच्छा शोक अमित-निःसीम होगा। कुलतन्त्रुनितानसंरक्षक वंशवर्धक होगा ॥ (१३)—इस प्रकार 'शत्रुहन्ता' नाम से प्रसिद्ध हिमवतशिखा पर सपरश्वर्या में निमग्न तपस्वी देवमानवों ने जो भविष्यवाणी की थी, वह सर्वात्मना मिथ्या प्रमाणित होती हुई 'देवा अपि नूनं मृषा वदन्ति' आज यह व्यक्त कर रही है। (१४)—इसी प्रकार जब आगे पचाह्र अन्य आरक्षीय महर्षियों तक ने तुम्हारे सम्बन्ध में जो उदात्त भविष्यवाणियाँ अभिव्यक्त

युधिष्ठिर न भाषावेश में आकर परंपरायी से मार्मिक शब्दों में उद्देगबननी कटु-मांसना कर डाली, तो भरतकुलभेद युधिष्ठिर के बच के लिए ऋषिवाचि वन जाने वाले अर्जुन ने सहसा तलवार उठा ही तो ली ॥ (२८)—मातृक-मायाविष्ट अर्जुन के इस तात्कालिक आवेशपूर्ण क्रम को लक्ष्य बनाने के साथ ही मनोविज्ञानवेत्ता (चित्तज्ञ) वामदेव कृष्णने अर्जुन के मनोभाव पहिचान लिए, एव अर्जुन की इस अनाप्यसुष्ट मातृकता के उपशम के लिए वामदेव कहने लगे कि, हे पाथ ! समझ में नहीं आ रहा हमारे कि, इस असमय में तुमने स्वर्ग क्या उठा लिया ? ॥ (२९)—देख रहे हैं हम, कीरवसेना के प्राय सभी प्रमुख महारथी तुम्हारे गाएडीव से मारे जा चुके हैं । इस समय यहाँ, शौर क्या युद्धभूमि में भी अथ कोई वैसा वीर शेष रहा प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके साथ तुम्हें अभी युद्ध करना हो ! दुष्टबुद्धि धृतराष्ट्र के अधिकांश पुत्र भी बुद्धिनिष्ठ भीम की गंगा से घूणशिरष्क बन ही चुके हैं ॥ (३१)—अर्जुन ! आब तो वैसा शुभ समय अतिस्निहित बनता जा रहा कि, निकट भविष्य में ही चम्पराज युधिष्ठिर राज्यपदासीन हो, तुम उन्हें राज्यारूढ़ देखो, वे तुम्हें अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखें ॥ (३२)—इस प्रकार सबका प्रसन्न-हृदिमग्न होने के एसे हृदय महामातृलक्षिक सुप्रवसर पर तुम यह खड्गोत्थानक्रम महाअमातृलक्षिक, मोहात्मक क्रम करने के लिए जो सज्ज प्रतीत हो रहे हो, क्या उत्तर दे सकोगे अपनी इस मातृकता का ? (३३)—अर्जुन ! हम तो पुन तुमसे यही कहेंगे कि, अब तुम्हारे लिए इस समय कोई भी तो वष्य नहीं है । हम समझ न सके कि, किने मारने के लिए तुम खड्गोत्थान किए सज्जीभूत बन रहे हो ! कहीं तुम्हारा चित्त तो विभ्रान्त (बैलाडोल) नहीं हो गया है ? ॥ (३४)—क्या अविलम्ब यह त्पद करने का कट करोगे कि, किस लिए किस के लिए यहाँ-अपने हितैषी परिसरों के मध्य में-तुमने वेगपूर्वक (सपाटे से) यह अरिहन्ता खड्ग विलन कर लिया (तलवार तान ली) ! सुन रहे हो अर्जुन ! हम तुम से प्रश्न कर रहे हैं, तुम्हें बतलाना ही पड़ेगा हमें कि, आब तुम यह क्या करने जा रहे हो, क्या करने का निश्चय कर डाला है तुमने, जो यो घूर्णितनेत्र बनकर ऋषिवाचि बनते-हुए इस प्रकार इतस्ततः परिभ्रमणरूप से स्वर्ग का बारम्बार संभाल रहे हो, लक्ष्य बनाते जा रहे हो ? ॥

(३५)—सञ्जय कहने लगे कि, हे कुरुजय धृतराष्ट्र ! वामदेव कृष्ण के द्वारा सबका परोक्षरूप से माने मग्नान् इस स्वर्गधारणप्रसङ्ग से अपरिचित ही हो, इस तटस्थ दृष्टि से-अर्जुन के सम्मुख प्रश्न-परम्पर उपस्थित हो जाने पर ऋषिवाचि त्रिपथर कृष्णसर्पवत् ऊर्ध्वाध-ध्वासरम्पर का अनुगमन करते हुए घूर्णित नेत्रों से युधिष्ठिर का मानों सशरीर ही निगरण करने का माय चामिष्यक करते हुए ऋषिवाचि अर्जुन कृष्ण से कहने लगे कि—

(३६)—मगवन् ! सम्भवतः आपको यह विदित न होगा कि-मैंने किसी समय उग्राशुक्रमसे-अपने मन ही मन में-यह यह प्रतप्तहृदय (प्रतिज्ञाग्रहण) कर लिया था कि,—“जो भी मुझ से जान में अथवा अनजान में कमी भी किसी भी अवस्था में यह कहने का जु साहस कर बैठेगा कि-“तू तेरा गाएडीव धनुष उतार दे ॥ (३७)—तो तत्काल बिना पूर्वापविमर्शविवेक के मैं उसका मस्तक ही काट डालूँगा” ।

(२२)—“अपने आत्मीय धनु को विपत्ति में डुब-डुब-आत्तायी के निर्मम आक्रमण से जो बचाता है, यही बानधव है, यही स्नेहशील मित्र है ॥ इस प्रकार की धनु-सुहृद्भ्याख्या, इस प्रकार का धनु-मित्रधर्म पुरातन मुनियों ने घोषित किया है, जो धनुधम्म इसी रूप से परम्परया भेद्य मानवकुलों में सदा से चला आता रहा है। (जो भी धनु, किंवा स्नेही इस धम्माग्नाय की उपेक्षा करता है, क्या उसे धनु माना जाय ?, नहीं, कदापि नहीं ॥ (२३)—देवरथकार स्वप्न के द्वारा विनिर्मित अक्षयुक्त-मारुतिव्यस्युक्त सुहृद् रथ, सुतीक्ष्ण खड्ग, सुव्यापदपद धनुष, तालपरिमाणयुक्त गायत्रीवधनुष, ऐसे कोमोत्तर सुहृत्साधन परिग्रहों से युक्त भी अभुन ॥ (२४)—स्वयं कृष्ण द्वारा रथसे युद्ध में इतस्ततः अनुवाचन करनेवाला अग्रतिम शक्तिशाली भी अभुन कथा से डर कर कैसे युद्धभूमि से पराङ्मुख बन गया ?, सच-मुच यह महा आश्चर्य्य है। अभुन ! अब इस स्थिति में तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि, अपना गायत्रीव धनुष कृष्ण को ही समर्पित कर दे। तू तो केवल कृष्ण का अनुगामी (सारथी) बन जा ॥ (२५) मुझे विश्वास है, कृष्ण अवश्य ही उपक्रममा कर्ण का वध कर डालेंगे, ठीकी प्रकार से, जैसे कि वज्रपाटी इन्द्र ने वृत्रासुर की मार डाला था (तात्पर्य्य इस सुविधिर के आक्रोशवचन का यही है कि, अभुन तो डर गया था, किन्तु कृष्ण कहीं चले गए थे उस समय। क्यों नहीं उन्होंने इस कायर अभुन के हाथ से गायत्रीव छीन कर, अथवा तो अपने सुप्रसिद्ध सुदर्शनचक्र से कर्ण का वध कर डाला ?। दोनों लोकोत्तर वीरों के खदे कण बचा रहे, यह कम आश्चर्य्य है क्या ?) (२६) अभुन ! अन्ततोगत्वा मुझे आज यह कहना ही पड़ता है कि, यदि यथेय कथ को मारने में तू असमर्थ है, तो—

आज से तुम्हें अपना गायत्रीव धनुष दूसरों को दे देना चाहिए। मेरी धारणा से तो वानरेन्द्र (वायुपुत्र) महापराक्रमो मीम ही इस गायत्रीव का पात्र है, जो तुम्हसे कहीं अधिक अस्त्र-शस्त्र प्रयोग में निपुण है ! क्यों न गायत्रीव भी उसे ही दे दिया जाय ?। गायत्रीव जैसे धनुष को धारण करते हुए तुम्हें अब कोई अधिकार नहीं है कि, अपनी उदासीनता-उपेक्षा (किंवा कायरता) से हमारे परिवार को, तथा राज्य को सङ्कट में डालते हुए तुम हमें सुखग्रष्ट कर दो ॥ (२७)—बिम्बकार है आज तुम्हारे इस गायत्रीवधनुष को। बिम्बकार है तुम्हारे उन सशक्त हाथों को, जिन्होंने गायत्रीव को उठा रक्खा है। बिम्बकार है तुम्हारे उस तूणीर को, जिसमें असंख्य सुतीक्ष्ण बाण समाविष्ट हैं। बिम्बकार है तुम्हारी उस रथपूजा को, जिसमें अग्रतिम धल के प्रतीक मगवान् मारुति का विम्ब लक्षित है। बिम्बकार है तुम्हारे सबल सुहृद् रथ को, जो खाण्डववनदाह के अक्षर पर साक्षात् अग्निदेव ने तुम्हें दिया था।

(२८)—इस स्थिति के दृष्टा, एवं भूतराष्ट्र के प्रति उपव्याख्या सञ्जय भूतराष्ट्र से कहने लगे कि, इवेत अश्वो ने सुवञ्जित-मुशोमित अग्निप्रश्न रथ में आकृष्ट धवलशीति अभुन की वन इस प्रकार

ही रहा । अतएव उन वृद्ध अनुमती ज्येष्ठपुरुषों (युधिष्ठिरादि) के उन मनोभावों से भी न अपरिचित ही रहा, जिन मनोभावों के आधार पर परंपरागी के द्वाग वे वृद्धकुलपुरुष अपने तुल्य जैसे मातृक आत्म-मनुष्यों का उद्घोषण करवा करते हैं । यही कारण है कि, वृद्धपुरुषों के भ्रिकालानुगत परिणाम को न समझ कर बयल तात्कालिक सामयिक स्थितिविशेष से प्रभावितमना बन कर आन व भ्रिस आटोपपूर्ण अपन्य कर्म के लिए समुद्यत हो पड़ा, उसका कोई भी वृद्धोपसेवी भद्रालु सकल्प भी नहीं कर सकता था । हे पुरुषध्याय ! चत्तमानकाल के तात्कालिक प्रभाव से जिस महारग्म, किन्तु परिणाम में सर्वसहकर लक्ष्य का न अनुगामी बन गया, यह देखकर निश्चयेन यही मानना पड़ेगा हमें कि—‘न वृद्धाः सेधिता मन्वया’ ॥ (४४)—अर्जुन ! धम्म का गुहानिहित सुसूक्ष्म रहस्य जानने वाला कोई भी विचारशील धम्म निष्ठ मानव ऐसा आघातस्पर्शीय कर्म नहीं कर सकता था, जैसा कि सध्या धर्ममीरु-सदसद्विवेक-शालिनी निष्ठाशुद्धि से वञ्चित तुल्य अपविष्ट न कर डाला ॥ (४५)—अकचस्य को जो मातृक कचस्य मान बैठता है, दूसरे शब्दों में जिसे कचस्यकचस्यविवेक नहीं रहता, उससे अधिक निकृष्ट अधम मानव और कौन होगा ! दुःख है हमें अर्जुन !, तुम इसी पुरुषाचमस्थिति को आन चरितार्थ कर रहे हो ॥ (४६)—अर्जुन ! हमें आन तुल्य जैसे विवेकशून्य को इस कटुसत्य से समुक्त मानना ही पड़गा कि, धम्म के रहस्याय को लक्ष्य बना कर जो धम्मनस्त्वेषा सत्त्व से एवं विस्तार से धर्म का निष्ठायात्मक निष्कप अभिव्यक्त किया करते हैं, न उस निश्चित-निर्णीत धम्मपरिमाणा के ज्ञानलक्षमात्र से भी आनतक वञ्चित ही रहा है ॥ (४७)—अर्जुन ! तुम्हें यह विध्वंस नहीं कर देना चाहिए कि, धम्मत्व के निश्चयात्मक स्वरूपज्ञान से वञ्चित रहने वाला मानव बयल अपनी मातृकप्रज्ञा के आधार पर—मातृकतानुगता तात्कालिकी-प्रत्यक्ष स्थिति के प्रभावाचार पर—अपने कर्त्तव्याकचस्य का निष्ठायात्मक बनता हुआ अवश्यमेव प्रचारित हो जाता है (बेन्हा खाजाता है), जिसका, किंवा जिस मूढता का प्रत्यक्ष उदाहरण बनता हुआ व ‘मूढ़’ (ज्ञानविमुख आत्मशुद्धिस्वरूपज्ञानविमूढ़) ही प्रमाणित हो रहा है ॥ (४८)—वृद्धोपसेवन की उपेक्षा करते हुए, धम्म-तत्त्ववेत्ताओं के सुनिश्चित निर्याय से वञ्चित रहते हुए, यों ही बयल अपनी मातृकप्रज्ञा के बल पर ही, विमूढ़भावानुगता केवल मनोऽनुभूति व तात्कालिक आकण्य से ही सब सुविधापूर्वक कथमपि मानव अपने कर्त्तव्याकचस्य का निश्चयात्मक बोध नहीं प्राप्त कर सकता । वृद्धनोपसेवनपरम्परानुगता उपदेश भ्रमणपरम्परा से ही तो अर्जुन ! कचस्यनिष्ठा की प्राप्ति सम्भव बना करती है, जिस रहस्यात्मिका ज्ञान-निष्ठा को न आन तक नहीं समझ सका है ॥ (४९)—अर्जुन ! धर्म के सुसूक्ष्म रहस्य को न जानने के कारण ही निष्ठ-‘प्राणिबध’ जैसे क्रूरमात्मक अधर्म को धम्म मानता हुआ आन व यह समझ रहा है कि, ‘इस हिंसा धम्म से मैं धम्म की रक्षा कर रहा हूँ । प्रतीत होता है, व धम्मभावना से सर्वात्मना बहिष्कृत हो चुका है । क्यों ? क्या अब भी तुम्हें धार्मिक माना जाय ? कदापि नहीं ॥ (५०)—सुन रहा है अर्जुन ! हमारी दृष्टि में प्राणिमात्र को उत्पीडनरूपा हिंसा से बचाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । मजे ही निर्वोप प्राणियों के स्वरूपसंरक्षणार्थक हित के लिए मिथ्याभाषण भी क्यों न करना पड़े, सो तो नृत्त है । किन्तु प्राणिहिंसा कदापि धर्म नहीं है ।

आज यहाँ वैसी ही दुःसह दुःस्थिति घटित हो पड़ी है केशव ! । (आपके सम्मुख ही तो) सुधिष्ठिर ने मुझे मेरे गायत्रीय परित्याग करने का प्रतियोगी आदेश देने की महामयावह भ्रान्ति कर डाली है मधुसूदन ! ॥ (१८) — मेरे अनन्य हितैषी गोविन्द ! आपके सम्मुख इस आवेशपूर्ण स्थिति में क्या हुआ मैं आज आप से यह स्पष्ट आवेदन करने की प्रेरणा करूँगा ही कि, किसी भी दशा में यह अजुन, तब प्रतिष्ठित दृढनिश्चयी अजुन इस प्रकार परम वाक्पहार करने वाले सुधिष्ठिर के इस अज्ञान्य अपराध को सहन करने के लिए कदापि सक्षम नहीं है । अथर्व ही आज मैं इस — “धर्ममीढ” राजा का इस उक्तानित सुतीक्ष्ण खड्ग से वध करूँगा, अपश्य करूँगा ॥ (१९) — भगवन् ! इस धर्ममीढ आततायी सुधिष्ठिर का ‘आततायितमापास्तं हन्यादेव-अधिचारयन्’ इस धार्मिक आदेश के संरक्षण के लिए अथर्व ही खड्ग से शिष्टछेद करूँगा, एवं इस वधकर्म से अपनी तथा-प्रतिष्ठात उपाशुप्रतिष्ठा अथर्व ही आज पूर्ण करूँगा । अलम् ! आलम्बास-अनुन्दन ! वस एकमात्र यही कारण है मेरे सहसा लज्जितान् का ॥ (४०) — हे अनार्दन ! निष्क मधिष्य में ही — आपके सम्मुख ही — निष्पन्न होने वाले आततायी सुधिष्ठिर के शिष्टछेद कर्म से आज वास्तव में यह अजुन प्रतिष्ठापालनात्मक सत्यधर्म के श्रेष्ठानुबन्ध से उन्मुक्त हो पायगा । इस वधकर्म से ही मैं शोकप्रहित-परिवापरहित यन सख्या-भगवन् ! नान्यः पन्था विद्यतेऽय-नाय अनार्दन ! ॥

(४१) — अथवा तो भगवन् ! बुरें-बराबर समुपस्थित, अप्रतिषटनात्मक, ऐसे घोर घोरतम विषम अवसर पर आपकी चारणा से क्या होना चाहिए ! क्या करना चाहिए इस अजुन को ! (क्योंकि इतने पूर्व भी अमुकासक ‘विषमे समुपस्थिते’ आप ही के आदेश-पालन से अजुन लक्ष्यान्वु बना था) । गोविन्द ! आप ही अतीत और भविष्यत् के परिणामों के सम्यक्प्रकारेण जानने वाले हैं । (यह अजुन तो केवल वर्तमान के आधार पर ही निर्णय करना जानता है) ॥ (४२) — अन्तिम निर्णय इस विषयमावसर पर अजुन का यही है कि, मेरे गोविन्द भूत-भबत्-भविष्यत् क शुभाशुभ परिणामों के माध्यम से जो भी आप निश्चय करेंगे, वही अजुन को बिना किसी तर्क-वितर्क के सर्वोत्तमा मान्य होगा, एवं तदनुसार ही अजुन करेगा ॥

सञ्जय कहने लगे कि, हे धृतराष्ट्र ! इस प्रकार अजुन के तथाविध भवानक दृढ निश्चय-आपाठ-रमणीय संकल्प को सुन कर, साथ ही अजुन की प्रणिपातकृता भिक्षाया को देख-सुनकर भगवान् कृष्ण ने सवया रुधिराश से पहिले तो — “यिष्कार है अजुन तुम्हें, बार बार यिष्कार है तुम्हें” इस प्रकार अजुन की मत्सना की, एवं तदनन्तर आख्यायिक स्थिति से अजुन का उद्बोध कराने के लिए साधूना परिभाषाय आधिभूत पूर्णेश्वर अजुन से यों कहने लगे कि ॥ —

(४३) — पार्थ ! आज मुझे यह विदित हुआ कि, — “अ बुद्ध्या सेवितास्त्वया” (बुद्ध पुरुषों के सहयास से तू आज तक रक्षित ही रहा) फलतः धर्म के सुखम तथो का देरा-काल-प्राप्त-द्रव्य-भद्रा-भारया-मनोमाय-पूर्वाभारयिकपूषक सम्प्रभय करने वाले धर्मतत्पथ अजुनकी धर्मव्यवहारनिष्ठ नैतिक दृढपुरुषो ने ऐसे विषय प्रसङ्गों के लिए जो निर्णय-निर्णीत किए हैं, उनसे तू सर्वोत्तमा रक्षित

गरी यशस्विनी माता जुनी भी तुम्हें धम्मरहस्य का बोध करा सकती है । (हमें आश्चर्य है कि, अपने ही कुल-परिवार में ऐसे ऐसे धम्मरहस्यवेत्ताओं के वास्तव्यपूर्ण वातावरण में उपलब्धित-वर्धित अद्भुत कैसे धम्मरहस्यज्ञान से वञ्चित रह गया ? । अस्तु जब प्रसन्न उपरिष्ठ हो ही गया है, तो) हे धनञ्जय ! धम्म का यही सूक्ष्म रहस्य हम तुम्हें तत्पररूप से बतला रहे हैं, जिसे अवधानपूर्वक तुम्हें लक्ष्य बनाना चाहिए ॥

मगवान् कृष्णद्वारा प्रतिपादित—‘धर्मस्वरूपव्याख्या’

(५८)—अबुन ! लोक में ‘सत्य’ भाषण करने वाला मान्य ही साधु (भेष्ट) कहलाया है । अतएव इस श्रोतृमान्यतानुसार मानना और कहना पड़गा कि, त्रैलोक्य में ‘सत्य’ से अतिरिक्त और कोई दूसरा ‘पर’ सत्य (उत्कृष्ट-विशिष्ट-तत्त्व) नहीं है । किन्तु इस सत्यभाषणात्मक-सत्यानुशीलनात्मक सत्यात्मक धर्म, किंवा (यदि वा इतरथा) धर्मात्मक सत्य का मौलिक रहस्य, व्यवहारकौशल सहसा सर्वसाधारण की प्रज्ञा में समाविष्ट नहीं हो सकता । अतएव इस सत्यधम्म की, दिवा धम्मसत्य की आन्तपुरव्यों में ‘सुदुर्विज्ञेय’ कहा है । जिन प्रकार इस सत्यधम्म का अनुष्ठान—(अनुशीलन एवं आचरण) हुआ करता है, वही तो कौशल है, एवं वही तो तुम्हें जानना है । प्रारम्भ में तुम्हें धम्मरहस्य के सम्बन्ध में यही मूलचार्था निश्चित कर लेनी है कि, सत्य ही धम्म का मौलिक स्वरूप है * ॥

* निगमग्रन्थों में विस्तार से सत्य की धर्मता का स्वरूपविरूपण हुआ है । ब्रह्म ने सृष्टि-सञ्चालन के लिए क्रमशः क्षत्र-वि-राष्ट्रभाव उत्पन्न किए । किन्तु एतावता ही सृष्टिसञ्चालन कर्म में ब्रह्म सफलता प्राप्त न कर सके । अन्तरंगत्वा सर्वोत्कृष्ट उस धर्म का आविर्भाव हुआ ब्रह्म के द्वारा, जो ‘सत्य’ रूपसे लोक में प्रसिद्ध है । रेवण !

“ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । तदेकं सन्न व्यभवत् । तच्छ्रेयो रूपमन्यसृजत—‘क्षत्रम्’ । न नव व्यभवत् । स विशमसृजत । स नैव व्यभवत् । स शौद्र वर्णमसृजत—पूण्याम् । न नैव व्यभवत् । तच्छ्रेयो रूपमन्यसृजत—‘धर्मम्’ । तस्माद् धर्मात्—परं नास्ति । अपोअमलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण, यथा राजा—एवम् । यो वै स धर्मो ‘सत्य’ वै । तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः—‘धर्मं वदति’ इति । धर्मं वा वदन्तमाहु—‘सत्यं वदति’ इति । एतद्धि एतद् उभयं भवति” ॥

शतपथब्राह्मण १४ । ४ । २ । २३ से २६ पर्यन्त

सत्य धम्म का मौलिक रहस्यज्ञान से एकान्तता असंश्लेष प्रतीय विद्वानों ने ‘धर्म’ के सम्बन्ध में धृति के—‘अयो अमलीयान् बलीयांसमाशंसते’ इस रहस्य को न जानने के कारण जो यह सिद्धान्त मान लिया है कि,—‘धर्म केवल निर्बलों की रक्षा का साधन है’, वह निताम्य उपेक्षणीय है । विशेषविवरण के लिए रेवण—(भाद्रविहान तृतीयमण्ड ५० सं० ११०)

(५१)—और आज तू किसी सामान्य 'प्राणी' का ही नहीं, अपितु धम्मरहस्यवेत्ता अपने जेठ-भय-कुलपुत्र-धर्मराज सुभिष्ठिर जैसे महामानव का वध करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। अत्रधर्म्यम् ! अत्रधर्म्यम् ॥ । सर्वथा पशुसमान एक यथानात नराधम-निकृष्ट विमूढ़ मानव-प्राकृत मानव-के अतिरिक्त और कौन प्रहारील मानव ऐसे अदृष्टपूर्व-अधुतपूर्व-वर्णन्य कर्म का सकल्य भी कर सकता है ? ॥ (५२)—मुन अर्जुन ! युद्ध के लिए सम्मुख उपस्थित न रहने वाले, किन्तु सहजस्वरूप से सम्मुख उपस्थित रहने वाले ऐसे अयुष्यमान निर्दोष मानव का वध, जिसने कभी स्वप्न में भी शत्रुमुक्ति न की हो, जैसे स्नेही का वध, 'रास्त्रास्त्रप्रहार की वेदना सहने में असमर्थ, अतएव युद्ध से लौट' आने वाले शिथिलग्राह्य मानव का वध, अपनी इस पराभूति से आत्मशाय प्राप्त करने की कामना से अपने समर्थ सहाय कर्तु-जनों के आभय में आ जाने वाले मानव का वध, ॥ (५३)—अपनी असमर्थता के कारण ही विनयावनत बन कर शरबा में आए हुए मानव का वध, उद्वेगकर-असह्य-परिस्थिति-वातावरणों के सांघातिक आक्रमण से चलितप्रकृता के कारण आत्मबुद्धयनुगत विवेक को विस्मृत कर देने वाले प्रमादभावपन्न मानव का वध शिष्ट मानवों की शिष्ट मान्यता में कदापि मान्य नहीं बन सका है। अर्जुन ! ये सम्पूर्ण अव्यय धर्म धर्मराज उस सुभिष्ठिर में समाधिष्ट हो ज्यों हैं, जो अपनी व्येष्टता से तेरा 'शुक्र' है। क्या इस अव्यय का तू वध करने के लिए ही आतुर हो रहा है ? ॥

(५४)—कभी अपनी पूर्वावस्था में अवस्थानुगत भावुकता के आवेश में आकर सर्वथा बालबुद्धि से पहिले तो उपांशु प्रतिज्ञा कर बैठना, और आज इस संध्या धम्मविरुद्ध अव्यय प्रसङ्ग में अधर्मयुक्त-मूर्खतापूर्ण निन्द्य कर्म के लिए उस बालभावानुगत उपांशुप्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए आवेश-पूर्वक सज्ज हो जाना, यह कैसी विडम्बना है ? ॥ (५५)—मानवधर्मशास्त्रोपबर्धित नैरात्मिक अतीन्द्रिय धर्मों की त्रिकाक्षुननग्निनी सुसज्जमा, अतएव प्रत्यक्षदृष्ट्या बुद्धिक्रमा गति का स्वरूप न जानते हुए अर्जुन ! तू आज अपने अव्यय शुक को मारने के लिए जो सहसा अनुचावन कर रहा है, यह विडम्बना नहीं, तो और क्या है ? ॥ (५६)—(जिस प्रकार तू बुद्धोपसेवन से परास्मूल है, एवमेव) हमें अब यह भी मान ही लेना चाहिए कि, धम्म के सुसूक्ष्म समन्वयात्मक मौलिक रहस्यज्ञान से भी तू आजतक वञ्चित ही रहा है। तेरे उद्बोधन के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि, तुम्हें धम्म के रहस्यात्मक उस दृष्टिकोण से परिचित कराया जाय, जिसका वास्तविक धर्म तुम्हें तेरे कुल में धर्मरहस्यवेत्ता महारामा भीष्म, एवं धर्माशुशीलनपरमवर्ण धर्मराज सुभिष्ठिर वं द्वारा प्राप्त हो सकता है ॥ (५७)—भीष्म और सुभिष्ठिर के अतिरिक्त अर्जुन ! धर्म-नीति-परपारदर्शी पकान्तिष्ठ महारामा विदुर, तथा तेरी कन्य-

● महान् आश्चर्य है इस 'भावुकता' के आश्चर्यपूर्ण बुद्धिकेय स्वरूप पर, जिसने आज उस अर्जुन को धम्मविरुद्ध कर्म में प्रवृत्त कर दिया, जो अर्जुन सुदारम्य से पूर्व भगवान् दृष्ट के द्वारा 'प्रीता' के माध्यम से सब कुछ जान चुका था। तभी तो हमने निरतिशय भावुक अर्जुन को इस निबन्ध का महान् उपाहरण प्रेषित किया है।

वास्तव में अनृतानुष्ठान कनता हुआ पुण्य के स्थान में पाप का ही उत्तेजक प्रमाणित हो रहा है, एवं ऐसी दशा में तू सत्तात्मा प्रमाणित हो रहा है 'यज्ञमावापन्न अष्ट ही ॥ (६२)—अबुन ! पुन ह्य ठुके यह स्मरण कर देना चाहते हैं कि, आपदभ्यानुगत अमुक विशेष अथसरा पर प्रतिज्ञात सत्य भी परोक्ष बना लिया जाता है, अथ कभी अनुष्ठित ऐसा प्रतिज्ञात्मक सत्य काप्यम्प में तो क्या, याणी का भी विषय नहीं बनाया जाता । साथ, और अनृत, दोनों के इस आपेक्षिक व्ययहस्य-कौशल का अपनी विवेकबुद्धि से निश्चय करने व अनन्तर ही रह मानव वास्तव में धम्मरहस्यवेत्ता कहलाता है । ठीक इसके विपरीत जो 'मयत् सत्यमवकर्म्यं, न वक्तव्यमनुष्ठितम्' तत्त्व की अज्ञानता से सत्याभिनिविष्ट सत्याग्रही बना रहता है, एवं यह धम्मज्ञान से, एवं धम्म की मौलिकता से सचचा पण्डित ही बना रहता है ॥

(६३)—हे वृत्तप्रज्ञ अबुन ! (समस्तार ? मानव !) तुम सुप्रसिद्ध उस ऐतिहासिक घटना से कोई आश्चर्य नहीं होने चाहिए, जिसमें अपने हिंसा जैसे कुर कर्म से मुदाराण बना रहने वाला 'यज्ञाक' नामक व्याध-(मृगायाग्रि-शिकारी)-पुरुष आप के यथ से महतो महीयान् पुण्य का पुण्यमागी बन जाता है ॥ (६४)—एव इस ने भी अविष और क्या आश्चर्य होगा कि, अहोरात्र धर्मकामना-तदनुगत धार्मिक कर्मों में ही आरुक्तिपूर्वक आरु परमसत्यभक्त-सत्याग्रही 'कौशिक' नामक तपस्वी ब्राह्मण अपनी सन्मदिवक्शन्त्या अभिनिविष्टा बुद्धि से सचचा विमूढ़ कनता हुआ 'आपगास्विध' महतामही-यान् पाप का मागी बन गया । इस प्रकार यज्ञाक जैसा पापामा व्याध हिंसा जैसे जप्य कर्म से पुण्य गति का अधिकारी बन जाता है, एव कौशिक जैसा पुण्यात्मा ब्राह्मण सत्यमापण जैसे उत्कृष्ट कर्म से पापगति का भोक्ता बन जाता है । जो पापपुण्यव्याप-आधर्म्यधर्ममूलक अनृतसत्य-हिंसा-अहिंसा के सुस्पष्ट रहस्य को नहीं जानते उनके लिए तो वह ऐतिहासिक प्रसङ्ग आश्चर्य का ही विषय प्रमाणित होगा ॥

(६५)—मायुक् अबुन सचमुच कृप्य के द्वारा धृत सथाकथित ऐतिहासिक सङ्केत से सहसा आश्चर्य विमुग्ध बन जाता है । इस आश्चर्य के उपशम के लिए अबुन जिज्ञासा कर ही तो बैठता है कि-) मगयन् ! अनुग्रह कर मुझे विस्पष्ट विशद रूप से वह ऐतिहासिक घटना बतलाने का अनुग्रह करें, जिसका 'बलाक' नामक व्याध के साथ, नदियों के साथ, एव तपस्वी कौशिक के साथ सम्बन्ध है ॥ अबुन की इस सहज जिज्ञासा का उपशम करने हुए वासुदेव कहने लगे—

(६६)—अबुन ! घटना बहुत पुरानी है (पुरा) । "किसी अररयोपान्त-प्रदेश में 'बलाक' नामक एक व्याध सपरिवार नियास करता था । वह व्याध अपनी मृगाया के व्याध से नहीं, अपितु अपने पुत्र पत्नी पुत्रवधू आदि की शरीरयात्रा निर्ब्याहमात्र के लिए तत्परिमित ॥ मृगादि वन्य पशुओं का वध करता हुआ आपन कौटुम्बिक सख्य में प्रवृत्त रहता था । इस प्रकार बलाक व्याध का यह हिंसात्मक भी कर्म प्रकृतिप्रसादित शरीरयात्रा निर्ब्याहकमात्र बना रहता हुआ उरथाप्याकांक्षाया इच्छात्मिका कामना (कामलिप्सा) से असंतुष्ट रह कर आपन्नन 'निष्कामकर्म' प्रमाणित हो रहा था ॥ (६७)—इस व्याध के मातापिता अन्यन्त बृद्ध थे । इन बृद्ध मातापिता का, एव अन्यान्य अपने अभित बनो (मरिनी

(५६)—“सत्य सदा ‘माय’ ही है (सच सच ही है)। इसलिए प्रत्यक्ष दृशा-स्थिति-परिस्थिति में सत्यभाषण ही करना चाहिए। एवमेव अनृत अनृत ही है (कूट कूट ही है), इसलिए कभी अनृत-भाषण (मिथ्याभाषण) नहीं करना चाहिए” इस प्रकार आवेशपूर्वक आग्रहपूर्वक ‘सत्य’ को, किया तत्काल धर्म को लौकिक एम्पिरिक व्यवहारों में कभी नियमित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि—देश-काल-पात्र-धर्म-ग्रन्थ-युगधर्म-शारीरिक अवस्था-मानसिक स्थिति-युगधर्म-समाजनीति-राजनीति-आदि की स्थिति-परिस्थितियों के सारतन्त्र से व्यावहारिक लोकतन्त्र में सत्यधर्म का व्यक्तिक्रम अनिवार्य बन जाता है। ७। ऐसे अवसर भी धर्मसम्मत माने गए हैं, जहाँ बाल-भ्रम कर सत्यभाषण को परेष्ट करना लिया जाता है, एव अनृतभाषण को स्वीकृत कर लिया जाता है। जहाँ जिन स्थलविशेषों-परिस्थितिविशेषों में अनृत ‘सत्य’ रूप से व्यवहार में लाया जाता है, एवं सत्य ‘अनृत’ रूप से व्यवहार-युगामी बन जाता है, (उनका स्मार्तधर्मग्रन्थों में विस्तार से उपवर्णन हुआ है, जिनमें से कुछ एक उदाहरण यहाँ भी उद्धृत कर दिए जाते हैं) ॥

(६०)—विवाहानुगत समस्तधर्मियों के नर्मभ्यवहारों (उपवास-हान-परिहास-अवसरों) पर, लोभाभ्यात्मक दाम्पत्यसम्बन्ध के अवसर पर, किसी निर्दोष के प्रायश्चित्तपर, किसी के न्यायविद्विषापर प्रसङ्ग पर, निगमागमाम्नायनिष्ठ-तनुशीलनपरायण-आचरणपरायण-उपदेशक-द्विजातिमानव के इष्टवाचन प्रसङ्गावसर पर, इन सुप्रसिद्ध पाँच स्थलविशेषों में बाल-भ्रम कर भी किया गया अनृत-भाषण सत्यभाषणवत् पुण्य कर्म ही मान लिया गया है ॥ (६१)—जहाँ किसी निर्दोष प्राणी के सब स्वापहरण का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय, और वहाँ यदि एक तन्त्र्य व्यक्ति के मिथ्याभाषण से उस निर्दोष का संरक्षण हो जाय, तो ऐसी परिस्थिति में उस सच्चीभूत तन्त्र्य व्यक्ति के द्वारा बोला गया अनृत अवश्यमेव सत्यभाष में परिणत हो जाता है। और यदि वह सच्चीभूत व्यक्ति पूर्वोक्त (५६) प्रारम्भिक इन्द्रिकों के आधार पर आवेशपूर्वक सत्यभाषण का पक्षपाती बनता हुआ ऐसे अवसर पर साक्षिवाद में सत्यभाषण कर बैठता है, इसके इष्ट ‘सत्याग्रहात्मक’ सत्यभाषण से यदि उस निर्दोष मानव का आत्मायी कुछ दस्तु आदि के द्वारा सर्वस्वापहरण ही जाता है, तो सच्ची का वह सत्यधर्म निश्चनेन असत्य-अधर्मरूप में परिणत हो जाता है—“तजानृत भवेत् सत्यं, सत्यं आप्यनृतं भवेत्”। सत्यानृत के इस व्यक्तिक्रमात्मक-अपवाणात्मक रहस्य को न जानने के कारण ही तो अर्जुन ! तू आज अपनी पालमावानुगता उपशुद्धता सत्यप्रतिष्ठा को आग्रहपूर्वक सत्य मानने की भ्रान्ति करता हुआ सुधि शिष्ट जैसे दोनरहित मानवभेद के वध के लिए लज्जोत्तान कर बैठ। अपने सत्याग्रहभित्तिये से अग्नि निविष्ट तू जिस प्रकार सत्यधर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो पड़ा, कहना पड़ेगा कि, तेरा यह सत्यानुष्ठान

७ जिस महात्म्यसन्निवन्धन सत्यधर्म का महादि देवधर्मों में अनिवाच्य अनुगमन विहित हुआ है, वही—‘देययात्राविवाहे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न पुण्यति’ इत्यादि कर्म के धर्मग्रन्थों में अपवाद मान लिया गया है।

कौशिक के आश्रम के सन्निकर्षार्थी शरण में कौशिक के देखते-देखते छिप गए । बड़ी ही सतर्कता से लक्ष्मीभूत इन मानवों का अन्वेषण करते-करते प्रेषाविष्ट दस्यु इस ओर आ निकले ॥ (७६)—यहाँ सदा तपस्वी कौशिक पर इन दस्युओं की दृष्टि पड़ी । दस्यु भी यह जानते थे कि, कौशिक सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोला करते । अतएव दस्यु इन से प्रश्न कर बैठे कि, भगवन् ! बहुत से मनुष्य इस ओर पलायित होकर आए हैं । किस माग से वे आए, और कहाँ चले गये, कृपया यह पतलाने का अनुग्रह करेंगे ॥ (७७)—हम सत्य को साक्षी बना कर आप से यह प्रश्न कर रहे हैं । यदि आप जानते हैं, तो बतलाइए ! हमें कि, वे कहाँ गए, कहाँ छिपे ? । सत्यवादी कौशिक—(किन्तु सत्यधर्म के सुखद्वन्द्व से अनभिज्ञ मातृक कौशिक) ने सत्यवाणी का उद्घोष कर ही तो डाला ॥ (७८)—धर्माभिनिविष्ट सत्यवादी ! कौशिक ने यह उदार प्रयोग कर ही तो टाली दस्युओं को लक्ष्य बना कर कि,—‘वह जो अमुक प्रदेश में वृद्ध-लता-शुल्म समुलित निषिद्ध स्थान है, उसी धर्मप्रदेश में वे मनुष्य छिपे हैं ॥ (७९)—परिणाम इस सत्यवक्ता ब्राह्मण के सत्यभाषण का जो होना था, वही हुआ । उन क्रूर दस्युओं ने सत्यनिष्ठ कौशिक के निःसीम अनुग्रह से उन निर्दोष मानवों का निम्नमरूप से कौशिक की सत्यवादी ! में ही बध कर डाला । दस्युगण जब इस पापकर्म का परिणाम भोगेंगे !, प्रश्न का उत्तर कालपुरुष पर अवलम्बित बना । और इधर हमारे ये ब्राह्मणभेद अपने इस महा अधर्म के महान् सु ! परिणामस्वरूप, अपनी इस वृद्धता-वृद्धमावापना वैवरीवाक् के महान् अनुग्रह ! स्वरूप ॥ (८०)—उस कष्टात्मक नरकगति को प्राप्त हुए, जहाँ धर्म के समुत्कर्ष को न जान कर धर्माभिनिवेश के द्वारा मातृकपूर्ण कर्म करने वाले महानुभाव सम्मान पबारते रहते हैं । अथवा तो जहाँ सामान्यज्ञानविमूढ़-ज्ञानलव दुर्बिन्ध-धर्मविभागद्वन्द्वज्ञाननिष्ठ भूत आया करते हैं ॥

(८१)—(वहाँ ही सुखद्वन्द्व है यह सत्यधर्म, जिसके निश्चयात्मक स्वरूप-निर्याय के सम्बन्ध में शास्त्र में अनेक प्रकार उपस्थापित हुए हैं, जिनमें से कुछ एक अनिवाच्य प्रकार वास्तविकदृष्टि के द्वारा यहाँ संक्षेपित हो रहे हैं)—अर्जुन ! जो (मातृक जन अपनी अस्थिरप्रज्ञा के कारण धर्मनिशय में, “इन्द्रियमिष्टकलत्रं, मान्द्यमा” इस रूप से यथार्थ असद्विज्ञान विनिश्चय में स्वयं असमर्थ रहता है, उसके कलत्र कर्म निर्याय का सबभेद एकमात्र यही उपाय है कि, वैसा ऐसे अवसरों पर धर्मद्वन्द्ववेत्ता अनुभवही वृद्धपुरुष आदेश है, वैसा ही कर लेना चाहिए । उनकी के सम्मुख अपनी बिहाला अमिष्यक्त कर देनी चाहिए । इस पर वैसा भी वे निश्चय करें, अवनतशिरस्क बन कर आस्था (बुद्धियोग)—अज्ञा (मनोयोग) पृथक् उसे लक्ष्य बना लेना चाहिए । स्वयं धर्मनिर्याय में असमर्थ मातृक मानव यदि वृद्धों से बिना निश्चय करण ही अपनी प्रत्यक्ष-दृष्टिमात्र के आधार पर निर्वाचक बन बैठता है, तो निश्चयनेत्र लक्ष्यन्युत बनता हुआ वह पापात्मक प्रत्यय का ही भागी बन जाता है । एवं निश्चयनेत्र यह श्रमगति (नरकगति) का अनुगामी बन जाता है । धर्म का लक्ष्योद्देश (मौलिक आधार) क्या है ! यह स्पष्ट प्राप्त किए बिना ही “होगा कुछ भी लक्ष्योद्देश , ऐसा ही होगा अमुक धर्मादेश का

दौहित्रादि) का भरणपोषणभार भी इस कर्मयोगी पर अवलम्बित था। एक प्रकार से यह विवाहि मानववत् ग्रहस्थानुबन्धिनी कौटुम्बिक व्यवस्था का संरक्षक बना हुआ था। यह अपने अवलम्बित नियत-प्राकृतिक-कर्मस्व 'स्वधर्म' में अनन्य निष्ठा से आरुढ़ था। इसकी सहनशीली सदा 'सत्त्व' की ही मूलाधार बनाए रखती थी। यह कभी किसी के साथ ईर्ष्या-द्वेष नहीं करता था ॥ (६८)—एक दिन अपने पारिवारिक भरणपोषणान्तर नित्यनियमानुसार जब यह मृगया के लिए निकला, तो देवदुर्बिपक्षवत् उस दिन इसे कोई पशु उपलब्ध न हो सका। विरथा में निमग्न इस व्याध का ध्यान सहसा नदीकूल पर पानी पीते हुए एक चक्षुर्विहीन 'श्वापद' (वन्य पशुविशेष) की ओर आकर्षित हुआ ॥ (६९) उस अरब में मृगया करते बलाक की बहुत आयु व्यतीत हो चुकी थी। किन्तु कभी इसने ऐसा विलक्षण पशु न देखा था। इसे क्योंकि पारिवारिक पोषण का ध्यान था, अतएव विलक्षणता की अधिक मीमांसा न कर व्याध ने इसे मार डाला। इस अच श्वापद के मरते ही उसी समय व्याध पर आकाश से पुष्प-वृद्धि हुई ॥ (७०)—यही नहीं, भौम अन्तरिक्षलोकनिवासी विमानचारी अप्सरा-मन्धर्वगणों ने मनोरम गीत-वाद्य से तदाकाश-मण्डल आपूर्ण बना दिया। इस मनोरम वातावरण में मृगव्याध को ले जाने के लिए सहसा स्वर्ग से विमान अवतरित हुआ ॥ तब यह है कि (७१)—(७२)—इस बलाक व्याध ने भूवासक्तिचञ्चनविमोह की कामना से एक बार सुवास्य तप कर यह वर प्राप्त किया था कि, "कालान्तर में अपने स्वधर्म पर आरुढ़ रहते हुए ही मृगया करते हुए ही—बिना दिन-रेरे ह्रास से अथ श्वापद मारा जायगा, उसी समय पापपुण्यसमग्रलून का क्षण आ जायगा। पर्य इस निमित्तमात्र-व्याध—ते द स्वर्गगति प्राप्त कर लेगा"। वैसा ही घटित हुआ। इस प्राशिक्षककर्म के व्याध से व्याध बनाक-धर्मिष्ठ-सहजधर्मात्-बलाक सद्गति को प्राप्त हो गया ॥

७३—अर्जुन ! अब आस्थान के उस दूसरे दक्षिकोश की ओर मुखार ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका 'तपस्वीन' * कौशिक से सम्बन्ध है। बहुश्लास्यभूत तपस्वी कौशिक नामक ब्राह्मण नागरिक सम्पर्क से विदूर वैसे किसी सुशान्त नदीसङ्गमात्मक नैगमिक स्वाध्याय के अनुकूल एकान्त स्थान में निवास करता था, जो नदीसङ्गमात्मक एकान्त स्थान ब्राह्मण की नैगमिक सात्त्विक बुद्धि को उत्तविभूति की ओर आकर्षित रखता है+ ॥ (७४)—अर्जुन ! इस विचित्र ने भी तथानुसार ही किसी समय वह उपाशु प्रतिष्ठा करली थी कि,—“मझे ही सम् विषम कैसी भी अनुकूल-प्रतिनूल परिस्थिति उपरिष्ठ हो जाय, मैं सदा सत्य मापस ही करूँगा”। इसी प्रतिष्ठा के कारण यह कौशिक तपस्वी सत्प्रान्त में (सत्यवादी हरिश्चन्द्र की भाँति) 'सत्यवादी' नाम से प्रसिद्ध हो गया था ॥ (७५)—एक समय की घटना है कि, कुछ एक अज्ञात मानव पचात्-अनुपावन करने वाले आतशीय दसुष्टों के मय से त्राण प्राप्त करने के लिए

* तपस्विना-इन-थेष्ट-‘तपस्वीन’ (तपस्विथेष्ट, थेष्टतपस्वी वा)।

+ “उपहारे गिरीणां, सङ्गमे च नदीनां विप्रोऽजायत” (श्वत्सुहृता)।

पूरिका अनुक्त अपवात्विधियों का समन्वय सामयिक माना जायगा। उदाहरण के लिए—‘अग्नीषोमीय पशुमाजमेत’ यह है ‘मा हिंस्यात् सधाभूतानि’ इस नियम विधि की अपवादविधि। इसकी पूरिका अनुक्त अपवात्विधि की अनुमान द्वारा कल्पना की जायगी—‘सद्यहुतात्मकविश्रययज्ञसंरक्षणायाग्नीषोमीय-पशुमाजमेत’ इस प्रकार। इसी आनुमानिक विधिभाव का स्पष्टीकरण करते हुए मगवान् कह रहे हैं कि, अनुन ! तू सत्यधर्म का समन्वय कर जो सुविष्टि को मारने के लिए उद्यत हो पड़ा, इस अपराध के लिए ‘न प्रत्यसूयामि’। तुझे कोई विशेष दोष हम नहीं दे रहे इसलिए कि, तू धर्मविधियों के पूरक आनुमानिक विधिभावों से सध्या अपरिचित है। विधान हुआ है केवल मुख्य विधियों का ही। तत्पूरिका विधियाँ विहित नहीं हुई हैं, अपितु अनुमान के आधार पर कल्पित करली जाती हैं। यही धर्मनिर्णय का आनुमानिक विधिकल्पनारूप तीसरा प्रकार है।

(यतलाया गया है कि, धर्म के लक्षणोद्देश से अपरिचित रहने के कारण ही धर्म का समन्वय नहीं होता। उस लक्षणोद्देश-मौलिक आधार-का स्वरूप क्या है, इसी प्रश्न का समाधान करते हुए मगवान् कहते हैं)—‘प्रमायाथाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्’। सम्पूर्ण भूत-प्राणिमात्र अपने प्रभव भाव से सुवृत्त रहें, उत्पन्न भूतमात्र स्वरूप से सुवृत्त रहें, प्राणिमात्र (मानवमात्र) अमृदयपयानुबन्धा बनें रहें, इसीलिए महर्षियों ने द्वारा धर्म का प्रवचन हुआ है। अमृदय-सरक्षण-विकास-अभिबुद्धि-तृप्ति-तृष्टि-बिना आदेशों से हुआ करती है, वे आदेश ही धर्म हैं। निर्माणा, अस्तित्व, स्वरूपसरक्षण ही धर्म का मौलिक आधाररूप लक्षणोद्देश है। ध्वस-नास्तित्व-स्वरूपविनाश कदापि धर्म का लक्षणोद्देश नहीं माना जा सकता। विधि यहाँ का धर्म है, निषेध नहीं। ‘करना’ यहाँ धर्म है, ‘न करना’ नहीं। ‘अस्ति’ यहाँ धर्म है, ‘नास्ति’ नहीं। ‘प्रभव’ यहाँ का धर्म है, ‘विनाश’ नहीं। इस लक्षणोद्देशरूपा निश्चया (कसौटी) पर ही हमें धर्मविधियों की उपयोगिता के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए। तद्विध्य-महाजनपथसमर्थक वृद्धवचनप्रामाण्य, लक्षप्रामाण्य, अनुमानप्रामाण्य, रूप से तीन मुख्य प्रकार धर्म के सम्बन्ध में अनुगमनीय बना करते हैं। (जो मातृक इस खट्य को न जान कर भारतीय धर्म के महाजनपथसम्मत वृद्धवचनप्रामाण्य के सम्बन्ध में यह आलोचना करने की घृष्टता करते हैं कि—“भूति-स्मृति-आदिप्रवचन परस्पर विरोधी हैं। इस विरोधभाव से सन्नाय पाने के लिए ही महाजनपथ का आश्रय लिया है भारतीयों ने” वे इसका मर्म समझ ही नहीं सके हैं। विधि, एवं पूरक विधियों के, नियमविधि एवं अपवात्विधियों के समन्वय के कारण जो विरोध प्रतीत होता है, वह सर्व सामान्य के लिए अज्ञात ही बना रहता है। इनके लिए तो इस समन्वय के आचार्य्य खट्यवेत्ता महाजनपथों का आदेश ही हितकर बन सकता है, यही तात्पर्य्य है इस सूचित के मर्म का, जिसका निम्नलिखित स्वरूप आन्तिक जगत् में सुप्रसिद्ध है)—

“ भुतिर्विभक्ता स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां “महाजनो येन गत स पन्थाः” ॥

अनुक्त तात्पर्य, बैदा कि ह्य समक रहे हैं" इस आदेशमात्र से अपनी मान्यता के आधार पर धर्मनिरूपण कर बैठना वास्तव में भ्रमंति का ही कारण बना करता है। इस सम्बन्ध में तो शिष्टवचन-वृद्धवचन-सम्मत पथ ही गतानुगतिक भाषक मानव के लिए भेद्य पथा माना जायगा। धृति ने विस्पष्ट शब्दों में लोकमान्यता में सुप्रसिद्ध 'महाजनो येन शतः, स पन्था' का पथ को ही प्रशस्त घोषित किया है—

(८) — धर्मनिरूपण के सम्बन्ध में आस्थाभ्रष्टापरिपूरण प्रथम शिष्टानुमोदित पक्ष तो 'वृद्धवचन-प्रामाख्यानुगमन' ही है। किन्तु यदि कोई भाषक इस वृद्धवचन के आम्नायसिद्ध तार्किक यत्न का धर्म न समझता हो, तो उसके परिशोध के लिए मन्वादि धर्माचार्यों के 'धस्तकैयानुसंधेय, स धर्म वेद' इत्याद्यनुसार विकासारम्भक तर्क-वेद-सुक्ति-कारणतावाद को भी धर्मनिरूपण के सम्बन्ध में उपादेय माना जा सकता है। धृतिप्रतिपादित रहस्यात्मक धर्म का आदेशात्मक वा विधान स्मृति में हुआ है, उसे तर्क क द्वारा भी निरूपित माना जा सकता है। किन्तु रहस्य सातकालिक आवेश के आधार पर तो कथमपि कदापि केवल अपनी मान्यता के अनुपात से 'हृद्यमित्यमेव नान्यथा' रूप निश्चय नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए इस सुमुखम धर्म के सुदुष्कर बोध के सम्बन्ध में ॥

(८१) — मौलिक आधारभूत किस लक्ष्योद्देश का लक्ष्य बना कर धर्म का विधान हुआ है— उसके अनुक्त उन विभागों का भी अनुमान के द्वारा प्रकाशील मानव समग्र कर लिया करते हैं। तात्पर्य वही योका विभिन्नत्व है। 'स है सत्यमेव धर्मेत्' यह है धर्मविधि का एक उदाहरण। केवल इस विधि वचन पर ही 'भाषुकता के द्वारा आवेशपूर्वक आरुढ़ होने वाला मानव परिश्रम में किस अग्रिम फल का प्राप्त बन जाता है, यह पूर्वोक्त सत्यामिनिषिद्ध कौशिकोदाहरण से स्पष्ट है। अतएव वही अनुमान द्वारा इस विधि के साथ साथ—'सद्यस्वापहारप्रहारप्रसंगे तु निष्ठिक'—'अनुत्तमेव धर्मेत्' (सद्यस्वाप हारे तु वक्तव्यमनुत्तमेव धर्मेत्) इस विधि का भी सम्बन्ध करना पड़ेगा। तभी धर्म का बचाव सम्बन्ध सम्मन बन सकेगा। विधान हुआ है केवल नियमविधियों का ही स्वातंत्र्य प्रयोगों में। किन्तु इनकी पूर्ण कर्तव्य हैं वे अपवादविधियाँ, जिनका विधान तो नहीं हुआ है। किन्तु अनुमान द्वारा अनुक्त भी उनका विधान मान लिया जाता है। कितनी एक नियमविधियाँ भी ऐसी हैं, जिनके साथ अनुक्त अन्य नियम-विधियों का भी सम्बन्ध करना अनिवार्य बन जाता है। उदाहरण के लिए—'अग्निषोमेन स्वराकामो यजेत' इस नियम विधि की पूरिका 'अग्निषोमेन सिन्धुकाग्रो यजेत' विधि भी अनुमान द्वारा माननी पड़ेगी। नहीं-तो निश्चितिप्रधानकर्म का सम्बन्ध असम्भव बन जायगा। एवमेव अपवादविधियों के साथ भी तत्

अथ यदि ते कर्मविधिक्रिन्ता वा, इतिविचिक्रिन्ता वा स्यात्, ये तत्र प्राज्ञाया
सम्माश्रित्य—युक्ता—अयुक्ता—अलूषा—धर्मकामा स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र
वर्तेयाः। एष आदेशः। एष उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्। एषदनुशासनम् ॥

—तैत्तिरीयोपनिषद् १।११।१४।

पक्षी, जिसमें महान् अनर्थ पड़ित हो जाता है। हाँ रहा है उसी प्रकार, जैसे कि अहिंसा, सत्य, सयम (इन्द्रियनिग्रह) आदि धर्मों में पचमान युग के धर्मध्याख्याता—‘यत्स्याद्धारणसयुक्तम्’ इस भगवद् वचन के आधार पर, एवं ‘स्थस्य च प्रियमात्मनः’ इस स्मात्तध्वनन के आधार पर सर्वथा वेदविरुद्ध धर्मों को भी ‘धम्म’ मानने—मनवाने की अनवरणरूपता का सबन कर रहे हैं। ‘परोपकार ही धम्म है’—‘अहिंसा ही परमधम्म है’—‘सच योजना ही अन्त्यतम धम्म है’—‘आत्मा साक्षी प्रदान करे, वही धम्म है’—‘किसी को दुःख न हो, वही धम्म है’—‘गीतापाठ—भात्र कर लेना ही धम्म है’—इस प्रकार की कल्पित विधियों का सबन करने वाले, इनके आधार पर—‘न्यायेन सम्तोषं जनयेत् प्राप्तः—तदेवेष्टवरपूजनम्’ (न्यायपूर्वक—ईमानदारी से—काम करते हुए सन्तुष्ट बने रहना ही धम्म है, यही ईश्वरोपासना है) इस प्रकार की कल्पित सुनितियाँ का सबन करने वाले यथेच्छाचारविहारपरमसमन शरीरानुगत काममोगानुगत मानव ‘यदि अमुक को हम दुःख न पहुँचाते, तो हमें पाप लगता’—‘हमारी आत्मा—वास्तव में मन—ने साक्षी दे दी’, इसलिये इसमें कोई पाप नहीं है, इत्यादि कल्पित मान्यताओं के आधार पर परदाराभिमरण जैसे धम्मविरुद्ध धर्मों का भी समर्थन करने लग जाते हैं। ऐसे धम्मवादियों की, वस्तुतः धर्मापहारियों की आत्मसाक्षी के ब्याव से कबल मनोभावानुगता काममोगदुष्टि के नियमन के लिए अन्ततोगत्वा भगवान् को उस शास्त्रनिष्ठा के माध्यम से मानव का उद्बोधन करना पड़ा, जिसका अन्त्य भगवद्गुरु में ‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ’ रूप से उद्घोष हुआ है। इसमें अधिक से अधिक इसी मान्यता का समावेश सम्भव है कि, शास्त्रनिष्ठ ब्रह्मोद्भूत अनु—मयी विद्वान् शास्त्र का जैसा तात्पर्य बतलावे, तबनुसार भी धर्मानुष्ठान शास्त्रसम्मत माना जा सकता है। इसी ‘शब्दप्रमाणका धम्म’। यदस्माकं शब्दब्राह्म, तदस्माकं प्रमाणम्’ के अनुसार इसी शान्त्रनिष्ठ को धम्मनिर्णाय में अन्त्यतम साधन—प्रमाण घोषित करते हुए भगवान् कहते हैं—) —‘जो मानव (अपनी मानसिक कल्पनामात्र से कुकर्मों को—अस्तु—कार्यात्मक अथवा धर्मों को—भी धारणात्मक धर्म घोषित करते हुए, वस्तुतस्तु) धर्माय—अधर्म से ही धर्माविरण की इच्छा रखते हैं, ऐसे धर्मध्वजी—धर्मध्वजक—कल्पित स्वर्गमोक्षसुखेच्छु धर्मियों से तो सम्भाषण भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका यह कल्पित धर्म धर्मुत्थान (वेदद्वारा अनुक्त) भाषापर बलता हुआ तरगत अधर्म ही है। वेदशास्त्रनिष्ठा से विरोध हो नहीं और फिर सामयिक धर्म से समाज स्वस्ति—लाभ प्राप्त कर सके, वैसा मान्य धर्म अवश्य ही संप्राप्त बन सकता है। उसे ही अनुक्तविधिरूप से अन्त्य शास्त्रविधि का पूरक माना जा सकता है, वही निष्कर्ष है” ॥

(८७)—(वक्ता ही उत्सृष्ट है धर्म का समन्वय—पथ। सभी तो भीष्म जैसे अतिमानवों को भी ‘धर्मस्य सूत्रा गति’ कहता पड़ा है। उक्त धर्मसमन्वय के सम्बन्ध में पुनः एक विप्रतिपत्ति उपस्थित

● न हीदृशमानुष्यं परदारोपसेवनम् (मनु)

(८४)—“प्रमथार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्” रूप से धम्म का लक्ष्योद्देश्य प्रतिपादक सिद्धान्त भावुक मानव की श्रुत्या भावुकप्रथा के लिए अशत दुर्बिन्धेय बन रहा है। इसीलिए भगवान् एक अन्य सुविन्धेय इतिहास से इस धम्ममूलाधार का, दूसरे शब्दों में ‘धर्मोपनिषत्’ का विश्लेषण करते हुए कहते हैं—“मानव का जो कम्म ‘अहिंसा’ से समन्वित होगा, निश्चयेन उसे ही धर्म, किंवा लक्ष्योद्देश्य कहा जायगा। हिंसावृत्तिपरायण (परपोहनपरायण) क्रूर मूल्यों को अहिंसावृत्तिपरायण बनाने के लिए ही धर्माध्यायी में धर्मप्रवचन किया है”। वास्तव स्पष्ट है। हिंसकम्म से प्राणियों का विनाश होता है, इससे प्राकृतिक स्वरूप विकृत बन जाता है, इस से प्रकृति क्षुब्ध हो पड़ती है, एवं यह प्राकृतिक खोम ही मानव समाज की सहज-प्राकृतिक शान्ति का विधातक बन जाता है। प्राकृतिक स्वरूपता सुरक्षित रहे, यही धम्मप्रवचन का मूलोद्देश्य है, यही है धर्म का प्रधान लक्ष्योद्देश्य ॥

(८५)—(सम्भव है भावुक मानव धर्म के इस ‘अहिंसा’ भाव का भी धम्म न समझे, एवं परिणामस्वरूप ‘अहिंसा’ शब्द का अर्थस्व काव्यनिक अर्थ करने लगे, जैसा कि, सनातनधर्मोत्तर मतवादों ने किया है, जैसा कि सत्याग्रहमिनिषिद्ध गतानुगतिक यथाभाव मानव किया करते हैं।) इसलिए आचर्यक हो गया कि, धर्म का कोई वैसा लक्ष्योद्देश्य माना जाय, जो अस्तिध्वरूप से धर्म की मौलिकता अभिव्यक्त कर सके। इसी आचर्यकता को अनुभूत करते हुए भगवान् कहते हैं—) अज्ज ! धर्म का लक्ष्योद्देश्य क्या है ? प्रश्न का समाधान स्वयं ‘धर्म’शब्द ही कर रहा है। धारणार्थक ‘धृस्’ धातु से निष्पन्न ‘धम्म’ का धारणात्मक जो सहज अर्थ है, वही धम्म का मौलिक आधार है। ‘धम्मिणा धृता सन् धम्मिणं स्वस्यरूपेणवस्थापयति वा, स धर्म्म’। धर्म्मी पदार्थ के द्वारा धारण किया जाने वाला जो तत्त्व धर्म्मी पदार्थ को उसके स्वरूप में सुरक्षित रखता है, वह तत्त्व ही उस धर्म्मी पदार्थ का धम्म है जो ‘स्वरूपधम्म’-‘सहजधम्म’-‘स्वधम्म’ आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वही धम्म का स्वरूपलक्षण है। धारणावृत्ति से ही धारक तत्त्व ‘धर्म्म’ कहलाया है। सूर्य का प्रकाश, जल का निम्नगामित्व, वायु का तिर्यग्गामित्व, अग्नि का ताप, खान्द्रस्तोम का शैत्य, आदि आदि गुण ही सूर्यादि के स्वरूपसंरक्षक हैं। वही प्राकृतिक-धम्मपरिभाषा प्राणिकगत में समाविष्ट है। इसी तारतम्य से इस नित्य धर्म्म के सामान्य धर्म्म, विशेष धर्म्म, रूप से वा विभाग हो जाते हैं। इसी निश्चय के कर्मप्राप्त तीसरे ‘मानव स्वरूपमीमांसा’ नामक परिच्छेद में धर्म्म के मौलिकस्वरूप की मीमांसा होने वाली है। अतः इस धम्मलक्षणमीमांसा का यहीं उपरत किया जा रहा है। इस धर्म्मलक्षण के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वस्तुस्वरूपसंरक्षण करने वाले सम्पूर्ण कम्म-फिर व प्रत्यक्ष में हिंसात्मक कम्म हों अथवा अहिंसात्मक, पापात्मक हों अथवा पुण्यात्मक, सत्यात्मक हों अथवा अनृतात्मक, ‘धर्म्म’ ही कह जायँगा।

(८६)—(धम्म व उक्त मूलाधार में भावुक का संस्थापन हुआ, किन्तु इनके साथ ही भावुक की भावुकता उद्देशित हो कर धम्मनिर्णय व सम्प्रसारण में एक वेदने आपातगमनीय लक्ष्य की ओर आकर्षित हो

(६३)—अनुन । हमने विभिन्न दृष्टिकोणमाध्यम से यथाधर्म, एव अपनी समझ के अनुसार—जैसा कि हमने समझा है—एकमात्र तेरी हितैषिता के आकषण से धम्मानुगामी लक्षणोद्देश—धर्ममूलाधार—व्याप्त कर दिया है । इसे सुनकर—समझकर, पाथ ! यह, अब भी तुम्हारी दृष्टि में सुविधिरवध्य ही है क्या ? ॥

उपरता चेय धर्मस्वरूपव्याख्या वासुदेवकृष्णोक्ता

६४—भगवान् यं द्वारा तथापरिणीता धम्मव्याख्या के भवणानन्तर भावुक, किन्तु भद्राशील अनुन का सामयिक उद्बोधन स्वामायिक ही था । इसी तात्कालिक धम्मव्याख्याप्रभाव से तात्कालिकरूप से ही प्रभावित होता हुआ अनुन करने लगा कि, भगवन् ! आप जैसे महाप्राज्ञ—महामति—अतिमानव पुरुष ने जो कुछ अथ तक कहा है, उसके अनुगमन में निश्चयेन हमारा हित ही है ॥ (६५)—आपके वचन इस अनुन के लिए स्वयं मान्य हैं । आप हम पाखण्डों के भानुपितृस्थानीय हैं । अतएव तद्रूपेणैव आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है ॥ (६६)—हे हृष्य ! हमारी गति (पहुँच) तो आप पम्पन्त ही है । आपकी हमारी आभयभूमि हैं । सम्पूर्ण त्रैलोक्य में ऐसा कौनसा रहस्य है, जिसे यदुनन्दन न जानते हो ? ॥ (६७)—त्रैलोक्यज्ञाननिष्ठात्मिका इस अतिमानवता के कारण आप धर्म के सम्पूर्ण उत्कृष्टतम वचाय रहस्य से अभिज्ञ हैं । अतएव आपके द्वारा प्रदर्शित धम्मरहस्य के बोधाधार पर यह अनुन अथ धम्मराज सुविधिर को अवध्य ही मान रहा है ॥

(६८)—किन्तु भगवन् ! मेरा जो यह उपाशुसंकल्प (प्रतिज्ञा) है कि,—‘जो मुझे गायत्रीव परित्याग के लिए किसी भी निमित्त से कह देगा, तत्क्षण उसका शिरच्छेद कर डालूँगा’ उसके सम्बन्ध में भी तो निश्चित नियम का अनुग्रह कीजिए । (आश्चर्य है अनुन की इस भावुकता पर, जो अभी अभी तो वासुदेव हृष्य के सम्बन्ध में आस्थाभद्रापरिपूर्ण—‘न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं कश्चित्’ ॥ (६६) ” ये उद्गार प्रकट करता हुआ उन्हें सर्वश्रद्धापूर्वक प्रार्थित कर रहा है, और तत्क्षण ही नितान्त

● धर्मव्याख्या के द्वारा ही यथापि भगवान् ने अनुन की सभी भावुकताओं का समाधान कर दिया था । जब विस्तृत शब्दों में भगवान् ने अनुन के सम्मुख यह सिद्धान्त समुपस्थित कर दिया कि, उस सत्यधम्म का, सत्यप्रतिज्ञा का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता, जबकि उस प्रतिज्ञा के पालन से किसी निर्दोष का वध सम्भव बन रहा हो, तो । अब क्या निराशा शेष रह गई थी अनुन की । किन्तु करना पड़ेगा कि, भावुक सदा भावुक ही बना रहता है । समझ लेने पर भी पुनः पुनः वह अपने भावुकता पूर्ण दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होता रहता है । क्षण क्षण में उद्बोधनात्मक निष्ठावश विस्मृत करता रहता है । यदि ऐसा न होता, तो गीतानुगता बुद्धिनिष्ठा का सत्य सुनने के पश्चात् अनुन में ऐसी धर्माभीष्टता पुनः उत्पन्न ही क्यों होती ।

हो जाती है, जिसका भावुक अनुभव के परिवर्तनार्थ समाधान करना मगथान के लिए अनिवार्य बन जाता है। विप्रतिपत्ति का स्वरूप यह है कि, “वहाँ जहाँ ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय, जिसमें—‘यह करूँ, अथवा न करूँ’ इस प्रकार संदेह उपस्थित हो जाय, ऐसे संशयात्मक स्थलों में क्या किया जाय, जबकि न तो इस सम्बन्ध में विधिवचनवत् कोई शास्त्रीय वचन ही उपलब्ध होता, एवं न लौकिक मान्यात्मक शिष्टजनसम्मत लौकिक वचन ही ऐसे संदेह में अपना कोई मन्तव्य प्रकट करता। क्या किया जाय, कैसे कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय किया जाय, ऐसे विषय—सन्देहास्पद स्थलों में, !” इस महती विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए ही मगथान कहते हैं—)

यह ठीक है कि, सर्वसाधारण के लिए ऐसे सन्देहास्पद स्थलों का निश्चित निर्णय करना कठिन है। किन्तु जो तत्त्ववेत्ता मनीषी विद्वान हैं, वे तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में तत्प्यात्मक निर्णय पर पहुँच ही जाते हैं। वे ही, उनका व्यक्तिगत वचन ही ऐसे अवसरों का निर्णायक मान लिया जाता है। निर्णायक के इस तत्प्यात्मक सत्यात्मक निर्णय के प्रकट कर देने से यदि किसी निर्दोषी की हिंसा का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, तो ऐसे अवसर पर तत्त्ववेत्ता को मौनव्रत धारण कर लेना चाहिए। यदि इसके मौनव्रत के प्रभाव से भी हिंसा का प्रसङ्ग अवकट नहीं होता, तो उस स्थिति में उस तत्त्व को परोक्ष बनाते हुए मिथ्याभाषण कर देना चाहिए। यहाँ यह अद्वैतभाषण भी सत्यरूप में परिणत हो जाता है। सन्देहास्पद विषयस्थलों में अहिंसामूलक धर्म ही प्रधान मान लेना चाहिए, यही निष्कर्ष है। एवं इस अहिंसा के संचरण के लिए पहिले मौनव्रत, इसके सफलता प्राप्त न हो, तो अद्वैतवचन—प्रयोग का अनुगमन कर लेना चाहिए ॥

(८८)—अजुन ! (उक्त विशेषधर्मतत्त्वोपख्यान के साथ-साथ अब हम प्रासंगिक इस सामान्य-धम्म की ओर भी तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर देना चाहते हैं कि)—किसी भी कार्य का, किंवा उद्देश्य का—सत्य क—(कर्णवधादिरूपात्मक का) अपने अन्तर्बोध में दृढ़ स्वरूप कर के जो मानव जन्यान्व प्रचारवा-पथों के द्वारा स्वरूप की उपेक्षा करना चाहता है, वह दार्मिक है। प्रवचन न करने से वह प्रत्यक्ष का मांगी बनता है। (अजुन ! तुम्हारा ही तो यह व्रत था कि, तुम कण को मुद्र में अवश्य मागेगे। आज इन प्रवक्तों में पकड़ तुम अपना व्रत भंग कर रहे हो, जो क्षत्रिय का सामान्यधर्म माना गया है। सामान्यधर्मधर्म की उपेक्षा, विशेषव्रतधर्म के लिए आवेश, यह कैसा विमोहन है तुम्हारा ? ॥

(८९)—किसी निर्दोष के प्राणसङ्कटपर, विवाहावसर पर, कुलनाशप्रसङ्ग पर, पारस्परिक नम्र (उपहास) अवसर पर यदि अद्वैतभाषण मध्यस्थ बन जाता है, तो इससे पाठक की आराद्धा करना निरुद्ध भावुकता ही मानी जायगी। (९०)—(९१)—(९२)—धम्मसत्त्वद्वय विद्वान् ऐसे अद्वैतभाषण प्रवक्तृ में कोई अप्रभम नहीं मानते। तब यही है इस सङ्घर्ष धर्मव्याख्या का कि—“तत्समाधर्ममार्थ-मनूतमुक्त्या मानूतमागू भवेत्” (धम्मस्वरूपसंरक्षण के लिए आश्रित अनुव्रत—भाषण अनुव्रत मर्दा पना करना” ॥

(६३)—अनुन ! हमने विभिन्न दृष्टिकोणमाध्यम से यथाधर्म, एव अपनी समझ के अनुसार—
जैसा कि हमने समझा है—एकमात्र तेरी हितैयिता के आकषय से धम्मानुष्मकी लक्षणोद्देश—धर्ममूला—
धार—व्यक्त कर दिया है। इसे सुनकर—समझकर, पाय ! बड़े, अब भी तुम्हारी दृष्टि में युधिष्ठिर
व्यय ही है क्या ? ॥

उपरता चैव धर्मस्वरूपव्याख्या वासुदेवकृष्णोक्ता

६४—भगवान् के द्वारा सार्धपर्वणिता धम्मव्याख्या के भवणान्तर भावुक, किन्तु भद्राशील अनुन
का सामयिक उद्बोधन स्वामायिक ही था। इसी तात्कालिक धम्मव्याख्याप्रभाव से तात्कालिकरूप से
ही प्रभावित होता हुआ अनुन करने लगा कि, भगवन् ! आप जैसे महाप्राज्ञ—महामति—अतिमानव पुरुष ने
जो कुछ अब तक कहा है, उसका अनुगमन में निश्चयेन हमारा हित ही है ॥ (६५)—आपके वचन
इस अनुन के लिए सवया मान्य हैं। आप हम पाण्डवों के मातृपितृस्थानीय हैं। अतएव तत्प्रेषैष
आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है ॥ (६६)—हे कृष्ण ! हमारी गति (पहुँच) तो आप पर्यन्त ही
है। आगही हमारी आभयभूमि है। सम्पूर्ण त्रैलोक्य में ऐसा कौनसा रहस्य है, जिसे यदुनन्दन न जानते
हों ? ॥ (६७)—त्रैलोक्यज्ञाननिष्ठात्मिका इस अतिमानवता के कारण आप धर्म के सम्पूर्ण उत्कृष्टतम
यथाय रहस्य से अभिज्ञ हैं। अतएव आपके द्वारा प्रदर्शित धम्मरहस्य के बोधाधार पर यह
अनुन अब धम्मराज युधिष्ठिर को अवश्य ही मान रहा है ॥

(६८)—किन्तु भगवन् ! मेरा जो यह उपाशुसंकल्प (प्रतिज्ञा) है कि,—‘जो मुझे गायत्रीव
परित्याग के लिए किसी भी निमित्त से कह देगा, उत्तुर्ण उसका शिरच्छेद कर बाँहूँगा’ उसके सम्बन्ध में
मी तो निश्चित निष्पन्न का अनुग्रह कीजिए। (आश्चर्य है अनुन की इस भावुकता पर, जो अभी अभी
तो वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में आस्थाभद्रापरिपूय—“न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽपिदितं क्वचिद्” ॥
(६६) ” ये उद्गार प्रकट करता हुआ उन्हें सशक्त अन्तर्व्यामी बोधित कर रहा है, और उत्तुर्ण ही निवन्त

● धर्मव्याख्या के द्वारा ही यद्यपि भगवान् ने अनुन की सभी भावुकताओं का समाधान कर
दिया था। जब विस्मय शब्दों में भगवान् ने अनुन के सम्मुख यह सिद्धान्त समुपस्थित कर दिया कि,
उस सत्यधम्म का, सत्यप्रतिज्ञा का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि उस प्रतिज्ञा के पालन से किसी
निर्दोष का वच सम्भव बन रहा हो, तो। अब क्या विश्वास शेष रह गई थी अनुन की। किन्तु
करना पड़ेगा कि, भावुक सदा भावुक ही बना रहता है। समझ लेने पर भी पुनः पुनः वह अपने भावुकता
पूर्ण दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होता रहता है। क्षण क्षण में उद्बोधनावलम्ब निष्ठाबल विस्मृत करता
रहता है। यदि ऐसा न होता, तो गीतानुगता बुद्धिनिष्ठा का तत्त्व सुनने के पश्चात् अनुन में ऐसी
धर्ममीकता पुन उत्पन्न ही क्यों होती।

भाबुक अबुन अब यह कर रहा है कि) — “इत्थं वा परमत्रेय गृह्य ! इत्थं विवक्षितम्” । अबुन कहता है, वासुदेव ! (मुझे यह विश्वास तो है ही कि, आप मेरे उपायु सत्त्व के सम्बन्ध में निश्चित मन्तव्य अभिप्रेत करेंगे । किन्तु उस निष्पत्ति से पूर्व) मैं आपसे यह सम्पूर्ण स्थिति सुना देना चाहता हूँ, जो अभी तक मेरे हृदय में ही प्रतिष्ठित है । मैं ही जानता हूँ उस स्थिति को (मानो इसे न जान कर न सुनकर ! वासुदेव कहीं अन्यथा निर्णय न कर जालें—अज्ञस्य अज्ञस्य ही समर्पित कर रहे हैं हम उस भाबुक अबुन को अपनी ओर से सचन्यवाद, जो वासुदेव को अन्तर्म्यामी भी मान रहा है, एव उन्हें अपने मनोमाषों से अज्ञ भी अनुभूत कर रहा है । इसे अविक अबुन की अज्ञस्यता और क्या होगी ! महा आश्चर्य !!!) ॥

(६६) — (१००) — हे दाशह वासुदेव ! अब आपके यह तो विदित हो ही गया है कि, मेरा किसी समय कर किया हुआ यह व्रत (प्रतिज्ञा) है कि, “मानवों में जो भी व्यक्ति मुझे यह कहने की वृत्ति कर बैठेगा कि — ‘तु अपना गायत्रीव किसी वृत्ति को समर्पित कर दे’ तो तत्काल प्रबल आक्रमण कर, मैं उसे मार ही डालूँगा” । हे केशव ! आपके तो यह विदित ही है कि, सुचिह्निर ने आक्षेपपूर्वक मुझे ‘प्रयच्छाम्यस्मै गायित्रीवमेतद्वच-स्वत्ता योऽरक्षैरभ्यधिका वागरेण्’ रूप से यह कहने का हु ताहस कर डाला है । इस प्रकार सुचिह्निर न जो मुझे भीम जैसे ‘तूरक’ (बहुभोजनपरायण—केवल भोजनमह) को तो मुझ से अधिक शस्त्रास्त्रप्रहार में कुशल एवं पराक्रमी पोषित कर दिया, और मुझे उसे गायत्रीव अर्पित करने का आदेश दे डाला । आपके सम्मुख ही तो है बाष्पाधीर केशव ! ठक प्रकार से भीम के सम्मुखन में मुझे अयोग्य हीनवीर्य पोषित करते हुए स्वस्वरूप से—‘चतुर्वेहि’ (दे दे तेरा चतुर्प भीम का, उतार फैंक अपना यह गायत्रीवचतुर्प) यह पक्ष आदेश दे डाला है ॥

(११) — मगधन् ! आप यह भी गली प्रकार जानते हैं कि, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए यदि परवक्ता सुचिह्निर को मैं मार डालूँगा, तो उस दशा में मैं स्वयं भी क्षणमात्र भी इस जीवलोका (चान्दन्वर्ममित पार्थिवलोक) में न टहर सकूँगा (अर्थात् सुचिह्निर को मार कर मुझे भी मर जाना पड़ेगा) । सम्भव है आप उस दशा में मुझ से यह आग्रह करें कि, अबुन ! इस सुचिह्निरवचजनित पाप का तू प्रापश्चित कर ले । यह भी सम्भव है कि, मैं आपके आदेशानुसार प्रायश्चित्त कर लूँ । वह भी मान लेता हूँ कि, सम्भव है इस प्रापश्चित्त से मैं पाप से मुक्त भी हो जाऊँ । किन्तु तथापि मैं जीवित

० मानव तत्त्व परिपूर्ण है, साक्षात् ज्ञान है, औरदेव की प्रतिवृत्ति है । चतुर्दशविभूतभूतसगात्मक प्राणिसम ही ‘जीव’ कहलाया है, जिसका आवास—निवासस्थान चान्द्रगर्भित पार्थिव ‘इक्ष्वाकु’ नामक सम्प्रसार माना गया है । यही जीवलोक है । जिसमें प्रारम्भकाल भोगाय परिपूर्ण भी और देव मानव को भौतिक शरीर धारण कर जाना पड़ा है । इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन भाद्र विमान ३ पक्ष में द्रष्टव्य है ।

न रह सकूँगा क्वापि किसी भी दशा में भी । क्योंकि युधिष्ठिर के बंध के अनन्तर मेरा चित्त स्थलित-
अग्निर बन जाएगा । मैं इस बंधकर्म से नष्टीय्य बन जाऊँगा । एवं कोई भी मनस्वी ऐसी अरिधरता
अष्टीय्यता में मर जाना ही उत्तम पत्र मानेगा ॥

(१००)—(उन सभ विपमगात्रा को—जो मर हृदय में विस्फोटन कर रही हैं—आप आपको
इसलिए यह अनुमति दे रहा है कि) हे धम्मचार्य में भेद्यतम वासुदेव । जिस उपाय से मेरी यह
उपांशु प्रतिष्ठा भी लोकसामान्य में 'सत्य' प्रमाणित हो जाय, साथ ही युधिष्ठिर और मैं दोनों
ही जीवित भी रह जायें, हे कृष्ण ! आज आप ऐसी सद्बुद्धि ही प्रदान करने का अनुमह करेंगे * ॥

(१०१)—(उक्त माधुकतापुत्र अज्ञानाद्वार-भ्रमण से भगवान ने यह अनुमति कर लिया कि, अभी
अनुमति की भावना पर आश्रित है । धम्मचार्य का मम्म अभी तक वह हृत्पक्षम नहीं कर सका है ।
अपश्य ही इसे अथ सयथा लोकदृष्टि से—प्रत्यक्ष दृष्टि में—सन्तुष्ट करना पड़ेगा । तभी यह लक्ष्यारुद्ध
बन सकता है । इसी लोकदृष्टिनुलक समाधान का उपक्रम करते हुए) वासुदेव कहने लगे, अर्जुन ! यह
कल्पना कर ही कैसे ली तुमने कि, युधिष्ठिर वास्तव में तुम्हें गायत्री उतार वैकने का आदेश दे रहे हैं ।
कवल वैकरीशब्द ही तो सब कुछ नहीं है । भावा के सारतम्य से ही तो शब्दार्थ के वास्तविक तम्य का
समन्वय हुआ करता है । युधिष्ठिर का भाव कुछ और था, शब्द किसी अन्य अर्थ से सम्बन्धित थे ।
कर्म, तो सुनो ।

युद्धमसङ्ग में महावीर कथ के द्वारा प्रचलयेग से प्रवृत्त सुतीक्ष्ण शरयण से आमूलचूर्ण आसक्त
विद-क्ष-विद्वत्-आन्त-विभ्रान्त-सत्-सत्तुष्ट बन जाने वाले युधिष्ठिर के अन्तर्गत में सहसा यह भावना
अभिम्यक्त हो पड़ी कि, कर्ण जैसे अप्रतिम महापराक्रमी योद्धा को या सहसा पाण्डवसेना में से कोई भी
परज नहीं हर सकता । कहीं एसी दुष्टता पण्डित न हो जाय कि, कर्ण अपने वायवयण से सैन्य
पांडवों का सर्वसंहार कर डाले, और इस प्रकार अथ तक का सम्पूर्ण पुरुषार्थ, सब कुछ बना-बनाया, इस

०—धम्मचार्यतमक समाधान प्राप्त करने के अनन्तर भी बार बार अपनी माधुकतापूर्ण प्रतिष्ठा
का सम्भरण, मारने-मरने की शून्य कल्पना, अनागत भय से संतुष्ट बन जाना, साथ ही एकमात्र इस
इच्छा से कि—'संसार मुझे भूट्टा न करे—प्रतिष्ठापालन के उपाय का अन्वेषण करना, मरने से डरना,
मारने से भी विकम्पित होना, ये सब कुछ विद्वम्भनाएँ माधुक मानवों की सहजमाधुकता के प्रत्यक्ष उदाहरण
हैं । माधुक को अपने हिताहित की अपेक्षा लोकद्वारन-लोकस्वाति की विशेष चिन्ता रहती है । हमें
अन्तर्द्वारिण्य स्वाति-प्राप्त हो जाय, ये हमें भुल न दें, इस माधुकतापूर्ण पद्धति से प्रभावित माधुक
इस लोचनयुता से किंच प्रकार अपने राष्ट्र के जन-जन का आवागमिर्ग के द्वारा सर्वसंहार कर लेने में
ही अपने आपको योग्य शासक मानने-मनवान की आन्ति करते रहते हैं, यह वर्तमान युग में नैतिकों
की दृष्टि से परेष्ट नहीं है ।

अन्तिम युद्ध—प्रसङ्ग में विजय के स्थान में पराजय का कारण प्रमाणित हो जाय। अतएव ही एकमात्र अर्जुन ही कर्ण के बल का निरोध करने की क्षमता रखता है। किन्तु यह अनुभव हो रहा है मुझे कि, जब से कर्ण सेनापति बना है, तब से विदित नहीं, किस कारण से अर्जुन उदासीन-उदासीन—सा—उपेक्षा—परायण—सा बना हुआ है। सदैव पाण्डव कर्ण के शरवण से एक ओर नहीं सन्नत घनते जा रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर अर्जुन का पुरुषवत् उत्पत्त्य—सा बनता जा रहा है। यदि अधिक समय अर्जुन इसी उन्मत्त-वृत्ति का अनुगामी बना रहा, तो हमारा सर्वनाश निश्चित बन जायगा। अतएव अब क्षणमात्र—मी विलम्ब न कर सत्-असत्—जैसे भी बन पड़े, किसी न किसी उपाय से अर्जुन की इस उदासीनता पर वैसा निर्भीक प्रहार कर ही जानना चाहिए, जिससे यह उद्दीप्त हो पड़े, इसका सुप्त जाग्रत प्रवर्तित हो पड़े, और इसके द्वारा यह कर्णनिरोध में सफलता प्राप्त कर लें। ×

(एकमात्र उपर्युक्त सद्भावना से मावितान्त करण बने हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति तत्प्राप्त पुरुषवाक्प्रहार का प्रयोग कर जाला, जिसकी उद्भावध्वम्बना से अपरिचित भावुक अर्जुन प्रत्यक्ष-शब्दार्थ मात्र को ही आचार मान कर यो युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए उद्यत हो पड़ा। क्या वह उचित या अर्जुन का भाषावेश है, इसी दृष्टिबिन्दुमाध्यम से भगवान् ने अर्जुन का उद्बोधन कराना आरम्भ किया कि—) अर्जुन ! तू यह मली प्रकार जानता है कि पाण्डवराज युधिष्ठिर युद्ध से दूर गये थे, स्व-विश्रुत होगये थे, तु स्वसंनिमानस बन गये थे, युद्ध में स्वतन्त्र महापराक्रमी कर्ण के द्वारा होने वाली अजस्र सुतीक्ष्ण शरवण से कर्ण से युद्ध करते हुए धर्मरत्न आत्यन्तिकरूप से ताड़ित मर्मरत्न बन गये थे॥ (१०४)—एकमात्र इन साक्षात्क-मर्मरत्नक संवेदनाओं से शेषपूर्ण वातावरण से समन्वित बनते हुए, कुक्षकांतर बने हुए, अतएव पूरा परिस्थिति का विचार करने में असमर्थ बनते हुए केवल इस भावना से कि—“कहीं बिना शेषपूर्ण आवेश के अर्जुन युद्ध में कर्ण-बल से उत्पन्न न बन जाय”, युधिष्ठिर इस प्रकार अयुक्तमा मी पुरुषवाक् का तुम्ह पर प्रहार कर बैठे। (वास्तव्य, यदि अर्जुन कोषा-विष्ट न बना, तो यह युद्ध में कर्ण का बल न कर सकेगा। एकमात्र इस सद्भावना से सम्पन्न युधिष्ठिर का आश्रय न तो वास्तव में गायत्रीय उतार डिकवा बेना ही प्रमाणित कर रहा है, एवं न ऐसी अंधरेण में केवल प्रत्यक्ष शब्दमात्र से प्रमाणित होकर तेरा युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए समुद्यत बन जाना ही कुछ अर्थ रखता है, यही प्रस्तुत भगवद्वाणी का निष्कर्षार्थ है) ॥

(१०५)—हे पाण्डवा अर्जुन ! तुम स्वयं भी तो यह मली प्रकार जानते ही हो कि, धृष्टपुत्र कर्ण अपने दुष्ट-पापाचरणों से (दुष्टोपनसहानुगत पाण्डवोत्पीडनात्मक पापकर्मों से) पापात्मा बनता हुआ आत्यन्तिकरूपसे कूरकर्म प्रमाणित है। इस अवस्था भासप्रहार को तुम से अतिरिक्त और कोई सहन नहीं

× अग्रिम बालवीर अभिमन्यु की साधगति—जाल से ही महावीर अर्जुन उदासीन में बन गये थे। युद्ध करते थे, किन्तु उन्मत्त बन कर। प्रहार करते थे, किन्तु शिथिलतापूर्वक। तबम्ब कर्ण के सेना-पताला में अर्जुन की यह उदासीनता पाण्डवों के सपनाश का ही कारण ही प्रमाणित होती जा रही थी।

कर सकता। इस प्रकार जिस दृष्टिकोण से तुम कण के प्रति आधिष्ठाने हुए थे, उसी दृष्टिकोण से कण के प्रति आधिष्ठान जाने वाले युधिष्ठिर केवल तुम्हारे शौच्योत्तिजन के लिए यदि संपूर्ण तुम्हारे प्रति परंपराणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो एतावता ही तुमने यह जिस आचार पर मान लिया कि, युधिष्ठिर यास्त्य में तुम पर अप्रसन्न हैं, एव वास्तव में वे तुम्हें गाएडीव-परिष्ठाण की द्वाारा आकर्षित कर रहे हैं।

(१०६)—अब ! क्या तुम यह जानते हो कि, 'कणवध' के भावी परिणाम में सम्पूर्ण युधिष्ठिर के बुद्धिमान में क्या घाव है ? नहीं, तो सुनो। हम बतलाते हैं। जिस प्रकार तुमने 'उवाचप्रतिज्ञा' कर रखी है, वैसे ही युधिष्ठिर ने (शूद्रकामप्रिय, एतद्वत्त्वा सहजमात्रक युधिष्ठिर ने) भी एकान्त में अपनी बुद्धि में कण के सम्बन्ध में इस 'घृत्' (शूद्रात्मिका सभा) को माध्यम बना लिया है कि, "अपने हृत्-कण-पूण असद्व्यवहारों से, निर्मम शत्रुहारा से सत्र से ही पाण्डवों के लिए, एव पाण्डव-सेना के लिए असहाय बना रहता हुआ कर्ण यदि युद्ध में मारा जायगा, तो मैं यह यात्री लगावा हूँ कि, सम्पूर्ण कौरव सैन्य विभित-एव पराजित मान लिए जायेंगे"। तात्पर्य—'कणवध ही कौरवों का पराजय है, कणवध ही पाण्डवों का पराजय है। यह शूद्रात्मिका प्रतिज्ञा युधिष्ठिर ने कर रखी है। उदासीनता से युधिष्ठिर ने यह अनुभव किया कि, कर्ण मेरी यह प्रतिज्ञा-शूद्रसभा-(होइ-बाबी-शत्रु) निष्फल न बन जाय। क्योंकि, युधिष्ठिर यह जानते थे कि, युद्ध में यदि कोई कण का वध कर सकता है, तो वह एकमात्र अर्जुन ही है। अपनी प्रतिज्ञा के निष्फल होने का अनुमान कर के ही युधिष्ठिर ने तुम्हारे प्रति इस प्रकार परंपराणी से प्रहार किया है ॥

(१०७)—क्या अर्जुन ! अब तो मली प्रकार समझ में आगाह न सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति तुम्हारी समझ में ?। क्या अब भी तुम युधिष्ठिर को वध्य मानते रहोगे ?। 'सर्वो वध्य माहति धर्मपुत्रः'। इस लिए हमने कहा कि, धर्मपुत्र युधिष्ठिर किसी भी दशा में (न तो तुम्हारी प्रतिज्ञा के ही विरोधी हैं, अपराध) न वधार्थ ही हैं। फिर भी (मात्रकतावश) तुम यही कल्पना कर रहे हो कि, वध तो युधिष्ठिर का उचित नहीं है, किन्तु सफलित प्रतिज्ञा का तो भंग हुआ ही, मले ही भाव युधिष्ठिर का बैसा न हो (क्योंकि प्रतिज्ञा करते समय मैंने प्रतिज्ञासूत्र में इस व्यञ्जना का समावेश नहीं किया था कि — केवल शत्रुणोप से प्रतिज्ञा भंग न होगी, अपितु शत्रु के साथ-साथ यदि माघदोष रहेगा, तभी प्रतिज्ञाभंग माना जायगा)। टीका ! समझ !। सम्पूर्णरूपेण समझे ॥ (मात्रक ! अर्जुन ! हम ! तो सुनो। यदि तुम्हें लोकदृष्ट्या-अग्निदामदृष्ट्या प्रतिज्ञा का ऐसा ही विमोहन है, तो निम्नलिखित रूप से तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर लेना चाहिए । (बुद्ध भी ऊहापोह-सकलविकल्प शेष रह न जाय अर्जुन तुम्हारे मात्रक मनोराज्य में, नहीं तो निष्क-मविष्य में ही समुपस्थित भीषणतम कणयुद्धप्रसङ्ग में यह सकल-विफलता तुम्हें हठोत्साह करती रहेगी, परियाप्तस्वरूप कणपराजय आशङ्क्य बन जायगा)। अर्जुन ! तू यही तो श-द्धा रखता है कि, "युधिष्ठिर जीवित भी रहे, और मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण होजाय"। ओमित्येव ।

अन्तिम युद्ध—प्रसङ्ग में विजय के स्थान में पराजय का कारण प्रमाणित हो आया। आवश्यक ही एकमात्र अर्जुन ही कर्ण के बल का निरोध करने की क्षमता रखता है। किन्तु यह अनुभव हो रहा है मुझे कि, जब से कर्ण सेनापति बना है, तब से विद्रोह नहीं, जिस कारण से अर्जुन उदासीनवदासीन—सा—उपेक्षा—परायण—सा बना हुआ है। सर्वेभ्यः पाण्डव्यः कर्ण के शरवर्षण से एक ओर जहाँ सन्नत बनते आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन का पुरुषवत् उत्तर—सा बनता जा रहा है। यदि अधिक समय अर्जुन इसी उन्मत्ता वृत्ति का अनुगामी बना रहा, तो हमारा सर्वनाश निश्चित बन जायगा। अतएव अब अस्वमात्र भी विलम्ब न कर सत् अस्त्—जैसे भी बन पड़े, किसी न किसी उपाय से अर्जुन की इस उदासीनता पर वैसा निर्मम प्रहार कर ही बालना चाहिए, जिससे यह ठीक हो पड़े, इसका सुप्त ज्ञान तेज प्रखलित हो पड़े, और इसके द्वारा यह कर्णनिरोध में सफलता प्राप्त कर ले। X

(एकमात्र उपर्युक्त सद्भावना से भावितान्तःकरण होने हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति सहायिष पर्ववाक्यप्रहार का प्रयोग कर बाला, जिसकी सद्भावध्यम्बना से अपरिचित भावुक अर्जुन प्रत्यक्ष शब्दार्थ मात्र को ही आचार मान कर यों युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए उत्पन्न हो पड़ा। क्या यह उचित था अर्जुन का भावविश्रुति, इसी दृष्टिबिन्दुमाध्यम से भगवान् ने अर्जुन का उद्बोधन कराना आरम्भ किया कि—) अर्जुन ! तू यह भली प्रकार जानता है कि पाण्डवराज युधिष्ठिर युद्ध से थक गये थे, क्षत-विक्षत होगए थे, कुलसर्विग्नमानस बन गए थे, युद्ध में सप्तपुत्र महापराक्रमी कर्ण के द्वारा होने वाली अवल सतीत्य शरवर्षा से कर्ण से युद्ध करते हुए धर्मराज आत्मनिरूप से ताड़ित मर्ममहत बन गए थे॥ (१०४)—एकमात्र इन सांघातिक—मर्ममन्त्रक सवेदनाओं से रोषपूर्ण वातावरण से समन्वित बनते हुए, कुलकांठर पने हुए, अतएव पूरा परिस्थिति का विचार करने में असमर्थ बनते हुए केवल इस भावना से कि—“कहीं बिना श्रेष्ठपूर्ण आवेश के अर्जुन युद्ध में कर्ण वध से उत्तर न बन जाय”, युधिष्ठिर इस प्रकार अयुक्तमा मी पदपवाक् का तुम पर प्रहार कर बैठे। (तात्पर्य, यदि अर्जुन कर्ण विध न बना, तो यह युद्ध में कर्ण का वध न कर सकेगा। एकमात्र इस सद्भावना से सम्बन्धित युधिष्ठिर का आश्रय न तो वास्तव में गायत्री उतार किन्मा वेना ही प्रमाणित कर रहा है, एव न एही अंशरण में केवल प्रत्यक्ष शब्दमात्र से प्रमाणित होकर तब युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए समुचित बन जाना ही कुछ अभ्यस्त है, यही प्रस्तुत भगवद्वाणी का निष्कर्ष है।)

(१०५)—हे पाण्डवार्जुन ! तुम स्वयं भी तो यह भली प्रकार जानते ही हो कि, सप्तपुत्र कर्ण अपने दुष्कृत—पापाचरणों से (गुर्योचनसहानुगत पाण्डवोत्पीडनात्मक पापकर्मों से) पापात्मा बनता हुआ आत्मनिरूपके कर्ममा प्रमाणित है। इस अवस्था बाणप्रहार को तुम से अतिरिक्त और कोई खूब नहीं

X अग्रिम पालवीर अभियन्तु की क्षमगति—काल से ही महावीर अर्जुन उदासीन से बन गए थे। युद्ध करते थे, किन्तु उन्मत्ता बन कर। प्रहार करते थे, किन्तु शिथिलतापुवक। सचकर्म वक्षः क सेना—पावनाल से अर्जुन की यह उदासीनता पाण्डवों के समारा का ही कारण ही प्रमाणित होती जा रही थी।

भावुक का लक्ष्य बना हुआ था। भगवान् जान रहे थे कि, केवल हमारे कथनमात्र से अब अनुन को इस पथ में प्रवृत्त होने में इसलिए संकोच हो सकता है कि, हमने बुद्धियोगनिष्ठास्वरूपप्रदर्शनावसर पर इसे 'तस्माच्छ्रुत्वा प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' इस शास्त्रनिष्ठा में निष्ठ बना दिया है। भगवान् यह भी अनुभव कर रहे थे कि, प्रतिज्ञासमाधान के लिए प्रदर्शित उपाय की शास्त्रप्रामाणिकता में संश्लिष्ट बनता हुआ अनुन वहीं इस नयीन भावुकतापूर्णा-मीमांसा में प्रवृत्त हो पड़ा, तो क्यासुद-प्रसन्न तो तत्स्थ बन जायगा, एवं शास्त्रचक्षा की भावुकमीमांसा उपक्रान्त बन जायगी। क्योंकि भावुक किसी भी विषय का आरम्भ तो करना जानता है, किन्तु समाप्ति-विषय इसे सहसा उपलब्ध होता ही नहीं। इन्हीं सब मावी व्यञ्जनाओं को लक्ष्य बनाते हुए उपायप्रदर्शन के अन्वयवितोत्तरकाल में ही भगवान् को यह कहना पड़ा कि—“धृतियों में उत्तम अथवाक्षिरसी धृति (आधवणमुति) ही वृद्धावमानरूप अपमान-पथ में प्रमाण है अनुन। जिन्हें भयोलाभ प्राप्त करना हो, अपना लोकान्मुदय करना हो (लोक-सम्पत् प्राप्त करनी हो), उन्हें पूयाप्य का कुछ भी विचार किए बिना इस धृति का अनुसरण कर लेना चाहिए (जैसे कि महाभ्राधवण के पीत्र भगवान् आमदग्नेय परशुराम ने इस ज्येष्ठावमानरूप पथ का आरम्भ लेते हुए पून्या माता का भी) ॥ (११३)—(हैं, तो आक्षिरसी धृति के प्रमाण के आचार पर अब यह सिद्ध हो गया है कि) —‘त्वम्’ सम्बोधन-सम्बोधनमात्र से बिना शस्त्रप्रहार के ही गुरुजन मृत बन जाते हैं। तो अब विलम्ब क्यों हो रहा है? कह डालो चम्पराज युधिष्ठिर को ‘त्वम्’ सम्बोधन के माध्यम से, (किससे फिर कहने के लिए तुम्हारे शब्दकोश में कुछ भी शेष रह न जाय अनुन) ॥ (११४)—अनुन! तुम्हारे इस ‘त्वम्’ सम्बोधन की युधिष्ठिर में क्या प्रतिक्रिया होगी?, यह जानते हो। सुनो! चम्पराज तुम्हारी इस अवमानपरम्परा से इस निष्कर्ष पर पहुच जायेंगे कि, आज इस अनुन ने मेरा वच ही कर डाला है। (बहुत सम्भव है, इस मृत्युरूप अपमान को सहन करने में असमर्थ युधिष्ठिर वास्तव में शरीर छोड़ देने के लिए ही उद्यत हो जायें। अतएव सावधान अनुन! अपमानपरम्परा के समाप्त होते ही तुम्हें अविलम्ब प्रणतभाव से ज्येष्ठप्राता युधिष्ठिर के चरणों में प्रणिपात करते हुए समवायी का प्रयोग भी करना है, एवं प्रतिक्रियास्वरूप चम्पराज को सन्तुष्टता भी प्रदान करनी है ॥

(११५)—हम विश्वास है कि, तेरे इस अशानुगत प्रणिपात से अपना शेष-आत्मेश विस्मृत कर देने युधिष्ठिर, एव भग्न का सत्त्व विधान लक्ष्य बना कर सब कुछ समन्वित कर लेंगे चम्पराज। इस प्रकार सब कुछ समन्वित हो जायगा। तू अतृप्तप्रतिज्ञाविरोध से भी मुक्त हो जायगा, एवं भ्रातृवचरूप महत्पातक से भी उन्मुक्त बन जायगा। तदित्थं सर्वोत्तमा तू इष्ट (आत्मप्रसादशुचयुक्त-प्रसन्न-स्वस्थ-) बन जायगा। उस अवस्था में तुम्हारे सम्मुख अनुन हमारा एकमात्र यही प्रस्ताव उपस्थित करना शेष रह जायगा कि—‘कर्णं त्वं जहि सूतपुत्रम्’ सूत्रपुत्र कण पर युद्ध में विजय प्राप्त करो) ॥

(११६)—सकल कहने लगे कि, हे शूतपत्न! बनाइन यासुदेव कृष्ण के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए इस प्रकार एक नयीन उपाय सुनकर सन्तुष्ट होते हुए पहिले तो अनुन ने भगवान् के

"जीवित रहता हुआ ही मानव कैसे मरा हुआ बन जाता है" इसका लौकिक प्रकार तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है ॥

(१०८)—विद्या-प्रेषध्वज-विस्त-धय-प्रज्ञाद्यनुगत लोकमान्यतात्मक लोकसम्मान से संयुक्त सम्मान्य शिष्ट मानवभेद जयतक लोकद्वारा, स्वाभितों के द्वारा, पारिवारिक पुत्र-पुत्रु जादि कनिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होता रहता है, सभी तक वह सम्मान्य जीवलोकात्मक पार्थिव मृतलोक में लोकानुबन्धवशात् 'जीवित' माना जाता है। जब भी वैसा सम्मान्य व्यक्ति किसी अथवा-कनिष्ठ के द्वारा किसी बड़े अपमान से अपमानित हो जाता है, तो वही "जीवन्मृत" (जीवित ही मृत, जीता हुआ ही मरा हुआ) कहलाने लगता है। लोकचरित्त में 'जीवित' पक्ष-'जीवन्मृत' की वही सहज परिभाषा मानी गई है ॥

(१०९)—अनुन । पाण्डुराज सुषिष्ठिर सदा से ही तुमसे, मीमसेन से, एवं नकुल-उद्देव से भद्रापूर्वक सम्मानित होते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में जो भी बृह-एव शिष्टपुरुष हैं, जो भी पराक्रमशाली शूर योद्धा हैं, उन सभी के द्वारा अनातशत्रु सुषिष्ठिर सदा से ही सम्मानित रह हैं। 'अपमान' क्या है ? इस प्रश्न की निष्कृष्ट व्यञ्जना से महामान्य सर्वमान्य धर्मराज सर्वथा अपरिचित हैं। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कि, तुम्हारी प्रतिष्ठा काव्यरूप में परिशुत हो, तो तुम्हें इस महामान्य का पूर्व-परिभाषानुसार अपमान कर देना चाहिए। छावधान ! कहीं उच्छृङ्खलरूप से अपमान न कर देना। अपमान करने का भी एक शिष्टजनसम्मत कौशल होता है। अपमान करना भी एक कला है। इस कलात्मक कौशल से ही तुम्हें सुषिष्ठिर का अपमान करना है—'तस्यापमान कञ्चन प्रयुङ्क्ष्व' ॥

(११०)—(मगवान् जानते वे भाषुके के द्वारा विघटित अपमान का कलाशून्य उच्छृङ्खल अभ्यवस्थित-अभ्यर्थादित प्रकार। अतएव भगवान् को स्वयं अपमान का कलात्मक स्वरूप भी बतलाना पड़ा। वही स्पष्ट करते हुए भगवान् कहते हैं) —अनुन ! कञ्चनसम्मत शिष्टसम्मत अपमान का कहीं श्रुत प्रकार है कि, तुम 'मगवान्' के स्थान में 'त्वम्' का सविशेषमात्र करते जाओ। 'त्वम्' मात्र से सम्बोधित होने से ही मान्य गुरु, मान्य भ्येष्ट पुरुष की शूर्यु हो जाती है। (आजतक तुमने सुषिष्ठिर का 'मगवान्' (भाप) रूप से सम्बोधन किया है। पर इस प्रतिष्ठापावन-प्रसङ्ग में 'त्वम्' (तुम-तू) रूप से सम्बोधन करते जाओ, वही तात्पर्य है) ॥

(१११)—हे कौन्तेय ! इस प्रकार पूरणमानरूप, अतएव तत्त्वत आध्यात्मिकसंयोगरूप इस 'त्व' व्यवहारात्मक आचरण का उपयोग कर लेना चाहिए तुम्हें धर्मराज सुषिष्ठिर के प्रति अपनी प्रतिष्ठा के स्वरूपसदृश्य के लिए ० ॥ (११२)—(अनुन भी तो धर्माधीन या) शास्त्रशास्त्रमन्त्रि भी तो इस

०—इस पक्ष को भगवान् आधम्मपक्ष घोषित करते हुए अनुन का अन्तिम शार परोक्षरूपसे उद्-घोषन ही करना चाहत है। सम्मथ है अनुन इस निकृष्टपक्ष का अनुगमन सर्वथा तत्त्वशून्या प्रतिष्ठा का ध्यामोह में पड़ कर न करे। क्योंकि, भगवान् जानते हैं कि, इसकी प्रतिक्रिया सुषिष्ठिर में क्या विघटित कर सकती है ? किन्तु ।

विक्रमशाली पराक्रमी भीम अब समराङ्गण में अग्रणी हो पकते हैं, तो शत्रुसेना को स्पष्टरूप से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि, मानो साक्षात् महाकाल-यमराज ही प्रलयान्तकोप से संयुक्त होकर उपस्थित हो गए हैं। दो-चार सैनिकों को ही नहीं, अपितु आग्रेश करने वाली पूरी सेना को ये वैभवाशान्तकोपम भीम स्मृतिगम में विलीन कर देते हैं। ऐसे अप्रतिम भीम यदि इस अर्जुन की गहणा (भस्मना-निन्दा) करते, तो टीक भी था। ये कर सकते हैं, और उसे अर्जुन सुन भी सकता है। किन्तु सुचिष्ठिर तुम, अरे! तुम क्या अर्जुन की निन्दा करोगे, जो स्वयं अपने मित्र-आह्वयार्थ से अपनी रक्षा की चिन्ता में निमग्न घने रहते हो ॥ (१२३)—उपर महापराक्रमी भीम सिंहवत् एकाकी निमग्न युद्ध में विचरण करते हुए कभी महारथियों को विकम्पित करते हैं, कभी गजानन्द भेद्य योद्धाओं का मानविमर्दन करते हैं, कभी अश्वारोही सैनिकों का वक्ष्यल विदीप्य करते हैं, तो कभी पत्नीतिसेना को ही झुचलते रहते हैं। सम्पूर्ण वातावरण में इस प्रकार उनको, तथा उनके सम्बन्धित सेनाओं को एकाकी ही विकम्पित करने वाले शत्रु-पराभवकृता भीम मुझे उपालम्भ देने की क्षमता रखते हैं। तुम क्या तो मुझे उपालम्भ दोगे, और क्या तुम्हारे जैसे भीरु के उपालम्भ का मुझ अर्जुन पर कुछ प्रभाव होगा ! ॥ (१२४)—अपनी प्रचण्ड पराक्रमप्रभा से नीलवस्त्राहकोपम बने रहने वाले, अपने शौम्यमद से मदोन्मत्त सिंह-गजादिवत् मद गावित बन रहने वाले ऐसे विश्वविभूत कलिङ्ग-बङ्ग-निपाद-भागवादि दुर्धन महावीरों को, इन शत्रुओं के समूहों के समूहों को जो भीम देखते-देखते निष्पाण बना देते हैं, सुचिष्ठिर ! वे भीम मुझे उपालम्भ देने की योग्यता-क्षमता रखते हैं, तुम नहीं ॥ (१२५)—जिस प्रकार वर्षाकाल में पुष्करवर्षकादि निरोप जाति के घनवृण्ययात्मक महामेघ महानिनादपूर्ण प्रचण्ड झलझपट से मेदिनी को आच्छादित कर देते हैं, एवमेव मानों अश्ववारण्य करत हुए ही भीम अपने महारथ में खन्वीभूत बन कर युद्धरूप से प्रतिष्ठित होकर इस महायुद्धात्मक कुरुक्षेत्र के महामेदिनी-प्राङ्गण को अपने महाघनप के महाकोप के वायु वाणों से आच्छादित कर देते हैं ॥ (१२६)—महामदोन्मत्त अनुमानत आठवीं महागर्ज को तो भीम ने इस युद्ध में उन गर्ज के श्रुतादश (सूत्र) पङ्क्त-पङ्क्त कर ही इन तक स्मितात् कर दिया है। एव इतने गर्जों का उस अरिभूत भीम ने वायुप्रहार से निरोप कर दिया है ॥ (सफ़र भी किया है कभी सुचिष्ठिर तुम्हने ऐसे महापराक्रमी का युद्धभूमि में ! नहीं, तो किंतु अपने बाहू-बलप्रधान भीमुख से तुम्हने मेरी गहवा कर डाली !) ॥ (१२७)—सम्भवत यह तो तुम्हें विदित होगा ही कि, निगमशास्त्रनिष्ठ ब्राह्मणों की ही वाणी में बल प्रतिष्ठित रहता है। तत्पक्ष विद्वानों ने स्वयं का प्रधान बल तो 'बाहुबल' ही माना है। हे मास्त ! (सुचिष्ठिर !) तुम में तो केवल द्विजोचित बागमल प्रतिष्ठित है। इसीलिए तो तुम

* सिद्धं होतुं—'वाचि वीर्यं विज्ञानां'—बाहोर्वीर्यं यच्च तत् त्रिधायात् ।

शस्त्रग्राही ब्राह्मणो जामदग्न्यस्तस्मिन् दान्ते का स्तुतिस्तस्य राष्ट्र ॥

—अथभूतिः ।

बचनों का शरणागति किया, अनन्तर अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए आवश्यक अपने पूरे जीवन में ऐसा स्थान में भी अनुन ने संरक्षित भी न किया था, वैसे परमपूज्य का आवेशपूर्वक सुचिह्न पर प्रहार आरम्भ ही तो कर दिया निम्नलिखित रूप से—

(११७)—भाषाविष्ट अनुन सुचिह्न को लक्ष्य बना कर कहने लग कि, हे राजा सुचिह्न ! 'तुम' बहर न करो बह्य न करो (एक-एक मत करो), जो कि तुम अपनी सहज मीठता-कायरता से स्वयं रखसर्प से कसों दूर खड़े वाले हो (तुम जब युद्ध का मर्म जानते ही नहीं, तो तुम्हें युद्धसम्बन्ध में निरर्थक बह्य (एक-एक) करने का अधिकार ही क्या है ?) । हाँ, ज्येष्ठप्राता, मीम कवच ही हमारी प्रतापता करने का अधिकार रखते हैं, जोकि सम्पूर्ण लोक में प्रसिद्ध भद्रवीर्य के साथ एकाकी ही युद्ध में निर्भय बन कर युद्ध करने लगते हैं (जूझ पड़ते हैं) ॥ (११८)—(सुनना चाहते हो सुचिह्न ! भीम सुचिह्न ! तुम महापराक्रमी भीमसेन के पराक्रम की शरणागति ?, तो सुनो)—जब युद्धभूमि में भीम कवच-वीर्य होते हैं, तो बड़े बड़े शूरवीर-भूतियों को मच्छल डालते हैं, मार डालते हैं, निशेप कर देते हैं, बड़े बड़े सुहृद् विशिष्ट शस्त्रास्त्रसुसज्जित, रथों में आरुढ़ युद्धकर्म म दुर्दृष्ट सुप्रसिद्ध महारथी नागवीर नागयोद्धाओं को, असंख्य 'सावित्रिक' नामक वीरों को क्षमापत्र में विष्णुति के गम में विलीन कर देते हैं ॥ (११९)—बिच अग्रतिम वीर ने हजारों हाथियों को मार कर अपने तुमुल सिंहनाद से शत्रुसैन्य को विक्रमिष्ट कर दिया, अग्रस्थित काम्बोजवीरों का, असंख्य पार्वतीय वीरों का निम्नम सहरा उसी प्रकार कर डाला, जैसे महीमन्त सिंह मृगयुध का अनायास ही घब कर डालता है ॥ (१२०)—जानते हो सुचिह्न तुम भीम के उस अभूतपूर्व-अभूतपूर्व-महापराक्रम को, जिसने अपनी सहजवीरता-शीघ्र से युद्ध में जैसे जैसे सुनुकर-बोरबोरताम-महामयानक कर्म किए हैं, जिनका तुम तो संकल्प भी नहीं कर सकते । जिस समय वह मुरुपसिंह आवेश में आते हैं, रथ से उतर पड़ते हैं, अपना सुप्रसिद्ध 'गदा' शस्त्र उठा लेते हैं । जब उसे प्रमत्त वेग से घुमाते हुए अस्त्राग्नेही वीरों को, रथारुढ़ सह रथियों को, रथारुढ़ महावीरों को उनके अश्व-रथ-गजां के साथ शूरवीर्यक्रम में परिणत कर डालते हैं ॥ (१२१)—शतमनुविक्रम (ही इन्द्रसम बल-विक्रम रखने वाले भीम) क्या विक्रम करते हैं समरभूमि में, तुम भी सजोगे सुचिह्न तुम उस विक्रम की विक्रमगाथा ? । अपने सुतीक्ष्ण सर्वभेद लक्ष से, एवं प्रचण्ड धनुष से, एवं शत्रुपक्ष के महारथियों का ही रथों को तोड़-गोड़ कर डाल रथारुढ़ साहसिक शस्त्रों से शत्रुपक्ष के घोड़ों-हाथियों, एवं तडाहद अस्त्राग्नेही-गजाग्नेही-रथी-महारथियों को माना क्षमापत्र में मध्यायशेष ही कर डालते हैं (जला जालते हैं) जिस प्रकार मधुवीर शरीर के अणुअणु उपलब्ध नहीं होते, वैसे भीम के हाथ निहत शत्रुपक्षों के शरीरों की, शरीरअणुओं की उपलब्धि भी असम्भव बन जाती है । भीम इस प्रकार शत्रुशरीरों को जूझित कर देते हैं, जैसे अग्नि इसे भस्मरूप में परिणत कर देते हैं—'बहसरीन्' । और सुनो ! सहजा भयान मार कर भीम शत्रु को अपने दोनों पैरों के मध्य में लेकर पीछे खालते हैं, कुचल डालते हैं । अपने दोनों हाथों से शत्रुओं के मग्नकों को गूँगकर जूझित कर देते हैं ॥ (१२२)—ऐसे महा

करते हुए तुम्हारे उद्द्योघन की प्रयत्न चेष्टा की थी। किन्तु 'याज्ञावल्कि सुमापितम्' पर कोई लक्ष्य न देते हुए तुमने एक न मानी। उस नीचजनसेवितयोग्य धृष्टकर्म के ध्यामोहात्मक आम्रप्रणय का निरोध तुम से न हो सका, जिसके परिणामस्वरूप आज हम सब को इस दीन-हीन दशा का अनुगामी बनना पड़ा ॥ (१३३)—युधिष्ठिर ! तुम से कभी हमें सुख-शान्ति प्राप्त हुई हो, यह तो कल्पना ही निरर्थक है। हाँ, अपने धृष्टकर्मव्यसन में सम्पृक्त तुमने अपने आपको महादुर्व्यसनी-निष्कर्मकर्त्ता-प्रमाणित करते हुए अपने आपको दुःखी सन्तप्त अथर्व्य बना लिया है और आश्चर्य्य है आज हमें इस बात पर कि, वह महादुर्व्यसनी आज हमें ऋतु-परुषवाणी सुना रहा है ॥ (१३४)—युधिष्ठिर ! एकमात्र तुम्हारे धृष्टात्मक पापकर्म-दुर्व्यसन के कारण ही हमें उस अग्रणीत शत्रुसेना का संहार करना पड़ा, जो क्षत्रीयवीर अपने क्षत-विक्षत शरीरों से भूगर्भ में समाविष्ट हो गए हैं। तुम्हारे उस दुरास धृष्टकर्म के ही दुष्परिणामस्वरूप युद्धसहयोगी अन्य क्षत्रियवीरों के साथ साथ अपने वंशज कौरवों का भी सर्वनाश हुआ। निष्कर्षतः तुम्हारे पाप के कारण तुम तो नष्ट हुए ही, हम, हमारे वंशजन्तु, एवं अन्य राजागण भी विनष्ट हुए, सन्तप्त बने ॥ (१३५)—हमने तुम्हारी विनयकामना से उत्तरप्रान्तीय वीरों का संहार किया, पश्चिमप्रान्तीय सत्त्वात् नीचराजाओं का संहार किया, पूर्वदेशीय राजाओं का सर्वनाश किया, एव दक्षिणार्थ सैन्यजल को स्मृतिगर्भ में विलीन किया। इस प्रकार हमने लोकोत्तर साहसपूर्वक अग्रतिम पुण्याय का अनुगमन किया। साथ ही हमारे तथा शत्रुपक्ष के महावीर योद्धाओं ने युद्ध में अन्यतम पराक्रम प्रदर्शित किया। सभी ने सब कुछ किया, किन्तु तुमने क्या किया ? ॥ (१३६)—तुमने जो किया, वह सर्वविदित है। तुम प्रसिद्ध धृष्टकर्म (बड़े लुभारी) हो, तुम्हारे अनुग्रह से सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के वैभव का सर्वनाश हुआ, तुम्हारे सङ्गदोष से हमें 'कायर' उपाधि से विभूषित होना पड़ा। इस करो युधिष्ठिर ! अब हम पर कूबचन प्रहार का दुःसाहस तुम बैठे 'मन्वभाम्य' को कदापि भविष्य में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ॥

(१३७)—सञ्जय कहने लगे कि, हे धृतराष्ट्र ! अपने प्रतिशापालन के आवेश से कुछ समय के लिए स्थिरमन बन जाने वाले धर्म्यराजी अर्जुन ने ठठकम से धर्म्यराज युधिष्ठिर के प्रति सर्वथा रुद्ध-कर्म-उद्वेगक-परुष वाक्प्रहार कर ही तो डाला। किन्तु तत्काल पुन अर्जुन में सहसा सहज भावुकता जागरूक हो पड़ी। परिणामस्वरूप मर्त्यना के अनन्तर ही अर्जुन इस प्रकार उद्दिग्ध-सुख हो पड़े, जैसे कोई प्राज्ञ (समस्तदार) मानव कोई बहुत बड़ा पापकर्म करके सहसा सुख-विमना-उद्दिग्ध बन जाया करता है ॥ (१३८)—सन्तुष्ट हो पड़े अर्जुन इस प्रकार अपने ज्येष्ठप्राता युधिष्ठिर की इस प्रकार मर्त्यना करने। सुरराजपुत्र अर्जुन बार बार महास्वास लेने लगे। इनकी इस प्रकार की दुरवस्था-उद्वेग को

× तस्मादेदस्यां प्रसीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजानः, ये अपाच्यानां, स्वराज्यैर्न वेऽमिपिव्यन्ते-‘स्वराट्’ इत्येतानमिपित्तानाचक्षते ।

—पेतरैय प्रा० ८।१४।

निष्ठुर बने हुए हो। (तुम्हें क्या विदित कि, बाहुवीर्य क्या है?, एवं ऐसे वीर्य से मुक्त व्यक्ति के लिए यह परंपरा कि किस प्रकार उद्वेग का कारण बन जाती है?)। आज अपनी यादृशता के आधार पर हमने मुझे उस प्रकार गहिरा कर डाला है, जैसे किसी निग्रह को सबल गहिरा बना दिया करता है॥ (१२८)—युधिष्ठिर! सब रखने दो अपना यादृशीय। सब कुछ जानते हैं हम लोग कि, तुम्हारे पुरुषत्व से हमें कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़े हैं) क्या इसलिए—इस द्वितीयता से उन्मत्त होने के लिए—तुम इस प्रकार आज हमारी गहिरा कर रहे हो कि, हमने, न केवल हमने ही, अपितु हमारी स्त्रियों ने, पुत्रों ने, भ्राताओं ने सदा तुम्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा की, तुम्हारे हितसाधन में प्रवृत्त बने रहे। सबकुछ तुम्हारी इस सेवाशुभ्रता से आज तक हम लोगों ने लिया व दुःखपरम्परा के कमी स्वप्न में भी तुम्हें की प्रतिष्ठावांसी तो प्राप्त न की।

(१२९)—और दीव्यसंस्थ (केवल नारी की शय्या के अनुगामी स्त्री) युधिष्ठिर! बहुत हुआ। रखने दो। सावधान! मेरा अपमान करने की मूल न करो। क्या इस अपमानरूप पुरस्कार की प्राप्ति के लिए ही हमने तुम्हारे हित के लिए (तुम्हें राज्यपदासीन बनाने के लिए) युद्ध में महारथियों का संहार किया है? सम्भवतः तुम्हें आज ऐसी शक्ता हो गई है—कि, कहीं हम तुम्हारे स्थान में राज्यपद न ग्रहण कर लें। सबकुछ तुम महानिष्ठुर हो, पापायुद्धय हो, महाशक्ती हो। तुमसे कमी भी किसी भी प्रकार के मुक्त की इच्छा करना व्यर्थ है॥ (१३०)—युधिष्ठिर! केवल तुम्हारे हित के लिए तब प्रतिष्ठानिष्ठ कुबकुलपितामह महात्मा भीष्म ने, उस सत्यनिष्ठ अतिमानव ने तुम्हें अपनी मृत्यु का आश्वासन देकर तुम्हें निर्भय हो बना दिया था। किन्तु क्या तुम भीष्म का परामर्श सकते थे? मुझ से उपरिष्ठ उपदराज के पुत्र शिशुबही को मध्यस्थ बना कर एकमात्र तुम्हारे हित के लिए यदि हम अपने अनन्य-अभेद्य महापितामह के पावन शरीर को शरवर्षण से बिछ न कर देते, तो क्या तुम स्वप्न में भी उस महा-पुरुष को शरशय्यानुगामी बना सकते थे?॥ (१३१)—और आज तो हमें यह भी अनुभव होने लगा है कि, यदि तुम्हारे लिए अपने प्राणसमर्पण कर ज्यलाम दाय तुम्हें रज्यासीन कर भी दिया, तो भी इसमें हम लोगों को मविष्य में कोई हित प्रतीत नहीं हो रहा। तुम्हारे उस माफी राज्यपद का हम आज इसलिए समर्थन नहीं कर सकते कि, तुम्हारी तो एकमात्र आसक्ति का प्रियविषय 'धृतराष्ट्र' बना हुआ है। (किसे विदित है कि, पुनः अपनी इस धृतराष्ट्र को कार्यरूप में परिणत करते हुए तुम राज्य को पुनः हार जाओ और हमारा सब कुछ पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाय)। युधिष्ठिर! धृतराष्ट्र जैसे महा निन्द्य-शास्त्रविच्छेद-नीच मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठेय (अनाप्यहृष्ट) महापातकालमक अपत्य कर्म को अपनाते हुए तुम आज जो हम लोगों से अपने शत्रुओं से आत्मत्राण करने की चेष्टा कर रहे हो, वह किस मूल से?, किस योग्यता पार पर?॥ (१३२)—युधिष्ठिर! तुम्हें स्मरण होगा कि, जिस समय धार्तराष्ट्रों के कूटनीतिपूर्ण 'युद्ध' जैसे निरा कर्म के आत्मत्राण की स्वीकार करने के लिए तुम समुत्पन्न हो रहे थे, उस समय भीमादि तो शिष्टाचार मीन धारण किए हुए थे? किन्तु यहजमानुष बालमाबापस सर्वकनिष्ठ अनुज शत्रुत्व ने आक्रोशपूर्ण धृतराष्ट्र से सम्बन्ध रखने वाले दोनों का, एवं तत्सम्बन्धी अधर्म-विधर्ममात्रों का विरक्षेपण

करते हुए तुम्हारे उद्देश्यन की प्रवृत्ति चेष्टा की थी। किन्तु 'बाजादपि सुभाषितम्' पर कोई लक्ष्य न देते हुए तुमने एक न मानी। उस नीचबनसेवितयोग्य शूतकर्म के व्यामोहात्मक आत्मनश्य का निरोध तुम से न हो सका, जिसके परिणामस्वरूप आज हम सब को इस दीन-हीन दशा का अनुगामी बनना पड़ा ॥ (१३३)—युधिष्ठिर ! तुम से कभी हमें सुख-शान्ति प्राप्त हुई हो, यह तो कल्पना ही निरर्थक है। हाँ, अपने शूतकर्मव्यसन में सम्गृहीत तुमने अपने आपको महादुर्व्यसनी-निष्कर्मकृत्-प्रमाणित करते हुए अपने आपको दुःखी रूपावस्था बना लिया है और आश्चर्य है आज हमें इस बात पर कि, यह महादुर्व्यसनी आज हमें कष्ट-परिपायायी बना रहा है ॥ (१३४)—युधिष्ठिर ! एकमात्र तुम्हारे शूतात्मक पापकर्म-दुःखन के कारण ही हमें उस अगणित शत्रुसेना का संहार करना पड़ा, जो क्षत्रीयवीर अपने क्षत्र-विक्ष्रित शरीरों से भूगम में समाविष्ट हो गए हैं। तुम्हारे उस दशास शूतकर्म के ही दुष्परिणामस्वरूप युद्धसहयोगी अन्य क्षत्रीयवीरों के साथ साथ अपने वंशज कौरवों का भी सर्वनाश हुआ। निष्कर्षतः तुम्हारे पाप के कारण तुम तो नष्ट हुए सो हुए ही, हम, हमारे वंशजन्तु, एवं अन्य राजागण भी विनष्ट हुए, सत्रस्त बने ॥ (१३५)—हमने तुम्हारी विजयकामना से उत्तमप्रांतीय वीरों का संहार किया, पश्चिमप्रांतीय सत्त्वा नीचराजाओं × का संहार किया, पूर्वदेशीय राजाओं का सर्वनाश किया, एष गच्छिणात्य सैन्यमल को स्मृतिगर्भ में विलीन किया। इस प्रकार हमने लोकोत्तर साहसपूर्वक अप्रतिम पुरुषात्मा का अनुगमन किया। साथ ही हमारे तथा शत्रुपक्ष के महावीर योद्धाओं ने युद्ध में अत्यन्त पराक्रम प्रदर्शित किया। सभी ने सब कुछ किया, किन्तु तुमने क्या किया ॥ (१३६)—तुमने जो किया ?, वह सर्वविदित है। तुम प्रसिद्ध शूतकर्म (बड़े बुझारी) हाँ, तुम्हारे अनुग्रह से सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के वैभव का सर्वनाश हुआ, तुम्हारे सङ्घर्ष से हमें 'कायर' उपाधि से विभूषित होना पड़ा। इस कष्टे युधिष्ठिर ! आज हम पर क्रूरचन प्रहार का तु साहस तुम जैसे 'मन्दमांस्य' को कदापि भविष्य में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ॥

(१३७)—सञ्जय करने लगे कि, हे वृत्रहन्त ! अपने प्रतिशापालन के आवेश से कुछ समय के लिए शिथिल बन जाने वाले सम्यसाची अर्जुन ने उच्छ्वस से धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति सर्वथा रुद्ध-कर्कश-उद्देगकर-परुष वाक्प्रहार कर ही तो डाला। किन्तु उत्कल पुन अर्जुन में सहसा सहज मातृकता जागरूक हो पड़ी। परिणामस्वरूप मर्त्तना के अनन्तर ही अर्जुन इस प्रकार उद्दिग्ध-सुग्ध हो पड़े, जैसे कोई प्राज्ञ (समझदार) मानव कोई बहुत बड़ा पापकर्म करके सहसा सुख-विमना-उद्दिग्ध बन जाया करता है ॥ (१३८)—सन्तप्त हो पड़े अर्जुन इस प्रकार अपने ज्येष्ठप्राता युधिष्ठिर की इस प्रकार मर्त्तना करके। सुराक्षपुत्र अर्जुन बार बार महाश्राव लेने लगे। इनकी इस प्रकार की वृत्तवस्था-उद्देग को

× तस्मादेदस्यां प्रतीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजान, ये अपाच्यानां, स्वराज्यैव वेदमिपिच्यन्ते—'स्वराट्' इत्येतानमिपिक्तानावसते।

—पल्लव्ये प्रा० ८।१४।

लक्ष्य बनाकर पुनः भगवान् कृष्ण को इनकी भावुकता का इस प्रकार उद्घोषनोपनयन करना पड़ा कि—
 अमुन ! यह क्या होने लगा, पुनः तुम यह क्या करने लगे । अपनी राख्य प्रतिष्ठापूर्ति करने के अनन्तर
 जहाँ तुम्हें सन्तुष्ट होना चाहिये था, यहाँ तुम आत्र पुनः अपने शोकाम्लवासा से आकाश को विकम्पित
 कर रहे हो (आकाश—शुद्धि एक कर रहे हो) ॥ (१३६)—कहा, अमुन ! पुनः कह डालो, जिससे तुम्हारे
 इस आश्चर्यप्रद शोक के निवारण के लिए पुनः हम कोई माग निकालें । सञ्जय कहने लगे कि, पुनः
 त्तम भीकृष्ण के द्वारा इस प्रकार सात्वता-वचन सुनकर तु मर्त्यमिग्नमानस अर्जुन केराय से कहने लगे
 कि—(१४०)—मगवन् ! (इस समय मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा) । जिस इस शरीर ने अपनी
 प्रतिष्ठापालन के आवेश में आकर जिस प्रकार अपने ज्येष्ठपुत्र युधिष्ठिर का अपमान कर डाला, उस
 शरीर को मुझे अवश्य ही नष्ट कर देना है । सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अमुन की वयाकथित
 स्वेय्य बाणी सुन कर धम्मभूतां परितः भगवान् यासुदेव घनञ्जय से कहने लगे कि—

(१४१)—अमुन ! धम्मराज युधिष्ठिर को केवल अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए इस प्रकार
 'त्वम्' सम्बोधनपूर्वक भर्त्सित कर क्यों इस प्रकार घोरघोरतम कर्मलमात्र (बुद्धि-मनोमालिन्य) का अनु-
 गमन कर रहे हो । हे क्रियेतिन् ! हे शत्रुभिर्मिन् ! (अरिम् ।) यों को तुम सहसा बिना कारण ही
 'आत्महत्या' जैसे घोरघोरतम दुष्कर्म में प्रवृत्त होने का रहे हो, क्या तुम्हारा यह घोरपथ शिष्ट-महा-
 पुरुषों के द्वारा अनुगमनीय है ? कदापि नहीं ॥ (१४२)—कल्पना करो अमुन यदि तुम अपने ज्येष्ठपुत्रादा
 धर्मात्मा युधिष्ठिर का लङ्का से बच कर डालते, वायव्य में उन्हें मार ही डालते, तो उस दशा में तुम्हारी
 क्या अवस्था होती ? उस समय की धर्म्मभीरुता तुम्हें किस ओर, कैसे प्रायश्चित्त की ओर आकर्षित करती ?
 (केवल मर्त्तनामात्र करने से तो प्रायश्चित्तस्वरूप तुम आत्महत्या कर रहे हो । तत्त्वमुच में ही यदि मार
 ही डालते, तो विदित नहीं कौनसे प्रायश्चित्त का तुम कैसे अनुष्ठान करत ?) । तुम ही जान सकते हो
 अमुन इस प्रकार की धर्म्मभीरुता से सम्भावित प्रायश्चित्त के धर्म्म को ॥ (१४३)—अर्जुन ! (धर्म्मव्याख्या
 स्वरूपविश्लेषण करते हुए पूर्व में हमने तुम्हें बतलाया था कि) धर्म्म सुखम् तत्त्व है । केवल शब्द
 मात्र के आचार पर, प्रत्यक्षानुगता यादृक्तापूर्वक कल्पना के आचार पर यथेच्छ विधि-विधान बना
 डालना, यथेच्छ प्रायश्चित्तों की कल्पना कर बैठना क्या उचित होगा ? जो आचार्य धर्म्म के सुखम
 विशेष रहस्य के ज्ञाता हैं, उनके द्वारा उक्त धर्म्मगिन्याय ही सुनना चाहिये, सद्गुरुवार ही प्रायश्चित्तादि की
 व्यवस्था करनी चाहिये । धर्म्म सुखम् तत्त्व है । अतएव आज सामान्य जनों की दृष्टि में दुर्बिंद बना हुआ
 है । अतएव इसे दुर्बिंद कहते हैं । अतएव वे अपनी स्थूलदृष्टि से धर्म्मनिर्णय करने में असमर्थ हैं ।
 तुम्हने अपनी कल्पना से जिस प्रायश्चित्त का सहसा संकल्प कर डाला है, जानसे हो उस सम्प्रत्य में धर्म्म-
 रहस्यों के क्या उद्गार हैं ? नहीं, तो सुनो ! । अपने कर्मलमात्रापात्र (मभीमत्, अतएव मोहाहत-
 विज्ञानात्मक सौर) देवात्मा के (अविद्याबुद्धिरूप चरात्मा के) संकल्पमात्र से अपने भूत्मा (देहामि-
 मानी जीवात्मा) का (इस्या आत्मना आत्मन-विज्ञानात्मना भूतात्मान वेदिनं इत्या) बच करने से तुम्हें

उस घोरनरकात्मिका असुख्यगति का अतिथि बनना पड़ेगा, जहाँ से आकल्पान्त पुनरावर्तन सम्भव नहीं है * । क्या यही है तुम्हारे प्रायश्चित्त का सुपरिणाम ! ॥

(१४४)—तुम्हें अपने ज्येष्ठपुत्र के अपमान से आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा है । ठीक है । हम मत्ताते हैं इसका वास्तविक शिष्टजनसम्मत प्रायश्चित्त । तुम सबद बनकर अपने ज्येष्ठप्राता के सम्मुख खड़े होनाओ और अपने ही मुख से अपने वास्तविक (किंवा—एषणात्मक कल्पित) गुणों का बड़े आवेश के साथ वर्णन कर डालो । इसी से तुम्हारा 'आत्महत्या' रूप प्रायश्चित्त सफल बन जायगा । जैसे छोटे से अपमान होने पर बड़ा जीवन्मृत मान लिया जाता है । तथैव पड़े के सम्मुख यदि छोटा अपना महत्त्वस्थापन करने लगता है, तो इससे यह छोटा जीवन्मृत मान लिया जाता है, यही निष्कर्ष है । सज्जय कहने लगे कि, भगवान् के द्वारा निर्दिष्ट इस प्रायश्चित्त के प्रति 'बैसी आशा मतवन् ।' इस प्रकार से अपनी प्रगत भावना व्यक्त करते हुए सज्जय ने अपना (अपने ही वष के लिए सचान किया हुआ) अनुप अवनत कर लिया ॥ (१४५)—एवं—धर्मधारय करने वालों में श्रेष्ठ धम्मराज बुधिशिर के प्रति—'सुनिए धर्मयज बुधिशिर ! अब आप मेरे वास्तविक गुणों का महद्घरण', इन प्रकार भूमिकापुयक राजमृत (इन्द्रपुत्र) कहने लगे कि—हे नरदेव ! (आपको सम्भवतः यह विदित नहीं होगा कि)—

पिनाकपायी भगवान् राक्षस के अतिरिक्त मुझ कैसा अन्य दूसरा धनुर्धर समस्त भूमण्डल में ही क्या, त्रैलोक्य में नहीं है ॥ (१४६)—यदि भगवान् राक्षस की मुझे आशा प्राप्त हो जाय, तो यह महात्मा अर्जुन क्षणमात्र में राक्षसवत् सम्पूर्ण चराचर जगत् का सर्वनाश कर डाले । राजन् ! दिक्पतियों को उनकी दिशाओं के सहित परास्त कर इस अर्जुन ने ही तो उन सबको आपका बराबर्ची बनाया है ॥ (राजसूययज्ञ में सम्पूर्ण दिशाओं के नृपतियों को पराभूत कर उनके द्वारा आपके राजसूय यज्ञ को किसने सफल बनाया था !, इसी अर्जुन ने) ॥ (१४७)—अन्तिम कर्मात्मक दक्षिणाप्रदान के द्वारा सर्वभूता सुसम्भ हो जाने वाला आपका यह त्रैलोक्यविधुत राजसूययज्ञ, देवसमाजों को भी अपने वैशिष्ट्य से लम्बित कर देने वाली आपकी यह दिव्यसमा (मयद्वारा विनिर्मित समाभवन) एकमात्र मेरे ही श्रोत्र का प्रभाव था । सुहृद् मत्सङ्गासहित तना हुआ बाणयुक्त मेरा धनुष, मेरा श्रोत्र, इन सब का ही तो यह प्रभाव था कि, राजसूययज्ञ को सफल बना डालना, दिव्यसमा का निर्माण कर डालना, सब—कुछ मेरे हाथों में एक किन्दुवत् समा रहे थे । (अर्थात् यह तो मेरे वामहस्त का श्रीशङ्खोरालमात्र था) ॥ (१४८)—रथारूढ़ सुहृद् पैरों के प्रत्यक्ष आपात ने, मेरी अग्रतिष्ठ रथपथ्या ने जैसे जैसे युद्धों में विजय प्राप्त की

* असुर्या नाम से लोका अन्धेन समसाऽऽवृताः ।

तास्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

—धोपनियत् ।

है, वह अग्रिम है। मैंने उदीप्य-प्रतीप्य-प्राप्य-दाक्षिण्य-प्राप्य दिशाओं के बीच मोड़कों को अपने इस अग्रिम पराक्रम का स्वाद चामाया है ॥

(१४६)—अपने प्रत्यक्ष पराक्रम में लाक्षिभूत-प्रतिष्ठ संशयक के महावीर-संग में से अब कुछ ही शेष रह गए हैं। कुरुक्षेत्र के समरप्राप्ति में युद्ध के लिए समुपनिगत शत्रुता की एकादश प्रतीक्षी सेना में से प्रायः आधी सेना का तो मैंने ही संहार कर डाला है। देवसेना के साम समता करने वाली इस भारतीय सेना का अर्द्धभाग आज मेरे द्वार सदा के लिए पराजित पर निहानिमग्न बन गया है ॥ (१५०)—इस महासमर में जो महारथी मर्मभूत देवविद्यात्मक अस्त्रों के स्वरूप से परिचित हैं, मैं उन्हें अपने देवविद्यात्मक उनसे भी बड़ी प्रचण्ड पाशुपतादि महास्त्रों से भस्मसात् कर देता हूँ।

(इस प्रकार सुविधिर को लक्ष्य बना कर प्रत्यक्ष से परीक्षण करने के अनन्तर अब अर्जुन वासुदेवकृष्ण को लक्ष्य बनाकर परीक्ष करके सुविधिर को अपना महिमा-पञ्चतनू के अभिप्राय से कहते हैं कि—) “हे वासुदेव कृष्ण! भीमाकार जयशील, अतएव ‘जैश’ नाम से प्रसिद्ध सुविशाल रथ में (आप जैसे वैलोक्यनाम्रतिम सारथिभेद के सारथिस्व में) आरूढ़ होकर अब अपने रथ से शीघ्र सप्तपुत्र कृष्ण का उद्धार करने के लिए समरभूमि में चल ही तो रहे हैं ॥ (१५१)—हे कृष्ण! धर्मराज सुविधिर भले ही आज से ही अपने आपको राधा मान लें, क्योंकि समरभूमि में आज निश्चयन अपने गायत्रीवचन से विनिर्गत सुतीक्ष्ण पाशों से मैं कृष्ण का विनाश करने ही वाला हूँ”। सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार कृष्णप्यास से फेड़करेण्य सुविधिर को अपना महत्त्व सुनाकर पुनः सुविधिर को ही पूर्ववत् साक्षात्प्रेष लक्ष्य बनाते हुए धर्मराजावरिष्ठ सुविधिर से अर्जुन कहने लगे कि—

(१५२)—हे धर्मराज सुविधिर! आप वह निश्चय मानिए कि, प्रथम तो आज ‘सुतमाता’ (कर्ममाता) कुन्ती अपुत्रा बन जायगी। यदि कारणवश हम युद्धस्थला में सदा के लिए आरूढ़ होगे, तो ‘अर्जुनमाता’ कुन्ती अपुत्रा बन जायगी। कुन्ती दोनों में से किसी न किसी एक पुत्र के हनन से अपुत्रा अवश्य बना दी जायगी ॥

(१५३)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अपना हृद निश्चय सुविधिर के प्रति अभिव्यक्त कर, धर्मराजावरिष्ठ सुविधिर को ही पुनः लक्ष्य बनाकर पार्थ अर्जुन ने अपने सम्पूर्ण सत्वास्त्रों का परिष्कार कर, वज्र की दृष्टि, सङ्ग और दृष्टि एक ओर रखकर ॥ (१५४)—वही ही सजापूर्वक अवनवशिष्ट बनते हुए अञ्जलि क्षीणकर (दोनों हाथ जोड़कर) कहने लगे कि—हे धर्मराज! अब आप युद्ध पर अनुमतिद्विष्ट क्षीणिए। मैंने आपके प्रति जो वचन कहने की धृष्टता कर ली, उन्हें क्षमा करते हुए युद्ध पर प्रसन्न हों। मैंने इस समय जो कुछ भी आक्रोश अभिव्यक्त किया है, उस के मूल में मेरी कोई दुःखाटना नहीं, केवल कि कालांतर में स्वयं आपको अनुभव हो जायगा। मैं, आपके अञ्जलि बन कर नमन कर रहा हूँ आपने चरणों में ॥ (१५५)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अपने साक्षि-कथ प्रत्यक्ष से अपने शत्रुओं के आक्रोश को भी अपनी सहनशीलता के कारण सहने लगे सहनशील

युधिष्ठिरराज को प्रसन्न कर थोड़ा स्वस्थ-स्थिरप्रशन्न बनते हुए वीर भेद्य अर्जुन पुन धम्मराज को सम्बोधन करते हुए कहने लगे कि, हे युधिष्ठिर ! अब आप कर्णचिन्ता की ओर 'से' सर्वथा निश्चिन्त बन जाइए । अब अधिक विलम्ब नहीं है । बहुत ही शीघ्र अब सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होने वाला है । मैं अब बा ही रहा हूँ उस कर्ण को लक्ष्य बना कर ॥ (१५६)—सर्वप्रथम तो प्रचण्ड-वेग से युद्धकर्म में रथ भीम को (थोड़ा विभ्राम लेने के लिए) युद्धकर्म से उन्मुक्त करता हूँ और पुन आपको प्रसन्न करने के लिए सूतपुत्र कर्ण को मारने का उपक्रम करता हूँ । रामन् ! आप इस अर्जुन की यह सत्य प्रतिज्ञा ही समझिए । मैं बीजितदशा में-आत्मसाक्षी से यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ ॥

(१५७)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार कर्णविनाशार्थ समरभूमि में जाने के लिए कृतसंकल्प कुप्रतिज्ञ, ऐसी धीप्रतिज्ञा के आवेश से तेजोमय बनते हुए किरिटी अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श कर खड़े हो गए । (यह तो हुई अर्जुन की दृष्टि की गाथा । हे धृतराष्ट्र ! अब युधिष्ठिर की सामयिक गाथा सुनिए ।) । धम्मराज पाण्डव इस प्रकार अपने अनुज पांडुन अर्जुन की शय्योपवर्णिता पत्न्य-वाणी सुन कर ॥ (१५८)—सहसा अपनी शय्या से उठ खड़े हुए, एवं दुःखविभ्रमानस बनते हुए अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे कि—

हे पाण्ड अर्जुन ! वास्तव में हमने यह कोई शुभ कर्म नहीं किया, जो कि तुम्हारे कथनानुसार सर्वथा निकट 'यत्' जैसे घोर व्यसन का अनुगमन कर डाला (जिस इस हमारे दुर्भ्यसन से आज तुम सब की ऐसी दुःखस्था हो गई है) ॥ (१५९)—अतएव अर्जुन ! हम दुर्गह यह आवेश दे रहे हैं आज कि, तुम अपने स्वह से इस पापात्मा पापपूर्ण यत्स्मयन में सलान्य सर्वथा हतबुद्धि-विमूढ़-महाभ्रातृ-अकर्मस्य अत्यन्त दुरोक्त-अपने कुल के क्षय के निमित्तकर्म-अधमपुरुष-मुक्त युधिष्ठिर का मस्तक काट ही डालो ॥ (१६०)—अर्जुन ! मैं तुम से अनुरोध कर रहा हूँ कि, अपने से ज्येष्ठ पुरुष के अपमान करने में कुशल तुम अर्जुन को आज इस मेरे शिरच्छेदकर्म पुण्यकर्म में क्षमाभाव भी विलम्ब नहीं करना चाहिए । इस निन्दुर रूढ़ अपने ज्येष्ठभ्राता का अब अधिक समय पर्यन्त गतानुगतिक बने रहना उचित नहीं तुम जैसे बुद्धिमान् के लिए । (यदि तुम में सङ्ग से मेरे मस्तक फटने का साहस नहीं है, तो यह पापात्मा तेरा ज्येष्ठभ्राता स्वयं सबकुछ परित्याग कर क्षरण में खला जाता है । मुक्त जैसे पापात्मा के बुद्ध सङ्ग से विमुक्त होकर अब मयिष्य के लिए तुम लोग सुखी बनो, पुण्य-सञ्चय करो, यही मेरी कामना है ॥ (१६१)—तुम तो स्वयं यह प्रकट कर ही चुके हो कि, तुम्हारा ज्येष्ठभ्राता भीमसेन मुक्त से कहीं अधिक योग्य है, शूर है, पयस्वी है । ऐसी स्थिति में मुक्त जैसे स्वैय-आपुरुष-हीनवीर्य-मीर-युधिष्ठिर का राज्यपद से क्या सम्बन्ध ? अर्जुन ! बस करो, क्षमा करो मुझे तुम । अब

० कर्णशरामिसस्तप्त युधिष्ठिर मुद्रभूमि से पराङ्मुख बन कर अपने युद्ध के विभ्रामस्थल में शय्या पर विभ्राम कर रहे थे । इसी अवस्था में अर्जुन ने इनकी मर्त्यना की थी ।

मं श्रेयाधिप गुहारे इन क्रूर परपराक्राहों की सहने के लिए अधिक शक्ति नहीं रहता ॥ (१६२)—
 धर्म मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि, भीमसन ही राग्यपद पर आसीन हो। दे बीर अर्जुन! सर्वथा
 अपमानित अब मेरे लिए अधिक समय पर्यन्त भीषित रहना सपथा व्यर्थ है।

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अर्जुन को लक्ष्य बना कर उक्त मन्त्रम्य प्रकट करते हुए धर्मराज
 युधिष्ठिर सहसा खड़े हो ही तो गए। शय्या छोड़ कर आयेष्टपूर्वक नीचे उतर आए ॥ (१६३)–(१६४)–
 एवं (सप्त सुसुप्त शस्त्रास्त्रादि परिग्रह) का परिचाय कर बानप्रस्थी की भाँति (धनगमन के लिए उत्तल हो
 ही तो पड़े। (इस मयाषट् कायह को लक्ष्य बना कर तत्काल एकान्तनैष्ठिक अतिमानव मगवान्)
 बासुदेव कृष्ण ने पड़े ही प्रणतभाव से निम्नलिखित रूप से युधिष्ठिर का उद्घोषन आरम्भ किया—

बासुदेव कहने लग कि, राजन्। गायत्रीधनुदारी अर्जुन ने अपने गायत्रीधनुष के सम्बन्ध में
 जो यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि—“जो मुझे यह कह देगा कि, तू तेरा गायत्रीधनुष दूसरे ॥ दे दे, वह
 पुरुष मेरे लिए वर्य है”, उस प्रतिज्ञा का स्वप्न आप जान ही चुके हैं। अपनी उस प्रतिज्ञा के आवेष्ट
 को उपरान्त करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार आपकी मर्त्तना कर डाली है। एवं इस मर्त्तनारूप
 उपाय के माध्यम से अर्जुन ने अपनी भावुकतापूर्णा प्रतिज्ञामात्र पूरी की है ॥ (१६५)—तो मी राजन्!
 अर्जुन ने अपनी इच्छा से नहीं अपितु—“बड़े व्येष्ट पुरुषों का अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु है”
 मेरे इस सुमन्त्र के आचार पर ही (मच्छन्दात्) अर्जुन ने आपका अपमान कर डालने का उद्देश्य किया
 है। जिसमें वस्तुतः अर्जुन का कोई दोष नहीं है। यदि दोष है मी, तो मेरा ॥ (१६६)—इसलिए है
 राजन्। हे महाबाहो युधिष्ठिर। आप मेरे, श्रीर पार्थ अर्जुन के दोनों के सत्यप्रतिज्ञासंस्मरणद्वारा हृत्
 अपराध के लिए ओ मी दण्ड-नियम करें, उसे अनन्तधिरस्क बन कर हम दोनों छद्म करने के लिए
 समर्थ हैं ॥ (१६७)—हे महाराज। हम दोनों आज आप के शरय में समागत हैं। आप हमें इस
 अपराध के लिए क्षमा करें। हम सर्वथा प्रणतभाव से आपसे यह क्षमा-मित्रा माँग रहे हैं ॥ (१६८)—
 साध ही आपको यह विश्वास दिला रहे हैं कि, कुरुक्षेत्र की समरभूमि अब अक्षय्य रात्रेय कर्ष के शोषित
 का पान कर तृप्त होगी। यह कृष्ण आज आप से यह सत्य प्रतिज्ञा कर रहा है कि, (जिस कर्ष के
 माध्यम से ऐसा विषम वातावरण बन गया है वह) कर्ष आज अक्षय्य ही मात्र बायगा। (१६९)—
 आपकी ऐसी मी इच्छा है, तत्तुसार ही आप समझ लीजिए कि, अब कर्ष की भीषणलीला समाप्त हो
 गई है ॥

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार मगवान् कृष्ण के सर्वथा विनयभाषण उक्त वचन सुन कर
 धर्मराज युधिष्ठिर (१७०)—सहसा सम्भ्रम में पड़ गए (कुशित से बन गए) खड़ा आगे बढ़े। एवं
 प्रणतभाषण बासुदेवकृष्ण को उग लिया, इनके सम्मुख हाथ जोड़ कर प्रणतभाव से यह कहने
 लगे कि—

(१७१)—मगवन् ! आपने जैसा अभी जो कुछ कहने का अनुग्रह किया, वास्तव में यह सब कुछ मेरा अतिक्रम ही मान लें मगवन् । हे गोविन्द ! आपने श्राव इस युधिष्ठिर को सचमुच में अपना लिया है । हे माधव ! श्राव आपने इसे वास्तव में पापकर्म से बचा लिया है ॥ (१७२)—हे अन्युत ! श्राव आपने हम पाण्डवों का इस पोरकर्म से स्तथाय कर लिया है । आपको अपना सर्वस्व प्राप्त कर हम दोनों आज इस महा मयानक दुष्कर्मसागर से पार हो गए हैं ॥ (१७३)—सर्वथा अज्ञानविमोहित हम दोनों एकमात्र आपकी निष्ठाबुद्धिबलरूपा नौका को प्राप्त कर दुःस्वरोक्त-परिपूर्ण इस पार्थिव अणुषसमुद्र-दुस्तरसमुद्र से हमने सन्तारण कर लिया है ॥ (१७४)—न केवल हम दोनों ही, अपितु सम्पूर्ण सेना के साथ, अपने मित्रगणों के साथ, किंवा सबके साथ हम इस दुःसागर में डूबते-डूबते एकमात्र आपके अनुग्रह से सुरक्षित बच निकले हैं । हे अन्युत मगवन् ! सचमुच श्राव पाण्डव आपके प्राप्त कर सनाथ हैं ।

(१७५)—(१७६)—(१७७)—(१७८)—सञ्जय कहने लगे कि, धर्मराज युधिष्ठिर के प्रीतिपूर्ण-विनय मातापन्न-उक्त उद्गार सुन कर (युधिष्ठिर की ओर से तो मगवान् निश्चिन्त हो गए, किन्तु अभी एक उद्देश्य शेष रह गया । उस उद्देश्य को लक्ष्य बना कर) धर्मात्मा धर्मसरसक यदुनन्दन गोविन्द के लिए अर्जुन से ओर भी कुछ कहना अनिवार्य बन गया । (हे धृतराष्ट्र ! पूर्व में यह कहा जा चुका है कि, अपनी प्रतिष्ठा के सर्वस्व के लिए वामुदेव कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर के प्रति पक्षपाती का प्रयोग करने के अनन्तर पाथ अर्जुन उसी प्रकार उद्दिग्ध-लुब्ध-लिप्तमना बन गए थे, जैसे कि पापकर्माचरण के अनन्तर सात्विक मानव विमना बन जाया करता है । (अर्जुन इसी पाप से तो आत्महत्या के लिए सन्नत हो पड़े थे । इसी सन्नत से उन्मुक्त करने के लिए तो कृष्ण ने अर्जुन को यह आदेश दिया था कि, 'तू अपने मुक्त से अपनी बर्बाद कर । यही तेरा प्रायश्चित्त है' । तदनुसार ही अर्जुन ने किया था । इसी अवसर में सहसा युधिष्ठिर दह हो गए । उन्हें प्रणतभाव हाथ प्रसन्न किया गया । इस प्रकार इस प्रसन्न में इन दोनों की सहज मातृकता के कारण परस्पर विबद्ध ऐसे प्रसन्न उपस्थित हो गए कि, दोनों तृप्त भी हुए, तो बड़ भी हुए । स्वल्पना अभी दोनों का हृदयव्यग्नितन नहीं हो सका । इस शेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही सवप्रथम) अर्जुन को लक्ष्य बना कर माना इसकी बालकुलम सहज मातृकता का उपहास ही करते हुए वामुदेव कहने लगे—'ततोऽप्रीवीद् वामुदेवः प्रहसन्निव पाण्डवधम्' (अर्जुनम्) ॥

वामुदेव कहने लगे कि, हे अर्जुन ! यह तो सम्भव ही कैसे था कि, तू अपने उत्तानित सङ्ग से धम्म में व्यवस्थित धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी उपाशुप्रतिष्ठा के सर्वस्व के लिए मार डालता । अव-एव इस सम्बन्ध में सङ्गवचनप्रसङ्ग की उपज्ञा कर हमारे भुक्तव्य के अनुसार 'त्वम्' इस अपमानात्मक सम्बोधन से तुमने युधिष्ठिर की गहवा करतें हुए अपनी प्रतिष्ठा पूरी की । इस प्रतिष्ठापूर्ति के अनन्तर तुमने यह अनुभव किया कि, आपन ज्येष्ठकन्धु का अपमान कर इस अर्जुन ने बहुत बड़ा पाप कर डाला है । इसी कल्पनिक आवेश से पुन तू कर्मलमातापन्न बनता हुआ किंकरच्यविमूढ होकर आत्महत्या के लिए सन्नत हो पड़ा ॥

(१७६)—पाथ धम्म ! धम्मराज युधिष्ठिर को यदि वास्तव में मङ्गल से ही तू मार डालता, तो उस दशा में तू कौनसा प्रायश्चित्त करता !। इसीलिए तो हमने कहा है कि, सामान्यप्रज्ञ सामान्य मानवी के लिए धम्म का सत्त्वस्वरूप पुर्विकल्प ही बना रहता है ॥ (१८०)—यदि तू अपनी 'धम्मभीकता' के आवेश से प्रतिष्ठापासन के लिए सत्त्व से युधिष्ठिर का घब कर डालता, साथ ही प्रायश्चित्तस्वरूप तू स्वयं भी यदि अपनी कल्पना से आत्महत्या कर बैठता, तो कल्पान्तपर्यन्त उस असुख्य नरकमति में ठुके रहना पड़ता, वहाँ से पुनरावर्त्तन सम्भव नहीं है ॥ (१८१)—सत्त्व, तुमने भावुकतावश अब तक जो कुछ बेसा कुछ दिया, वह इस लिए धम्म है कि, हमारी प्रेरणा के अनुसार उस मङ्गलपात्र से बचे रहने के उपायों को तुमने मान्यता प्रदान कर दी। अब हमारी छोर से इस प्रसङ्ग में एक प्रेरणा और शेष उठ गई है। वह यही है कि, यद्यपि हमारे अनुरोध से युधिष्ठिर ने धनगम्भ का चक्रण तो छोड़ दिया है। किन्तु वे सभी तुम पर पूर्णकषेण प्रसन्न नहीं हुए हैं। अब तेरा यही कर्म शेष रह जाता है कि, अपने प्रयत्नमात्र से, विनयावनता बाणी से धम्मराज कुक्षेत्र उस युधिष्ठिर का प्रसन्न कर, वह मेरा अपना मन्तव्य शेष है—'प्रमाख्य कुक्षेत्र-एतद्वन्न मत मम' ॥ (१८२)—सावधान ! वह प्रसाद-कर्म तुम्हें आत्मप्रवृत्तलक्षणा-प्रपत्तिलक्षणा भक्ति के माध्यम से अन्तःकरण से श्रुतुतापूर्वक करना है। युधिष्ठिर को अब तू इस प्रकार भक्तिपूर्वक प्रसन्न कर लेगा, तो जानता है तदनन्तर अपने क्या करेगा !। वस तत्काल अपने बहुत शीघ्र सत्त्वप्रवृत्त कर्म के वश के लिए यहाँ से रथ पर चढ़कर चला ही तो पड़ेगा+ ॥ (१८३)—वहाँ चलकर क्या करेगा, जानत हो तुम !। नहीं, तो तुना ! मुद्गभूमि में तुम अपने सुर्विषय बाणों से कर्म का वश कर डालागे। और इस प्रकार मानाव धम्मराज युधिष्ठिर से तुम मङ्गलमङ्गल-मङ्गल प्रीति प्राप्त कर लगे (युधिष्ठिर के अपमान का प्रायश्चित्त यह नहीं है कि, तुम आत्महत्या कर ले। जिस कर्म के कारण वे सन्तप्त हुए हैं, अपमानित हुए हैं, जिस निमित्त को—कदा को—परोक्ष कारणात् से तुमने निमित्त बनाते हुए युधिष्ठिर का अपमान कर डाला है, उस कर्म का संहार ही इस अपमानरूप पाप का वास्तविक प्रायश्चित्त माना जायगा। यही तुम्हें आब करना है। किन्तु इससे पूरा युधिष्ठिर को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है) ॥ (१८४)—हे महापादो अर्जुन ! यही मेरा इस अवसर के लिए सबका उपयुक्त, एवं आवश्यक अभिमत है। ऐसा कर लेने पर ही, ऐसा करके ही तुम्हारी अमोघविधि (कर्म-संहार) शक्य बन सकेगी ।

(१८५)—संक्षेप करने लगे कि, हे महापाद धृतराष्ट्र ! (वासुदेव कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिरप्रसाद प्राप्तिक्रम प्राप्तकाल अनिवार्य कर्म की प्रेरणा प्राप्त कर) अर्जुन लज्जा से अवनतशिरस्क बनते हुए

+ “ मेरे राजा ! तुम मानसो मेरा यह कहना । देखते तो, फिर अपने साथ साथ उत्तर दे नसेगे, खेल देखेंगे” इत्यादि उपलालनमात्र से ही तो भावुक के आलममात्र की भावुकता सुरक्षित रहा करती है ।

धम्मराज के चरणों में अपने आपको प्रणतभाव से समर्पित कर—(१८६)—मरुतथेध धम्मराज के प्रति 'आप मुझ पर प्रसन्न हों, जमा करें मेरा अपराध' यह बार बार अभिव्यक्त करते हुए कहने लगे कि—

हे राजन् ! धम्मकाम इस भीरु (धम्मभीरु) अनुज अनुज ने आपसे प्रति जो कुछ परम कहने की धृष्टता की है, इसके लिए आप इस धम्मभीरु को जमा करें ॥

(१८७)–(१८८)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार धम्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज धनञ्जय को, इस शत्रुहन्ता कनिष्ठ भ्राता को अविरल अधुपात^४ करते हुए जब अपने चरणों में पड़ा देखा तो, (सहज मातृक युधिष्ठिर ने सर्वस्वमा विगलित होते हुए) अनुज को उठा लिया, वक्षस्पर्श से समन्वित कर लिया, एवं स्वयमपि युधिष्ठिर उग्रस्वर से रा पड़े ॥ (१८९)—चिर काल पय्यन्त दोनों भ्राता दोनों से सश्लेष बन रहते हुए रुदन करते रहे । दोनों अपनी मूलवत्पूया मातृकता के लिए पञ्चाक्षय अभिव्यक्त करते रहे । हे महाराज धृतराष्ट्र ! इस प्रकार दोनों का आवेश मनोमालिण्य इस रुदन से उपशान्त हो गया, एवं अन्ततोगत्वा दोनों परस्पर प्रीतियुक्त बन गए ॥ (१९०)—(दोनों के इस प्राप्तकाल सहज आवेश के श्रान्त होने पर) धम्मराज युधिष्ठिर अनुज का समालिङ्गन कर बड़े ही वात्सल्यप्रेम से मस्तकमाय्य कर निरतिशय वात्सल्यप्रेम से संयुक्त बनते हुए स्वयं अपनी और अनुज की पूर्वभुक्ता, तथा वर्तमान परस्परवात्सल्यविकल्पा पूर्वापररिधितियों के संस्मरण-दशन से पुन पुन विस्मय करते हुए अपने अनुज महेष्वास अर्जुन से कहने लगे कि—

(१९१)–(१९२)–(१९३)–(१९४)—हे महाराजे अनुज ! (अब तुम्हें यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि) सम्पूर्ण मना के देखते देखते कण ने अपने सुतीक्ष्ण बाणों से तुम्हारे इस ज्येष्ठ भ्राता के क्वच-ध्वजा-घनुष-शक्ति-अश्व-सदृशीर बाणसमूह-काट फेंके । हे महेष्वास ! मैं युद्ध में अपने आपको समालूँ—इससे तो पहिले ही उस दुरात्मा कण ने मुझे सम्पूर्ण युद्धपरिग्रहों से शून्य बना कर मुझे सवालम्ना क्षत-विक्षत कर डाला । इस प्रकार युद्ध में कण के उस प्रचण्ड रणकौशल को महीमौलि जान कर मैं अपने अन्त-करण में निरतिशयरूपेण दन्तप्त हो गया हूँ । मुझे अपना जीवित रहना भी कचिकर प्रतीत नहीं हो रहा । अर्जुन ! तुम्हें मरी इस घात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि, यदि तू उस अग्रतिम वीर कर्ण की युद्ध में न मार डालेगा, तो मैं अपने प्राण विचर्चित कर दूँगा । कर्ण की विद्यमानता में मेरे जीवित बने रहने का अर्थ ही क्या रह जाता है ॥

• यह है मातृकी की मातृकता के हृदयसम्मिलन का अन्तिम परिणाम । यदि दुर्भाग्य से मातृकी का परस्पर सम्स्वय नहीं होता, तो दोनों का सर्वनाश हो जाता है, दोनों ही दोनों के सर्वनाश में प्रवृत्त हो जाते हैं । यदि सौभाग्य से किसी नैष्ठिक के माध्यम से दोनों समन्वित हो जाते हैं, तो दोनों ही विगलित होकर गल मिलकर रोने लगते हैं, जैसे कि मातृक बालक, एवं मातृक स्त्रियाँ ।

सञ्चय करने लगे कि, इस प्रकार युधिष्ठिर के द्वारा उद्भूत उपलब्धि अनु (कृष्ण) की प्रविष्टा से धम्मयन्त्र को निश्चित बनाते हुए) करने लग कि—(१९५-१९६)—हे राजन् ! आपकी शपथपुरस्सर एकमात्र आपके ही आशीर्वाद पे मल पर आपका वह अनुम प्रविष्टा कर रहा है कि, “भीमसेन, तथा नकुल-सहदेव के सहयोग से युद्धभूमि में आज मैं उस कण का निश्चयन कर रहा हूँ, जिसने आपको यो सन्तप्त किया है। मैं मर मले ही जाऊँ, किन्तु उसे भूमिवात् अवश्य कर दूँगा”, वह प्रतिज्ञा-सत्यमत्प्रवृत्ति—अपने गार्हपत्यधनुष का खरा करता हुआ मैं आपके सम्मुख व्यक्त कर रहा हूँ।

(१९७)—सञ्चय करने लगे कि, सत्यप्रतिज्ञा से युधिष्ठिराज को इस प्रकार सन्तुष्ट कर वासुदेव की ओर अमिमन्त्र प्रसूते हुए अनु करने लगे कि, हे कृष्ण ! मैं आज युद्ध में अवश्य ही कण का सहार करूँगा, इसमें आप कुछ भी सन्देह न करें ॥ (१९८) किन्तु इस कर्म में सफलता प्राप्त होने एकमात्र आपके बुद्धिबल से ही। मगवान् ! आपके लिए मैं महत्प्रयत्न कर रहा हूँ। आप वैसा अनुम कीजिए, जिसके फल पर मैं उस दुरात्मा का संहार कर सकूँ ॥ सञ्चय करने लगे कि—अनु के इस प्रकार अनुनय करने पर वासुदेव पुनः अनु से यों करने लग कि—(१९९-२००)—हे मरुतमेव अनु ! हम मानते हैं कि, तुम महाशूरी कण के सहार में समर्थ हो। किन्तु हे महारथ ! ‘तुम युद्ध में अपने प्रतिद्वन्द्वी कर्ण का सहार किस कौशल से करोगे ?’ इस मीमांसा के उत्तरव्यतिरिक्त से पूर्णरूपण तुम्हें परिचित हो ही जाना चाहिए। (क्योंकि कणसहार कर डालना कोई बालकर्म नहीं है) ॥

अथ तत्र में आवेश, अथ अथ में शान्ति, पूरव्य में आवेश, उत्तरव्य में शान्ति, वदुत्तरव्य में पुनः आवेश, पुनः प्रतिज्ञापोषणा, शपथप्रवृत्ति, आदि सम्पूर्ण ताल्कालिक भाव एकमात्र उस मानसिक अनुमृति के ही भाषुकतापूर्ण व्युत्पत्तियाम हैं, जिनका अन्त एकमात्र सर्वनाश को ही लक्ष्य बनाया है। अपनी केवल एक उपाशु प्रविष्टा, भाषुक अनुम की केवल एक उपाशु प्रविष्टा के कारण ही तो आज सम्पूर्ण पाण्डव सवनाश के अतिथि बनने आ रहे थे। वह कायज जैसे-जैसे कृष्ण के निहावल से अमी पूर्ण-रूपेण सुशान्त भी नहीं होन पाया था कि, दोनों भाषुको ने पुनः आवेश में आकर नवीन प्रविष्टाएँ कर डालीं। एक ने (युधिष्ठिर ने) यह प्रविष्टा कर डाली कि—(१९९)—“यदि तु आज युद्ध में कण का सहार न करेगा, तो मैं अपने प्राण ही छोड़ दूँगा”। उधर भाषानिष्ठ अनु पुनः यह प्रविष्टा कर बैठे कि—“मैं आपके अखण्ड व्यक्त कण यह सत्य प्रविष्टा कर रहा हूँ कि, आज कण का सहार किए बिना मैं युद्ध से ही परावर्तित नहीं होऊँगा”। मगवान् अनुम कर रहे थे भाषुकी भाषुकतापूर्णा इस भाषुक प्रविष्टा के भाषी परिचाम का। किन्तु यह अवसर नहीं था, इस सम्पन्न में उद्बोधन करने का। यहाँ तो मगवान् ने केवल—“कण मगवान् रथ कर्ण मिहृम्यात्” इत्यादि रूप से परोक्षरूप से अनु का ध्यान इस भीषण प्रविष्टा के भाषी भीषण व्युत्पत्तियाम की ओर आकर्षितमात्र कर दिया है। कण का वप स्वयं मगवान् भी एक महती समस्या मान रहे थे। और यह धर्माय है कि, कण के अनुक शपथकार के समय यदि मगवान् रथ को भूमि में निमग्न न कर देते, तो तत्काल कर्णद्वारा प्रविष्ट शर अनु का

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार (परोक्षरूप से) अर्जुन का उद्बोधन करने। के अनन्तर) वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि, (२०१)—हे अर्जुन ! कणारागमिताप से सन्तप्त, कर्ण की और से पाण्डवविजय में सशक्त भयसन्मत्त युधिष्ठिर को तुम सान्त्वना प्रदान करो, एवं दुरात्मा कर्ण के संहार के लिए इस ज्येष्ठ महात्मा पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करो ॥ (२०२)—अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार—इस कौरव से—युधिष्ठिर का सान्त्वना प्रदान करना है कि,—“हे पाण्डुनन्दन धर्मराज ! जब मैंने श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में यह सुना कि, आप दुरात्मा कर्ण के शरीर से उत्पीडित होकर विभ्राम करने चले गए हैं, तो हम दोनों को बड़ी चिन्ता हुई। तत्काल युद्ध को छोड़कर हमें सर्वप्रथम आपके समीप आपकी कुरालक्ष्मणिशाखा के लिए आबाना पत्रा (नहीं तो, हम कर्ण का संहार करके ही आपके दशन करते) ॥ (२०३)—हे राजन् ! आप अपनी सहज विशाल दृष्टि से हम पर अनुग्रह करें। हमें अनुग्रहपूर्वक अपनायें। आप हमें अयलाभ का आशीर्वाद प्रदान करें”। (अर्जुन ने इसी प्रकार श्रीमत्सु (भयव्रत्त) युधिष्ठिर को सान्त्वना प्रदान की। इस सान्त्वना से निर्भय बनते हुए युधिष्ठिर गर्वाद् होकर अर्जुन से कहने लगे कि—)

(२०४)—अपने ज्येष्ठप्राता के आश्रय से भयव्रत्त बने हुए हे पाप अर्जुन ! आओ ! आओ !! मेरा समालिङ्गन करो पाण्डुपुत्र !!! मैंने तुम्हारी मत्सना नहीं की है। अपिष्ट विरसे तुम में शौच्य का उद्गम हो, वैसी हितवाणी का ही प्रयोग किया है। तुम भी अपने आश्रय को भूल जाओ, एवं मैं भी अपनी गर्हणा को विस्मृत कर देता हूँ ॥ (२०५)—मैं जानता हूँ अर्जुन तुम्हारे मनोभावों को,

— १०८ वें पृष्ठ की टिप्पणी का रोपाश —

शिरश्छेद कर डालता। एवमेव यदि कौरवपूषक भगवान् एकपुरुषपातिनी शक्ति से भयोत्कच का संहार न करवा डालते, तो कर्ण निश्चयेन अर्जुन की जीवन—सीला समाप्त कर देते। अर्जुन की अपेक्षा कर्ण का पराक्रम कैसा और क्या था?, इसके ज्ञाता तो भगवान् ही थे। अतएव इस वर्तमान क्षोभात्मक वातावरण के दुरान्त होने के अनन्तर भगवान् को कर्ण, तथा कर्ण के शैलोत्क्रामप्रतिम सारथी शल्य का स्वरूप-परिचय करते हुए अर्जुन का उद्बोधन करना पड़ा है, जैसाकि तत्प्रकरण के निम्नलिखित कतिपय उदाहरणों से प्रमाणित है —

अवश्य तु मया वाच्यं यत् पथ्य तव पाण्डव !

मावमस्था महाबाहो ! कर्णमाहवशोभिनस् ॥

त्वत्सम—त्वद्विशिष्ट वा कर्णो मन्ये महारथम् ॥

सर्वैरवध्यो राधेयो देवैरपि सवासवै ॥

अशक्यः सरथो जेतु सर्वैरपि युयुत्सुभिः ॥

इत्यादि

वाम्त्विक शौच्य को । हे धनञ्जय ! कण पर विजय प्राप्त करो । मैंने आपेश में आकर तुम्हें जो कुछ कटु-वचन कह दिए, उनके प्रति रोष मत करो ॥

(२०६-२०७)—सञ्जय कहने लगे कि, (युधिष्ठिर के स्नेहातिष्ठान से बरतुगत्वा अपने आक्षेप को विस्मृत करते हुए) अश्विन शिरसा प्रणत बन गए । दोनों हाथों से ज्येष्ठभ्राता के चरण पकड़ लिए । इसे इस प्रकार प्रणत देख कर युधिष्ठिर ने उठा लिया, अपने से समालिखित कर लिया, मस्तकाग्र-पूर्वक पुनः युधिष्ठिर कहने लगे कि—(२०८)—हे धनञ्जय ! हे महाबाहो ! तुमने मुझे आज सर्वसम्मानित कर दिया है । मेरा तुम्हें यही आशीर्वाद है कि, तुम युद्ध में यश प्राप्त करो, शाश्वत विजय प्राप्त करो ॥

(२०९)—(ज्येष्ठभ्राता के आशीर्वाद से अपने आपको कण्यपथ के लिए सर्वसमय अनुमन करते हुए) अश्विन कहने लगे कि, हे धम्मराज ! अपने आसुरबल से बलवर्धित बने हुए पापात्मा पापकृमा राक्षस कर्ण को उसके पुत्रादि सहित मैं आज निःशेष कर डालूँगा ॥ (२१०)—जिन सुवीर्य शतों से उस वुरात्मा ने हृदय में वन्य वान कर आपको पीड़ित किया है, उस कुकर्म का फल—दाक्षफल—आज मेरे दायाँ युद्धभूमि में कण अक्षय प्राप्त कर लेगा ॥ (२११)—हे महीपते ! मैं तो आज इसी समन आपके कर्ण का सहायकत्वात्मा से ही दरान कर रहा हूँ । (आप समस्त सीबिए—अश्विन ने कर्णसहार कर दिया ॥ (२१२)—आप यह विश्वास रखें कि, सम्राट में कर्ण का सहार किए बिना आज अश्विन विनिर्वासित नहीं होगा, यह सत्यप्रतिष्ठा मैं आपके चरणों का स्पर्श करके कर रहा हूँ ॥

सञ्जय कहने लगे—(२१३)—कि, अश्विन की इस प्रकार की सत्यप्रतिष्ठा सुनकर सुमना—स्वस्थ बनते हुए युधिष्ठिर किरीटी अश्विन को लक्ष्य बनाकर बृहत्तर (महत्त्वपूर्ण) आशीर्वाचन अभिष्यक्त करते हुए कहने लगे कि—मैं तुम्हारे अक्षय यश की कामना कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन की कामना कर रहा हूँ, तुम युद्ध में सदा बलशाली रहो, तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायें ॥ (२१४)—मङ्गलगमन करो मेरे प्रिय अश्विन अश्विन, आकाश के देवता तुम्हारे लिए श्रुति—इति—समुद्रिप्रदत्ता करें, मैं जैसी (कर्णवचन) कामना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वही कामना सफल हो । शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करो, पाण्डववंश की सर्वसमृद्धि के लिए समस्तभूमि में कर्ण का उसी प्रकार सहार करो, जैसे कि देववंश की समृद्धि के लिए तुम्हारे अरुण इन्द्र ने बृजामुर का सहार किया था ॥

—सुलोकार्थसमन्वय उपरान्त—

वीर—कण्ठा—अद्भुत—हास्य—वीमल—मयानक—आदि साहित्योपबन्धित मनोनिर्गमन, अतएव भावुकतापूर्ण रसों से सम्पन्नित उक्त रोमहर्षजनक तृतीयोदाहरणात्मक महाभारतमञ्जर में पाण्डवपुत्रों की भावुकता का जैसा स्वस्मयिश्चोपय हुआ है वह सम्पूर्ण भावुक—मानवसमाज के उद्घोषन का मूलस्तम्भ माना जा सकता है । भावुकताप्रधान वर्तमान भारतीय हिन्दूमानव—जीवन के वैयक्तिक—पारिवारिक—सामाजिक, एवं राष्ट्रीय, सभी तन्त्रों में तृतीयोदाहरणोपबन्धिता भावुकता सर्वात्मना प्रधान

पनी हुई है। स्वयं एकाकी व्यक्ति इसी मायुक्ता के अनुग्रह से अहोरात्र में अनेक बार विविध रसों का अनुगमन किया करता है। कमी अपनी मायुक्ता से वह अपने आपको धीर मानने लगता है, कमी करुणा का अनुगामी बन जाता है, कमी आश्चर्य-विभोर हो जाता है, कमी अष्टाष्टहास में निमग्न बन जाता है, तो कमी मयानक निष्ठुर-निहय बन जाता है। तत्पश्चात् उसमें कोई भी स्थिरभाव है ही नहीं। अपनी मानसिक कल्पनामात्र से कल्पनासाम्राज्य में विचरण करता हुआ एक प्रमादी की भाँति—स्वप्नामि भूत ॥ स्वप्नद्रष्टा की भाँति स्वयं ही अपनी कल्पना के बल पर अपने मनोराज्य में सम्भव-असम्भव-सब कुछ निर्मित करता रहता है, एवं उत्तर क्षण में ही स्वयं ही सब-कुछ भिन्न करता रहता है। आद्यन्तरूप से आपादमस्तक अस्थिर-अशान्त-उद्विग्नमना व्यक्ति का क्षण-क्षण में परिवर्तित दृष्टिकोण इसे कदापि निश्चित स्थिर हृद् लक्ष्य पर आकृष्ट नहीं रहने देता। कमी धर्माभिनिवेश, तो कमी कामाभिनिवेश। कमी अध्याभिनिवेश, तो कमी आत्मशान्तिवलक्षण मोक्ष का अन्वेषणामिनिवेश। कमी महादुःखी, तो कमी हृषीकेश में प्रमत्तोन्मत्त। कमी महा उदार, तो कमी कृपणभेष्ट। कमी हासपरायण, तो कमी आक्रोशपरायण। इत्यादि इत्यादि रूपेण क्षणे तुष्टा—क्षणे कृष्टा रूप से सदा अपने मनोभाव के परिवर्तनान्तर मायुक्ताचक्र से चक्रायित मानव का व्यक्तिस्वरूप वर्तमान युग में सबका अभुपूर्णकुलोक्ष्य ही बन रहा है।

टीक यही स्थिति आज भारतीय मानव के पारिवारिक जीवन की है। व्यक्तियों के समूह का ही नाम तो 'परिवार' है। यह टीक है कि, बालक, स्त्री, नववयस्क वरुण पुत्र, कन्या, आदि सहजमायुक्त अनेक व्यक्तियों का पारिवारिक सीमा में समावेश रहता है। अतएव सहजरूप से पारिवारिक सीमामण्डल में अनेक प्रकार के उच्चावचभावों का सम्मुख प्राकृतिक है, मान्य है। किन्तु प्रश्न है उस पारिवारिक कुलक्षेप्ट पुरुष के सम्मुख में, जिस पर समस्त परिवार का उत्तरदायित्व अवलम्बित माना गया है भारतीय कौटुम्बिक व्यवस्थातन्त्र में। यदि नेता नैष्ठिक है, तब तो पारिवारिक मायुक्त व्यक्तियों का सम-सम्बन्धपूर्णक सञ्चालन होता रहता है, पारिवारिक व्यवस्थातन्त्र सुसमन्वित बना रहता है। दुर्भाग्यवश यदि पारिवारिक कुलक्षेप्ट केवल अवस्था से ही पलितशिरस्क बनता हुआ अपने आपको सर्वन्येष्ट-सर्वभेष्ट

॥ न तत्र रथाः, न रथयोगाः, न पन्थानो भवन्ति । अथ रथान्-रथयोगान्-पथः सृजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्ति । अथानन्दान् मुदं प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः पुष्करियाः स्रवन्त्यो भवन्ति । अथ वेशान्तान् पुष्करियाः स्रवन्तीः सृजते । स हि कर्षा । तदेते श्लोका भवन्ति—

स्वप्नेन शारीरमभिप्रवृत्त्या सुप्तः सुप्तानमिवाशकीति ।

शुक्रमादास्य पुनरेति स्थानं हिरण्यमयः पुरुष एकहंसः ॥

—शुद्धाख्यानकोपनिषद् ४।३।१०, ११, १।

मानने-मनवाने की मयायह भावित करता हुआ, अपने आश्रित पारिवारिक व्यक्तियों की परम्परागत-विच्छेद सहज भावुकता के समन्वय में असमर्थ बना रहता हुआ श्वय भी पारिवारिक भावुक व्यक्तियों की गणना में समाविष्ट हो जाता है, तो तथाविध परिवार सर्वात्मना अभ्यवस्थित-भिरुक्षित-उच्छुल्ल-अमप्यादित बन जाता है। पाल-श्रीपण की भाँति स्वयं भी छोटे छोटे अधुपातकर्म में कुशल, अरिहर प्रश, केवल अपनी यथोऽनुगता ज्येष्ठता के मदगम से उन्मत्त, अपने आश्रितों की भावुकता का केवल दोषमीमांसक ऐसा कुलायक भावुक मानव जहाँ पारिवारिक सञ्चालक बन जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्तिस्वात्म्य का प्रादुर्भाव सहज बन जाता है, जिससे परिवार का सपनाश विनिश्चित है। ऐसे पलितशिरस्क भावुक नायक की उत्पत्ती-पुत्र-पौत्र-अनुचर-अनुजादि यथयापत् पारिवारिक भावुक व्यक्तियों के द्वारा उपेक्षा कर दी जाती है। न वह सुखी शान्त रहता, न तदाभित सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पारिवारिक अन्य व्यक्ति। यही है नैतिक नायक के निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व से वञ्चित केवल भावुकतामय यथमानयुग के भारतीय हिन्दू-मानव के पारिवारिक जीवन के इतिहास की उद्देगकरी कल्पना।

परिवारसमष्टि का ही तो नाम समाज है। जब परिवार ही निष्ठाश्रय से शून्य-वञ्चित है, तो उत्तमशिक्षण समाज-जाति में निष्ठा का उदय कैसे सम्भव बन सकता है? लोकैपशा-मात्रानुगत समाज-नैतृत्व की वासना का साम्राज्य, किन्तु निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व का आत्यन्तिक अभाव। अतएव अनेक भावुक नायकों का समाज पर आधिपत्य। अतएव च सामाजिकतन्त्र का स्वरूपोच्छेद। भारतीय पञ्चावली व्यवस्था उस नैगमिक 'पर्याप्त' व्यवस्था से समुत्पन्न थी, जो व्यवस्था सम-व्यवस्था के उत्तरदायित्व का सञ्चालन कर सकती थी, जब-पञ्चपरमेस्वररूप से बित सामाजिक व्यवस्था के मूल में- 'मा कश्चिद् दुःखमात्रं भवेत्' रूप सर्वभूतहितपलित्वय ईश्वरनिष्कषण 'बन्ध' मूलाधार बना हुआ था। केवल लोकैपशाभावुक समाजसञ्चालक भावुक समाजनेताओं के अनुग्रह-से धर्मनिष्ठाशून्य समाज-व्यवस्था अपने सामाजिक आदर्श से स्वस्थित होती हुई केवल वैयक्तिक स्वार्थसाधना का ही निमित्त बनी रह गई है, जिसकी प्रतिक्रिया ने ही भारतीय नैगमिक सहज जीवन से एकान्त विच्छेद-ईश्वरभाव बहिष्कृत सर्वत्वघातक उस 'समाजवाद' नामक क्षिप्त वाद को जन्म दे डाला है, जिसके मूल में प्रच्छन्नरूप से स्वापसंघातनमूला व्यक्तिगता लोकैपशा ही पुणित-प्रक्षिप्त हो रही है, जब यही वर्तमान भारतीय हिन्दूमानवसमाज की कल्पना का 'मासजिक' दधिकोशस्वरूपतिशोपशा है॥ १

अनेक समाजों की-समष्टि-को ही तो राष्ट्रतन्त्र, किंवा सत्तातन्त्र माना गया है। भावुकतापूर्ण व्यक्तिगत, उत्तमशिक्षण भावुकतासमर्थक समाजतन्त्र, उत्तमशिक्षण तथाविध की राष्ट्रतन्त्र। इस प्रत्यय से ही राष्ट्रतन्त्र की कल्पना, वर्तमान सत्तातन्त्र की बरोगाथा, एवं भारतीय ज्ञानव की सत्तातन्त्रगाथा सर्वात्मना विरुद्धतन्त्र से अभिव्यक्त बन रही है, जिसकी आलोचना-प्रत्यालोचना की योग्यता से हमारे जैसे नितान्त भावुक का स्वयं भी नहीं है। हाँ, इस विमर्श का सम्पूर्ण समाजान सदा सर्वत्र सब अवस्थाओं में स्वतन्त्रस्वतन्त्र-सार्धमौम-सवसंघासमय-गणतन्त्रात्मक-भारत के सत्तातन्त्र से सम्पूरकण तथा प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे यावत्प्रतिवादी।

तात्पर्य निवेदन का यही है कि, महाभारतयुगातुल्य तृतीयोदाहरण, यद्यपि भारत के भारतीय हिन्दूमानव की सहज भावुकता का स्वाभाविक समर्थक बन रहा है। पाण्डवपरिवार का समस्त उत्तर दायित्व जिस कुलज्येष्ठ—भ्रातृ भगवान् युधिष्ठिर से सम्पादित था, वे निरान्त भावुक थे। यदि पाण्डवों के पुण्य से इस पाण्डवपरिवार का नेतृत्व एकान्तनैतिक भगवान् कृष्ण ग्रहण न करते, तो पुराणपुराण भगवान् व्यास को अपने इतिहासग्रन्थ की सम्पूरा दिशा ही आमूलचूड़ परिवर्तित कर देनी पड़ती। एक भावुक (अनुन) का उद्बोधन कराया जाता है, तो दूसरा भावुक (युधिष्ठिर) उत्तेजित हो पड़ता है। यह भावुक उत्तेजित हो पड़ता है, जिस पर समस्त पाण्डवपरिवार का उत्तरदायित्व अवलम्बित है। छोटी की भूल क्षम्य है, किन्तु वहाँ की भूल कदापि इसलिए क्षम्य नहीं मानी जा सकती कि, “वहाँ की नादानों की वध्वों की गैतामी है” इस लोकनृपानुसार वहाँ की भूल से ही छोटे भूल किया करते हैं। छोटे की भूल का उत्तर बड़े का भूल करना नहीं है, अपितु छोटे को बड़ा मान लेना ही छोटे की भूल का सुधार करना है, एवं बड़े का अपना स्वरूपसंरक्षण करना है। इमाम्बेश बड़े युधिष्ठिर, छोटे अनुन, दोनों भावुकता के आवेश में भूलपरम्परा के सम्मन में आत्मविस्मृत बन रहे थे। एवं कृष्ण अपने निष्ठावल से पदे पदे इनका संरक्षण कर रहे थे। यदि अतिमानव साक्षात् पूर्णेश्वर यदुनन्दन प्रयातभाष के द्वारा भावुक युधिष्ठिर की उत्तेजना शान्त न कर देते तो, निश्चयेन युधिष्ठिर अरण्य में कहीं भी मर स्वयं जाते। तदनुगामी अनुन भी नि शेष बन जाते। भीम युद्ध करते करते युद्ध में मर जाते, अथवा तो इतस्तत् भ्रमते रहते। नकुल—सहदेव को भीरुसेना इस असहाय्यवस्था में जीवित छोड़ती ही कैसे। द्रौपदी का जीवन स्वतः ही समाप्त बन जाता। माता कुन्ती का निधन तो सहज बन ही जाता। इस प्रकार कैसा दुष्परिणाम पड़ित हो जाता इस विषयप्रसङ्ग में, यदि वासुदेव पाण्डवपुत्रों की इस भावुकता का उपशमन न करते तो ? तदिरथ महासुन्दरमात्मक यह तृतीयोदाहरण पाण्डवों की सहज भावुकता का स्वाभाविक समर्थक बनता हुआ प्रश्नकर्त्ता भावुक अनुन का अवश्य ही समाधान कर रहा है। और इस समाधान के साथ ही निरान्त भावुक अनुन की अस्मिताप्रज्ञा से पुनः यह प्रश्न कर ही सकता है कि,— अनुन ! इस उदाहरणस्वरूपविश्लेषण के अन्तर भी क्या तुम अपने आपको नैतिक मानने—मानवाने की भ्रान्ति कर सकते हो ?। कदापि नहीं।

—३—

(१८)—पाण्डवों की भावुकता का अर्थ—पंचम—बछोदाहरण—

सुनते हैं, सदा सर्वदा इतस्तत् परिभ्रमणशील चर्मोद्बोधक नारदमुनि एक बार पाण्डवपुत्रों के राज्य में पवारे। आतिथ्य-स्वीकारानन्तर प्रासङ्गिक उद्बोधन करते हुए नारद ने—“तिस्रोत्तमार्थं संक्रुत्वायमोऽप्यममिच्छतु” इत्यादि पुरातन ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से—“यथा धो नात्र मेदः स्यात्—सर्वेषां द्रौपदीकृते ! तथा कुरुत मद्रं धो मम चेत् प्रियमिच्छन्” इत्यादि रूप से द्रौपदी के सम्बन्ध में परस्पर पौत्रों भावाओं को—सदा सौहार्द सुखित रखने का, कभी कलह न करने का आदेश दिया। इसी

मानने-मनवाने की भावयुक्त भ्रान्ति करता हुआ, अपने आभिन पाण्डित्यिक स्थितियों की परस्परविरुद्धा सहज भावुकता के समन्वय में अद्यतन बना रहता हुआ स्वयं भी पाण्डित्यिक भावुक स्थितियों की गणना में समाविष्ट हो जाता है, तो तथाविध परिवार सहाय्यता-विराजित-उन्मुख-धर्मपरायित बन जाता है। याल-स्थीयन की भांति स्वयं भी छोटे छोटे अधुनातक में कुशल, अद्विष्ट मङ्ग, केवल अपनी यथोक्तता उद्योग के मदगम से उभर, अपने आभितो की भावुकता का केवल दोषमीमांसक ऐसा कुनायक भावुक मानव जहाँ परिवार का सञ्चालक बन जाता है, वहाँ जैसे व्यक्तिस्वात्म्य का भावुभाव सहज बन जाता है, जिससे परिवार का सञ्चालन विनिश्चित है। उसे पलितशिरस्क भावुक नायक की उत्पत्ती-पुत्र-पौत्र-अनुचर-अनुवादि यथायात पाण्डित्यिक भावुक स्थितियों के द्वारा उपेक्षा कर दी जाती है। न वह सुभी शान्त रहता, न तदाभिस सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पारिवारिक अन्य स्थिति। नही है नैष्ठिक नायक के निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व से वञ्चित केवल भावुकतामयान वसमानयुग के मास्तीन द्विन्-मानव के पारिवारिक जीवन के इतिहास की उद्देगकरी स्मरेता।

परिवारसमष्टि का ही तो नाम समाज है। जब परिवार ही निष्ठापल से शान्त-वञ्चित है, तो तब समष्टिरूप समाज-जाति में निष्ठा का उदय कैसे सम्भव बन सकता है? लोकैयणा-मात्रातुगत समाज-नैतृत्व की वासना का साम्राज्य, किन्तु निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व का आत्यन्तिक अभाव। अतएव अनेक भावुक नायकों का समाज पर आपिपत्य। अतएव अब सामाजिकतन्त्र का स्वरुमोच्छेद। भारतीय पञ्चाशती व्यवस्था उस नैगमिक 'पपत्' व्यवस्था से समुत्पन्न थी, जो व्यवस्था सम-वयस्क समाजव्यवस्था के उत्तरदायित्व का सञ्चालन कर सकती थी, एव-पञ्चापरमेस्वररूप से जिस सामाजिक व्यवस्था के मूल में- 'मा कश्चिद् दुःखमाग्न अवेत्' रूप सर्वमूढहितविलक्षण ईश्वरनिबन्धन 'बर्मे' मूलाधार बना हुआ था। केवल लोकैयणाभाव भावुक समाजसञ्चालक भावुक समाजनेताओं के अनुग्रह-से बर्मेनिष्ठावस्था समाज व्यवस्था अपने सामाजिक आदर्श से स्तलित होती हुई केवल वैयक्तिक-स्वार्थसाधना का ही निमित्त बनी रह गई है, जिसकी प्रतिक्रिया ने ही भारतीय नैगमिक सहज जीवन से एकान्ततः विरुद्ध-ईश्वरभाव प्रहिष्कृत सर्वतन्त्रतत्त्व उस 'समुग्रवाद' नामक कल्पित वाद को जन्म दे जाला है, जिसके मूल में प्रवृत्तकर्म से स्वायत्तसाधनमूला व्यक्तिगता लोकैयणा ही पुष्पित-प्लावित हो रही है, एव वही वर्तमान भारतीय द्विन्मानवसमाज की स्मरेता का प्रासङ्गिक इतिवृत्तस्वरूपविश्लेषण है।

अनेक समाजों की-समष्टि-को ही-तो राष्ट्रतन्त्र, किंवा सत्तातन्त्र माना गया है। भावुकतापूर्ण व्यक्तिगत, तत्-समष्टिकर्म भावुकतासमयक समाजतन्त्र, तत्समष्टिकर्म तथाविध ही राष्ट्रतन्त्र। इस प्रत्यय से ही राष्ट्रतन्त्र की रूपरेखा, वर्तमान सत्तातन्त्र की यथोक्तता, एवं भारतीय मानव की सत्तातन्त्रनाया सहाय्यता वित्पद्यतमरूप से अभिव्यक्त बन रही है, जिसकी आलोचना-मत्यालोचना की योग्यता से हमारे जैसे नितान्त भावुक का उत्पत्ती भी नहीं है। हाँ, इस विशाखा का सम्यक्-धर्माधारन सदा सर्वत्र तब व्यवस्थाओं में तत्पत्रस्वतन्त्र-सार्वभौम-स्वयत्तासमय-गणतन्त्रात्मिक-भारत के सत्तातन्त्र से सम्यक्-रूपेण सभी प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे यावद्यव्यतिरिक्त।

सहसा शालाकज्ज में चले ही तो गए। शस्त्र उठाया, सस्कर का बंध हुआ, आसन्न का उसका गेधन प्राप्त हुआ। सर्वे सुस्थम्।

किन्तु इस पुण्यकर्म के अनन्तर परावर्त्तित होते ही अर्जुन न ज्येष्ठभ्राता से तत्प्रतिशानुसार १२ वषपप्यन्त 'ब्रह्मचर्य्य' पूर्वक घननिवास-परिभ्रमण की आज्ञा माँग ही तो ली। सहसा युधिष्ठिर स्तब्ध होगए, और कहने लगे, अर्जुन ! तुमने कोई अधम्म नहीं किया है। केवल पुण्यकर्म के लिए शस्त्र-मात्रग्रहण किए हैं, जिसका तत्प्रतिज्ञा से कोई सम्बन्ध नहीं है। लोकदृष्टि से भी-ज्येष्ठपुरुष ऐसी दशा में कनिष्ठ पुरुष के एकान्तनिवासग्रह म जाता हुआ अत्यन्त ही अधर्म्मभाक् माना जासकता है। किन्तु कनिष्ठ यदि ज्येष्ठ के आवासग्रह म चला जाय, तो इसमें उसका कोई अधर्म्माचरण नहीं है। बहुत समझाया धम्मवृत्तावलिष्ठ धम्मपथ ने। किन्तु भावुक अर्जुन- 'मेरी प्रतिज्ञा सत्य है, मैं धर्म्म को धोखा नहीं दे सकता' इस प्रकार अपना धर्म्माभिनियेश अभिव्यक्त करते हुए अनिच्छन् युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त कर वन में चले ही तो गए। यही पाण्डवों का पाँचवाँ मावुकतोहारण माना जासकता है।

इसी सम्बन्ध म अर्जुन की निष्ठा का भाग चल कर जिस प्रकार स्मरण होता है, वह भी एक प्रकार से मावुकता का ही उपाहारण बन रहा है। ब्रह्मचर्य्यव्रतपूर्वक यज्ञ-यज्ञ वनविचरण करते हुए सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के साथ नागयज्ञकन्या अग्रप्रतिम सुन्दरी 'उलूपी' से साम्मुख्य हो जाता है। साधारण मावुक प्राणी (अर्जुन) का एक असाधारण मावुक-धर्मजात मावुक-प्राणी (उलूपी) से समसाम्मुख्य हो पड़ता है। उलूपी ज्यों ज्यों पत्नीव्रत की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित करती है, त्यों त्यों 'ब्रह्मचर्य्यानुगता' प्रतिज्ञा का माध्यम से अर्जुन अपनी निष्ठा पर सुदृढ़ रहने का प्रयत्न अभिव्यक्त करने लगते हैं। अन्ततोगत्वा मावुकभेदा उलूपी की प्रतिद्विद्धता में सामान्य मावुक अर्जुन परास्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर के आग्रह की 'न व्याजेन धम्ममाचरेत्' बोधना से उपेक्षा कर वनगमन करने वाले अर्जुन उलूपी के 'धने चरेद्-ब्रह्मचर्य्य-इति च 'समया' क्लमः। तविद् द्रौपदीहेतारम्योऽम्यस्य प्रवासनम्' इस उक्ताभावमात्र से प्रभावित अर्जुन ब्रह्मचर्य्यव्रत से उन्मुख हो जाते हैं। क्या यहीं अर्जुन को 'न व्याजेन धम्ममाचरेत्' यह सत्यभाव स्मृत न हुआ ! ब्रह्मचर्य्यात्मक सत्यप्रतिज्ञा का को-यह प्रतिज्ञा तो केवल द्रौपदी से सत्य निष्ठ है' उलूपी के इस उक्तीभास से विस्मृत कर देने वाले दृढ़प्रतिज्ञ अर्जुन की मावुकता का क्या वह पड़ उदाहारण नहीं माना जासकता ! अधर्म्म माना जासकता है, माना जाना चाहिए, माना गया है स्वयं पुण्यपुरुष के शब्दों द्वारा।

उलूपी-कथा के समाप्त होने के अनन्तर उलूपी से वर प्राप्त कर● विविध तीर्थों में भ्रमण करते हुए अर्जुन मणिपूरेश्वर चित्रवाहन राजा के अतिथि बनते हैं, जिनकी 'चित्राङ्गदा' नामकी चारुदराना

* आगतस्तु पुनस्तत्र गङ्गाद्वार तथा सह ॥

परित्यज्य गता साञ्ची उलूपी निजमन्दिरम् ॥१॥

दक्षा परमज्येयस्त्व जले सर्वत्र भारत ! ॥

साध्या जलधरा सर्वे भविष्यति न संशय ॥२॥

आदेश के आचार पर सदाकाल इस दिशा में मायावेश में आकर ये भावुक पाण्डव परम्पर इत प्रतिज्ञा में आग्रह हो गए थे कि,—“एक भ्राता के साधिव्य में समुपस्थिता द्रौपदी के एकान्त निवास में यदि दूसरा भ्राता भ्रान्तियश चला जायगा, तो उसे द्वादश (१२) यणपयन्त ब्रह्मचर्यव्रतपूर्वक कनकात का अनुगमन करना पड़ेगा*”। प्रतिज्ञा की अवधि की, तथा “ब्रह्मचर्य” व्रत को लक्ष्य बनाए। कनका कीविषय, यदि युधिष्ठिर—भीम—अर्जुन—, तीनों में से किसी एक से भी वैसी भूल हो जाय, तो सम्पत्त्या-नुगत सत्तासम्बन्ध की व्यवस्था पर क्या प्रभाव हो ?। प्रायश्चित्त का धम्मशास्त्रप्रसम्मत और भी धन्यत्व विविध प्रकार का। क्या उनके माध्यम से प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती थी ? किन्तु इन भावुकों को उत अवसर पर यह समझाता कौन कि, भीमन् । पाण्डव की अवधि के नियमन से सत्तासम्बन्ध में किन्तु उपस्थित हो जायगा । हाँ, भगवान् इष्ट अवश्य ही इस प्रतिज्ञा की अवधि में संशोधन करना चाहते थे, अथवा तो अन्य प्रायश्चित्त-विधान के माध्यम से उनकी इस सात्त्विक भावुकता का उपशान्त कर सकते थे । किन्तु दुर्भाग्यवश उस समय इष्ट द्वारिका विरह रहे थे । प्रतिज्ञा कर ही तो ली गई । आतंश-धम्मसरत्न की दृष्टि से अवश्य ही प्रतिज्ञा अमिनन्दनीया मानी जायगी । किन्तु ‘अवधि’ की दृष्टि से तो प्रतिज्ञा को नितान्त भावुकतापूर्णा ही कहा जायगा और इस भावुकप्रतिज्ञा को ही पाण्डवों की भावुकता का चतुर्थ उदाहरण माना जायगा ।

प्रतिज्ञा केवल ‘प्रतिज्ञा’ रूप से ही सुसिद्ध न रही । अपितु भावुक अर्जुन के द्वारा एक बैसे प्रसङ्ग को लक्ष्य बनाकर प्रतिज्ञा काव्यरूप में भी परिष्कृत करदी गई, जिस प्रसङ्ग का आपद्मरूप उ शास्त्र-वद्वेषा सम्बन्ध शक्य बन रहा था । एक बुद्ध तत्कर ने आपदावी किसी ब्राह्मण की कुछ एक गाँवें खीन लीं । इस गोचन के आखरवा से ब्राह्मण ओचावेश से मूर्च्छित हो गए । मूर्च्छा से जाग्रत होने पर ब्राह्मण विलाप करता हुआ, साथ ही क्षतात्त्राय करने वाले पाण्डव क्षत्रियों के प्रति परपुत्रा का (आश्लेष-पूर्वक) प्रयोग करता हुआ त्यागवचन प्रत्यक्ष आया । यह सम्पूर्ण स्थिति अर्जुन ने लक्ष्य बनाई । अर्जुन के शस्त्रास्त्र संयोगवश उस शालाकश में रक्खे हुए थे, वहाँ युधिष्ठिर—द्रौपदी के साथ स्नेहालाप में वल्लीन थे । अर्जुन, भावुक अर्जुन समत्वा की मीमांसा में तल्लीन बने रहे कुछ समय पप्यन्त । अनन्तर

* वैष्णव्यायन उवाच—एवमुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा ॥

‘समय चक्रे राजस्तेऽन्योऽन्यवशमामताः ॥

समस्त तस्य देवर्षेर्नरिदस्याभितौजस ॥१॥

“द्रौपद्या न सहामीनानन्योऽन्य योऽभिदर्शयेत् ॥

स नो द्वादशवर्षाणि ब्रह्मवारी बने बसेत्” ॥२॥

—महाभारत, आदिपर्व २१२ अ० २८, २९ श्लोक ।

प्रतिष्ठा के आवेश से आलोमय्य आनसाप्रम्य कोषाविष्ट बने हुए अर्जुन की सयसहारात्मिका वद्रमूर्ति के स्वरूप का परिचय कणाकर्णिक जब जयद्रथराज का विदित हुआ, तो वे 'ग्राहि मां ग्राहि मां' की आत्तवाणी का आभय लेते हुए आमूलचूर्ण विकम्पित बनते हुए कौरवराज सुय्योधन, तथा सेनापति द्रोणाचार्य के प्रति स्वसरक्षण के लिए प्रपन्न बन गए। कौरवप्रमुखोंने जयद्रथ को आश्वत्थान प्रदान किया। जयद्रथ का अर्जुन के प्रतिश्रान्ते से घबाने के लिए उन्होंने दृढ़ न्यून रचना करते हुए कोई प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा। वासुदेव स्वयं यह जान रहे थे कि, "पश्यन्त्रकर्मो मे निसर्गत सिद्धहस्त कुशल कौरवो का प्रयास इस विश्व में कभी निष्फल न जायगा। एष सूर्यास्त से पूर्व ये जयद्रथ का अर्जुन से समसामुख्य होने ही नहीं देंगे। एष उक्त अवस्था में अवश्यमावी सूर्यास्त भायुक अर्जुन को महान् अनिष्ट की ओर प्रवृत्त कर वेगा"। स्थिति का आमूलचूर्ण आम-यन कर योगेश्वर भीष्मपुत्र न योगमाया निबधना देवविद्यात्मिका (परोक्षप्रभावविद्या) के द्वारा कल्पित आवरण से अस्तसमय से पूर्व ही सूर्य को आहूत कर लिया + ।

सबत्र असमय म ही निविष्टाधिकार का साम्राज्य स्थापित हो गया। योद्धा लोग साथ सूर्यास्ताल मान कर शस्त्रास्त्रों का विसर्जन कर सायकर्म में प्रवृत्त होने लगे। सायसूर्या संध्यात्मना मुविकसित हो पड़ी। इस अनुरूप वातावरण का उपस्थित होने से जयद्रथ ने सन्तोष का निश्वास ग्रहण किया। जयद्रथवाचाराज्ञ ने निश्चित बन हुए कौरवदल में हपातिरेक उत्पन्न हो गया। साथ ही प्रतिज्ञाबद्ध अर्जुन का निश्चित हुताशन-प्रवेश की कल्पना से कौरवोंने उत्सव आरम्भ कर दिया। स्वयं जयद्रथ निशक बनते हुए उस स्थान पर घृष्टापूर्वक आ पहुँचे, जहाँ अर्जुन अपने आपको आहूत करने के लिए चिताप्रवेश का काय्यसम्पादन कर रहे थे, एवं कृष्ण भायुक्तावश अधु पूर्णाकुलेश्वर बनते हुए अपने स्नेही सखा को सान्त्वना प्रदान करते हुए मानो इनकी अनन्यनिष्ठा का उपहास ही कर रहे थे। सहसा योगमाया का आवरण निवृत्त हो जाता है, सूर्य व्यक्त हो जाते हैं। जयद्रथ मयसंप्रवृत्त बन जाता है। भगवान् का आदेश से कौरवपूर्वक अर्जुन सिन्धुराज का शिरच्छेद कर डालते हैं। और यों एकमात्र कृष्ण के निष्ठाबलानुग्रह से अर्जुन अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण में समर्थ बन जाते हैं।

आवेशपूर्वक,—प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर की गई प्रतिष्ठा वास्तव में धम्मनिबधना प्रतिष्ठा है ही नहीं। यह तो बाल-स्त्रीसुलभ आहोरात्र में बात बात में भटित-विभटित भायुक्तापूर्ण वानूनपत्र (शपथ ग्रहण) है। ऐसी आविष्ट प्रतिष्ठा अतीव एवं भविष्यत् की परिस्थितियों के समतुलन से बहिष्कृत बनती

— ततोऽसृजचम कृष्ण सूर्यस्यावरण प्रति ॥

योगी योगेन सयुक्तो योगिनामीश्वरो हरि ॥१॥

सृष्टे तमसि कृष्येन गतोऽस्तमिति भास्कर ॥

—म० द्रोणपर्व १४६ अ० ६७, ६८ श्लो० ।

सुन्दरी कन्या से अजुन प्रभावित हो जाते हैं। उलूपी के सम्बन्ध में ता फिर भी अजुन को आरम्भ में अपने ब्रह्मचर्यव्रत का संस्मरण हो पड़ा था। किन्तु यहाँ तो स्वयं अजुन—‘दहि मे सन्निवर्मा राजन्! सन्निवाय महामते’ इत्यादि रूप से प्रतिष्ठा का सवात्मना विस्मरण कर स्वयं ही प्रापयिता बन जाते हैं। इन्हीं से ‘पद्मबाहन’ नामक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसकी प्रतिद्वन्द्विता में अजुन सुदानन्तर युधिष्ठिर के द्वारा विदित अश्वमेध यज्ञ के प्रसङ्ग में मूर्च्छित हो जाते हैं, एवं पद्मबाहन शान्त हो जाते हैं। विष्ठा कृदा के विलाप करने पर सहसा भूर्गम से नागकन्या उलूपी विनिर्गत होती है, एवं ‘सञ्जीवनमणि’ संस्कार से इस घट्टट का निवारण करती है। (देखिए, महाभारत आश्रमधिकर्ष ७४ से ८१ अध्याय पश्यन्त)। इसी प्रसङ्ग को लक्ष्य में रख कर ‘शान्तं वापम्’ रूप से जो पात्र अभिप्रेत हुए हैं, उन्हें हम भी ‘आलम्बालम्’ + रूप से उपेक्षणीय ही मान लेते हैं।

—४, ५, ६,—

(१६)—पाण्डवों की भावुकता का सप्तमोदाहरण—

एकादश महारथियों के सम्मिलित प्रयासात्मक कूट-वपन्य-बाधवन्मषिद्वय मीपय आक्रमण से आक्रमन्त, द्रोणाचार्यद्वारा विरचित अश्वमेध चक्रव्यूह के निषिद्ध सीमापार में आपद वीरपुङ्गव योद्धावप वनस्कन्धमालाबोद्धा बालसूय्य अजुनपुत्र सीमोद्रेय अभिमन्यु निषेधनावस्था को प्राप्त होते हुए अपनी अस्त्र परीक्षाया व्यासदेव के भूर्जपत्रों पर उनकी स्वर्णलेखिनी से वक्ष्यपतिमाध्यम से समझित करवा जाते हैं। इस अभिप्रेत कृत्या से सभी पाण्डव, विशेषतः अजुन आकुल-व्याकुल-संविन्मानस बन जाते हैं। चक्रव्यूह द्वार के संरक्षक बल्यद्वय का मस्तक ही अजुन के इस प्रचण्डरोष का अनन्य लक्ष्य बन जाता है। शस्त्राम्बावरीक्षानुगत वृक्षशालाभे स्थित चक्रशिरोवत् तन्त्रण अपने भावुकतापूर्ण लहव आवेश से अजुन यह प्रतीका कर ही तो बैठते हैं कि, “ॐ धनि सुवर्णास से पूष पूर्ण इत् पापात्मा का हम शिष्टोद्ध न कर देंगे; तो हम स्वयं अपने आपको हुताशन में आहुत कर देंगे”। प्रत्यक्ष-प्रभावमूला अजुन की इस सुद्राव्य प्रतीका का भव्य कर अश्वमेध ही भावुदेव कृष्ण प्रतीका के भयङ्कर परिणाम को लक्ष्य बनाते हुए अपने इस बालकला की भावुकता से चिन्तित हो पड़े होंगे। अजुन को क्या विदित था कि, उसके इस प्रतीका-पालन की सीमांता दुष्टद्वि कुनैष्ठिक क्रौर्यों के द्वारा किंच प्रकर एकर भयावह अतिशय समस्या बना दी जायेगी।

— आलम्बालमिदं पञ्चोर्यसु स दारानपाहरत् ॥

कथापि खलु पापानामलमभ्येयसे यतः ॥

ॐ “यद्यस्मिन्नहते पापे धृष्ट्योऽस्तस्युपयास्यति ॥”

इदं सम्प्रवेष्टाह ज्वलित जातवेदसम् ॥

—म० ब्रा० प० १७३ अ० ४७ श्लो० १।

चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च' इत्यादि षड्विधवचन से प्रमाणित है * । तत्त्वज्ञानाभ्रम के तत्त्व प्राति-
स्थिक यथाभ्रमस्वरूपानुगत-यथाधर्मस्वरूपसरसक विकास-तत्त्व गुण-कर्ममात्रों के स्वरूपसरसक-
विकास के लिए यथाभ्रममेदानुपासमेदमिमा विमक्षा योग्यता के अनुपात से जो प्राकृतिक नियमोपनियम
विधिविधान व्यवस्थित हुए, उन विधिविधानों की समष्टि ही 'यथाधर्मधर्म' नाम से प्रसिद्ध हुई । स्व
स्व आभ्रम-वर्णस्वरूपसरसक-विकास की पारम्परिक अभिवृद्धि-समृद्धि के लिए इस धर्मव्यवस्था के
अनुपालन में कटु नियन्त्रण अनिवार्य माने गए, जिनका-‘स्यधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः’-
‘श्रेयान् स्वधर्मा धिगुणा परधर्मास्तं स्वनुष्ठितात्’-‘स्वे स्वे कर्मण्यमिरतः ससिद्धिं लभते नरः’
इत्यादि धर्माती उपनिषत् से (गीता से) समर्थन हुआ है ।

जन्मभाव, अतएव अभिजात-क्षत्रियवर्णविभूषित, वर्णानुगत भौतस्मात्संस्कारसुसंस्कृत, अतएव च
प्रकृत्वा, तथा संस्कारेण, उभयथा कृत्स्न भाषापन्न-विकसित आत्माभ्रमपरिपूर्ण अर्जुन को क्या यह विदित
न होगा कि, वे उस क्षत्रियवर्ण को समलङ्कृत कर रहे थे, जिस वर्ण का स्वधर्मात्मक एकमात्र मुख्य-
लक्ष्य माना गया है “स्ववर्णपौरुषवीर्यपराक्रमद्वारा अशान्तिप्रवर्तक-दुष्टवृद्धि-कुलैश्विक आततायीवर्ण
के द्वारा इनके सहज आसुरभाव के कारण होने वाले निरिह-अनपराध-निर्होष-असमर्थ-मानवसमाज
के क्षत-विक्षत भावों से इस समाज का प्राण करते हुए ‘क्षतात् प्रायते’ रूप से लोक में प्रसिद्ध उद्भूत
‘क्षत्रिय’ शब्द को चरितार्थ करते रहना,” फिर भले ही वह आततायी वर्ण निकटतम सम्झी ही क्यों न हो ।
अर्थात् ‘आततायी’ की सहजपरिमाण में सभी वर्णों का समावेश शास्त्रसिद्ध माना गया है यह कि—
(गुरु हो, बन्धा हो, दुष्ट हो, क्रिवा वेदान्तशास्त्र का परंपरागामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि वह आत-

* प्रकृतिविशिष्ट चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च । “आश्रमोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य
कृतः । ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो भजायत ॥” इति निगमो भवति । गायत्र्या
छन्दसा आश्रममसृजत्, त्रिष्टुभा राजन्य, जगत्या वैश्यम् । न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्य-
संस्कार्यो विज्ञायते ॥ (षड्विधवृत्ति ४।१, २, ३, ।)

अधिरक्षा-विकासमूला ‘आभ्रमव्यवस्था’, समर्थिरक्षा-विकासमूला ‘वर्णव्यवस्था,’ दोनों का
विषय वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यान्तरगत अन्तरक्षपरीक्षातुल्य ही ‘कर्मयोगपरिक्षा’ नामके पठ्य-
पत्र के ‘भारतीय आभ्रमव्यवस्थाविज्ञान’, एवं ‘भारतीय वर्णव्यवस्थाविज्ञान’ नामक अवान्तर
प्रकरणों में प्रशस्य है ।

— “ मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! ”

हुई कभी सफल नहीं हुआ करती। अतएव प्रत्यक्षप्रभावमूला आवेशपूणा एही प्रतिष्ठा का तत्त्व और धार्मिक महत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभ्युपगमपाद से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि, अनुन की वह प्रतिष्ठा धर्मसम्पत्ता ही थी। तदपि अनुन से यह तो आया रक्की ही जा सकती थी कि, बुद्धियोगोपदेशभय प्रसङ्ग में युद्ध से पूर्व योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने परोक्ष विभूतिलक्षण स्वतन्त्र कर्तुर्म-कर्तुर्मन्यथाकर्तु समर्थ विराट्स्वरूप के प्रदर्शन के द्वारा जो शायब अभयदान किया था, उसकी निरूपद छत्रच्छाया में ये सदा ही अपने आपसे सुरक्षित मानते रहते। अनुन समझते होंगे कि, मैंने जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिष्ठा पूरी कर ली। यह कैसी अहम्पन्यता थी अनुन की? उसे क्या निश्चित था कि, यदि मायाद्वारा सृष्ट्यास्त न होता, तो कौरवों के महाभ्यूह से सुरक्षित सिन्धुराज की छाया का भी अनुन स्पर्श नहीं कर सकते थे। साथ ही भगवान् यदि जयद्रथ के पिता के द्वारा प्रदत्त इस अभिशाप के—‘जो जयद्रथ का मस्तक काटेगा, स्वयं उसका मस्तक भी शतधा विभक्त होकर भूमिमात् हो जायगा’ माध्यम से अनुन को कौशलपूषक जयद्रथशिरच्छेद का आदेश न देते, तो बिना हुताशनप्रवेश के भी क्या अनुन जीवित रह जाते? जिसके नामधरयामात्र से अतिमानव भीष्म विदुर उद्धवादि जैसे परम भागवत अपने को जीवन्मुक्त मानते थे, वह जिसका सारथी हो, और वह जो एक अवहाय की भाँति पुन पुन अभ्युपगमोत्सेहण बना रहा, इससे अधिक अनुन की भावुकता, अस्थिरप्रकृति, फलप्राप्त्यन्तरेयता और क्या होगी? अन्नस्यस्यम्! अन्नस्यस्यम् ॥

(१०)—पाण्डवों की भावुकता का अष्टम उदाहरण—

आचार्य—बुद्ध—बनित, मृत—अज्ञ—अस्पृह—अर्थविदग्ध—विद्वान्, सभी प्रायः इस सहज धम्मनिष्ठा से सुपरिचित हैं कि, “व्यक्ति” रूप ‘व्यक्ति’ के स्वरूपसरङ्खण—स्वरूपविकास—से सम्बन्धित ज्ञानकर्मों—मयलक्षण पौष (पुरुषार्थ) की संसाधिका ‘ब्रह्मचर्य—गृहस्थ—वानप्रस्थ—संन्यास’—मेद से चतुर्दा विमत्ता ‘आश्रम—व्यवस्था’ के साथ साथ विदितवेदितव्य अधिगुणपापातव्य निगमान्नायपरम—संरक्षक भारतीय नैगमिक समावेशात्रियों ‘समष्टि’ रूप ‘समाज’ के स्वरूपसरङ्खण—स्वरूपविकास के लिए मानवीय प्राकृतिक गुण—धर्मयोग्यता के अनुपात से समाज के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित ‘ज्ञान—शौच—विस्त—मृतक’, इन चार आवश्यकताओं की सुव्यवस्थित—मर्यादित—सुन्दोष—ध्यानानुगतिक—व्यवस्था की पूर्तिकामना से भारतीय सामाजिक मानववर्ग का ब्राह्मण—सत्रिय—वैश्य—सूत्र्य इन चार भागों में वर्गीकरण करते हुए ‘व्यवस्था’ व्यवस्थित की है। पुराण ग्रन्थों में प्रकृतिप्रिय ईश्वरीय पाद वरप को संस्कारविशेषद्वारा मर्यादित व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार वर्णरत्नेन बन्धित पादवर्ण के आधार पर संस्काररत्नेन कर्मविद्या वर्णव्यवस्था व्यवस्थित हुई थी, वैसा कि—‘प्रकृतिविशिष्ट

चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च' इत्यादि वसिष्ठवचन से प्रमाणित है * । तत्त्वज्ञानाभ्रम के तत्तत् प्राति-
स्विक वणाभ्रमस्वरूपानुगत-वणाभ्रमस्वरूपसरत्नक विकासक-वैचद् गुण-कर्मभावों के स्वरूपसरत्न-
विकास के लिए वणाभ्रममेदानुपातमेदमिमा विमक्ता योग्यता के अनुपात से जो प्राकृतिक नियमोपनियम-
विधिविधान ध्ययस्थित हुए, उन विधिविधानों की समष्टि ही 'वणाभ्रमधर्म' नाम से प्रसिद्ध हुई । स्व
स्व आभ्रम-वणस्वरूपसरत्न-विकास की पारम्परिक अभिवृद्धि-समृद्धि के लिए इस धर्मध्यवस्था के
अनुपालन में कटु नियत्रण अनिवार्य माने गए, जिनका-‘स्वधर्मो निधनं धेयः, परधर्मो भयावहः’
‘धेयान् स्वधर्मो विगुणः परधम्मात् स्वनुष्ठितात्’-‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं कामते नरः’
इत्यादि धार्मिक उपनियत से (गीता में) समर्थन हुआ है ।

जन्मजात, अतएव अभिजात- जन्मियव्यवधिभूषित, वयानुगत भौतमातृसंस्कारसुसंस्कृत, अतएव च
प्रकृत्या, तथा संस्कारेण, उभयथा कृत्स्न भाषापन्न-विकसित आस्थाभद्रापरिपूय अर्जुन को क्या यह विदित
न होगा कि, वे उस जन्मियव्यवधि को समलङ्घित कर रहे थे, जिस वय का स्वधर्मात्मक एकमात्र मुख्य-
लक्ष्य माना गया है “स्वधर्मपौरुषधीम्यपराक्रमद्वारा अशान्तिप्रवर्धक-दुष्टबुद्धि-कुनैष्ठिक आततायीवर्ग
के द्वारा इनके सहज आश्रमाश्र के कारण होने वाले निरीह-अनपराध-निर्दोष-असमय-मानवसमाज
के क्षत-विक्षत भावों से इस समाज का श्राय कर्त्ते हुए ‘क्षतात् श्रायते’ रूप से लोक में प्रसिद्ध उदग्र
‘क्षत्रिय’ शब्द को चरितार्थ करते रहना,” फिर मले ही वह आततायी वर्ग निकटतम सम्बन्धी ही क्यों न हो ।
बवकि ‘आततायी’ की सहजपरिभाषा में सभी वर्गों का समावेश शास्त्रसिद्ध माना गया है यह कि—
(गुरु हो, वृद्ध हो, बुद्ध हो, किंवा वेदान्तशास्त्र का परपारगामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि वह आत-

* प्रकृतिविशिष्ट चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च । “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य-
कृतः । उरु तदस्य यद्वैश्यः पशून्मांशुः शूद्रो अजायत ॥” इति निगमो भवति । गायत्र्या
छन्दसा ब्राह्मणमसृजत्, शिण्डुमा राजन्यं, जगत्या वैश्यम् । न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्य-
संस्कार्यो विज्ञायते ॥ (वसिष्ठस्मृति ४।१, २, ३, ४)

म्यष्टिरक्षा-विकासमूला ‘आभ्रमध्यवस्था’, समष्टिरक्षा-विकासमूला ‘वणमध्यवस्था,’ दोनों का
विषय वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाप्यान्तर्गत अन्तरङ्गपरीक्षातुल्य की ‘कर्मयोगपरीक्षा’ नामके चतुर्थ-
अध्याय के ‘भारतीय आभ्रमध्यवस्थाविज्ञान’, एवं ‘भारतीय वणमध्यवस्थाविज्ञान’ नामक अन्तर्गत
प्रकरणों में द्रष्टव्य है ।

— — “ मा शुच सम्पद वैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! ”

—गीता० १६ । ४ ।

साथी है, यदि उससे द्वारा सामाजिक जीवन अग्रान्त उत्त-वित्त होता है, तो जगन्माय भी किम-विचार किए बिना तत्काल ऐसे आततायी का यध ही कर डालना चाहिए) + ॥

सहस्रदीपिति भगवान् सन्ध्यारायणयत् प्रकाशमान 'हृन्पादेय प्रविचारयन्' आदेश से पूर्ववत् अमिश्र, क्षयिमानुगत भूताभाषणोपनिष्ठ ऐसे क्षयिभेद अजुन आततायी समूह के संहार के लिए शला स्त्रो से सुसज्जित होकर समाराज्य में अग्रवीर्य होने हैं । यहाँ इनसे सम्मुख उपस्थित मनुज सहाई को भाषायिष्ठ बना देते हैं । भाषुकतापूर्ण मधुसूद से इनकी सहज भाषुकता उत्तेजित हो पकती है, क्षय-निष्ठा पराभूत हो जाती है, स्नेहभाषानुगत भाषुकता उदीप्त बन जाती है, जिसके प्रबल आक्रमण विरोध में असमर्थ बन जान पाले इस क्षयिभेद के मुख से अनार्यपुत्रा यह कातर-कायर-बासी विनि-सृत हो पकती है कि—'न यास्त्वै' । क्या यही था अजुन की धम्मनिष्ठा को, क्षयिवर्णोक्ति स्वधर्म-निष्ठा को अमिम्यक्त करने का एकमात्र विशिष्टतम ? शालीय ॥ प्रकार ॥ । अन्नकरणम् ॥ अन्नकरणम् ॥ महती विदम्यता किया भाषुकता अजुनस्य निवान्तमाशुकर्य ॥ । कतर हैं हम अजुन की इस सहज भाषुकता के प्रति हृदय से, जिसे निमित्त बना कर एकान्तनैष्ठिक धामुदेव कृष्णद्वारा मानसमा मोक्षोचन अमृत-नि भेद्यत् की अन्यतम साधनरूपा 'बुद्धियोगनिष्ठा' का पुन संस्करण हुआ, जो निष्ठा देवयुगारम्भ में सर्व-प्रथम इसी अमृतेश्वर के द्वारा विवस्वान् मनु के प्रति उपदिष्ट हुई थी । अलमतिपल्लविलेन ।

(२१)—कौरवपाण्डवानुगता निष्ठा—भाषुकता, एवं इतिहासोपरति—

कौन कह सकता है, जिसने देखा मुना है कि, अपनी दृढप्रतिष्ठा-दृढ़निष्ठा-दृढ़निष्ठा की योग्यता करने वाले अजुन के उद्बोधन के लिए नैष्ठिक कृष्ण द्वारा कितने अवसर उदाहरण अर्जुन के सम्मुख उन्मिश्र हुए हाँगे, एक कौन जाने, अथवा तो कृष्ण ही जाने, उन अगणित उदाहरणों से उद्बुद्ध बन हुए अर्जुन की प्रशंसा वासुदेव का यह सिद्धान्त कम और कैसे तथा कब तक सुप्रतिष्ठित रहा होगा कि—
“सद्युक्तसम्यक् धम्मनिष्ठ, अतएव सुनिष्ठ भी पाण्डव प्रत्यक्षप्रभावमूलक 'भाषुकता' रूप एक वाप सं जहाँ प्राप्त (सदा) के सुखी बने हुए हैं, वहीं सर्ववापसम्यक्-अधर्मनिष्ठ, अतएव कुनिष्ठ भी कौरव परिस्थितिप्रभावमूलक 'निष्ठा' रूप एक सुख से व्याप्त के सुखी प्रतीत हो रहे हैं” ।

प्रत्यक्षप्रभावमूला भाषुकता यहाँ 'अवसर' प्राप्त लाभ से वञ्चित करती हुई विफलतारूपा रुष्टि की जननी बन जाती है वहीं परिस्थितिमूला निष्ठा 'अवसर' प्राप्त लाभ से समन्वय करती हुई सफलतारूपा

+ गुरु वा बाल वा शूद्र वा—अपि वेदान्तपारगम् ।

आततायिनमायान्त हृन्पादेवाविचारयन् ॥

जिघांसन्तं जिघांसीषास तेन ब्रह्मा भवेत् ॥

—वसिष्ठस्मृति ३।२०।

सुधि की बननी घनी रहती है, भावुकता जहाँ कालप्रतीक्षानुगामिनी बनती हुई लक्ष्मीभूत उदरस्थ को पुरुषाय से अससृष्ट रहती हुई लक्ष्य को यातयाम-गतरस-निष्फल प्रमाणित कर देती है, यहाँ निष्ठा प्राप्तकालानुगामिनी बनती हुई लक्ष्मीभूत उदरस्थ को पुरुषाय से समन्वित करती हुई लक्ष्यपुत्ति का साधक प्रमाणित होती रहती है। भावुकता जहाँ केवल अनुभूतिपरायण मानवीय ऐन्द्रियिक मन की चलितप्रज्ञा को उल्लेखित करती हुई मानव को द्रिक्कृत्यविमूढ़ बनाए रहती है, जहाँ निष्ठा पुरापरवत्तमानस्थिति-परिस्थिति परायण मानवीय सुधि की स्थिरता को प्रोत्साहित करती हुई मानव को कर्तव्यकर्म पर आरुढ़ बनाए रहती है। भावुकता जहाँ मानव को बाह्यदृष्टिपरायण बनाती हुई इसे प्राबाहिक जगत् का गतानुगतिक-अभावानुकरणक बनाए रहती है, यहाँ निष्ठा मानव को अन्तर्दृष्टिपरायण बनाती हुई इसे स्थिर स्वार्थ सेवाक लक्ष्य पर आरुढ़ रहती है।

अबुन ! यही है भावुकतालेप से, तथा निष्ठागुण से सम्बन्ध रखने वाले भावुक पादद्वयों, तथा नैष्ठिक कौरवों का वास्तविक स्वरूप-विश्लेषण करने वाला यह असदाख्यान, जिसके माध्यम से तदुत्तरयुगभाषी (महाभारतोत्तरभाषी) मानव अपने भुक्त-प्रक्रान्त युगधम्म के माध्यम से (यदि वह चाहेगा, तो) स्व स्वन्मोदशोचन के लिए द्रुम कौरव-पादद्वयों के निष्ठा-भावुकतात्म्य ऐतिहासिक तथ्य के परित्याग का लक्ष्य बनाता हुआ अपना कर्तव्यकर्म निहारित कर सकगा, इसी भाषी मङ्गलमात्र की आशंसा के साथ यह ऐतिहासिक प्रसङ्ग उन्नत हो रहा है। ओमित्यतत् ।

(२२)—प्रत्यक्षोदाहरणमाध्यम से भावुक अर्जुन का उद्बोधन, एवं प्रक्रान्त असदाख्यानोपरति—

प्रत्यक्षप्रभावोत्पादिका सामाजिक सम-विषम परिस्थिति के प्रभाव से भावुक बने हुए पाथ अर्जुन आरम्भ में अपनी अभिनिवेशमूला भावुकता का कारण यह स्वीकार कर लेने में कथमपि प्रवृत्त नहीं हुए कि, 'सर्वगुणसम्पन्न भी पादद्वय भावुक हैं, अतएव एकमात्र इसी दोष से वे मुक्त हैं'। उधर 'सर्वदोष सम्पन्न भी कौरव नैष्ठिक हैं, अतएव एकमात्र इसी गुण से वे मुक्त हैं'। समस्या की निदानपूर्वक चिकित्सा करने वाले आध्यात्मिक भियगाचार्य्य भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रिय सन्ना अबुन की भावुकता पर प्रहार न करते हुए किसी भी सुक्ति से पराङ्मुख से जब तक उद्बोधन का प्रयास करते रहे, तब तक अर्जुन का उद्बोधन सम्भव न बन सका। अन्ततोगत्वा उन्हें भावुक अर्जुन की सहस्र-प्रत्यक्षप्रभावपरिपूर्ण-भावुक-मनो वृत्ति को-तन्मूला प्रत्यक्षदृष्टि-(प्रत्यक्षोदाहरणरूपा प्रत्यक्षदृष्टि)-को माध्यम बनाते हुए सम्प्राण इस भावुक अर्जुन के सम्मुख वैसी उदाहरणपरम्परा उपस्थित करनी पड़ी, जिसके आगे विषयतावश अबुन को अघनतश्चिरस्क बन ही जाना पड़ा कि, "वास्तव में पादद्वय एकमात्र भावुकतादोष से ही मुक्त रहे हैं, एवं वास्तव में कौरव निष्ठागुण से ही ऐश्वर्य्योपयोग करने में समर्थ बन सके हैं"। इस अनुप्रमाणन के साथ साथ ही निष्कलपोक्त में प्रतिज्ञात आश्रय से अनुमानत पञ्चदशसर्वर्ष पूर्व में घटित महाभारतयुगानुगस यह ऐतिहासिक 'असदाख्यान' सत्परित्याग की ओर भावुकों का ध्यान आकर्षित करता

हुआ उपरत हो रहा है, जिसे मूल बना कर ही हम—“भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता” को उपक्रमित करने के लिए अपनी भावुकता की प्रेरणा से सङ्कल्पना बन रहे हैं।

(२३)—नियन्त्राणुगता सामयिक उपयोगिता के सम्यन्ध में—

पञ्चसहस्र वर्ष से पूर्व के युग में घटित, कृष्णानुप्रश्नोत्तरविमर्शात्मक, महाभारतयुगानुगत ‘ऐतिहासिक असद्वान्धन’ के आधार पर सुसङ्कुलप्रवर्धिका भित्ति निष्ठा—भावुकता के सञ्चित स्वरूप—विश्लेषण की प्रथम तक वेष्टा हुई है, यह वर्तमान युग के सवया परम्परायनेय भावुक मानव के मन-परितोष के लिए इसलिए पर्याप्त नहीं मानी जासकती कि—

साम्राज्यलिप्तात्मिका लोकैयवासिष्ठा से आभूलचूड़ सित प्रतीच्य देशों की भूतसमृद्धिलिप्ता प्रधाना सङ्कृति—सम्पत्ता—शिष्टा—विज्ञापनपद्धति, एवं तदनुगत आधार—व्यवहार—बीजनकौशल—आदि आदि भावपरम्पराओं का आचानुकरण करने वाले वर्तमान युग के प्राच्य भारतराष्ट्र के मानव ने, विशेषतः भारतीय हिन्दू—मानव ने धर्मनीतिशून्य इस राजनैतिक सिद्धान्त को अचरशः चरिताय कर लिया है कि—“विजेता राष्ट्रों की संस्कृति—सम्पत्ता—शिक्षा आदि ही विजित राष्ट्रों की संस्कृति—सम्पत्ता—शिक्षा आदि बनी रहनी है”।

यह मान्य है कि, नियतिचक्रानुगत ‘मगीरथमागीरथीन्याया’ नुप्रह से, किंवा भूतबल की कालान्त मौखिनी सङ्कट पराभूति के व्यक्त हो जाने से आबध भारतराष्ट्र उस सवस्वघातक ‘विजित’ मरहल की सीमा परिधि—से शरीरमात्र का ज्ञात्र करवा हुआ अपने आपको ‘सर्वतन्त्रस्वतन्त्र’ घोषित करने के अतिमानात्मक गव से उत्पन्नशिरस्क प्रमाणित हो रहा है। हिन्दू विजिताओं की, केवल नीतिनिष्ठ निष्ठाकलसमन्वित, अवयव नीतिकुशल प्रतीच्य राष्टों की सपपमूला भित्ति नीति ने, जिस बौद्धिक कौशल ने भारतराष्ट्र की आधुनिक मन शरीरसमन्विता जिस धर्म—नीतिनिष्ठाभावपन्ना तदनुगता सम्पत्ता—संस्कृति—शिष्टापद्धति—परम्परा को अपनी प्राप्तापहारिणी पद्धतियों से सर्वात्मना अभिभूत कर इस राष्ट्र को मनः—शरीरदासता के साथ साथ जिस निर्मम—बन्धन्य—पद्धति से आत्मसुद्धिदासता का अत्यन्तम स्तुपात्र बना लिया है, वह दासता अन्त व्यामवम्ब से इस प्रकार इस राष्ट्र का मूलबन प्रमाणित हो गई है, जो इस वर्तमान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र युगमें भी सर्वात्मना ‘स्वरक्षित’ बनती हुई प्रतीच्यशासनकालानुगत ‘सुरक्षित’ भाव को भी लम्बित कर रही है। उनके शासनमन्त्र में हमारी आत्मदासता जहाँ उनके द्वारा रक्षित होती हुई ‘सुरक्षित’ थी, वहाँ हमारे अपने ‘गणतन्त्रात्मक—सर्वतन्त्रस्वतन्त्रात्मक—सर्वसत्ता—प्रभुसत्तात्मक शासन’ काल में कही दासता स्वयं हमारे ही अपने—स्व—भाव—से ही रक्षित बनती हुई अस्मालय (पापाश्रयिता) रूप से ‘स्वरक्षित’ है, सत्तात्मना अपनी रक्षा से रक्षित है। इष्टी स्वरक्षितारिमका आत्मदासतामूला इस सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता की हम यह प्रागतिक स्वरूपप्राप्त्या कर सकते हैं कि—

नाममात्र के लिए, उच्चयोरथामात्र के लिए सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता, किंवा सङ्कुल—अमप्यादित—देश—जाति—कुलधर्मविरोधी यथेष्टाचारविहितात्मक के लिए सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता, मूलतः सर्वात्मना परतन्त्रता,

शरीरमात्रनिर्वाह जैसे सामान्य कर्म के अनुबन्ध से भी क्षणे क्षण पदे-पदे स्थान-स्थाने परमुखावलोकनरूपा आत्महनन समतुलितता शोरशोरतया परतःत्रता, बही सम्यता, यही सस्कृति, यही येशभूषा, यही भाषाभ्यामोहन, यही आचारविचारपरम्परा, सवात्मना यन्त्रयावत् क्षेत्रों में प्रतीच्यभावपरम्पराओं का ही, उनके आश्रयों का ही अन्यतमा भाषुकता के आकषणानुग्रह से गतानुगतिक विधिपूर्वक आधानकरण । सवथा परप्रत्ययनेयता-सत्त्वता-आत्मबुद्धि-मन-शरीर-पारतन्त्र्यरूपा-आत्मदासतानुगता-सयदासता - परतन्त्रावस्था - एवविधा उत्प्रेक्षितावस्था के निग्रहानुग्रह से आत्यन्तिकरूप से उत्प्रेक्षित वर्तमान भारतीय हिन्दू-मानव के लिए पुरातन युगानुगता संवधा प्राच्यसस्कृति के आधार पर उपकल्पित कृष्णाबुन-प्रश्नोत्तरयिमशालक असदाभ्यान्-मात्र के द्वारा सङ्गतमात्र से समुपस्थित समाधान से किसी भी जगित समस्या का यथावत् समाधान प्राप्त कर उसे कृतव्यनिष्ट रूप से बुद्धिनिष्ठ बना लेना असम्भव नहीं, तो कठिनतम अवश्य ही है । अवश्य ही समस्या के वर्तमानयुगानुगत प्रत्यक्षप्रभावमूलक दृष्टिबिन्दु के माध्यम से हमें विशेष स्पष्टीकरणपूर्वक सौक्ष्मिक मुक्त-प्रक्रान्त उदाहरणों के साथ, लोकसमग्रहणिया अशुत प्रतीच्य क्षणिक-विज्ञान-दर्शनसम्मत सिद्धान्ताभावों का आभय ग्रहण करते हुए समन्वयबुद्धिपूर्वक ही विषय का अनुगमन करना पड़ेगा । तभी वर्तमान युग क सुसङ्गत !, शिद्धि ! मानव का अनुखन सम्भव बन सकेगा, जिस अनुखनान्तिका विषयपरम्परा का निगुदरीन सञ्चितनिष्ठापनिचय प्राक्कल्पनरूप से इस बिज्ञासासूत्र-माध्यम से उपक्रान्त हो रहा है कि—

“भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भाषुकता” नामक निष्कन्धनिर्माणा का सकल्य क्यों हुआ !, क्या आद्यज्यकता अनुभूत की इस भाषुक ने इस भारभूतनिष्कन्धनिर्माणा की ! एवं इसका एवविध नामकरण किस आधार पर हुआ ?” ।

बिज्ञासासूत्र-माध्यम का तात्पर्य स्पष्ट है । “क्यों !, क्या !, कैसे !” इत्यादि भाषुकतापूर्ण प्रश्नपरम्परा का (भाषुकतास्वरूपसंरक्षकमात्र) समाधान किए बिना आब का सुरिचित मानव केवल प्रमाणमन्त्र के आधार पर कुछ भी तो सुनने सुनाने के लिए सन्नद्ध नहीं बना करता । आब के बहु कर्तव्यनिष्ठ ! बहुप्रबुद्ध्युत्पन्न बुद्धिमान ! मानव के समीप ‘व्यय’ समय का निरन्तर अभाव है । प्रत्येक समस्या, प्रत्येक विषय, प्रत्येक कर्तव्य में प्रवेश करने से पहिले कार्यकालपक्षवादी आब का मानव • ‘क्यों !’ का समाधान प्राप्त कर लेना चाहता है, समाधानानन्तर भी वह प्रष्टव मले ही न हो उस कृतव्य में । हाँ, समाधान से उसकी उत्कृष्टप्रवृत्ति सम्भव अवश्य मान ली जा सकती है । बही सहज ‘क्यों !’ प्रश्न प्रस्तुत निष्कन्ध में भी सहजरूप से उपस्थित होता हुआ समाधान-बिज्ञासा अभिध्यक्त कर रहा है ।

• शब्दशास्त्रप्रमाणाधार पर कृतव्यारब्ध बन जाने वाले आस्थाभ्रष्टायुक्त मानव का पक्ष शास्त्र में ‘यथोद्देश्यपक्ष’ कहलाया है, एवं तर्क-युक्ति-कारणता-परिहानपूर्वक कृतव्यप्रवृत्ति की बिज्ञासामात्र को अनुपेक्षा बनाए रखने वाले मानव का उक्त ‘कार्यकालपक्ष’ कहलाया है ।

—परिभाषेन्दुशेखर

सुनते हैं, प्राकृतिक-सहज-वृत्तियों के सम्बन्ध में—'प्रवृत्तिं यास्मि भूतानि, निमग्नः किं करिष्यति' (गीता) इस सहज उत्तर के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं हो सकता। वही उत्तर इस निष्कर्ष के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित माना जायगा, जिसका स्पष्टीकरण यों किया जा सकता है कि, अपने वर्णोचित वेदस्वाध्यायमय दीक्षाकाल से ही दीक्षाक्रम स्थाप्याय के साथ साथ दीक्षित विपश्च का विपश्च करते रहने का सहज स्वभाव सदा से प्रमत्त रहा है। पढ़ना, और लिखना, दोनों ही, किंवा दो ही हमारे नैसर्गिक नित्यकर्म रहे हैं, जिन नित्यविधियों के सम्बन्ध में—'क्यों ? कैसे ?' इत्यादि प्रश्नों का प्रवेश सदा निषिद्ध ही माना गया है। इसी अन्वयावस्था, किंवा प्रवृत्तिमूलक नैसर्गिक प्रवृत्ति के चर शतपथादिमाध्यों के साथ साथ सामयिक प्रवाह के संरक्षण के लिए 'मानवामय' नामक पाक्षिक पक्ष भी अन्वयपरिचय से प्रकाशित होता था, जिसमें अन्वयान्य सामयिक विचारधाराओं के साथ इस सामयिक निष्कर्ष की रूपरेखा की प्रकृति समाविष्ट हो पड़ी। आगे चल कर कृतिपय सहयोगियों की प्रेरणा से वह रूपरेखात्मक नियम अनुमानतः शतशतकायक से स्वतन्त्ररूप से भी प्रकाशित कर दिया गया। पुनः सहयोगियों का इस सम्बन्ध में प्रकाश आम्ब हुआ कि, "इस स्वल्पकाय निष्कर्ष से समस्या का समाधान सम्भव नहीं हो सका है। अतः विशद अन्वय से इसे सम्पन्न किया जाय"। आग्रह मान लिया गया, एवं अपनी उन्नी नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण वह लघुकायनिष्कर्ष प्रस्तुत बृहत्कायक में निर्मित हो पड़ा। 'क्यों' लिखा गया वह निष्कर्ष ? प्रश्न का वही नैसर्गिक समाधान है।

अब प्रश्न शेष रह जाता है इसके नामकरण के तथाविध स्वरूप से सम्बन्धित 'क्यों ?' का, जिसके सम्बन्ध में मातृकतास्वरूपसंरक्षण की दृष्टि से 'कुल विशेष बन्धन्य अनिवार्य बन रहा है। लोकदृष्टि से सम्बन्धित वर्तमान मानव की भावनापरम्पराओं धर्मसापरम्पराओं के साथ, वर्तमान राजनीतिवाद-समाजवाद-आदि वादपरम्पराओं के साथ किसी भी काल में हमारा कोई भी विशेष सम्बन्ध नहीं रहा है। अतएव इन वादों के तात्त्विक ? स्वरूपपरिचयबोध से हम सर्वथा पुष्कलपलाशवर्धित ही रहे हैं। हाँ, तथाविध सङ्ग-सुलङ्ग-परम्पराओं की अथाकाल प्राप्त दुर्बिधा से बदाकवा अन्धकारविपरम्परा इन वादों के तात्त्विक स्वरूप अथवा मात्र का सीमाव्य अन्वय प्राप्त होता रहा है। लोककर्मों की प्रकृति अन्वय लक्ष्यभूमि रही है आम्बसंस्कृति, तथापि विशेषतः वैदिक संस्कृति। इस पावन संस्कृति की विर कालिक उपासना के अनुग्रह में किसी आकस्मिक समय में आकस्मिकरूप से ही अपने मातृक मनोव्यय में सदा इस प्रकार की मातृकतापूर्णा अनुभूति जागरूक हो पड़ी कि, जिस वैदिक संस्कृति-साहित्य का साहस्य कलत्र इस प्रकार ज्ञान-विकान परिपूर्ण हो, जो साहित्य धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्मम तक का भी पूर्ण सम्बन्ध करने की अद्भुत अद्भुतपूर्व अद्भुतान्यत्र समता रख रहा हो, जिसके वाक्मय पावन काल में धम्म, नीति, सम्मता, आचार, ज्ञान, कर्म, उपासना संगीत, मित्र्य, कला, वाङ्मय, पौरव, आदि आदि विश्व की यथायावत् वातव्य-विज्ञातव्य-विधियाँ विद्यमान हों, ऐसी इस सर्व सम्पन्ना सर्वसमृद्धा परिपूर्णा ज्ञानविधि के विद्यमान रहते हुए भी लघुपास्तक आस्तिक भारतीय हिन्दूमानव इस प्रकार सङ्गस्त क्यों ?।

अमुपगमवादाभय से थोड़ी देर के लिए हम संस्कृतवाङ्मयकीर्ण के निगम, आगम, पुराण, स्मृति, न्याय, निवच, कल्प, शिखा, व्याकरण, निरुक्तादि भागों की गणना ही न करते हुए केवल 'गीताशास्त्र' को ही लक्ष्य बना कर स्थितिमीमांसा में प्रवृत्त होते हैं। गीताशास्त्र की मौलिकता पर अब हमारी दृष्टि जाती है, तो हमें सहसा आश्चर्यचकित-थकित-स्तब्ध हो जाना पड़ता है। और सहसा इस प्रकार के उत्तेजक उद्गारों का अनुगामी बन जाना पड़ता है हमें कि, "जिस राष्ट्र के कोश में 'गीता' जैसा 'सुखियोगशास्त्र' सुगुप्त हो, जिसका एक एक सिद्धान्त ही मानव के कायाकल्प की पूर्ण क्षमता रखता हो, यह राष्ट्र, एव उस राष्ट्र का गीतामत्त मानवसमाज आज इस प्रकार आर्त-दुःखी-अस्त-सन्नस्त क्यों ?"

सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधन मुलम, भौतिक साधना की भी इस भारत-वसुधर के पावन प्राङ्गण में प्रचुरमात्रा से समुपलब्ध, वसन्तादि ऋतुसमष्टिरूप सम्यत्सर-प्रभापति का भी इस दुष्पामृग देश-भारत पर पूर्ण अनुग्रह-सामयिक अनुग्रह, सभी कुछ तो यहीं सहजरूप से विद्यमान है। वैयक्तिक उपासना-साधन के लिए उतुङ्ग शिरोधवलकीर्ति सख्यगुणसमनुलित स्वच्छ शुभ हिमगिरि की पावन कन्दर उपत्यकाएँ, सामूहिक उपासना को चरितार्थ करते रहने वाली दक्षिणोत्तरभारत की अभूतपूर्व शिल्प-कौशल की सगुणमूर्तिरूपा देवमन्दिरपरम्पराएँ, विविध शास्त्रोपशास्त्र-शिक्षण-स्वाध्यायानुगामिनी शत-शत-सहस्र सहस्र संस्कृतपाठशालाएँ, धर्मोपदेशनिष्पात ? सबसाधनसुसम्पन्न-(अपने लौकैश्वर्य से सत्तामद का भी उपहास करने वाले भूतैश्वर्य से सत्ता स्रोतप्रोत)-सन्त-महन्त-मठाधीश-पीठाधीश-सम्प्रदाचाप्य आदि की धर्मोपदेष्टृपरम्पराएँ, 'उपहारे गिरीणां-संगमे च नदीनाम्' इत्यादि भौत आदेश को अक्षरार्थ चरितार्थ करते रहने वाली कुत्रचन भागीरथी-तटे, कुत्रचन यमुनातटे, कुत्रचन कावेरीतटे, कुत्रचन वृन्दा वने, कुत्रचन अन्यत्रान्यत्र महावासमारम्भेण प्रतिष्ठिता-श्रृंगिकुल-गुरुकुल-शेषाभम-स्वर्गाभम-योगाभम-ब्रह्मअन्ताका-आदि विविध अभिधासमन्विता तत्त्वशिक्षणस्वाध्यायशालापरम्पराएँ, मानव के वचमान ज्ञान के ही नहीं, अपितु अनेक ज्ञानों के सञ्चित पापों को क्षणमात्र में निर्मूल बना देने वाली पावनतमा तीर्थ-क्षेत्रपरम्पराएँ, सभी कुछ तो सुलभतया समुपलब्ध है इस भारतराष्ट्र में। सुल-शान्तिप्रवक्तृ-संसाधक-अमिषदक-सम्पूर्ण साधन बिल राष्ट्र में सुलभतया समुलब्ध हों, और तदपि वहाँ का आस्थाभद्रापरिपूर्ण आस्तिक मानव तयाकथित रूप से सन्नस्त बना रहे !, कैसा आश्चर्य है !, कैसी विषम समस्या है !, एव कैसा है यह मामूहीन भारतीय आस्तिक हिन्दू-मानव, जो अब कुछ विद्यमान रहते भी दीन-हीन-सा, हतप्रभ-सा, विगलित-शैथिल्य-सा, लुप्त विलुप्त-सा, असहाय-परसहायानुगत-सा, भ्रान्त-विभ्रान्त सा, अशुचि अशिष्ट-अमद्व-अमङ्गल-मूर्ति-सा, अशिक्षित अपठित सा, सर्वसमृद्धि श्रद्धिदृश्य-सा प्रमाणित होता हुआ आज अत्यन्त वैरीय नैष्ठिक मानवों के, एवं तदुच्छिष्टभोगी निष्ठाभावपरायण भारतीय मानवों के द्वारा विरम्भित उपेक्षित-मर्खित आलोल्य अनता हुआ स्वस्ततः दन्दम्यमाण है, दन्दम्यमाण है।

सन्नदोष के प्रभाव से यदा-कदा ऐसा भी कुछ सुना जा रहा है कि, अमुकामुक्त विषम समस्यापरम्पराओं के निमहातुग्रह से न केवल भारतीय मानव ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के मानव आज इसी प्रकार किसी न

किसी विषय समस्या से आक्रान्त बने रहते हुए खरस्त हैं। इस अनभूति का लोकसमूहों का समापन करने मात्र के अतिरिक्त इसकी समस्या के प्रति इस निरान्त भाषक व्यक्ति का कोई कृत्य इसलिए हो नहीं सकता कि, हम विषयवर्गीय अन्य राष्ट्रों की वैश्व-कालिक-नैतिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक-वैज्ञानिक-सांस्कृतिक-सांस्कृतिक-आदि आदि व्यवस्था-सुव्यवस्थाओं के स्वरूपानुसार से भी सम्पर्क नहीं रख रहे। अपने सहयोगियों से कल्याणमान्यता-करण बने रहने वाले, परे परे 'विश्वकल्याण' की उदात्त-आपरा धोपणाओं से महिमामय अनन्ताकार को विकसित करते रहने वाले अन्तराष्ट्रिय-आति-पयानुगामी किसी भाषाविद सच-सच-यत्मान मानव से ही तथाकथित अनभूतिमूला सम्पत्ति का निदान करना चाहिए। हमारा तो लक्ष्य है एकमात्र भारतीय राष्ट्र, पर इस राष्ट्र का भारतीय मानव समाज, अर्थात् 'हिन्दू-मानव समाज', जो तथाकथित रूप से सर्वसाधन-परिग्रह-सुसम्पन्न बनता हुआ भी आततायीधरा से परे परे प्रसारित-साक्षित-भविष्य-अपमानित होता हुआ सर्वथा अज्ञान बनता जा रहा है, अथवा तो धन गया है। ऐसा क्यों?

तथाविध 'क्यों?' प्रश्न की परम्परा ने ही प्रस्तुत निबन्ध के तथाविध नामकरण के लिए प्रोत्साहित किया, पर यही प्रोत्साहन इस निबन्धनिर्माताकोतेजना का भाषकत्वस्वरूपपरिग्रह कारण बना। सब कुछ साधन-परिग्रह विद्यमान रहते हुए भी मानव के आचरानुगत दुःखसाध का एकमात्र कारण मानव की मनोऽनुगता वह 'भाषा' ही मानी जायगी, जिसका भाषकद्वय शृङ्गारकधारसमूचित भारतीय आत्म-साहित्यमन्त्रानि मानव के महान् गुणरूप से उपरार्थन किया है। उत्तम नैतिक निष्ठाओं की दृष्टि से 'भाषा' के समान ममानक, सर्वगुण-योग्यता-लक्ष्यपरिग्रह अन्य दोष और कोई है ही नहीं। राष्ट्रीय जीवनयात्रा के निर्वाह से सम्बन्धित अग्रवस्तुवि की चिन्तानिहित के लिए भारतीय समाजशास्त्रियों की ओर से को निश्चित-अनुकूल-साधन सुव्यवस्थित बनें, उनकी उस अनुकूलता ने ही कालान्तर में भारतीय मानव को सहज-प्राकृतिक-जीवमाभारभूत-निष्ठासंस्कार-सर्व से बहिष्कृत कर इसे अकर्मिय बना दिया। यों इसका गुण (राष्ट्रीयशास्त्रनिश्चिततात्मक अनुकूलमात्रात्मक गुण) ही सीमासीत बनता हुआ कालान्तर में महादोषरूप में परिणत होता हुआ सर्वगुणरूप-सर्वसाधनसम्पन्न की भारतीय नैतिक-मानव की भाषा का अनक बनता हुआ सर्वविनाशक प्रमाणित हो गया।

एकमात्र इसी आधार पर हमें निबन्धोपक्रम में महाभारतयुगाद्युगत कर्णार्जुनसंवादक अज्ञानमान का समापन करना पड़ा। प्रत्यक्षप्रमाणमूला-परवर्तमानुगता-अत्यन्त स्वयंभूतवेधिता भाषा का ने ही भारतीय हिन्दू मानव को नैतिक निष्ठासंस्कार बुद्धियोगनिष्ठ से महाभारतयुग से ही धक्षित करते हुए इसे भाषक पाण्डवों की भांति उत्पीड़ित बना रक्खा है। पाण्डवों का उत्पन्न हो तो राज्य बन गया था मगान् मधुपदन के मिश्रणकोपदेशानुग्रह से। किन्तु वधुत्तरार्ध युगों में कोई देश नैतिक महापुरुष अतीर्थ न हुआ, जिसने वास्तविकता बुद्धियोगनिष्ठ का स्वरूप भाषक भारतीय मानव के सम्पन्न रक्खा हो। इन पूर्वयुगों में जो भी शास्त्रनिर्माता-शास्त्रोपदेश-शास्त्रस्वरूपव्याख्या

अवलीय हुए, उन सब ने न्यूनाधिक रूप से प्रत्यक्षपरोक्षरूपण इस भावुक मानव की भावुकता से अनुचित लाभ उठाते हुए इसे उच्चोत्तर सुपुष्टि में ही निमग्न किया, जिन नयग्रहात्मक इन नवधा विभक्त उपदेशकों की यशोगाथा का उपवर्णन आगे विस्तार से होने वाला है ।

(२४)—मान्य सहयोगियों का उद्धोघन—

विगत कुछ एक वर्षों के प्रचारानुषंगी अपने परिभ्रममाण क्या, दन्द्रम्यमाश-कालमें—‘यथाकाष्ठ’ न्याय से * सम्प्राप्त जिस भूतसमागम का सीमाग्य भाग हुआ, उस समागम—प्रसङ्ग में बहुकाल से मनो-रन्ध्र में चर्विता संकल्पित—निष्पानुगता समस्या के सम्बन्ध में भी पास्परिक विचार—विनिमय—परामर्श स्वाभाविक ही था । कितने एक सहयोगी इस समस्या की ओर आकर्षित हुए, कितने एक अभिजात व्यवहारनिष्ठानें इस विषय में अपनी कौशलपूर्णा—परम्परास्थाकुशला—स्वार्थकलाघननिपुणा लोकबुद्धि से सम्बद्ध वाक्पटुता के परिचयप्रदान से अपने आपको गौरवान्वित अनुभूत किया । और अपने आपको सबा-रमना बुद्धिनिष्ठ मान बैठने की भयावह भ्रान्ति में निमग्न कतिपय ‘महा’ मान्य सहयोगी मानों इस महती समस्यासमाधान के परमाध्याय्य ही बनते हुए उस ऐकान्तिक निष्ठापथ के निष्ठुर पथिक बन गए, जो ऐकान्तिक निष्ठापथ, माधुकताशून्य—अतएव कूर-रूच-शुष्क—निष्ठुरभाषापन्न असन्निष्ठापथ (उपनाम कुनिष्ठापथ) आरम्भ में असन्निष्ठ दुष्यौघनप्रमुख कौरवों की भाँति लोकसफलतामास का चनक प्रमाणित होता हुआ भी वैसे असन्निष्ठ—माधुकताशून्य—अतएव आस्थाभद्राशून्य—अतएव कुत्तित वचन्य स्वार्थपरवचन्य नीरस रूच मानव के सर्वनाश का ही कारण प्रमाणित हो बाया करता है । दुर्भाग्यवश, किंवा (लोकैषया से उद्धोघन करने की अपेक्षा से) सीमाग्यवश ही अधिकांश में वैसे ही परीक्ष्य अवतक हमारे सम्मुख उपरिष्ठ हुए हैं, जिनका स्वरूपरिचय—स्वरूपोद्धोघन प्राप्त हुआ है कालान्तर में हमें ध्रुमविद्ध ‘मस्मासुर न्याया’नुग्रह से । आस्थाभद्रापरिपूर्णा माधुकतागमिता तत्समवलिता—सुनिष्ठा (सन्निष्ठा) के आध्यात्मिक मर्मज्ञान—लक्ष से भी वञ्चित, भद्रा—आस्थाशून्या—माधुकता—विरहिता, अतएव निवान्त रूक्षा कुनिष्ठा (असन्निष्ठ) को ही ‘निष्ठा’ का तात्त्विक स्वरूप मानने—मनवाने की महाभ्रान्ति में निमग्न, तथाविच उन व्यवहारनिष्ठ—लोकनैष्ठिकानें निष्ठापूर्णा का भ्रान्त अर्थ लगाते हुए परीक्ष्य के लिए सब—प्रथम इस भावुक को ही अपना लक्ष्य बनाने में अपने ‘महा’ महिम गौरव का संरक्षण अनुभूत किया । और इस दिशा में प्रार्थ होने के अनन्तर हमें सहसा आप्रमहर्षि के उद्धोघनात्मक इस सूत्र का सधरख हो पड़ा कि—

“ विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ॥

अस्यकायानृजवेऽयताय न मा भूया वीर्यवती तथा स्यात् ॥”

—यास्कभित्तक २।४।१।

* यथा काष्ठञ्च काष्ठञ्च समेयार्ता महोदधौ ।

व्यपेत्य च समेयार्ता तद्वृद्धसमागम ॥

—महामारुत, शास्तिपथ, मातृ० १ अ० ११५ श्लो० ।

तथाविध व्यवहारनिष्ठों की, प्रत्यक्ष में अपने आपको हमारे अन्यतम 'महा' सहयोगी घोषित करने पाते उन 'महा' मानवों की लोकसंगानुगता परनिन्दा-परस्त्रालोचना प्रत्यालोचना-लक्षणा 'अवस्था' ने, इसी अवस्थावृत्ति से समुत्पन्न मानसिक संकल्प, प्राथमिक-चर्च कर्म, वाचिक वैयर्थीवाङ्मय शब्द, आत्मस्वयम्-मूलक इन तीन आत्ममात्रों से संकरूप में परिणत 'अवस्था' भाष ने, अतएव निमित्तरूपेण समुत्पन्न वैदिक-मानसिक-प्रेमियक शारीरिक स्खलनरूप 'अवस्था' ने उन्हें इस 'निष्ठाप्रस्थाप्याय' के द्वारा अप्पात्म-दिशा के सर्वथा विपरीत-तत्त्वविपातिका बुद्धिशा का ही अनुगामी बना डाला । आत्मसुखानुगता निष्ठा-विद्या (राज्यविद्यात्मिका बुद्धिविद्या) जो कतिपय अव्यक्तकाल-अवस्था-अवस्था-अनधिकारियों के मानस-पक्ष पर लक्षित होती हुई स्वात्मना अव्यक्तकाली बन ही गई, जिस भावुकतापूर्ण गुह्यतम अवस्था अवस्था के लिए आयामपरियों से मुहुर्मुहुः क्षमा-याचना करते हुए अव्यक्त के लिए निष्ठापथविज्ञान-निष्ठापथानुगामी अपने मान्य पाठकों से क्षम इस सम्बन्ध में यह नम्र आवेदन कर देना अपना अनिवार्य कर्तव्य घोषित करने की प्रवृत्ति कर रहे हैं कि—

'धुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया' लक्ष्य इस निष्ठारूप दुर्गम पथ के पथिक बनने से पूर्व रहस्यपूर्ण भावुकता-निष्ठा शब्दों की तत्त्वात्मिका प्रत्यक्षपरोक्ष मार्मिक व्यञ्जनाओं को हृदयङ्गम बना कर ही सहयोगियों को अपने जीवन का लक्ष्य सुस्थिर करने का अनुग्रह करना चाहिए । पूर्वोपर, तथा मध्य मात्रापन्न (भूत-मविष्यत् तथा वर्तमानमात्रापन्न) स्थिति-परिस्थितियों के सतर्कता-अवधानपूर्वक शुभाशुभपरिणाममीमांसविमर्शद्वारा ही भावुकता, तथा निष्ठा के समन्वय में प्रवृत्त होना चाहिए । अपनी कल्पनामात्र के समावेश से पतुकिञ्चित् भी स्थूलितप्रवृत्ति बन जाने से इन दोनों रहस्यपूर्ण शब्दों की मार्मिक व्यञ्जना, इन दोनों का विराधात्मक समन्वय निरूपणेन अनर्थपरम्परा का सर्जक बन जाया करता है । एवं उस दशा में हमारा मानवोद्बोधनानुगत यह माङ्गलिक प्रयास मानव के अपने ही प्रज्ञापराय से उसी प्रकार महा अमाङ्गलिक प्रमाणित हो जाता है, जैसे कि स्वस्तिमात्रसम्पादक समन्वय-योगानुगत अशनपान हीन-अति-मिथ्या-अयोगात्मक विरुद्ध योगों से अस्वस्तिमात्र-सम्पादक बन जाया करते हैं । अपने लोकसाहित्य के बुद्धिनिशानात्मक पथानुसरण की अपेक्षा शास्त्रैकशरसत्तामूला आप्तोपदेशपरम्परा की अनन्य आस्थाभङ्गपूर्वक अनुगति ही हम दिशा में सफलता प्राप्त करने की एकमात्र अजिज्ञा-अकुटिला राजपद्धति है, निष्कण्टक राजपथ है । इस सामयिक आवेदन को लक्ष्य बना कर ही सहृदय पाठकों को प्रस्तुत निबन्ध की आलोचना-प्रत्यालोचना, किंवा अनुगमन-विरोध में प्रवृत्त होना चाहिए ।

(२५)—भेदेय विद्वानों का ध्यामोह—

पारम्परिक आम्नाय के विलुप्तप्राय हो जाने से केवल अङ्गशास्त्रमत्त-ध्याकरण-न्याय-साहित्यनिष्ठ भारतीय विद्वान् भी इस दिशा में इस नैगमिक भावुकता-निष्ठा-मीमांसा की पारम्परिक उपयोगिता से आज पराङ्मुख बन गए हैं। उनकी दृष्टि में भी यह मीमांसा एक समस्या प्रमाणित हो सकती है, जैसे कि पूर्वघटित यात्राप्रसङ्गों में ही इस स्थिति का भी साक्षात्कार हो चुका है।

धना का स्थान—समय विस्मृत है, किन्तु धना अथावधि स्मृतिपत्र पर आगरक बनी हुई है। किसी स्थान—अवसर—विशेष में विशेष प्रसङ्ग के माध्यम से सन्तोषस्थित कतिपय सहयोगियों से इसी विषय का प्रसङ्ग प्रकटित बन रहा था। वहीं हमारे राजपूतनप्रान्त के एक धर्मोद्भूत पूज्य अनुमयी सत्त्वश विद्वान् भी समुपस्थित थे, जिनका वास्तव्य प्रेम हमें खूब कृप से ही सम्पाद्य था, एवं जिनके प्रति हमारी अन्तःशरीरवीर्य समाम्य आनन्दरूप से प्रवाहित है। कथारुचिपरम्परया ऐसा सुना गया कि, किसी समय उन्होंने अपने कुलजनमानों के (एवं हमारे सहयोगियों के) प्रति इत्यन्त उद्गार प्रकट करने का अनुग्रह किया कि,—“हमने तो अथावधि किसी ग्रन्थ में निष्ठा—भावुकता ही ऐसी व्याख्या वाली सुनी नहीं। विदित नहीं, ये बच्चे कैसे इस प्रकार के अनुगामी बन जाते हैं। निष्ठा और भावुकता, भावुकता और निष्ठा, कृप यह ध्यामोहक जाल हमें तो व्यामोह में ही डाल रहा है—इत्यादि”। भेदेय धर्मोद्भूत परिश्रमशील महाशय से तो इस धृतिपथता आलोचना के सम्बन्ध में उनके सम्मान की सर्वात्मना सुरक्षित रहने की कामना से इससे अधिक और क्या निवेदन किया जा सकता है कि, यदि कभी साक्षात्कार से हम पर उनका अनुग्रह होता तो, हमें यही निवेदन करना पड़ता कि, भगवन्! भावुकता और निष्ठा ही क्या, धार्मिकप्रपञ्चात्मक समस्त शब्दराशि ही केवल बालकों का उपशालनमात्र ही तो है। वाचो विस्तारपन हि तत्। प्रविष्ट ही है कि—

उपायाः शिष्यमाथानां बालानामुपलक्षणानाः।

असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा तत् सत्यं समीहते ॥

—अनृद्धि (वाक्यपदी)

आलम्ब्यमिदम्। हाँ, सहयोगी सहृदय पाठकों से इस सम्बन्ध में यह सामयिक आवेदन कर देना अनिवार्यरूपेण आवश्यक होगा कि, बिना शब्दप्रमाण के केवल लौकिक-वाचिक-हेत्यात्मक मान्यमात्र के आधार पर कभी किसी भी पारलौकिक-लौकिक मायता के प्रति अन्ध-भ्रष्टापूर्वक गता उगतिकता के आवेश में आकर आस्था नहीं कर लेनी चाहिये। मानव की, विशेषतः विविध मतवाद समाकुलित वर्षमानयुग के स्फुरित-चलितप्रभ मानव की सहज भावुकता को समाकषित करने में सहज कुशल धाम के प्रवचनपथनिपुण कौशलतत्त्ववेत्ताओं ने सम्पूर्ण क्षेत्रों में अनुरक्तनात्मक-ध्यामोहक ठस

प्रकार के श्राविकाओं का समन कर लिया है, जिनके तात्कालिक सामयिक प्रभाव से प्रभावित होकर, दूसरे शब्दों में 'प्रत्यक्षरिधित' से प्रभावित हो कर भावुक मानव सभासना लक्ष्यप्राप्त बन जाता है।

“भारतीय हिन्दू मानव अपने विस्तृत विस्मृतप्राय नैगमिक निष्ठापत्र पर आरुढ़ बने, मानव की सहज भावुकता पलायित हो, नैगमिक निष्ठा के द्वारा मानव अपने ऐहिक-आधुनिक अभ्युदय नि श्रेयस् का सफल मोक्ता प्रमाणित हो, एकमात्र इसी उद्बोधनोद्देश्य से असदारव्यानमाध्यम से प्रस्तुत सामयिक निबन्ध लिपिबद्ध हुआ है, जिसे अब से इति-पर्यन्त लक्ष्य बना कर ही मानव निष्ठापथानुसरण में समर्थ बन सकता है।”

भावुकतास्वरूपसंग्राहक हृष्यानुन-प्रश्नोत्तरविमर्शात्मक जिस ऐतिहासिक असदारव्यान को आधार बना कर प्रस्तुत निबन्ध उपरान्त हो रहा है, उस असदारव्यान के समन्वय के लिए विविध इष्टिकोषों को लक्ष्य बनाया गया। आख्यान-माध्यम से यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई कि, मानव, भारतीय मानव, तथापि आस्तिक हिन्दूमानव ज्यों अपनी भावुकता से वर्तमानयुग में आधुनिक का दुःखी प्रमाणित हो रहा है, वहाँ सचयनिष्ठ एतद्देशीय इतर मानवसमाज (यचनादयः), एवं परदेशीय मानव संपन्न-भिन्न निष्ठा के अनुग्रह से ऐहिक सुखसाधन-परिमह (मात्र) से समुत्तवत् प्रसीत हो रहे हैं। अनुन, किंवा पायबन ज्यों इसी प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता से लोकतुल्य से बञ्चित बन गए थे, वहाँ दुःखोपनमसुल कौरव परिस्थितिप्रभावमूला लोकनिष्ठा से सुसमृद्धवत् बन गए थे। इस आख्यानविमर्श-मध्य के आधार पर ही दान्तवैमर्शता सर्वप्रथम हम अपनी प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं कि—

(२६)—निबन्ध के भीमात्म्य विषयों की रूपरेखा—

“विश्वेश्वर के शरीररूप विश्व में निवास करने वाला, विश्वेश्वर की ज्ञान-विज्ञान-अर्थ-शक्तियों से परिपूर्ण भी क्या रहता हुआ प्रजापति भी मानव दुःखी क्यों ?”

उक्त लक्ष्य प्रश्न का निरूपित 'असदारव्यान' के माध्यम से स्वरूप से गड़ी समाधान हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि— 'सर्वशक्ति-सर्वसाधनपरिग्रहसम्पन्न भी विश्वमानव एकमात्र प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता से ही आधुनिक का दुःखी बना रहता है'। इस प्रश्नोत्तरविमर्श के माध्यम से हमारे सम्मुख १-विश्व, २-भावुकता, ३-मानव, ४-दुःख, ये चार तन्त्र मुख्यरूप से उपस्थित हो जाते हैं। ये चारों ही शब्द सर्वथा सापेक्ष हैं। 'विश्व' शब्द के साथ विश्वकर्ता विश्वेश्वर का स्वरूप अपेक्षित बना हुआ है, 'भावुकता' शब्द के साथ 'निष्ठा' शब्द का स्वरूपार्थ अपेक्षित बना हुआ है। 'मानव' स्वयं ग्राम्यपशु है, जैसा कि असदारव्यानमीमांसा के आरम्भ में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है। ग्राम्यपशुता ही मानव की 'सामाजिकता' है, इसी आधार पर मानव 'सामाजिकप्राणी' माना गया है। कुटुम्ब-भक्ति-समाज-धर्म-आदि भेद से सामाजिक मानव के साथ अनेक अपेक्षामात्र म्यूना विवरण से सम्पन्न हैं। 'दुःख' शब्द भी अपने प्रतिद्वन्द्वी 'सुख' शब्द की नित्य अपेक्षा रख रहा है।

इस प्रकार विश्वादि चारों ही शब्द नित्य सापेक्ष बनते हुए अपने आपक्षित क्रमशः १-विश्वात्मा-२-निष्ठा-३-समाज-४-सुख इन चारों शब्दों की तात्त्विक मीमांसा की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

उक्त चार मुख्य मीमांसाओं के अतिरिक्त निम्न के मुख्य प्रतिपाद्य निष्ठा-भावुकता-इन्द्र और लौकिक-व्यावहारिक-समन्वय भी सव्या आपेक्षिक बन जाता है, जिसके आधार पर ही सर्वथा लोकसृष्टि, लौकिक व्यवहारों के माध्यम से मानव की भुक्त-प्रक्रान्त दैनिक जीवनप्राय व्यवस्थित (निष्ठा से), किंवा अव्यवस्थित (भावुकता से) बनती रहती है। तद्विषय, निम्न के अन्यान्य प्रासंगिक गौण विषयों के साथ साथ निम्नलिखित पाँच तत्त्वमीमांसाएँ मुख्य बन जाती हैं, जिन्हें लक्ष्य बना कर ही हमें निम्न के बाह्यशरीर का निम्नाय करना है—

- १—विश्वेश्वर समन्वित-विश्व की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- २—निष्ठासमन्वित—भावुकता की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ३—समाजसमन्वित—मानव की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ४—सुखसमन्वित—दुःख की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ५—लोकनिष्ठासमन्वित-लोकभावुकता को व्यावहारिक स्वरूपमीमांसा

किंवा—

- १—विश्वस्वरूपमीमांसा (क्रमप्राप्त द्वितीयस्तम्भ)
- २—भावुकतास्वरूपमीमांसा (तृतीयस्तम्भ)
- ३—मानवस्वरूपमीमांसा (चतुर्थस्तम्भ)
- ४—दुःखस्वरूपमीमांसा (पञ्चमस्तम्भ)
- ५—लौकिकभावुकतास्वरूपमीमांसा (षष्ठस्तम्भ)

भिर्कृतः—

१—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा	(१-स्तम्भ)	} प्रथमखण्ड १
२—विश्वेश्वरविश्वस्वरूपमीमांसा	(२-स्तम्भ)	
३—निष्ठाभावुकतास्वरूपमीमांसा	(३-स्तम्भ)	} द्वितीयखण्ड २
४—समाज-मानवस्वरूपमीमांसा	(४-स्तम्भ)	
५—सुखदुःखस्वरूपमीमांसा	(५-स्तम्भ)	} तृतीयखण्ड ३
६—लौकिकनिष्ठा-भावुकतास्वरूपमीमांसा	(६-स्तम्भ)	
७—संदर्भसंगति, और नियन्त्रोपराम	(७-स्तम्भ)	

सैषा खण्डत्रयात्मकस्य सामयिकनिबन्धस्यास्य स्वरूपदिशा, रूपरेखा वा

सप्तस्तम्भात्मक सामयिक उत्थोपनमाषापन्न प्रकान्त निषय के साथ स्तम्भों में से प्रथम-खण्डान्तगत १-असदाख्यानमीमांसा नामक प्रथम स्तम्भ उपरत हुआ। अब क्रममाप्त प्रथमखण्डान्तगत २-‘विश्वस्वरूपमीमांसा’ नामक द्वितीय स्तम्भ की तात्त्विकमीमांसा की ओर ही नैष्ठिक मानवजनों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। नैगमिक खस्यपूर्ण परिभाषाओं की विलुप्ति से अवश्य ही विश्वस्वरूप-मीमांसा आरम्भ में अमुक सीमापव्यन्त अटिलवत् प्रतीत हो सकती है। किन्तु निष्ठाप्रदिसमन्विता अवधानता से क्रमबद्ध यदि विषय को लक्ष्य बनाने का अनुग्रह हुआ, तो असदिग्यरूपेण सभी मीमांस्य पारिभाषिक विषय सुसमन्वित हो जायेंगे, इसी अव्ययना के साथ प्रथमखण्डान्तगत यह प्रथम स्तम्भ उपरत हो रहा है।

उपरता चैय—

निबन्धोपक्रमाधारभूता-प्रथमखण्डान्तर्गता—

प्रथमस्तम्भात्मिका

‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

— १ —

श्री
'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता'
निबन्धान्तर्गता—

‘विश्वस्वरूपमीमासा’

प्रथमखण्डान्तर्गता
(विश्व के तारिखीय स्वरूप की मीमांसा)
नामक

द्वितीयस्तम्भ

२

उपरता चेय—
निबन्धोपक्रमाधारभूता—प्रथमखण्डान्तर्गता—
प्रथमस्तम्भात्मिका
असदाख्यानस्वरूपमीमासा'

— १ —

(२)—असदाख्यानानुगत सिद्धावलोकन, एवं विषयोपक्रम—

महाभारतयुगानुगत असदाख्यान के माध्यम से पूरा के प्रथमस्तम्भ में यह स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि,—‘पुरुषो धि प्रजापतनद्विष्टम्’—‘पूर्णमद्र पूर्णमिदम्’—‘योऽस्तावादित्ये पुरुषः सोऽहम्’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार विश्वेश्वर की सम्पूर्ण शक्तियों के प्रत्ययों का मोक्षा मानव-सहजरूप से परिपूर्ण-सर्वशक्तिसम्पन्न बना रहता हुआ भी एकमात्र उस भावुकता के निग्रहानुग्रह से ही उत्पीड़ित बना रहता है, जिस भावुकता का मानवीय मन की दुर्बलता से, एवं सहज निष्ठाशुद्धि की उपेक्षा से समय समय पर उदय होता रहता है। मानवीय मन की इस दुर्बलता का कारण क्या?, साथ ही सहजनिष्ठाशुद्धि के अभिभव का कारण क्या?, क्यों परिपूर्ण भी मानव सहसा मनस्तन्त्रानुबन्धिनी भावुकता का अनुगामी बनता हुआ लक्ष्यभ्रुत बन जाता है?, इत्यादि प्रश्नों की स्वस्वरूपमीमांसा के लिए यह अनिवार्यरूप से आवश्यक है कि, सर्व-रत्नमोमावसमाकुलित-भिरुद्भावापन्न-योदशान्त-शताद्वार-पञ्चसोत्पात्मक-पञ्चयोन्मुखक-पञ्चप्राणोर्मिसमन्वित-पञ्चावत्त-पञ्चापद्मेदमिन्न-मायामय उस पाञ्चमौलिक विश्व की तारिखकस्वरूपमीमांसा का समन्वय कर लिया जाय, जिसके आधार पर ही तथाकथित प्रश्नों का समसमन्वय सम्भव है। ‘तत्त्वज्ञानाभिधेयसाधिगमा’ इत्यादि गौतमीय सिद्धान्तानुसार वस्तुस्वरूप के तात्त्विक पोष पर ही अम्युदय-निधेयस् सम्भव है। त्रिगुणात्मक विश्व के नैगमिक तात्त्विक स्वरूप के बोधमाध्यम से मानव की भावुकता के साथ साथ अन्यान्य कई एक सम-विषय समस्याएँ न्योकि समाहित बन जाती हैं। अतएव ‘असदाख्यानमीमांसा’ नामक प्रथमस्तम्भ के अनन्तर ही ‘विश्वस्वरूप मीमांसा’ विश्वेश्वर के माकलिक सत्करण के साथ उपक्रान्त हो रही है। समस्या का सम्बन्ध उस मानव के साथ है, जिसका प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण-स्थान सप्तवितस्तिपरिमाणात्मक-सप्तमुखनात्मक-पाञ्चमौलिक-मायामय विश्व है। अतएव ‘सम्पूर्ण साधन-परिग्रहों की विद्यमानता में भी विश्वगर्भीभूत मानव बुद्धि क्यों?’ प्रश्न के समाधान में प्रवृत्त होते हुए यह सर्वथा सामयिक है कि, दुःखकारणता की मीमांसा के पहिले मानव के प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण-लक्षण उस विश्व के तात्त्विक (विदसम्भूत)-स्वरूप की उचित स्वरूपदिशा पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दी जाय, जिससे अनेक समस्याओं का स्वतः एव समन्वय हो जाता है।

(३)—विश्व शब्द का निर्वचनार्थ—

प्रवेशनार्थक ‘विश’ धातु (अ० ५० अ०) से ‘कृन्’ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न विश्व शब्द के ‘विश्वम्यत्र आत्मा, तद् विश्वम्’ इत्यादि निर्वचनानुसार जिस पाञ्चमौलिक महिमलक्षण विवरण में ब्राह्म वेत्ता प्रविष्ट रहते हैं, वही ‘जहाँ आत्मा प्रविष्ट रहता है’ इस भाव से ‘विश्व’ कहलाया है। यह है विश्वशब्द का सामान्य-सहजस्वरूपनिर्वचन, जिससे मूल बना कर ही हमें विश्व के ‘तात्त्विक स्वरूप’ की

अथ सामयिकनिबन्धेऽस्मिन्—‘विश्वस्य तात्त्विकस्वरूपमीमांसा’

(धिम्ब के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा)

द्वितीयस्तम्भ

२

(१)—मागलिक सस्मरणा—

- १—किं कारय ब्रह्म कृतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः ।
अधिष्ठिता केन सुस्तेतरेषु वर्चामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥
- २—तमेकनेमि त्रिवृत पोहशान्त शतादार् विंशतिप्रत्यराभि ।
अष्टकैः पठमिर्विश्वरूपैकमाश त्रिमार्गमेद द्विनिमित्तैकमोहम् ॥
- ३—पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चपोन्युग्रवकां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्ध्यादिमूलात् ।
पञ्चावर्चा पञ्चदुःखौषवेगां पञ्चापहमेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥
- ४—य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाङ्गोक्तानीशत ईशनीभिः ।
य एवैक उग्रमेवे सम्मवे च य एतद्विदुरमुतास्ते भवन्ति ॥
- ५—विश्वतरश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ।
सबाहुभ्यां धमति सपत्त्रैर्घाषामूमी जनयन् देव एकः ॥
- ६—छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि सूर्यं मन्वं यज्ञ वेदा वदन्ति ।
अस्मान्मात्सी सुजते विश्वमेतत् तस्मिन्श्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥
- ७—य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात् वर्णानेकात् निहितार्थो दधाति ।
वि वेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया सधुनवत् ॥
- ८—तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तद् चन्द्रमाः ।
तदेव शुक्र तद्वज्र तदापस्तत् प्रजापतिः ॥
- ९—एष वेदो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।
हृदा मनीषी मनसाऽभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमुतास्ते भवन्ति ॥
—अन्तेऽन्तरोपनिषत् ।

वैयक्तिक परिपूर्णता को ही लक्ष्य में रखकर धृति में—“सोऽस्य हृत्सोऽमुर्मिल्लोके आत्मा भवति” (शत० ब्रा० ३।८।३७) इस प्रकार आत्मा के लिए ‘हृत्स’ शब्द व्यवहृत हुआ है। इसी प्रकार ‘स हृत्स एव देवानां हृदिरभवत्’ (शत० ३।९।४।१३) इस वचन के द्वारा भी एक हृदि-पदार्थ की पूर्णता के लिए ही ‘हृत्स’ शब्द प्रयुक्त हो रहा है। अन्यत्र उभयविध (सामूहिक, एवं वैयक्तिक) परिपूर्णता को लक्ष्य बना कर धृति ने ‘सर्वः—हृत्सो—मन्यमानोऽगायत्, तस्मादग्निर्गमिष्य’ (शत० ६।१।१।१५।) इस रूप से दोनों भाषा के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया है।

वक्तव्य यही है कि, सब शब्द उस तत्त्व का संभावक बन रहा है, जिसमें व्यष्टि-समष्ट्यात्मक सम्पूर्ण भाव समाविष्ट है। षोडशकल प्रजापति (शत० १३।२।२।१३)—विश्वेदेव (गोप ब्रा० पू० ५।१५)—आपोमय अथर्ववेद (गो० पू० ५।१५)—वृक्षिणा (५।१५।)—एकविंशस्तोम (५।१५)—अनुष्टुप्शब्द (५।१५)—लोक और विशा (शत० ६।५।२।२।१३)—अमिठकभाष (शत० १।३।५।१०।)—अज्ञप्य (शत० १।६।१।१६) रूप और नाम—(शत० ११।२।१।६) इत्यादि तत्त्व समष्टि के संभावक बनते हुए ‘सर्व’ शब्द से ही निगमशास्त्र में व्यवहृत हुए हैं। उभार्यक विश्व शब्द आत्मप्रवेशापेक्षया सापेक्ष शब्द है। अतएव ‘विश्व’ शब्द ‘विश्य’ और ‘विश्वआत्मा’ दोनों का संभावक बना हुआ है। + विश्वआत्मा भिन्नस्थ है, विश्व एकस्थ ० है। तीन, और एक, इन चार सख्याओं की (विश्वसंख्या एवं, क्रिस्ता विश्वआत्मसंख्या की) समष्टि ही विश्व की तात्त्विक स्वरूपमीमांसा है। इसी आधार पर—‘चतुष्टयं वा इदं सधम् (कौ० ब्रा० २।१) यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है, जिसे मूल बना कर ही हमें विश्व के तात्त्विक स्वरूप का समन्वय करना है।

(४)—आत्मयोध की नैगमिक परिभाषा—

‘स्वात्मावबोधादपरं न किञ्चित्’ × इस दार्शनिक वृत्ति का यदि यह अर्थ है कि, ‘सापेक्ष भाषापक्ष ‘आत्मा’ शब्द की प्राकृतिक अपेक्षा को हृत्स बनाने वाला आत्मावरणरूप पाञ्चमीतिक विश्व

—“त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुष पादोऽस्येहामवत् पुन ।

ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनानशने अग्नि ॥”

—यजुःसंहिता ३१।४।

*—“अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन त्वार्जुन ।

विष्टम्याहमिदं ‘कृत्स्न’ मेकांशेन स्थितो जगत् ॥”

—गीता १०।४२।

×—इतो न किञ्चित्, परतो न किञ्चित्, यतो यतो यामि ततो न किञ्चित् ।

विचार्यमाणे तु अगम किञ्चित्, स्वात्मावबोधादपरं न किञ्चित् ॥

—प्राचीनवृत्तिः ।

मीमांसा में प्रवृत्त होना है। विश्वशब्द का विशिष्ट-भावात्मक यह निबन्धन * आगममनुगत है, जिसका निगम के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है। 'तत् सृष्ट्या सदेयानुप्रायिशत्' (तेत्तिरीयोपनिषत् २।६।) इत्यादि निगमवचन "अपने चार भाग से उसे उत्पन्न कर वह उसी में आधाररूप से प्रविष्ट हो गया" इत्यादिरूप से आगमीय 'विश्वं च ब्रह्म तन्मात्रम्' इस सिद्धान्त का उपोद्घातक बन रहा है।

उक्त निबन्धन के अतिरिक्त विश्व शब्द का दूसरा तात्त्विक अर्थ एक विशेष दृष्टिकोण से 'सर्व' भी है, जैसा कि—'विश्वानि देव' इत्यादि वचन से प्रमाणित है। इसी मन्त्रप्रामाण्य के आधार पर ब्राह्मणभूति ने भी विश्वशब्द का—'यै विश्वं, सर्वं तत्' (शत० ब्रा० ३।१।२।११।) यह निबन्धन किया है। एकत्र वहाँ आत्मनिबन्धन है, वहीं अनेकत्र विश्वनिबन्धन माना गया है। अमृतलक्ष्म आत्मा ब्रह्मण है, एकाकी है। मृत्युलक्ष्म जगत्मक विश्व स्रष्टा—स्रष्टात्वक यन्त्रता हुआ नानाभावात्मक है, जैसा कि—'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य इह मानेव पश्यति' (बृहदारण्यकोपनिषत् ४।४।१६।) इत्यादि उपनिषद्भूति से प्रमाणित है। परस्परान्योन्यविरुद्ध बलनिबन्धन—दिग्देशकालसीमित—योगमायात्मिका विष्णु माया से अनुरूपित—असंख्य—अनन्त पदार्थों की समष्टि ही, अनेक पदार्थों का समुच्चय ही तो विश्व है। अतएव विश्वशब्द का अर्थ 'सर्व' मान लिया गया है। इसी आधार पर विद्वानोंने 'सर्व' शब्द का पारिभाषिक अर्थ किया है—'अनेकेषामशेषस्यैव सार्वभौमम्'। इसी स्रक्ता का सूचक दूसरा शब्द है—'कृत्स्न'। एक ही वस्तु की परिपूर्णता के लिए 'कृत्स्न' शब्द व्यवहृत हुआ है। अतएव कृत्स्न शब्द का 'एकस्य-अशेषस्यैव कात्स्न्यम्' यह पारिभाषिक अर्थ हुआ है X।

तात्पर्य यही है कि, सामूहिक पूर्णता के लिए 'सर्व' शब्द (सर्व) प्रयुक्त हुआ है, एवं वैयक्तिक पूर्णता के लिए 'कृत्स्न' शब्द (पूरा) प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए ११४४ शास्त्राओं में विभक्त वेद के समूह को (शास्त्रासमूह को) 'सर्व' शब्द से व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि—'सर्वे वेदा एव पदमामनन्ति तर्पांसि सर्वाणि च पश्यन्ति' (कौषी० उप० ५।१५।) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। प्रत्येक शास्त्रा की पूर्णता के लिए वैयक्तिकमात्रनिबन्धन 'कृत्स्न' शब्द व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि—'वेदः कृत्स्नोऽविगन्तव्यः स्रष्टव्यः स्रिष्टस्मना' (मनुस्मृति, २।१६५।) इत्यादि वचन से प्रमाणित है।

* विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं ब्रह्ममापया ॥

ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाप्यक्तमूर्तिना ॥

—भागवत ३।१०।१२।

— विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परामुव ।

यद् भद्रं तन्न आमुव ॥ (यजुर्वेदिका ३।२०) (विश्वानि—सर्वाणि दुरितानि परामुव) ॥

X लोकमाया (हिन्दी) में 'सर्व' के लिए 'सर्व' शब्द, एवं कृत्स्न के लिए 'पूरा' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अनेक पदार्थों, किंवा अनेक व्यक्तियों के समूह के लिए 'सर्व' बोला जाता है, एवं एक ही वस्तु की पूर्णता के लिए 'पूरा' शब्द व्यवहार में आता है।

केवल धृष्टता ही मानी जायगी । पुरधिगम्य सृष्टिमूल-प्रश्न पर सम्बन्ध में हम निम्नलिखित समस्यापूर्ण सृष्टिवचना की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं—

किंस्विद्वन क उ स धृष्ट आसि यतो धावापृथिवी निष्टतनु ॥

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तत्, यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥ १ ॥

—ऋक्संहिता १०।८१।४।

ब्रह्म वन ब्रह्म स धृष्ट आसीत् यतो धावापृथिवी निष्टतनु ॥

मनीषिणो मनसा विनवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥ २ ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण २।८।१।७ कण्विका

किंस्विदासीदविष्टानमारम्भे क्तमत्स्वित् कयासीत् ॥

यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यामौर्षान् महिना विश्वचक्षा ॥ ३ ॥

—ऋक्संहिता १।२१।४।

को अद्वा वेद, क इह प्रयोचत्, कुत आजाता, कुत इयं विसृष्टि ॥

अर्वाग्दवा विसर्जनेऽनाथा को वेद यत् आबभूव ॥ ४ ॥

इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दवे यदि वा न ॥

यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्तसो अङ्ग वेद यद्वि वा न वेद ॥ ५ ॥

—ऋक्संहिता १० मण्डल नासवीयसूक्त (१२६)—६, ७ मन्त्र, एवं तैत्तिरीयब्राह्मण—
२८।६।१६, कण्विका

ऋक्संहिता, तथा तैत्तिरीयब्राह्मण के उक्त पाँच मन्त्रों में वही ही रहस्यापूर्ण गभीरमाया म विरव के मूल की शिक्षा, एवं समाधान हुआ है। 'किं स्विद्वन क उ स धृष्ट आसि' इत्यादि प्रथम मन्त्र में व्यक्त शिक्षा का अन्वयण यही है कि,—'यह ऐसा कौनसा (महा) वन (अरयय-ब्रह्म) था, उस महा अरयय का वह ऐसा कौन सा महापुत्र था, जिसने काट छाँट कर यह पृथिवी एवं धृ रूप विश्व बना दिया गया ।' ह मनीषी विद्वानो ! आप अपने मन से ही यह प्रश्न करें कि, जिसने इसप्रकार महापुत्र से धावापृथिवीरूप विश्व के स्वरूप का निम्माण कर 'तत्सृष्ट्या तथैवानुप्राविशत्' न्याय से जो इन धावापृथिव्य भुवनों को धारण करता हुआ इन का आधार वन कर धृक्षयत् स्थिर बना हुआ है, वह कौन है ? ॥ १ ॥

प्रश्नात्मिका शिक्षा पूर्ण ऋक्संहिता में । एवं इसका उत्तर प्राप्त हुआ हमें तैत्तिरीयब्राह्मण के द्वारा । उत्तर कैसा रहस्यपूर्ण है !, उत्तर से हमारे कैसा साधारण व्यक्ति क्या समझ लेगा !, यह समस्या भी कम बखिल नहीं है । उत्तरमन्त्र के अन्वयण की लक्ष्य बनाइए । "ब्रह्मरूप ही एक महापवन

(ईश्वरपेक्षया), एष पाञ्चमीतिक शरीर—(बीषापेक्षया)—रूप भूतभाग भी । आत्मस्वरूपबोध—हीमा ने अन्तर्मूल है” तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । यदि निगमविरुद्ध जगन्मिथ्यात्ववाद के कात्पनिक अमि निवेश से आविष्ट वेदान्तनिष्ठ दार्शनिकों की दृष्टि में उक्त सूक्ति का यह तात्पर्य है कि, “पाञ्चमीतिक विश्व, शरीर, योग, आदि सब कुछ मिथ्या है, असत् है, कात्पनिक है । इनका आत्पनिक रूप से परित्याग कर नित्यबुद्ध—शुद्ध—सुख—नित्यैक्यस्य आत्मजन्मा का बोध ही बीष का परमपुरुषार्थ है” तो हमें आपत्ति ही नहीं है, अपितु पूर्ण आश्चर्य है । इसी + अनीश्वरवादावमूला वेदान्तनिष्ठा ने भारतीय मानव के सहज-परिपूर्ण-विकास को आत्पनिकरूप से अमिभूत कर दिया है । इसी कल्पितवाद ने निगमात्मक प्राकृतिक स्वभाववादसमन्वित, असत्यवादात्मवाद के वास्तविक स्वरूपबोध से आस्तिक भारतीय मानव को वञ्चित करते हुए धार्मिक-लौकिक-विधि-विधानों में पदे पदे शरयरील बना डाला है । इसी मिथ्या कल्पित ज्ञानदृष्टि के अनुग्रह से नैगमिक वह नित्यविज्ञानसिद्धान्त सर्वोत्तमा अमिभूत हो गया है, जिसके अभाव में भारतीय मानव ने केवल ज्ञानवाद की चर्चणा में ही अपने आपको चर्चित रखते हुए अपना ऐहिक अस्तुदय विसर्जित कर दिया है । इसी, आर्पणनिष्ठाविरुद्ध दृष्टिभ्रम ने भारतीय मानव को भिर-विभूति की ओर से उदासीनबषासीन बनाते हुए इसे सर्वपापमक बीषनीम रख से—पृथक्—कर—हसे, देव माछक बना डाला है, जो माछकवा आब इसके आत्पनिक परमम का कारण प्रमायित हो, रही है । अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि, प्रस्तुत विश्वस्वरूपमीमांसा-परिच्छेद में सापेक्ष आत्मा के, उस ज्ञानविज्ञानोन्मयनिष्ठ-तार्क्षिक स्वरूप का भी दिग्दर्शन कया जाय, जिसके बिना विश्वस्वरूपमीमांसा असर्व ही बनी रह जाती है । बड़े ही अवधानपूर्वक विश्वाचाररूप आत्मा की—स्वरूपमीमांसा से सम्बन्धित इस विश्वस्वरूपमीमांसा को लक्ष्य बनाने का अनुग्रह करेंगे हम आत्मबोधपयात्रागत मानवों से । क्योंकि बिना नैगमिक आम्नायानुमायित आर्पणदृष्टिकोष से—यह मीमांसा मीमांसिता होने वाली है, वह आर्पणदृष्टिकोष मतवादपरम्परा के आक्रमण से आब विद्युत्प्रपात बन चुका है ।

(५)—पाञ्चमीतिक विश्व के ‘मूल’ की जिज्ञासा—

विश्व का मूल कौन है, प्रश्न नैगमिक महर्षियों के लिए भी अब एक-महती समस्या बन रहा है, तो अस्तवादि सामन्त्य जनों का इस सम्बन्ध में ‘इवमित्थमेव’ रूप से निर्णय व्यक्त करने का हाथ

— असत्यमप्रतिष्ठ ते अगदाहुरनीश्वरम्

अपरस्परसम्भूत किमन्यत् कामैर्तुल्यम् ॥

—गीता १६।८।

X—ज्ञान-तेऽहं सचिज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह-भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

—गीता ७।२।

“यह सृष्टि जिससे प्रादुर्भूत हुई है, सम्भवतः उसी ने इसे धारण कर रक्खा है। अथवा तो सम्भवतः उसने इसे धारण नहीं कर रक्खा है। (अपितु यह स्वयं अपने स्वरूप से अपने आप में ही धृत है), यदि कोई इसका जो भी मूलप्रमथ अध्यक्ष-अधिष्ठाता है, ओकि-परमाकाश में प्रतिष्ठित माना जाता हुआ ‘परमे स्योमम्’ नाम से प्रसिद्ध है, हमें तो यह कहने में भी अशुभमात्र भी संकोच नहीं होगा कि, यह स्वयं सृष्टिकर्ता भी अपनी सृष्टि के इस मूलग्रहस्थ को, सृष्टि कैसे-कब-किससे-किस पर गनी ! इस प्रश्न के निगूणात्मक उत्तर को जानता है, अथवा नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा है यह दुरधिगम्य सृष्टिमूलविषयक जटिल प्रश्न” ॥५॥

(६)—मूलजिज्ञासासमाधान का मूलाधार—

क्या वास्तव में सृष्टिमूल ऐसा दुरधिगम्य है?, जिसके सम्बन्ध में मर्हि को ये अश्रुत्याशित उद्गार प्रकट करने पड़े कि—“स्वयं सृष्टिकर्ता भी इस रहस्य को जानता है, अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता” सर्वप्रथम इसी इच्छिमेय की मीमांसा कीजिए। अपि के इन उद्गारों का क्या अभिप्राय !, इस प्रश्न की मीमांसा में प्रवृत्त होने के साथ ही उन दो इच्छाविवर्तों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, जो क्रमशः ‘उत्थिताकांक्षा’ एवं ‘उत्थाप्य कांक्षा’ नामों से प्रसिद्ध है। आत्माधारेण प्रतिष्ठिता विद्याद्युद्धि सहजता सत्त्वगुणान्विता स्थिरप्रज्ञा से संयुक्त मन की सहज-प्राकृतिक इच्छा ही ‘उत्थिताकांक्षा’ कहलाई है, जिसके लिए ‘कामना’—‘काम’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आत्माधारवक्षिता अविद्याद्युद्धिसमन्विता रजस्तमोगुणान्विता अस्थिरप्रज्ञा से युक्त मन की कृत्रिम-वैकारिक इच्छा ही ‘उत्थाप्यकांक्षा’ है, जो ‘जालसा—जिप्सा—पयसा—इच्छा—इत्यादि नामों से यत्र तत्र प्रसिद्ध हुई है। अपने आप उठी हुई कामना’ ही उत्थिताकांक्षा है। एवं ‘ब सना की प्रेरणा से उठाई हुई इच्छा’ ही उत्थाप्यकांक्षा है।

कामनालक्षणा उत्थिताकांक्षा सहजसिद्धा है, नित्या है। इस कामना के सम्बन्ध में—‘कब किस से’, कहाँ !, कैसे !, इत्यादि प्रश्न सवात्मना असङ्गत हैं। क्योंकि यह कामना उस आत्मा से सम्बन्ध रखती है, जो प्रकृति के साथ समन्वित रहता हुआ भी तत्त्वतः प्रकृति से परे है, अतएव ‘पर’ (अव्यय) नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति से ‘धर’ विद्यमान आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में तद्-प्रश्नादि का प्रवेश निषिद्ध है। प्राकृतिक विश्वधीमार्गे दोनों इच्छाएँ प्रकट नहीं रहती हैं। इनमें परेच्छा (अध्ययात्मेच्छा) नित्या है, सहजसिद्धा है। अतएव वह अमीमांसा है। सहजकामनालक्षणा इस ईश्वरेच्छा का विचार-किं शी स्वयं इच्छाका ईश्वर को भी क्यों होने लगा। विमश होता है कृत्रिमता में, लोकनिर्वाचना मान सम्भा में।

❖ अचिन्त्या खलु ये भाषा न तांस्तर्क्य योजयेत् ।

प्रकृतिम्य पर यथा तदचिन्तस्य लक्षणम् ॥

प्राचीनसूक्तिः ।

या, उसमें ब्रह्मरूप ही एक महावृक्ष था, जिसे काट-छँटा कर यह चाया-पृथिवीरूप महाविश्व निर्मित कर दिया गया। हे मनीषी विद्वानो ! (हमने अपने मन में—अन्तर्ब्रह्म में इस उत्तर की पर्याप्त सीमा तो करली है। उसी को मूल बना कर अपने) मन से ही आन हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि, ब्रह्म ने ही ब्रह्म से चायापृथिवीरूप ब्रह्म का निर्माण किया है, ब्रह्म ही इसका आधार बना हुआ है, वही मूलप्रतिष्ठा बन रहा है ॥ २ ॥

सृष्टि-संहिता का एक अन्य मन्त्र (तृतीय मन्त्र) विभिन्न दृष्टिकोण से ही विश्वमूलब्रह्मसामान्य का विस्तोषण करता हुआ कहता है कि,—“इस महाविश्व का अधिष्ठान (आलम्बनकारण, मूलकार, जिस आधार पर विश्व का निर्माण हुआ) क्या था, कैसा था ?। इस विश्व का आरम्भ (आरम्भ-उपादानकारण) क्या था, कैसा था ?, एवं कैसे उस अधिष्ठान पर उस आरम्भ से कितने विश्व उत्पन्न कर दिया ?, किन्ना इस धौ और पृथिवी को उत्पन्न करते हुए जिस विश्वकम्पा (विश्वरचयिता—विश्व-निर्माणाकर्ता) विश्वचक्षा (विश्वसाक्षी) ने अपनी महिमा से श्लोक को अनन्ताकाररूप से वितर कर दिया, उस विश्वनिर्माता (निर्मितकारण) का क्या स्वरूप था ?, कैसा स्वरूप था ?” ॥ ३ ॥

समस्या का कोई विस्पष्ट समाधान न कर समस्या को अधिकाधिक सटिक बनाती हुई वह श्रद्धा संहिता आगे जाकर कहती है कि—“कितने विस्पष्टरूप से—‘इहमित्यमेव, न न्यथा’ (यह निश्चितरूप से ऐसा ही है, इससे इसी रूप से ऐसा ही बना है) रूप से (इस विश्वमूल—वस्तु का) परिचय प्राप्त किया, वैसा भी) कितने अपने मुक्त से इस सृष्टिमूलवस्तु का विस्पष्ट स्वरूप वर्णन किया ? (अर्थात् किसी ने नहीं किया)। वहाँ से किस अधिष्ठान पर किस आरम्भ से किसके द्वारा यह सृष्टि आविर्भूत हो पड़ी—आ गई ?, यह कौन जान सका है ? (अर्थात् कोई नहीं जान सका है)। (कदाचित् इस सम्बन्ध में यह कहे कि, इन्द्र-वज्र-वन्त्र-अग्नि-सोम-वायु-आदि प्राणदेवताओं से इस सृष्टि का निर्माण-विकास हुआ, सो भी इसलिए सर्वथा असम्भव, अवलम्ब्य अमान्य है कि) प्राणदेवता तो स्वयं अर्वाङ्—सृष्टि के बहुत पीछे—सृष्टि के—विश्व के—गम में लपट होने वाले) हैं। मला वे कैसे सृष्टि के माय (रचयिता, किंवा आधार) माने जा सकते हैं। तत्पश्चात् हमें अन्तर्गतोक्त्वा इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, यह कौन जान सकता है कि, वहाँ से जिससे जिस उपादान से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है ? (अर्थात् सृष्टिमूलविषयक प्रश्न सर्वथा असमाधेय बनते हुए अनसिद्धान्त ही प्रमाणित हो रहे हैं) ॥ ४ ॥

(जब सृष्टिमूलविषयक प्रश्नों का कोई निश्चयात्मक समाधान ही प्राप्त नहीं हो सकता, तो इस सम्बन्ध में सवप्रथम तो तृप्ती बन जाना ही भव्य-फलदायी है। यदि ‘मुखमस्तोति संप्रतप्यम्’ म्यास से पुष्ट करने के लिए कोई आहार ही है, तो यह अधिक से अधिक इस सम्बन्ध में और भी अधिक शराय को दृढमूल बनाता हुआ यही असम्बद्ध-अनगल-बाणी बोल सकता है कि)—

महाविश्व विनिर्मित हुआ है” निश्चित ही प्रश्न, और उसका निश्चित ही समाधान । किन्तु प्रश्न भी रहस्यपूर्ण, एवं समाधान भी रहस्यपूर्ण, जिस रहस्यात्मिका प्रश्नोत्तरपरम्परा का सम्बन्ध उस ‘महाश्वत्थविद्यान’ के साथ है, जिसके सम्बन्ध में उपनिषदों में यह घोषणा हुई है कि—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एपोऽश्वत्थ सनातन ।

तदेव शुक्र, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिन्ल्लोका धिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्वैतत् ॥

—कठोपनिषत् १।१।

“अपने मूल की ऊर्ध्वभाग ७ में अवस्थित रहने वाला यह ब्रह्माश्वत्थ+ वृक्ष सनातन है । वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है । अमृत-ब्रह्म-शुक्रमूर्ति उसी सनातन अश्वत्थवृक्ष के आचार पर सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं । कोई उसका अधिकार नहीं कर सकता” इस अन्वय से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्माश्वत्थविद्या ही वेद की वास्तविक मिथा है, जिसका सम्यक् बोध प्राप्त करने वाला ही स्मार्त्ती उपनिषत् में ‘वेदवित्’ कहालाया है × । यही वह महावृक्ष है, जिसकी सहस्रशरणा (शाखा) मानी गई हैं, एवं जिसकी एक एक कला एक एक स्वतन्त्र विश्व है । सहस्र स्वतन्त्र भूतेश्वररूप उपेश्वरों की समष्टिरूप मायी भूतेश्वररूप एक अश्वत्थ वृक्ष जिस महावन के एक प्रदेश में अवस्थित है, वही विश्वातीत-मायातीत-परात्परब्रह्म नामक वह महावन है, जिसमें महामायाबन्धुब-सहस्रशरणा-संस्थित अश्वत्थवृक्ष समाहित हैं । स्वमिदमानन्वयम्, सबमिदमानन्वयम् ।

सबबलविशिष्ट रसैकपन मायावीत अद्वय-विश्वातीत ‘परात्परपरमेश्वर’ ही महावन है । तत्र प्रतिष्ठित असंख्य-अगणित ‘मायी भूतेश्वर’ ही महावृक्ष हैं । प्रत्येक मायी भूतेश्वर की सहस्र शाखाओं में से ‘पंचपुराहीरा प्राजापत्यकला’ नाम से प्रसिद्ध एक एक शाखा से अनुप्राणित स्वयम्भू-परमेश्वी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-इन पाँच पाँच पुराहीरों की समष्टिरूप एक एक उपेश्वर ही वह इमार मीमांस

७ बर्तुलाकार मण्डल में परिणाह (बहिर्भाग-वेग-परिधि), विष्कम्भ (व्यास), एवं हृदय (केन्द्र) ये तीन छन्द प्रतिष्ठित रहते हैं । इनमें हृदय ही परिणाहरूपा परिधि की अपेक्षा ‘ऊर्ध्व’ माना गया है । ‘ऊर्ध्वमूल’ का अर्थ है ‘केन्द्रमूल’ । ‘प्राजापतिश्वरति गर्भे-तस्मिन् तस्युर्मुधनानि विश्वा’ से भी हृदय ही ऊर्ध्वमूल प्रमाणित है ।

+—कर्मोपदेश का योगमायाबन्धुब प्राणिशरीरों के कर्ममोग से सम्बन्ध है, एवं ब्रह्माश्वत्थ का महामायाबन्धुब पाञ्चमौलिक विश्वरूप विश्वेश्वर के सप्तमित्तिकायात्मक शरीर से सम्बन्ध है ।

×—ऊर्ध्वमूलमध शास्त्रमश्वत्थ प्राहुरण्यम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित् ॥ (गीता० १५।१।)

महामायाशक्तित मायी अभ्येक्ष्यर के केन्द्रीय स्वयंज्ञात्मक हृद्य 'श्रोत्रसीयस्' नामक आत्ममन की कामना-सहजेच्छा-से बलपरम्परा रसाधाररूपेण नैसर्गिकभाव से ग्रथितवर्धन-ग्रथिविमोह-लक्षणा सिद्धा (सहि-इच्छा)-मुमुक्षा (मुक्ति-इच्छा) के द्वारा व्यक्त-अव्यक्तस्वरूप में परिणत होती रहती है, जिस इस सहज व्यक्ताव्यक्त-पुनः व्यक्त-पुनः अव्यक्तादिपरम्परा में सम्बन्धानुगत दिग्देशकालचक्र-जयी का कोई नियमन नहीं है। सहज स्वभाव है यह बलपरम्परा का, जिस परम्परा की मूलभूता सिद्धा मुमुक्षा से अनुप्राणित सग और लयपरम्परा के सम्बन्ध में कब !, कैसे !, कब तक !, किससे !, इत्यादि प्रश्न उपस्थित हो नहीं हो सकते। सहजेच्छानुसार हमें शुभुक्षा लगती है, सहजभाव से प्राप्त भोजन कर लेते हैं। इसी सहजेच्छा से सायंकाल का भोजनकर्म सम्पन्न बन जाता है। विभागेच्छा से शयन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इत्यादिरूप से हमारे सहजेच्छानिबन्धन सभी सहजकर्म सहजरूप से 'घाता यथापूर्व मकल्पयत्' रूप से प्रकल्पित बने रहते हैं। इन सहज कर्मों के सम्बन्ध में कभी कब इच्छा हुई !, किसने इच्छा की, इत्यादि प्रश्न उपस्थित नहीं होते। होता है सब कुछ इच्छापूर्वक (उत्थिताकांक्षाया कामना पूर्वक) ही, सर्वथा व्यवस्थित-मर्यादितरूप से ही। किन्तु इच्छा करने वाले स्वयं हम भी इस इच्छा के सहज कामना के-सम्बन्ध में कभी उक्त प्रश्न-विचार-समाधानादि के अनुगामी बनते हैं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। अतएव हम अपनी इस सहजेच्छा के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि,—“को हम इस इच्छा के अव्यक्त-मूलप्रवर्तक हैं, वे हम भी इस इच्छानुगत इन सर्गप्रमनपरम्पराओं को जानते, अथवा नहीं जानते, यह कौन कह सकता है”। इसप्रकार इस कामनालक्षणा सहज इच्छा के 'आधा-साध्मेनार्यान् व्यदधात्-शास्वतीभ्य समाभ्य' (ईरोपनिषत्) इत्यादिरूप से शायत सहजभाव को व्यक्त करने मात्र के अभिप्राय से ही श्रुति ने 'योऽस्याप्यक्ष परमेष्ठ्योमन्-सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद' वे उद्गार प्रगट किए हैं। जिसका कदापि यह छाल्प्य नहीं है कि, 'स्वयं विश्वकर्त्ता विश्वेश्वर भी जानते हैं, अथवा नहीं, इसमें सन्देह है'। क्योंकि अन्य भूतियों के द्वारा श्रुतवा सहस्रवा इस सहज कामना का विस्तार से विश्लेषण हुआ है। कामनारूपा सहजेच्छा ही अपने सहजभाव के कारण 'निष्कर्मभाव' कहलाया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, “निष्कर्मकर्म किया नहीं जाता, अपितु निष्कर्मकर्म हो होता है”। यही गीताप्रतिपादित मुक्तियोगव्याख्य है। ऐसी कामनालक्षणा इच्छा आचक्रिपाशवर्धन से अश्लेषा रहती हुई सर्वथा अभिन्न है, जबकि इच्छालक्षणा एषया आचक्रि-पाशवर्धनप्रवर्धिका बनती हुई सम्बन्धना धोयित हुई है। इन दोनों सहज-हृषि-कामना-इच्छा-सन्धों के स्वरूपभेद को लक्ष्य बना कर ही हमें मन्त्रोक्त सहिमूल की मीमांसा में प्रवृत्त होना चाहिए।

(७)—सृष्टिमूलानुगता पञ्चमन्त्रस्वरूपदिशा का सक्षिप्त स्वरूपपरिचय—

(१-२)—“किं महायन के किं महायस को काट-छांट कर पावाश्रुधिरूप मदाभिष्ट बना दिया गया” !, यह प्रश्न हुआ है श्रुतिदिशा में, जिसका उत्तर इस रूप से उपलब्ध हुआ है हमें तैत्तिरीयब्राह्मण में कि—“अक्षरूप महायन के ब्रह्मरूप महायस को काट-छांट कर ही पावाश्रुधिरूप

महाविश्व विनिर्मित हुआ है” । निश्चित ही प्रश्न, और उसका निश्चित ही समाधान । किन्तु प्रश्न भी रहस्यपूर्ण, एवं समाधान भी रहस्यपूर्ण, जिस रहस्यात्मिका प्रश्नोत्तरपरम्परा का सम्बन्ध उस ‘ब्रह्माख्यविज्ञान’ के साथ है, जिसके सम्बन्ध में उपनिषदों में यह घोषणा हुई है कि—

ऊर्ध्वमूलोऽवाकशास्त्र एपोऽश्वत्थ सनातन ।

तदेव शुक्र, सद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिन्लोकः श्रिता सर्वे तदु नात्येति कञ्चन ॥ एतद्वैतम् ॥

—कठोपनिषद् ४।१।

“अपने मूल को ऊर्ध्वभाग ० में अवस्थित रखने वाला यह ब्रह्माश्वत्थ+ वृक्ष सनातन है । वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है । अमृत-ब्रह्म-शुक्रमूर्ति उसी सनातन अश्वत्थवृक्ष के आधार पर सम्पूर्ण लोक व्याप्त है । कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता” इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्माश्वत्थविद्या ही वेद की वास्तविक विद्या है, जिसका सम्यक् बोध प्राप्त करने वाला ही स्मार्त्ती उपनिषद् में ‘वेदवित्’ कहालाया है × । यही वह महावृक्ष है, जिसकी सहस्रबक्रा (शाखा) मानी गई हैं, एवं जिसकी एक एक बक्रा एक एक स्वतन्त्र विश्व है । सहस्र स्वतन्त्र बह्योद्धाररूप उपेक्षरों की समष्टिरूप मायी महेश्वररूप एक अश्वत्थ वृक्ष जिस महावन के एक प्रदेश में अवस्थित है, वही विश्वातीत-मायातीत-परत्परब्रह्म नामक वह महावन है, जिसमें महामायाबन्धुन-सहस्रबक्रायामूर्ति-असंख्य अश्वत्थवृक्ष समा विष्ट हैं । सवमिदमानन्त्यम्, सर्वमिदमानन्त्यम् ।

सबबलविशिष्ट रसैकधन मायातीत अद्वय-विश्वातीत ‘परत्परपरमेश्वर’ ही महावन है । तत्र प्रतिष्ठित असंख्य-अगणित ‘मायी महेश्वर’ ही महावृक्ष हैं । प्रत्येक मायी महेश्वर की सहस्र शाखाओं में से ‘पंचपुण्डरीक प्राजापत्यबक्रा’ नाम से प्रसिद्ध एक एक शाखा से अनुप्राणित स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-इन पाँच पाँच पुण्डरीकों की समष्टिरूप एक एक उपेक्षर ही वह हमारा मीमांसा

० वस्तुलाकार मण्डल में परिग्राह्य (बहिर्मुख-वेग-परिधि), विष्कम्भ (व्यास), एवं हृदय (कन्द्र) ये तीन छन्द प्रतिष्ठित रहते हैं । इनमें हृदय ही परिग्राहरूपा परिधि की अपेक्षा ‘ऊर्ध्व’ माना गया है । ‘ऊर्ध्वमूल’ का अर्थ है ‘केन्द्रमूल’ । ‘प्राजापतिश्चरति गर्भे-तस्मिन्ह तस्युर्मुखानि विश्वा’ से भी हृदय ही ऊर्ध्वमूल प्रमाणित है ।

+—कर्मश्वत्थ का योगमायाबन्धुन प्राणिशरीरों के कर्मभोग से सम्बन्ध है, एवं ब्रह्माश्वत्थ का महामायाबन्धुन पञ्चमौलिक विश्वरूप विश्वेश्वर के सञ्चितस्तिकायात्मक शरीर से सम्बन्ध है ।

×—ऊर्ध्वमूलमद्य शास्त्रमश्वत्थ प्राहुरन्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ (गीता० १५।१।)

महाभाष्यशुद्धिमान्नी अभ्युदयस्य के केन्द्रीय रसवृत्तात्मक हृद्य 'शुद्धीयसीय' नामक आत्मन की कामना-सहजेषु-से बलपरम्परा रसाधाररूपेण नैसर्गिकभाव से प्रथिव्य-धन-प्रथिविमोक्ष-सञ्चया सिद्धि (सृष्टि-इच्छा) -मुमुक्षा (मुक्ति-इच्छा) के द्वारा व्यक्त-अभ्युदयरूप में परिणत होती रहती है, जिस इस सहज व्यक्ताभ्युदय-पुनः व्यक्त-पुनः अभ्युदयतिरपरम्परा में सम्बत्तरानुगत विगृह्यकालचक्र-प्रयी का कोई नियमन नहीं है। सहज स्वभाव है यह बलपरम्परा का, जिस परम्परा की मूलभूत सिद्धि मुमुक्षा से अनुप्राणित सग और लयपरम्परा के सम्बन्ध में कब, कैसे, कब तक, किससे, इत्यादि प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो सकते। सहजेषु-अनुसार हमें मुमुक्षा लगती है, सहजभाव से प्रातः भोजन कर लेते हैं। इसी सहजेषु से सायंकाल का भोजनकर्म सम्पन्न बन जाता है। विभामेषु से शयन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इत्यादिरूप से हमारे सहजेषु-निबन्धन सभी सहजकर्म सहजकर्म से 'घाता यथापूर्व सकल्पयत्' रूप से प्रकल्पित बने रहते हैं। इन सहज कर्मों के सम्बन्ध में कभी कब इच्छा हुई, किसने इच्छा की, इत्यादि प्रश्न उपस्थित नहीं होते। होता है सब कुछ इच्छापूर्वक (उत्थिताकालात्मक कामना पूर्वक) ही, सर्वथा व्यवस्थित-मर्यादितरूप से ही। किन्तु इच्छा करने वाले स्वयं हम भी इस इच्छा के सहज कामना के-सम्बन्ध में कभी उक्त प्रश्न-विहास-समाधानादि के अनुगामी बनते हैं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। अतएव हम अपनी इस सहजेषु के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि,—“ओ हम इस इच्छा के अभ्युदय-मूलप्रवर्तक हैं, वे हम भी इस इच्छा-अनुगत इन सर्गप्रश्नपरम्पराओं को जानते, अथवा नहीं जानते, यह कौन कह सकता है”। इसप्रकार इस कामनालक्षणा सहज इच्छा के 'यथा-साध्येतार्यान् व्यवधात-शास्त्रादीभ्यः समाभ्या' (ईरोपनिषत्) इत्यादिरूप से शास्त्र सहजभाव को व्यक्त करने मात्र के अभिप्राय से ही अथि ने 'योऽस्याभ्युदय परमेष्ठ्योमन्-सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद' ये उद्गार प्रगट किए हैं। जिनका कदापि यह तात्पर्य नहीं है कि, 'स्वयं विश्वकर्मा विश्वेश्वर भी जानते हैं, अथवा नहीं, इसमें सन्देह है'। क्योंकि अन्य अतियों के द्वारा शतधा सहस्रधा इस सहज कामना का विस्तार से विरोधपा हुआ है। कामनारूपा सहजेषु ही अपने सहजभाव के कारण 'निष्कर्मभाव' कहलाता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, 'निष्कर्मकर्म किया नहीं जाता, अपितु निष्कर्मकर्म तो होता है'। यही गीताप्रतिपादित बुद्धियोगव्याख्यान है। ऐसी कामनालक्षणा इच्छा आसक्तिपाराधनन से असंस्पृष्ट रहती हुई सर्वथा अभ्युदय है, जबकि इच्छालक्षणा एवमा आसक्ति पाराधननप्रवृत्ति का बनती हुई सम्बन्धना योगित हुई है। इन दोनों सहज-कृत्रिम-कामना-इच्छा-सम्बन्धों के स्वरूपभेद को लक्ष्य बना कर ही हमें मन्त्रेक सविमूल की मीमांसा में प्रवृत्त होना चाहिए।

(७)—सृष्टिमूलानुगता पञ्चमन्त्रस्वरूपदिशा का सञ्चित स्वस्वरूपपरिचय—

(१-२)—“किस महावम के किस महावृद्ध को काट-छांट कर पाषाणविहीन महाविरव बना दिया गया” ?, पर प्रश्न हुआ है अस्सहिता में, जिसका उत्तर इस रूप से उपलब्ध हुआ है हमें तैत्तिरीयब्राह्मण में कि—“ब्रह्मरूप महावम के ब्रह्मरूप महावृद्ध को काट-छांट कर ही पाषाणविहीन

‘आलम्बन’^० कहेंगे, जिसके लिए शृङ्खलितार्थ—“ किंस्त्रिंसीदधिष्ठानम् ? ” इत्यादि रूप से ‘अधिष्ठान’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तदर्थ आचार, एवं सहयोगी आचार, रूपसे हम आचार, किंवा आलम्बनरूप अधिष्ठान को दो भागों में विभक्त मान सकते हैं। पार्थिव धरातल घट का तदर्थ-पारम्परिक आचार है। एवं अवयवद्वय्या सयथा विकम्पित-परिभ्रममाण, किन्तु अवयवी-दृष्ट्या सयथा अविकम्पित, अतएव × अनेनदेवत् अलातचक्र घट का सहयोगी-साक्षात्-आचार है। तदर्थ-भाषात्मक आचार को तदर्थता के कारण, एवं अन्ततोगत्वा ‘वाचारम्मणं यिकारो नामधेयं-सृष्टिके-त्येव सत्यम्’ (द्यौ० उप० ६।१।१) व अनुसार मृण्मय घट का विलयनस्थान बनने के कारण (जिस विलयन को वस्तु छा कचनविमोक्त-मुक्ति-कहा जाता है) ‘मुक्तिसाक्षी आचार’ कहा जायगा। एवं सहयोगात्मक साक्षात् आचारभाव के कारण अलातचक्र को ‘सृष्टिसाक्षी आचार’ माना जायगा। विद्वाचार-गगनसदृश उस उभयविध आचार का नामकरण हुआ है महर्षियों की भाषा में आनन्दविज्ञानधन मन-प्राणवाग्रूप-पञ्चकोशात्मक-अव्ययपुरुष, जो गीता में ‘परपुरुष’ नाम से उपवर्णित हुआ है। आनन्दविज्ञानमनोपन अभ्ययात्मा पार्थिव तदर्थ धरातल से समुत्प्लित मुक्तिसाक्षी तदर्थ आचार है, एवं मन-प्राणवाग्रूप अव्ययात्मा अलातचक्र से समुत्प्लित सहयोगी धरातल है। मनका विकम्पित रूप ज्ञानसहकृता ‘कामशक्ति’ (काम-कामना), प्राण का विकम्पित रूप ‘क्रियाशक्ति’ (तप), एवं वाक्का विकम्पित रूप ‘अधशक्ति’ (अम), तीनों की समष्टि अवयवस्थानीया है, एवद्भाषापन्ना है। इसका उक्त-अक्ष-साम (प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण) रूप मूल आत्मा मनप्राणवाक् की समष्टिरूप अवयवी है, जो सयथा स्थिर रहता हुआ अनेनत् है। इस मन-प्राणवाग्रूप आत्म (सृष्टिसाक्षी आत्म) लक्षण अनेनदेवत् अवयवी से अभिन्न काम-तप-अमरूप एवद्भाषापन्न अवयवस्थानी ही अनेनदेवत् रूप सृष्टि साक्षी धरातल है, जैसा कि-निम्नलिखित ब्राह्मश्रुति से प्रमाणित है—

✽ एतदालम्बन श्रेष्ठ, एतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बन आत्मा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

(परम्-अव्ययात्मकम्-‘पर’ अध्यय, तत्पुरुषमालम्बनमेव परमालम्बनम्)

कठोपनिषत् १।२।१७।

× अवयवगति, अवयवीगति, उभयगति, मेद से लोकगतिर्या त्रिधा विभक्त हैं। सम्बन्धचक्र-गति-रथचक्रादिसादि उभयगति के उदाहरण हैं। इनमें अवयव-अवयवी दोनों गतिशील हैं। रथास्वद्वय-रथास्वद्वय-भाष्यशक्त्यास्वद्वय हमारी गति केवल अवयवगति के उदाहरण हैं। हमारे अवयव स्थिर हैं, किन्तु समन्वित से हम पूर्वदेशपरित्यागागुगत-उत्तरदेशसयोगरूपा गति के फलभोक्ता बन रहे हैं। अलातचक्रगति केवल अवयवगति है। अवयव चल रहे हैं। समष्टिरूप चक्र कीलक पर सर्वथा स्थिर है। अतएव इसे अवयवद्वय्या एवत् (कम्पनशील), समुदायद्वय्या अनेनत् (अविकम्पित) कहा जा सकता है।

विश्व है, जिसके मूलान्वेषण में प्रवृत्त होने का हम दुःसाहस ही क्या, असम्भव साहस करने की भृशता कर रहे हैं। पतत्परकर्म विद्यातीत ज्ञान किंस्विद्यनम् ? का उत्तर है। सहस्रकल्याणक अश्वत्थामा का उक्त वृत्त आस्त ? का समाधान है। एवं एककल्याणक विश्व भूतो द्वाधापृथिवी निष्कृतम्' की स्वरूपमाध्या है, एवं यही विश्वमूलविषयक पाँचों मन्त्रों में से प्रथम-द्वितीय-मन्त्रों की सत्त्वपूर्वा रहस्यदिशा की स्मरेखा है।

(३)—तृतीय मन्त्र की स्वरूपदिशा स्पष्ट है। प्रत्येक नवीन निर्माणा में, नवीन काव्य में आचार, निमित्त, उपादान, विविधचेष्टा, आदि अनेक कारणों की अपेक्षा मानी गई है। कार्य के प्रति एक कारण को कारयता नहीं है। अपितु 'कारणसमुदायस्य कार्य्य प्रति कारयत्वम्' के अनुसार प्रत्येक कार्य के स्वरूपसम्पादन के लिए अनेक कारण अपेक्षित बना करते हैं। उदाहरण के लिए लोकप्रजापति (कुम्भकार-अथविनिर्माता कुम्हार) के घटकार्य को ही लक्षण बनाइए। जिस पार्थिव घरातल पर लौहशीलानुगत अलातचक्र (कुम्हार का चाक) प्रतिष्ठित रहता हुआ हुतवेग से परिभ्रमण करता रहता है, उस लौह शीलक का आचार पार्थिव घरातल भी घटकार्य का कारण बना हुआ है। स्वयं अलातचक्र भी कारण है। प्रजापति की कारयता तो स्पष्ट है ही। चक्रविचर में समाविष्ट दण्ड भी कारण है। चीवर (बल की लीर), सूत्र (जिससे चक्रस्थित मृगमय बटादिपात्र पृथक् कर भूमि पर रख दिए जाते हैं) भी कारण है। जिस मिट्टी से घट बनता है, उसकी कारयता तो प्रत्यक्षतम है ही। मिट्टी को पिन्धमान बनाने वाले पानी की भी कारयता स्पष्ट है। मिट्टी को अन्य स्थान से वहन कर लाने वाला यत्नमय (गर्दम) भी कारयता से पृथक् नहीं किया जा सकता। जिस वायु-आतप (भूप) से घड़े शुष्क बनते हैं, उन वायु-आतपमात्रों को भी कारयसीमा में ही अन्तमूत माना जायगा। जिस अलाब (हाव) में प्रचयद्वाग्नि से घटकुलालाप्यपूर्वक घटकुलालों को परिपक्व कर घट का अन्तिम काव्य सम्पादन किया जाता है, उस अलाब-ताप को भी कारण माना ही जायगा। इस प्रकार अनेक कारणों के एकत्र समन्वित होने पर ही 'घट' रूप एक कार्य का स्वरूप सम्पन्न होता है। तृतीय मन्त्र ने 'विश्व' कार्यरूप इस एक कार्य से सर्व्वन्ध रखने वाले अनेक कारणों में से कुछ एक मुख्य कारणों की ही बिनाशा अभिमुख्य की है, जिसका लोकप्रजापति की उक्त कारयता के माध्यम से निम्न किलित रूप में सम्भव किया जा सकता है।

घट का निम्नाणकव्य में एकान्ततः स्थिरमानापत्र पार्थिव घरातल, एवं अवयवद्वया अस्थिर, अवयवी की दृष्टि से स्थिर (अतएव स्थिर-अस्थिर-अचल-चल-अविकम्पित-विकम्पित-) अनेजदेजत अलातचक्र घरातल, ये दो आचार हैं घटकार्य के। इन दोनों आचारों को हम उपनिषद् के शब्दों में

शक्ति का उत्प ही सम्भव नहीं है। अक्षर को, किंवा अक्षर की अभ्ययात्मानुषङ्गिनी मनःप्राणबाह्यमी शानक्रियाशक्तिश्रयी को मूल घनाकर ही स्वरूप से बड़ मी बना हुआ चर उठी प्रकार विश्वका उत्पादकरूप उपादानकारण बन जाता है, जैसे कि कुम्भकार की शक्तिश्रयी से युक्त बन कर जलातचक्रमय मृत् पिण्ड घटोत्पादनरूप उपादानकारण बनन में समय होजाता है। अतएव कयाटीत्! मंशन के समाधान में हमें अक्षरशिष्ट चर की क्रियाशीलता को ही समुपस्थित करना पड़ेगा, जिसके द्वारा उपादानकारण के साथ साथ निमित्तकारणविशेषा का भी समाधान स्वत एव सम्भवित होजाता है। क्रियाशीलता वस्तुतः अक्षर की ही है। अतएव उपनिषदानें अक्षर को ही निमित्तकारण घोषित किया है। देखिए।

यथोर्णानामि सृजते शृङ्घते च यथा पृथिव्यामोपधय सम्भवन्ति ॥

यथा सत पुरुषात् केशालोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥१॥

—मुण्डकोपनिषत् १।७।

यथा सुदाप्तात् पावकाद् विष्णुलिङ्गत महस्र प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाऽक्षराद् विविधा भोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥२॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।

अधिष्ठान, निमित्त, और आरम्भण, ये तीन मुख्य कारण माने गए हैं कार्य की सवता-कृत्तता—सम्पादन के लिए। शेष कारण गौण हैं, जो इस मुख्य कारणश्रयी के एकत्र समन्वित हो जाने से स्वत समन्वित हो जाते हैं। अत धृति ने विश्वमूलविशेषा से इन तीन मुख्य कारणों का ही दिग्दर्शन करवा है। इन तीनों कारणों का पूर्वप्रतिपादिता दोनों मन्त्रधृतियों के केवल 'ग्रह्य स वृक्ष आस' इस पत्र से सम्भव है। 'ग्रह्य स्रमम्' रूप भाषातीत, अतएव सर्वातीत अतद्भ्यावृत्त परत्पर इस त्रिविध कारयतावाद से सवथा असंयुक्त ही है। इस परत्पररूप महावन के मायोपाधिक महावृक्ष (ब्रह्मास्वत्थ) का अमृतलक्षण अभ्ययात्मा ही अधिष्ठान है, ब्रह्मलक्षण अक्षरभूमा (परमकृति) ही निमित्त है, एवं शुक्ललक्षण चरात्मा (अपरमकृति) ही उपादान है। इन तीनों की समष्टिरूप एकान्तरूप 'अर्थ-सर्वकर्ममयमारमा लक्षण मायी महेश्वर ही वह विश्वकम्मा है, जिसके अन्तिम पररूप शुक्लरूप चरपत्र से ही अग्न्यक्त स्वयम्भू के द्वारा वितानरूप महिमा के माध्यम से त्रैलोक्य त्रिलोपीरूप उस महाविश्व का वितान हुआ है, जिसके भू-भुवः-स्वः-महत्-जनत्-तपः-स्तथम् ये सात पत्र प्रसिद्ध हैं। इसी सप्त-पत्र से सप्तवितस्तिकाय बने हुए सषट्पञ्च, सषड्कर्मा (आरम्भण-निमित्त-अधिष्ठानरूपा कारणश्रयी से सषड्कर्मा) विश्वकम्मा प्रजापति हुए इन ही स्तम्भरूप से प्रतिष्ठित होते हुए अपनी 'पूर्णपुरुष' अभिषा को अन्त्यर्ण बना रहे हैं। यही तृतीय मन्त्र की संक्षिप्त स्वरूपदिशा की रूपरेखा है, जिसका महर्षि श्वेता-श्वतर के शब्दों में निम्नलिखितरूप से स्वरूप-विश्लेषण हुआ है—

किं कारण ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन भवच सम्प्रतिष्ठाः ॥

अधिष्ठिता केन मुखेतरेषु वर्त्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था ॥१॥

(१)—अयं वा इदं नाम-रूप-कर्म । तेषां नाम्नां 'वाक' इत्येतदेवायुक्त्वम् । अतो हि सर्वाणि नामान्युचिष्टन्ति । एतदेवां साम । एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम् । एतदेवां ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि नामानि विमर्शि ॥ अथ रूपाणां चक्षु (ब्रह्मज्ञानात्मक मनः) इत्येतदेवां-उच्य-साम-ब्रह्म ॥ अथ कर्मणां-आत्मा (प्राणब्रह्म) इत्येतदेवायुक्त्वम् ब्रह्म साम ॥ तदेतत् त्रय सत्-एकमयमात्मा । आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम् । तदेतदमृत सत्येन (नामरूपकर्ममात्मकसत्यभावापन्नविश्वेन) छन्नम् । प्राणो वा (मन प्राणवाङ्मयो वा आत्मा) अमृतम् । नामरूपे (कर्म च) सत्यम् । ताम्यामय प्राणश्छन्न ॥

—शत० ब्रा० १४।४।४।१ से ४ पर्यन्त

(२)—तवा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमय । सोऽक्षमयत (मनसा), स तपोऽतप्यत-(प्राणेन) सोऽभ्यास्यत् (वाचा) । (शत० ब्रा० १४।४।१।१०।)

ज्ञानन्दविज्ञानमनोस्म यही मुक्तिसाक्षी अव्ययात्मा तत्स्थ भगवत्, जब मन प्राणवाङ्मय यही सृष्टिसाक्षी अव्ययात्मा सङ्योगी भगवत्, दोनों क्रमशः परस्परवत् सर्वथा स्थिर पार्थिव भगवत्, एवं अनेकदेवत्वभावापन्न अज्ञातचक्रभगवत् से समनुश्रित । और यही 'इस विश्व का अधिष्ठान (आत्म-स्मरणकारण) कौन?' इस प्रश्न का संक्षिप्त समाधान ।

अब क्रमप्राप्त दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ—'आरम्भणं कतमन्स्थित्, कथासीत् ?' यह। पर काव्य में जो स्थान उपादानकारणभूता मृत्तिका (मिट्टी) का है, वह स्थान यही विश्वकार्य में किसका है ? विश्व का उपादानकारण कौन है, और वह कैसा है ? यही इस प्रश्न का अक्षरार्थसम्बन्ध । अधिष्ठानरूप अव्ययात्मा के सृष्टिसाक्षी मनःप्राणवाङ्मय अनेकदेवत्व-भगवत् पर प्रतिष्ठित इस साक्षी पुरुष के परप्रकृतिरूप अक्षर के मनःप्राणवाङ्मयगत पूर्वोक्त काम-तपः अमात्मक • 'ज्ञान-(ज्ञानशक्ति)-ज्ञान-(अध्यशक्ति)-क्रिया (क्रियाशक्ति)' भावों से अपरप्रकृतिरूप क्षर के द्वारा ही वैज्ञानिक पञ्चजन-पुरस्कार-रूप से पुरातनक विश्व का स्वस्मनिर्माण हुआ है। कौन ? का समाधान है—अपरप्रकृतिरूप 'क्षर' । यही 'कतमन्स्थित् ?' का समाधान है । 'कथासीत् ?' (वह उपादान कारण कैसा है ?) इस प्रश्न के गर्भ में लोकप्रजापति (कुम्भकार) अनुषग्भिनी निमित्तकारणविज्ञाता अन्तर्निगूढ है। परा प्रकृतिरूप अक्षर ने निरप सङ्ग होकर ही अपरप्रकृतिरूप क्षर कतमन्स्थित् ? प्रश्न का समाधान किया है। पिता अक्षर के क्षर की उपादानता में कार्यानुगता कामतप भ्रममूला ज्ञानबलक्रियामिका कर्तृत्व

* न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकञ्च श्रूयते ।

परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयत स्वामाविकी ज्ञान-बल क्रिया च ॥

श्रुताश्चतुरापनिपत् ६।१२।

स्वरूपनिम्माण हुआ है * । स्वायम्भुव सूक्ष्मलक्षण, उपनिषदों में 'सूत्रात्मा' नाम से प्रसिद्ध (शत० ब्रा० १४।१।७।२।) सूत्रवायु से ही सातों भुवनों के सातों प्रवर्गभागों का परस्पर-प्रक्षिप्त संयोग-प्रयुता संयोगः, रूप परस्पर आदानप्रदान हुआ करता है । पार्थिव कपाल में उपलिप्त चाररसात्मक पन आग्नेयप्राण ही पार्थिव भूतों का आधार बना रहता है, विते- 'अथ यद्वरसदिध-स रासमोऽभयत्' (शत० ब्रा० ६।१।१।२) इत्यादि रूप से 'रासमप्राण' कहा है, जिस प्राण के प्राप्ताय से तद्वादन्याय से गदम पशु भी 'रासम' कहलाया है, जो पार्थिव आग्नेय मृत्समभूत का आधार बना करता है । स्वायम्भुव अन्तर्ध्यामी का नियतिदण्ड ही यह दण्ड है, जिसका प्रेरणा से अलातचक्रात्मक सौर पार्थिव चान्द्रसम्पत्तर-चक्रप्रयी परिभ्रममाण है । इस प्रकार लौकिक प्रजापति कुम्भकार के षट् निम्माणकर्म में जो जो गौण मुख्य कारण समाविष्ट हैं, उन सबका अलौकिक प्रजापति त्रिभुवनविधाता के कारण समुदाय के साथ भी समतुलन हो रहा है । सम्भवतः इसी आधार पर 'यद्दानां निर्मातुं त्रिभुवनं विधातुं कृत्वा' इत्यादि सूक्ति का आविर्भाव हुआ है । लोकमान्यतामें प्रदासगाधारभूत दाम्पत्य भावस्वरूपसम्पादक परिणय (विवाह) काम्य में सम्भवतः इसी आधार पर प्रजापतिचक्र का (कुम्भार के चाक का) का पूजन विहित हुआ है । तालिका से दोनों के कारणों का सम-समन्वय समतुलित हो रहा है । देखिए ।

१-अभ्यन्तरात्मा	—	—पार्थिवधरातलानुद्वीत अलातचक्र	— (अधिष्ठानकारण)	मुख्यकारणजयी
२-अक्षरात्मा	—	—कुम्भकार	— (निमित्तकारण)	
३-क्षरात्मा	—	—सृष्ट्यमयपिण्ड	— (उपादानकारण)	
४-स्वायम्भुवसूत्रात्मा	—	—कृष्ण सूत		गौणकारणानि
५-स्वायम्भुवनियतिदण्ड	—	—काष्ठदण्ड		
६-पार्थिवकपालरत्न	—	—गजस		
७-पारमेष्ठ्यप्राप	—	—पानी		
८-सत्याग्नि	—	—हाथ का अग्नि		
९-सौराग्नि	—	—सौरताप (घातप)		
अक्षोकप्रजापतिः	—	—लोकप्रजापतिः		
विश्वकर्त्ता	—	—षट्निर्माता		

* अप्सु त मुखं भद्रं ते लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः ।

आपोमया सर्वरसा सर्वमापोमय जगत् ॥

—सहस्रारं

उद्गीयमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन्नेव सुप्रतिष्ठापितम् ॥

अत्रान्तर ब्रह्मविदो विदिच्चा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता ॥२॥

सयुक्तमेतत्परमं च व्यक्ताव्यक्त मरते विश्वमीशः ॥

अनीशश्चात्मा बध्यते मोक्तृमावाज्ज्ञात्वा देव मृच्यते सर्वपाशैः ॥३॥

ततः परं ब्रह्म पर ब्रह्मन् यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम् ॥

विश्वस्यैक परिवेष्टितार—ईश त स्नात्वाऽमृता भवन्ति ॥४॥

यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चिदस्मात्पाणीयो न न्यायोऽस्ति करिषत् ॥

ब्रह्म इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥५॥

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो गुह्यो यः सर्वविद्य ॥

प्रधानदेशपतिर्गुणेशः ससारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः * ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत्

उक्त तीन मुख्य कारणों से—जो लोकप्रजापति कुम्भकार के धनिर्मात्राकर्म्म के पार्थिववरातलानुप्रायित अलातचक्रवरातल (अघिष्ठान), स्वयं कुम्भकार (निमित्त), एवं अलातचक्र मध्य में पियङ्गरूपेण अवस्थित आर्द्र मूलपिण्ड (आरम्भण), इन तीन लौकिक कारणों से समुत्पन्न हैं, विश्वकर्म्म बने हुए अमृत-ब्रह्म—शुक्रात्मक अम्य—अक्षर—स्वरूप त्रिपुण्यपुरुषात्मक जोडरीप्रजापति ही विश्व के सत्त्व बन रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित अन्य बचनों से भी प्रमाणित है—

विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ॥

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्घावाभूमी जनयन् देव एष ॥१॥

या ते धामानि परमाणि यावमा यामध्यमा विश्वकर्म्मन्नुतेमा ॥

शिवा सखिम्यो हविषि स्वधा यः स्वयं यजस्व तन्व घृधान ॥

—ऋक्संहिता १०।८१।३, ४ ।

‘आपा भृशक्त्रिराकपमापाभृशक्त्रिरा जयम्’ (गोपब्राह्मण) के अनुसार भृशक्त्रिरोलक्ष्य आपो मय श्रुतस्य ही समझात्मक वह अपतरा (पानी) है, जिससे—‘तस्मिन्नेव मातरिषा वधाति’ (ईरोपनिषत्) रूप से ‘मातरिषा’ नामक पियङ्गरूपसम्पादक आदि—यज्ञ—श्वेत—ब्रह्म—एमूय—नामक पञ्चविध स्वायम्भुव—पारमेष्ठ्य—सीर—चान्द्र—पार्थिव इन पञ्चवराहवायुओं के द्वारा श्रुग्वयु तामलाक्ष्य वेदरूप सत्याग्नि में (ब्रह्माग्नि में) आहुति होती रहती है, एवं जिस आहुति से ही सप्त आपोमय भुवनों का

* स एव मोक्षहेतु—अमृतरूपाव्ययात्मदृष्ट्या—अघिष्ठानकारणदृष्ट्या वा । स्थिति-हेतु—ब्रह्मरूपाधरात्मदृष्ट्या—निमित्तकारणदृष्ट्या वा । बन्धहेतुः—शुक्ररूपवरात्मदृष्ट्या—आरम्भणकारणदृष्ट्या वा ।

बुद्धिवादी मानव "इसका यह उक्त (मूलकारण) है, इसका अमुक मौलिक रहस्य है, इसे हमने यों जान लिया है, यों जान लिया है" इस प्रकार कास्मिनिक रूप से अपने कारणताज्ञान की निरर्थक घोषणा किया करते हैं। चलो हैं हम विश्वमूल का वर्णन करने, एवं विदित नहीं है हमें स्वयं अपना यह सीमित योगमायानिबन्धन स्वरूप ही *। कैसी प्रतारणा कर रहे हैं हम अपने बुद्धिवाद के अतिमान में पड़ कर अपने आपकी ही। मूलकारणरूप परात्पर के द्विती एक प्रत्यक्षतम भाग में महामायावच्छिन्न मायी अश्वयेश्यर प्रतिष्ठित, जिसकी एक सहस्र शाखा। प्रत्येक शाखा में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-ये पाँच पुण्डरी। पाँचों में पाँचों पार्थिव पुण्डरीर के अमुक अश के अमुक स्थान में मानव की अमुक सीमिततमा स्वरूपवत्ता। और ऐसा यह सीमिततम मानव उस मूलकारण के अद्वैत परिज्ञान का अतिमान करे, इससे अधिक इसका और क्या विमोहन होगा !। मानव के इसी आत्मातिमानलक्षण आत्मविमोहन का उच्छेद करती हुई धृति कहती है—'को अस्मा वेद ?'।

मान लेते हैं अतीतानगत अतिमानव महर्षियोंने उस मूल कारण का स्वरूप 'अद्वैत' जान लिया है। किन्तु क्या उन्होंने जिस रूप से अपने अन्तर्गतमें उसे जाना है, उसी रूपसे वाणी के द्वारा उसका वर्णन भी होसकता है ?, असम्भव। इसलिये असम्भव कि, वैखरी वाणी उस असीम का उपवर्णन कर ही नहीं सकती। यह तो स्वानुभवैकगम्य तत्त्व है। इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए ऋषि मानव का यह उद्बोधन करा रहे हैं कि, तुम उसे भी जान सकते हो, जबकि एकान्तनिष्ठ बन कर तुम सदा तत्त्वा नुरीलनपरायण बने रहो। यदि लोकैयणारिमका बुबुलिया के पास में आबद्ध होगिये, तो कभी उसे न जान सकोगे। 'क इह प्रबोद्धत्' से यही परोक्ष उद्बोधनसूत्र व्यवस्थित हुआ है। कहाँ से, किस उपा दानकारण से यह विश्वसृष्टि आई है ? (कुत आजाता ?), एवं कहाँ से—किस निमित्त कारण से यह सृष्टि हुई है ? (कुत इय विश्रुष्टि ?), इत्यादि उपादान-निमित्तकारणरूप सभी प्रश्न गुरुचिन्मय हैं, जो उन प्राणदेवताओं के लिए भी अज्ञात हैं, जो सृष्टिसग के गम में उत्पन्न होने से अर्वाचीन हैं। इस प्रकार यह विश्व किसक आचार पर किस निमित्त से किस उपादान से कैसे समुत्पन्न हो गया ?, इत्यादि सभी प्रश्नपरम्पर्यै अज्ञातवत् ही प्रमाणित हो रही हैं। स्वयं प्रजापति तो जानते होंगे इस अपने सृष्टि कारण रहस्य को ?, धृति उक्त देती है—'सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद'। इस वाक्य का क्या मौलिक अभिप्राय है, यह पूर्व में स्पष्ट किया ही जा चुका है—(देखिए पृष्ठसंख्या ११७)। यही सृष्टिमूल-विषय की प्रथममन्त्रसमष्टि की स्वरूपदिशा का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसे आचार बना कर ही हमें विश्वस्वरूपमीमांसा में प्रवृत्त होना है।

* न विज्ञानामि यदि देहमस्मि नियम सङ्गदो मनसा श्रामि ॥

यदा भागन् प्रथमजा श्रुतस्यादिबुधाचो अशुवे भागमस्या ॥

—श्रुतसंहिता १।१६।३७ (अस्वस्थामीपसूक्त)

(४-५)—यह ठीक है कि, मानवीय बुद्धि विश्वमूल के अन्वेषण में प्रवृत्त होती हुई अमूर्त अंशों में कारखानान्वेषण में शस्त्रनिष्ठा के माध्यम से आंशिक सफलता प्राप्त कर लेती है। किन्तु यह निश्चित है कि, इस बुद्धिसेय मूलकारणतावाद का वैखरीभागी से विस्फटक से (अग्नि) स्वरूपविश्लेषण कर देना कठिन है। यह तो केवल अपनी प्रज्ञा की अनुभूति का ही विषय है। जाना जातकता है, सो भी कष्टस्वद्वया ही। इधीक्षित तो प्रथम-द्वितीयमन्त्रों में— 'मनीषिणो मन्मसा पृच्छन्तेतु'— 'मनीषिणो मन्मसा विप्रयोमि नो' (मन से ही पूछो, मन से ही बतला रहा हूँ) यह बोधया हुई है।

'इवमित्यमेष नात्म्यया' इस निर्यायबुद्धिक्रम से उस विश्वमूल का सम्यक् परिचान सम्भव बन भी कैसे सकता है, जबकि उसका वान्ताविक मूल प्रतिष्ठित है मायातीत अत्यनपिन्दव उस परात्पर में, जिसे + बाह्यमनसपरातीत माना जा रहा है। हमारी (मानव) सत्ता का विश्वबर्गमें क्या स्वरूप है, क्या मूल्य है !, यह भी हम अपने अन्तर्बर्गत में अनुभव कर रहे हैं। एक स्थान पर श्रुति ने हमारी इस उक्त-शास्त्रुक्ति (कारणोद्घोष) का उल्लास ही करते हुए हमारा (मानवीय बुद्धि का) इस प्रकार उद्बोधन कराया है कि—

❖ न त विदाय य इमा अजानान्यदुपुष्माकमन्तरं बभूव ॥

नीहारेण प्रावृता वन्या चासुतप उक्त्यशासस्वरन्ति ॥

—भृक्संहिता १०।८२।७।

“जिस विश्वकम्मा प्रजापति ने इन सम्पूर्ण भूत-भौतिक-विश्वप्रपञ्चों को उत्पन्न किया है, उसका वास्तविक स्वरूप हम नहीं जानते, नहीं जान सकते। (जिसे हम अपना जाना हुआ करते हो, वह तो हमारे इस परिचान से कहीं विलक्षण तत्त्व है। अतएव) हमने तो और ही कुछ जान रक्खा है। उसी के आधार पर हमने अपने मन में यह मान लिया है कि, हमने सब कुछ जान लिया है, पहिचान लिया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति नीहार (शेर) से आत्ममत्तात् आच्छन्न-अभिभूत बना रहता हुआ आत्मविस्मृत होकर हस्का-वक्का मौचक्का बन जाता है, ठीक ऐसी ही स्थिति-से अभिभूत बने हुए हम

— सविदन्ति न य वेदा विष्णुर्देव न वा विधि ।

यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ -

—ने० उपनिषद् १।४।१।

❖ किमीह किञ्चय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् ।

किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च ॥

अतर्क्यश्रुत्यै स्वग्यनवसरदु स्यो इतधिप ।

इतर्कोऽय बाश्चिन्मुसरयति मोहाय जगत ॥

—पुण्यवम्

एवं उस अवस्था में परस्पर विरुद्ध प्रतीयमान सनातन सिद्धान्तों के कारण उत्पन्न सशयपरम्परा का भी सवात्मना मूलोपेक्ष हो जाता है। एवं तदवस्था में विश्वमूलविषयिणी जटिल प्रश्नपरम्परा सवथा सहस्ररूप से समाहिता बन जाती है। कहीं आत्मा को निलोप कतलाया जा रहा है, तो कहीं उसे विश्ववाधार माना जा रहा है। कभी आत्मा को अनाद्यनन्त घोषित किया जा रहा है, तो कभी आत्मा को जन्ममृत्यु-प्रवाह से आक्रान्त कतलाया जा रहा है। कहीं आत्मा निष्काम-विश्वासीत-आम्बुद-अद्वय-निरञ्जन-निगुण-रूप से उपवर्णित है, तो अन्यत्र आत्मा को सकाम-विश्वेश्वर-सगुणरूप से निरूपित किया जा रहा है। यदि आत्मा व्यापक है, तो उसमें कामना कैसी ?। कामना नहीं तो विश्वसग कैसे ? और क्यों, किससे ?। यदि आत्मा ही विश्वसर्ग का मूल है, तो इस कामभाव के कारण वह व्यापक नहीं। क्योंकि-अणुत्ववस्तु की प्राप्ति के लिए ही इच्छा हुआ करती है। 'सोऽकाममत' इत्यादि रूप से इच्छा ही यह प्रमाणित कर रही है कि, आत्मा व्यापक नहीं है। यदि आत्मा इस प्रकार व्यापक नहीं है, तो फिर-एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इत्यादि अद्वैतप्रतिपादक अन्य निगमवचनों का समन्वय कैसे ?, किस आचार पर ? इत्यादि इत्यादि शत-सहस्र-प्रश्नपरम्पराओं के आविर्भाव-विरोधाभास का एकमात्र मुख्य कारण आत्मस्वरूप के बोध का अभाव, एवं आत्ममहिमारूप विभूतिस्वरूप का न जानना ही है। तयथा विमक्त-सर्वात्मना सुख्यवर्णित ब्रह्मसम्बन्ध-तार्कस्यानुबन्धी आत्मस्वरूपपरिज्ञान के अनन्तर (जिस परिज्ञान का आचार वह 'अक्षर' है, जो अभ्यय तथा क्षर के मध्य में प्रतिष्ठित रहने के कारण 'हेतु' नाम से प्रसिद्ध है, 'पर' नामक अव्ययपुरुष से अवस्थान में प्रतिष्ठित रहने से 'अवर', तथा 'क्षर', नामक क्षरपुरुष से परस्थान में प्रतिष्ठित रहने से 'पर', तद्विध 'परक्षर' नाम से प्रसिद्ध है। इस 'परक्षर' नामक अक्षर के परिज्ञान के अनन्तर) यन्त्रयावत् संशय-परम्पराओं का आमूलचूर्ण निराकरण हो जाता है, ब्रह्मादि उपनिषद्भूति कहती है—

मिथते हृदयग्रन्थिश्छिन्दन्ते सर्वसंशया ।

धीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।२।=।

(६)—पोडशीपुरुष की त्रिविधा सृष्टि—

भौती उपनिषदों का सुविशाल निरूपण करने वाली आर्ची उपनिषत् ने (श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत् ने) इसी विमक्त-व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से त्रिपुरुषस्वरूपविश्लेषपूर्वक ही निगमागम सिद्धान्तों का वह ही कौशल से समसम्बन्ध किया है, जिस अभूतपूर्व कौशल से श्रीवाशास्त्र परम्पराग्राम बनता हुआ भी लोकमान्यता में स्वतःप्रमाण प्रमाणित हो रहा है। पुरुषत्रयी की विस्फट शब्दों में घोषणा करती हुई गीतोपनिषत् कहती है—

द्राविमी पुरुषौ लोके धरस्चाक्षर एव च ॥

धर सर्वाणि भूतानि, कृत्स्नोऽक्षर उच्यते ॥१॥

(८) — विश्वसर्गनियन्त्रण संशयों की व्यापारमणीयता —

पूर्वमदयिता पञ्चमभाषानुगता विश्वमूलमीमांसा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, इस पाञ्चमोक्तिक महाविश्व का मूल, किंवा मूलाधार विश्वकम्मा—विश्वेश्वर—सर्वकर्मा—पोद्गशीप्रजापति—‘त्रिपुरयपुत्रात्मक’ है। एवं इस पूर्ण पुरुष के तीनो मूलपर्य (कारणपर) क्रमशः ‘अभ्यय—अक्षर—आत्म—अक्षर’ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके स्वरूपोद्घरण में ही समस्त वाक्यप्रपञ्च (सम्पूरा निगमागम—शास्त्र) उपरान्त है। ‘आत्म—विज्ञानधना—अमोमयी—प्राणगमिता वाक्’ पञ्चकोशात्मिका वह वाग्देवी है, जिससे अभ्ययपुरुष ‘कृतकार्य’ बने हुए हैं। यही पञ्चकोशात्मक अभ्ययात्मा विश्वसर्ग के अधिष्ठान (व्यापार—आत्मन्त्र) बन रहे हैं, जो श्रुति के—‘विस्विदासीदधिष्ठा म् ?’ की समाधानभूमि हैं। ‘अक्षर—विष्णुधन—अभ्यय—सोमगमिता—अग्नि’—मूर्ति—पञ्चामृतमूर्ति—पञ्चकल—अक्षरपुरुष ही (जिसे अभ्ययपुरुष की ‘परप्रकृति’ माना गया है) विश्वसर्ग के निमित्त कारण बन रहे हैं, जिस अक्षरानुगता निमित्तकारणता का ‘तथाऽक्षराद्विधिधाः सोम्य ! माया प्रजायन्ते’ इत्यादि उपनिषद्श्रुति से समर्थन हुआ है, एवं सहिवाधति ने जिस प्रश्न का ‘कयासीत् ?’ रूप से जिसकी ओर संकेत किया है। ‘प्राण—आपोधन—वाक्यमय—अक्षरगमिता—अधादमूर्ति—पञ्चमृतमूर्ति—पञ्चकल—अक्षरपुरुष ही (जिसे अभ्ययपुरुष की—‘अपरप्रकृति’ माना गया है) विश्वसर्ग के आरम्भ (उपादान) कारण बन रहे हैं, जो मूलधति के—‘आरम्भं किमासीत् ?’ प्रश्न की शास्त्रिक समाधानभूमि हैं। संसृष्टिसञ्चालक—परस्परसमन्वित, पञ्चकलाव्यय—पञ्चकलाक्षर—पञ्चकलक्षरसमष्टिरूप, अतएव ‘पोद्गशीप्रजापति’ नाम से प्रसिद्ध १, सर्वसृष्टि—व्यापारनिमित्त—उपादानरूप, त्रिपुरयपुत्रात्मक इस पूर्णेश्वर विश्वेश्वर विश्वकम्मा—प्रजापति को क्षरद्वि से विश्व का ‘उपादान’ कह सकते हैं, अक्षरद्वि ने विश्व का ‘कर्ता’ (निमित्त) कह सकते हैं, एवं अभ्यय द्वि से ‘मूलाधार’ (विश्वधार) कह सकते हैं। उपादानरूप से वही ‘विष्णु’ है, अक्षरकर्तृत्वरूप से वही ‘विष्वात्मा’ है, एवं अभ्ययाधिष्ठानरूप से वही ‘विष्वातीत’ है। इस पारिमाफिक दृष्टिकोण के समन्वय के अनन्तर परस्परविरुद्ध प्रतीत भौत—स्मार्त निराशा का सर्वात्मन्य सुसमन्वय हा जाता है।

* यस्मादन्यो न परो अस्ति जातो य आविशेश इव नानि विश्वा ॥

प्रजापति प्रजया सरराखस्यीणि ज्योतींषि सचते स पोद्गशी ॥१॥

समेक्रेनेमि त्रिष्टुत पोद्गशान्तं शताद्वारं विंशतिप्रत्यराणि ॥

अष्टर्क् पृथुमिर्विश्वरूपकपाश त्रिमार्गमेदं त्रिनिमित्तैकमोहम् ॥२॥

पञ्चमातोऽन्मु पञ्चयोऽन्युप्रवक्त्रा पञ्चप्राणोऽग्नि पञ्चयुद्धादिमूलात् ॥

पञ्चावर्णा पञ्चदुःखोपवेगा पञ्चाशद्भेदा पञ्चपर्वामपीम ॥ ३ ॥

— श्वेताश्वतारापनिषत् १।४, ५, १

हे गीताशास्त्र ने कि, — ‘अर्थं ह वै प्रजापतेरात्मनो भक्त्यमासीत्-अर्थममृतम्’ (शत० ब्रा० १०।१।३।२।) इत्यादि श्रुत मिद्वान्त के अनुसार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान-अविपरिणामी भाग तो ‘न क्षीयते’ नियचन से ‘अक्षर’ कहलाया है, एवं इसी का मृत्युप्रधान-(अविभूतपरिणामात्मक) परिणामी भाग ‘क्षीयते-स्रति’ इत्यादि नियचनो से ‘क्षर’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अतएव अमृतस्म अक्षर, मत्स्य लक्ष्य क्षर, दोनों परा-अपरा प्रकृतियों (प्रकृति-विकृतियों) का ‘प्रकृति’, इस एक नाम से ही समझ कर लिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित गीतावचन से प्रमाणित है—

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वधनादी उभावपि ।

“विकारोऽयं-गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

—गीता १३।११।

अथमत्र सम्यक्—

- (१)—आधिष्ठानकारणम्—अभ्ययपुरुष —पुरुष —अमुतात्मा—उतो भावसृष्टिः—(असृष्टिरूपा सृष्टिः)
 (२)—निमित्तकारणम्—अक्षरपुरुष —पराप्रकृति —अनात्मा—उतो गुणसृष्टिः—(उभयसमन्विता सृष्टिः)
 (३)—उपादानकारणम्—क्षरपुरुषः—अपराप्रकृति—शुकात्मा—उतो विकारसृष्टिः—(सृष्टिरूपा सृष्टिः)

(१०)—सृष्टिमावानुगता सम्बन्धप्रयी का स्वरूपपरिचय—

अभ्ययपुरुष, अनात्मा भावसृष्टि, एवं अक्षरपुरुषानुगता गुणसृष्टि, दोनों ही संसृष्टिलक्षणा सृष्टिस्वरूप-व्याख्या से असंख्य रहनी हुई मीमांसा ही मानी जायगी। अतएव ‘विभ्रस्वरूपमीमांसात्मक’ प्रसृत परिच्छेद में अक्षरविक्रानुगता विकारसृष्टि की ही प्रधानरूप से मीमांसा की जायगी, जिसकी स्वरूप-व्याख्या करते हुए सप्रथम ‘सृष्टि’ शब्द को ही मीमांसा बनाना पड़ेगा।

न्यूनतम दो, अथवा ता अनेक विरुद्ध पदार्थों का सम्बन्ध ही ‘सृष्टि’ का आचार माना गया है। त्रिगुदेशकालानवच्छिन्न अनाद्यनन्त रसाधार पर प्रतिष्ठित त्रिगुदेशकालावच्छिन्न सादिसान्त वस्तु का यह पारस्परिक सम्बन्ध औपनिषद् विज्ञान के अनुसार विभूति-संशार-अभ्यिषन्धन-उन्मूढ-श्रोतप्रोत-वसु धानकोश-आवाप-आयतन-आधिष्ठान-उद्गर-असङ्ग-आदि आदि भेदों से अनेक प्रकार का माना गया है। इन बलसम्बन्धों का सम्यक्-परिज्ञान ही सृष्टिस्वरूपविज्ञान है। उदाहरण के लिए प्रकृत में केवल दो तीन सम्बन्धों की ओर ही हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अन्त्यर्थात्, बहिर्वर्थात्, उपर्याम् इन तीन नैगमिक सम्बन्धों का ज्ञातव्यप्रथम प्रतिपादित चत्वारिंशत् (४०) ब्रह्मत्मक सुप्रसिद्ध प्रह्मयोग में विस्तार से विश्लेषण हुआ है (देखिए—शतपथब्राह्मण-चतुर्थकाण्ड-प्रह्मयोगादिककाण्ड)।

नितान्त मातृकतुल्य अतएव सर्वथा अवैज्ञानिक—‘सांख्यिक द्रव्य जल’ (नभ्यन्याय ग्रन्थ) (बलका द्रव्य प्राकृतिक है—नित्य है) इत्यादि नालसिद्धान्त का आमुल्लूचक (उन्मूलन) करने वाले अर्थात् संपातो, विभक्त्यमङ्ग-तेजःसयोगात्’ (वेदेषिक ६०।१।२।८) इस सूत्रसिद्धान्त के अनुसार पानी का संघात (हिमस्म घनीभाव), एवं विलयन (द्रुतभाव), दोनों तेज संयोग पर ही अवलम्बित

उत्तमं पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतं ॥

यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥२॥

—गीता १५।१६, १७।

उक्त पुरुषत्रयी के आधार पर समष्टिरूप विश्वकर्म (सृष्टिकर्म) के साथ साथ इन तीनों पुरुषों से (किंवा अभ्ययपुरुष, तथा अक्षर-क्षररूपा परा-अपराप्रकृतियों से) क्रमशः तीन स्वतन्त्र सृष्टिपाठ्यों का विनिर्गमन शाश्वतीभ्यः समाभ्यः प्रकान्त है । अभिधानकारबाल्मिक अभ्ययपुरुष के आनन्दविधान-प्राणवाक्-भावों से सीमित हृदयस्थ 'स्वोपदीयम्' नामक मन की सहज कामना से जिस सहज स्वतन्त्र असङ्ग सृष्टिपाठ का प्रवाह प्रकान्त है, वही 'भावसृष्टि' कहलाई है । यही अभ्ययमूला असङ्ग भावसृष्टि यत्रतत्र निगमागमग्रन्थों में—'ज्ञानसृष्टि-मानसीसृष्टि-आत्मसृष्टि-अविसृष्टि-प्राणसृष्टि-मनुसृष्टि-आदि विविध नामों से (अपेक्षामेद से) उपर्युक्त हुई है । गीताशास्त्र ने अत्यन्तव्याप्य अभ्यय की इस सृष्टि का निम्नलिखित रूप से विश्लेषण किया है—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मदूमावा मानसा ज्ञाता येषां लोक इमा प्रजाः ॥

—गीता १०।६।

अभ्ययात्मासुगता यह भावसृष्टि अपने असङ्गमात्र के कारण सर्वथा 'अध्यात्मक' (स्थानानवशेषिनी-बगह न तोकने वाली सुसूत्रमा) है, मानससङ्कल्पप्रधाना-सङ्कल्परूपमात्रा है । निमित्तकारकरूप अक्षयत्मा (प्राकृतात्मा) से स्वतन्त्ररूप से सम्पन्नित सृष्टि 'गुणसृष्टि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके—'क्रियासृष्टि-प्राणमयीसृष्टि-देवसृष्टि-प्राकृतिकसृष्टि-तन्मात्रसृष्टि-आदि विविध मेद यत्रतत्र उपर्युक्त हैं । दारानिक दृष्टिनिर्वाचन गुण-अणु-वेणु तामकी सूक्ष्ममूकसृष्टित्रयी का भी इस गुणसृष्टि में ही अन्तर्भाव है, जिसका विशेषरूप से प्रकृतिकारणमात्रवादी प्राचानिकद्वयान ('वाक्यदर्शन' नाम से प्रसिद्ध 'कणाददर्शन') में विस्तार से उपबुद्ध हुआ है । उपादानकारणामक क्षरात्मा (विकृतात्मा) से स्वतन्त्ररूप से सम्पन्नित सृष्टि 'विकारसृष्टि' कहलाई है, जिसे—'अथसृष्टि-वाक्मयीसृष्टि-भूतसृष्टि-पशुसृष्टि-प्रवर्ग्यसृष्टि-लक्ष्म्यसृष्टि-वैकारिकीसृष्टि-मैथुनीसृष्टि' इत्यादि विविध नामों में सम्पन्नित किया गया है । पराप्रकृतिलक्षण अक्षयत्मा (प्रकृति) से सम्पन्ना गुणसृष्टि, एवं अपराप्रकृतिलक्षण अक्षयत्मा (विकृति) से सम्पन्ना विकारसृष्टि, दोनों का समष्टिरूप से संक्षिप्त संग्रह कर लिया

* कामस्तदग्रे समवर्षाधि मनसो रेत प्रथम यदासीत् ।

सतो वन्धुमसति निरविन्दन् इदि प्रसीप्या कश्यो मनीषा ॥

शकुन्तला १०।१२।७। (नामदीपक)

(कश्यप-भृगुषा-सौम्यप्राण्या-मनीषा)

हे गीताशास्त्र ने कि, 'अर्थं ह वै प्रजापतेरत्मानो मर्त्यमासीत्-अमृतममृतम्' (शत० भा० १०।१।३।२।) इत्यादि भौत सिद्धान्त के अनुसार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान-अविपरिणामी भाग तो 'न क्षीयते' निवचन से 'अक्षर' कहलाया है, एवं इसी का मृत्युप्रधान-(अधिकृतपरिणामात्मक) परिणामी भाग 'क्षीयते-स्रगति' इत्यादि निर्वचनों से 'क्षर' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अतएव अमृतरूप अक्षर, मृत्यु लक्षण क्षर, दोनों परा-अपरा प्रकृतियों (प्रकृति-विकृतियों) का 'प्रकृति', इस एक नाम से ही समझ कर लिया गया है, वैसा कि निम्नलिखित गीतावचन से प्रमाणित है—

प्रकृतिं पुरुष चैव विदधनादी उभावपि ।

“विकाराञ्च-गुणाञ्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

—गीता १३।१६।

अथमत्र समग्र—

- (१)—अधिष्ठानकारणम्—अभ्ययपुरुष —पुरुष —अमुतात्मा—ततो मावसृष्टि—(असृष्टिरूपा सृष्टिः)
- (२)—निमित्तकारणम्—अक्षरपुरुष —पराप्रकृति—ब्रह्मात्मा—स्तो गुणसृष्टि—(उभयसमन्विता सृष्टिः)
- (३)—उपादानकारणम्—नरपुरुष —अपरामकृति—शुक्लात्मा—ततो विकारसृष्टि—(सृष्टिरूपा सृष्टिः)

(१०)—सृष्टिभावानुगता सम्बन्धत्रयी का स्वरूपपरिचय—

अभ्ययपुरुष, अर्थात् मावसृष्टि, एवं अक्षरप्रकृत्यनुगता गुणसृष्टि, दोनों ही संसृष्टिलक्षणा सृष्टिस्वरूप व्याख्या से असंस्पृष्ट रहती हुई अमीमांसा की मानी जायगी। अतएव 'विभ्रमस्वरूपमीमांसात्मक' प्रस्तुत परिच्छेद में अविभ्रमस्वरूपानुगता विकारसृष्टि की ही प्रधानरूप से मीमांसा की जायगी, जिसकी स्वरूप-व्याख्या करते हुए स्वप्रथम 'सृष्टि' शब्द को ही मीमांस्य बनाना पड़ेगा।

न्यूनतम दो, अथवा ता अनन्त विकट पदार्थों का सम्बन्ध ही 'सृष्टि' का आचार माना गया है। दिग्देवगणालानवच्छिन्न अनाद्यनन्त रसाधार पर प्रतिष्ठित दिग्देवगणालानवच्छिन्न सादिवान्त ब्रह्मों का यह पारस्परिक सम्बन्ध औपनिषद विज्ञान के अनुसार विमृति-संशय-अविधायन-उद्ध-भौतप्रोक्त-यस्य धामकाश-आवाप-आयनन-अधिष्ठान-उदार-असङ्ग-आदि आदि भदों से अनन्त प्रकार का माना गया है। इन ब्रह्मन्मन्त्रों का सम्बन्ध-परिज्ञान ही सृष्टिस्वरूपविज्ञान है। उदाहरण के लिए प्रकृत में केवल दो तीन सम्बन्धों की ओर ही हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अमन्यव्ययम्, वह्नियव्ययम्, उपयाम इन तीन नैगमिक सभ्य धर्मों का ब्राह्मणग्रन्थ में प्रतिपादित चत्वारिंशत् (४०) महारामक मुपसिद्ध ग्रहयाग में विस्तार से विश्लेषण हुआ है (देखिए-शतपथब्राह्मण-चतुर्थकाण्ड-ग्रहयागात्मककाण्ड)।

नितान्त माधुकरापूर्णा, अतएव सर्वथा अवैज्ञानिक-‘सांख्यिकं द्रव्यस्य ज्ञेयं’ (नम्यन्याय ग्रन्थ) (बलका द्रवत्व प्राकृतिक है-निरर्थक है) इत्यादि बालसिद्धान्त का आमूलचूर्ण (उन्मूलन) करने वाले 'अपरा संघातो, विलयनञ्ज-तेजःसयोगात्' (भैरविक ६०।५।२।८) इस स्वसिद्धान्त के अनुसार पानी का संघात (हिमरूप पानीभाव), एवं विलयन (द्रवभाव), दोनों तेजःसयोग पर ही अवलम्बित

उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत ॥

यो लोकात्रयमाविश्य विभक्त्येभ्य इश्वरः ॥२॥

—गीता १५।१६, १७।

उक्त पुरुषप्रयी के आधार पर समष्टिरूप विश्वकर्म (सृष्टिकर्म) के साथ साथ इन तीनों पुरुषों से (किंवा अन्वयपुरुष, तथा अक्षर-क्षररूपा परा-अपराप्रकृतियों से) क्रमशः तीन स्वतन्त्र सृष्टिपराओं का विनिगमन-शास्वधीभ्यः समाम्य प्रकान्त है। अधिष्ठानकारणात्मक अन्वयपुरुष के आनन्दविज्ञान-प्राणवाक्-मायों से सीमित हृदयरथ 'श्वोषधीयस्' नामक मन की स्वरूप कामना से • जिस स्वरूप स्वतन्त्र अस्तक सृष्टिपरा का प्रवाह प्रकान्त है, वही 'माधसृष्टि' कहलाई है। यही अन्वय-मूला अस्तक माधसृष्टि यत्रतत्र निगमागमग्र-यों में—'ज्ञानसृष्टि-मानसीसृष्टि-आत्मसृष्टि-अधिसृष्टि-प्राणसृष्टि-मनुसृष्टि-आदि विविध नामों से (अपेक्षामेद से) उपर्युक्त हुई है। गीताशास्त्र ने अन्वय-पुरुषवाच्य अन्वय की इस सृष्टि का निम्नलिखित रूप से विश्लेषण किया है—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥

—गीता १०।६।

अन्वयात्मागता यह माधसृष्टि अपने अस्तकभावन के कारण सर्वथा 'अध्यात्मच्छा' (स्थानान्वय रोचिनी-बगह न रोक्ने वाली सुखमा) है, मानसकल्पप्रधाना-सकल्पकमप्राज्ञा है। निमित्तकारणरूप अक्षरत्मा (प्राकृतात्मा) से स्वतन्त्ररूप से सम्प्रविष्ट सृष्टि 'गुणसृष्टि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके—'चित्तासृष्टि-प्राणमयीसृष्टि-देवसृष्टि-प्राकृतिकसृष्टि-सम्मानसृष्टि-आदि विविध मेद यत्रतत्र उपर्युक्त हैं। दारानिक दृष्टिनिबन्धन गुण-ग्रन्थ-प्रेषण तामकी सूक्ष्ममूलसृष्टिप्रयी का भी इस गुणसृष्टि में ही अन्तर्भाव है, जिसका विशाकरूप से प्रकृतिकारणमात्रवादी प्राचानिन्दरान ('सांख्यदर्शन' नाम से प्रसिद्ध 'कथाददर्शन') में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है। उपादानकारणात्मक क्षरात्मा (विकृतात्मा) से स्वतन्त्ररूप से सम्प्रविष्ट सृष्टि 'विकारसृष्टि' कहलाई है, जिसे—“अथसृष्टि-वाङ्मयीसृष्टि-भूतसृष्टि-पशुसृष्टि-अयर्म्यसृष्टि-वस्त्रिष्टसृष्टि-वैकारिकीसृष्टि-मैथुनीसृष्टि” इत्यादि विविध नामों से समन्वित किया गया है। पराप्रकृतिलक्षण अक्षरात्मा (प्रकृति) से सम्पन्ना गुणसृष्टि, एवं अपराप्रकृतिलक्षण क्षरात्मा (विकृति) से सम्पन्ना विकारसृष्टि, दोनों का समष्टिरूप से हंसक्षिप समग्र कर लिया

• कामस्तदग्रे समवर्त्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो घन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रसीप्या ब्रवयो मनीषा ॥

आसृष्टिहिता १०।१२।१३। (मानवीयसूक्त)

(ब्रह्म-भृगवा-सौम्यप्राण्या-मनीषा)

मघवन् । मादयस्व (यसु स० ७।५।) रूप से ऋषि इन्द्रादि प्राणदेवताओं के अन्तर्ग्राम सम्बन्ध की ही कामना अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो सम्यग्ध आगन्तुक को आगमनाधार का आत्मा बना देता है । सभी प्राणदेवता, सभी ईश्वरीय-विभूतियों और सत्त्वसत्त्वमयज्ञ में सर्वत्र व्याप्त रहती हुई सब चराचर प्राणियों के साथ सम्बन्धित हैं । किन्तु वहिष्याम, किंवा उपयाम, अथवा तो यातयाम सम्बन्ध से । अतएव इन असम्बन्धात्मक सम्बन्धों से प्राणियों में कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता । प्राणतत्त्ववृत्तानभिः अभिनिविष्ट मन्दबुद्धि भाग रक्षोसलिल में अघिष्ठित, अभिप्राणीरूप से आत्मरूप से प्रतिष्ठित भगवती गङ्गामाता के पावनसंस्मरण से भी शक्ति गते हुए आस्तिक भद्रालु प्रजा के सम्मुख इस सम्बन्ध में यह तर्कमात्र उपरिष्ठित करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लब्धा से अवनतशिरस्क नहीं बन जाते कि,—‘यदि गांगेय तोय म इस प्रकार मृत्युयधनविमोह की शक्ति है, तो उसमें रहने वाले मत्स्य-मकर-तिमिङ्गिजादि जलजन्तुओं की मुक्ति क्यों नहीं होती ?’ । इस जघन्य तर्कमात्र का उत्तर स्पष्ट है । मृत्यु ससारसागर में मत्स्य-मकरादियत् इत्यन्तः सन्तरण करने वाले उन अभिनिविष्ट पापात्माओं पर उन प्रह्लादकी का अनुग्रह सम्भव ही कैसे है, जबकि इन पापात्माओं की आसुरवृत्ति से संयुक्त इनके पापपूर्ण मानसक्षेत्र के साथ इस देवता का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध स्वप्न में भी सम्भावित नहीं है । ‘अद्वयमायाऽयं पुरुषो यो यच्छब्दः स एव सः’ इत्यादि भ्रष्टासिद्धान्तानुसार सात्त्विक भ्रष्टाशून्य इन पापात्माओं के अन्तर्जगत् के साथ कैसे दिव्यतत्त्वों का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध हो सकता है ? । एव तद्भावे ये कैसे उस प्रह्लाद का स्वप्न में भी अनुभव कर सकते हैं ? उन भ्रष्टाशून्यों आसुरवृत्तिपरायणों के लिए तो ऐहिक-आधुनिक कुत्र भी तो दिव्यप्राणतिशय अनुग्रहक नहीं क्या करता । अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही क्या, वे तो वहिष्याम, एवं उपयाम के भी पात्र नहीं हैं । सचचा यातयामात्मक उन अभिनिविष्टों के लिए तो सब कुछ यातयाम ही प्रमाणित हो रहा है । बालप्याजम्, कयापि कलु पापानामजमक्षेयसे यतः ।

(१२) —प्रजात्पादक यागसम्बन्ध—

उक्त सम्बन्धवर्गी में से ‘अन्तर्ग्राम’ सम्बन्ध ही संयुक्तिमूला सृष्टि का आधार बना करता है, यही वक्तव्यांश है । विभिन्न जातीय दो, अथवा तो अनेक पदार्थों का पारस्परिक अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही लोक-माया में ‘रासायनिक मिश्रण’ कहलाया है । यही यज्ञमाया में ‘याग’ सम्बन्ध कहलाया है । ‘सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा०’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार यज्ञात्मक यही यागसम्बन्ध विश्व, एव विश्वप्रजा का जनक बना हुआ है । सोरा और कोयला, दोनों का यागात्मक मिश्रण जिस प्रकार विस्फोटक द्रव्य (पाक्य) का जनक बनता है, यम् — (ऑक्सिजन Oxygen), और पवमान (हाइड्रोजन Hydrogen), दोनों का रासायनिकमिश्रण जैसे पेय जल का उत्पादक बनता है, एवमेव ब्रह्मेन्द्रविष्णुरूपा द्वयशक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित प्राण्यग्नि, एवं प्राणसोम का भूपायोरात्मक, किंवा प्राण-रयिरूप यागसम्बन्ध विश्व तथा विश्वप्रजा का उत्पादक बना करता है । इसी आधार पर—‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’ सिद्धान्त व्यक्तरिष्ठ हुआ है ।

है। 'ध्रुव' नाम से प्रसिद्ध भनाग्नि के प्रवेश से बही पानी सहित बनता हुआ धनमात्र (हिममात्र-
व) में परिणत हो जाता है, एष 'ध्रुव' नामक तरलाग्नि के प्रवेश से बही पानी रलयावयव बनता
हुआ तरलमात्र (पेयमात्र) रूप में परिणत हो जाता है, जो इस सरित्-इरा के सम्बन्ध में (द्रवीभूत
रससम्बन्ध से) निगम में 'सलिल' नाम से व्यपहृत हुआ है। 'सरित्' का ही रूपान्तर 'सलिल' है।
इस सलिल, और तेजोमय अग्नि को लक्ष्य बना कर ही सम्बन्धवर्ती का अन्वेषण कीजिए।

पानी वह रहा है। यह बहाव तरलाग्निसमावेश का ही परिणाम है। अग्नि ने अपने तापधर्म
रूप स्वधर्म को (स्वरूपधर्म को, स्वप्रकृति को) आत्मसमपरायरूप जल के प्रति अर्पित कर दिया है।
वह अग्निधर्म आज जलधर्म बन गया है। परधर्म (पानी का धर्म) किस प्रकार स्वधर्म (अग्नि-
धर्म) का स्वकर्मोत्पन्न बन जाता है? यह प्रश्न भी इसी उदाहरण से समाहित बन रहा है। इस
जलाग्निसम्बन्ध को ही हम 'अन्तर्याम' सम्बन्ध कहेंगे। जलको किसी पात्र में भर कर अग्निसन्निधन
हाथ उष्ण (गरम) कीजिए। जल उष्ण हो ही जायगा इस समिधनकर्म से। इस जलाग्नि का सम्बन्ध
'बहिर्ध्याम' सम्बन्ध कहलाएगा। इस उष्णत्वरूप जलधर्म को जल का आगन्तुक धर्मलक्ष्य परधर्म कहा
जायगा, जो अत्यन्तानलसयोग पर पानी को वाष्परूप में परिणत कर कालान्तर में पानी का स्वरूप ही
उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए तो आगन्तुक धर्मात्मक इस धर्मलक्ष्य परधर्म को 'प्रकृति-
विषय धर्म' को 'मयावह' माना गया है। सामुद्रजल में बहवानल प्रक्षालित हो पानी का साथ जो सम्बन्ध
'उपध्याम' सम्बन्ध माना जायगा। किसी भी पात्र में अवस्थित जल को पानी के साथ जो सम्बन्ध
है, वही 'उपध्याम' सम्बन्ध है। इस प्रकार द्रव पानी-उष्ण पानी-वह पानी-रूप से जलाग्नि-
सम्बन्ध तीन भावों में परिणत हो रहा है। हमने मोहन किया, उसे जल ने आत्मसात् कर लिया,
वही मोहन का हमारे साथ अन्तर्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, कि शारीरिक मन्दाग्नि आदि-
समग्रणी आदि-विकारों के कारण मोहन आत्मसात् न बन सका, रसनिर्माण न हो सका। मोहन का
वही हमारे साथ बहिर्ध्याम सम्बन्ध है। मोहनद्रव्य प्रासादिकरूप से हाथ में उठा लिया। वही मोहन
के साथ हमारा उपध्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, किन्तु किसी शारीरिक विषादि विकार से, अथवा तो
मोहनद्रव्य-निक्षिप्त मधिकान्ति के कारण मोहनद्रव्य अविलम्ब ही वाष्पिकरूप से विनिगृत हो गया, ऐसे
निरपेक्ष मोहनद्रव्य के साथ हमारा कौनसा सम्बन्ध माना जाय? प्रश्न का उत्तर है एक शीघ्र 'अन्तर्ध्याम'
नाम का असम्बन्धात्मक सम्बन्ध, जिस क लिए— 'यातयाम गतरसं पूति पय्युचिर्तं च यत्'
(गीता ७.३६) कहा गया है।

(११) —प्राणनिष्पन्न अन्तर्ध्याम सम्बन्ध का महत्त्व—

भौतिक-वैज्ञानिक विश्व का अन्तर्ध्याम का साथ उपध्याम सम्बन्ध है, अक्षरात्मा के साथ बहि-
र्ध्याम सम्बन्ध है, एवं उपादानकारणरूप अक्षरात्मा के साथ अन्तर्ध्याम सम्बन्ध है, और यही अन्तर्ध्याम
सम्बन्ध सत्प्रतिपक्ष यह सम्बन्ध है, जो परब्रह्म में 'याग' नाम से व्यपहृत हुआ है। 'अन्तर्ध्याम'

मन्त्रघन । माध्यस्व (यसु स० ७।५।) रूप से श्रुति इन्द्रादि प्राणदेवताओं के अन्तर्ग्राम सम्बन्ध की ही कामना अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो सम्बन्ध आगन्तुक को आगमनाधार का आत्मा बना देता है । सभी प्राणदेवता, सभी ईश्वरीय-विभूतियाँ सौरसम्प्रसारमण्डल में सर्वत्र व्याप्त रहती हुई सप्त चराचर प्राणियों के साथ सम्बन्धित हैं । किन्तु धर्म्मियाम, किंवा उपयाम, अथवा तो यातयाम सम्बन्ध से । अतएव इन असम्बन्धात्मक सम्बन्धों से प्राणियों में कोई अतिराग उत्पन्न नहीं होता । प्राणतत्त्वहस्तानभिन्न अभिनिधिष्ट मन्दबुद्धि माग रथोत्थलित में अधिष्ठित, अभिमानीरूप से आत्मरूप से प्रतिष्ठित भगवती गङ्गाभाता के पावनसंस्मरण से भी यक्षित रहते हुए आस्तिक भद्राहु प्रजा के सम्मुख इस सम्बन्ध में यह तर्कमास उपस्थित करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लम्बा से अवततरिशरत्क नहीं बन जाते कि,—‘यदि गांगय तोय मं इस प्रकार मृत्युपन्धनविमोक्त की शक्ति है, तो उसमें रहनेवाले मत्स्य-मकर-तिमिङ्गिजादि जलजन्तुओं की मुक्ति क्यों नहीं होती ?’ । इस जघन्य तर्कमास का उत्तर स्पष्ट है । मृत्यु संसारसागर में मत्स्य-मकरादियत् इत्यन्ततः सन्तरण करने वाले उन अभिमिधिष्ट पापात्माओं पर उन प्रभद्रवी का अनुग्रह सम्भव ही कैसे है, जबकि इन पापात्माओं की आसुरवृत्ति से संयुक्त इनके पापपूर्ण मानसदोष के साथ इस देवता का अस्त्यार्थम् सम्बन्ध स्वप्न में भी सम्भावित नहीं है । ‘अन्धामबोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स’ इत्यादि अन्धसिद्धान्तानुसार सात्त्विक अन्धशून्य इन पापात्माओं के अन्तर्जगत् के साथ कैसे दिव्यतत्त्वों का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध सम्भव हो सकता है ? । एवं तद्भावे वे कैसे उस प्रमानम् का स्वप्न में भी अनुभव कर सकते हैं ? उन अन्धशून्य-आसुरवृत्तिपरायणों के लिए तो पेहिक-आसुप्तिक कुछ भी तो दिव्यप्राप्ति शय अनुग्राहक नहीं क्या करता । अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही क्या, वे तो धर्म्मियाम, एवं उपयाम के भी पात्र नहीं हैं । सद्यथा यातयामात्मक उन अभिनिधिष्टों के लिए तो सब कुछ यातयाम ही प्रमाणित हो रहा है । आजप्याजम्, कथापि खलु पापानामज्जमज्जेयसे यतः ।

(१२) —प्रजात्पादक वागसम्बन्ध—

उक्त सम्बन्धनी में से ‘अन्तर्ग्राम’ सम्बन्ध ही सृष्टिभूला सृष्टि का आधार बना करता है, यही वक्तव्याय है । विभिन्न आतीय दो, अथवा तो अनेक पदार्थों का पारस्परिक अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही लोक-माषा में ‘सासायनिक मिश्रण’ कहलाया है । यही यज्ञमाषा में ‘वाग’ सम्बन्ध कहलाया है । ‘सह यज्ञाः प्रज्ञा सृष्ट्वा’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार यज्ञमत्क यही वागसम्बन्ध विश्व, एवं विश्वप्रजा का जनक बना हुआ है । सोरा और कोयला, गैसों का वागमत्क मिश्रण जिस प्रकार विस्फोटक द्रव्य (धारुद) का जनक बनता है, अम्मः—(ऑक्सिजन Oxygen), और पवमान (हाइड्रोजन Hydrogen), दोनों का रासायनिकमिश्रण जैसे पेय बल का उत्पादक बनता है, एवमेव ब्रह्मेन्द्रियपुरुषा इत्यस्य के आधार पर प्रतिष्ठित प्राणानि, एवं प्राणसोम का वृषायोत्पत्ति, किंवा प्राण-रयिकुप वागसम्बन्ध विश्व तथा विश्व प्रजा का उत्पादक बना करता है । इही आधार पर—‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’ सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है ।

है। 'ध्रुव' नाम से प्रसिद्ध धनाग्नि के प्रवेश से बही पानी संहित बनता हुआ धनमात्र (दिग्मात्र-
न) में परिणत हो जाता है, एव 'ध्वज' नामक तरलाग्नि के प्रवेश से बही पानी श्लेषावयव बना
हुआ तरलमात्र (वेद्यमात्र) रूप में परिणत हो जाता है, जो इस सरित्-इत्य के सम्बन्ध में (द्रव्यभूत
रससम्बन्ध से) निगम में 'सलिल' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'सरित्' का ही रूपान्तर 'सलिल' है।
इस सलिल, शीर तेजोमय अग्नि को लक्ष्य बना कर ही सम्बन्धवर्षी का अन्वेषण कीजिए।

पानी वह रहा है। यह ब्रह्म तरलाग्निसमावेश का ही परिणाम है। अग्नि ने अपने तापधर्म-
रूप स्वधर्म को (स्वरूपधर्म को, स्वप्रकृति को) आत्मसमपण्यरूप जल के प्रति अर्पित कर दिया है।
वह अग्निधर्म आत्म जलधर्म बन गया है। परधर्म (पानी का धर्म) किस प्रकार स्वधर्म (अग्नि-
धर्म) का स्वस्वोक्तान्तक बन जाता है? यह प्रश्न भी इसी उदाहरण से समाहित बन रहा है। इस
जलाग्निसम्बन्ध को ही हम 'अन्तर्व्याम' सम्बन्ध कहेंगे। जलको किसी पात्र में भर कर अग्निवमिचन
हाथ उठ्य (गरम) कीजिए। जल उठ्य हो ही जायगा इस समिन्धनकर्म से। इस जलाग्नि का सम्बन्ध
'बहिर्व्याम' सम्बन्ध कहलाएगा। इस उठ्यतारूप जलधर्म को जल का आगन्तुक धर्मलक्षण परधर्म कहा
जायगा, जो अत्यन्तानलसयोग पर पानी को वाध्यरूप में परिणत कर कालान्तर में पानी का स्वस्व ही
उत्पिन्न कर सकता है। इसीलिए तो आगन्तुक धर्मात्मक इस धर्मलक्षण परधर्म को 'मयावह' माना गया है। साधुद्रवजल में ब्रह्मानल प्रवर्धित
'उपधाम' सम्बन्ध माना जायगा। किसी भी पात्र में अवस्थित जल को पानी के साथ जो सम्बन्ध
है, वही 'उपधाम' सम्बन्ध है। इस प्रकार इस पानी-उठ्य पानी-बह पानी-रस से जलाग्नि-
सम्बन्ध तीन भावों में परिणत हो रहा है। हमने मोहन किया, उसे मोहन ने आत्मसात् कर लिया,
वही मोहन का हमारे साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, दिग्गारिक मय्याग्नि आदि-
समस्तही आदि-विकारों के कारण मोहन आत्मसात् न बन सका, रसनिर्माण न हो सका। मोहन का
वही हमारे साथ बहिर्व्याम सम्बन्ध है। मोहनद्रव्य प्राचादिकरूप से हाथ में उठा लिया। वही मोहन
के साथ हमारा उपधाम सम्बन्ध है। मोहन किया, किन्तु किसी शारीरिक विचारि विकार से, अपना लो
मोहनद्रव्य-निक्षिप्त मक्षिकादि के कारण मोहनद्रव्य अविलम्ब ही पान्थिकरूप से विनिगृत हो गया, ऐसे
निरपेक्ष मोहनद्रव्य के साथ हमारा कीनसा सम्बन्ध माना जाय, प्रश्न का उत्तर है एक बीया 'आतधाम'
नाम का असम्बन्धात्मक सम्बन्ध जिस व लिए—'यातधाम गतरसं पूति पर्युपितं च क्व'
(गीता १७।१०) कहा गया है।

(११) —प्रायानिधन्यन अन्तर्व्याम सम्बन्ध का महत्त्व—

भौतिक-वैचारिक विश्व का अग्रयात्रा के साथ उपधाम सम्बन्ध है, अग्रयात्रा के साथ बहि-
व्याम सम्बन्ध है, एवं उपादानकारणरूप अग्रयात्रा के साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है, और वही अन्तर्व्याम
सम्बन्ध अनुचितलक्षण यह सम्बन्ध है, जो यशस्वत में 'यात्रा' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'अन्तर्व्याम'

मान लिया गया है। ऐतिहासिक घटना—परम्पराओं से सम्बन्धित मानवस्वरूपव्याख्या की विशद मीमांसा तो उत्तरलण्ड से ही सम्बन्धित मानी जायगी।

(१५)—मानवस्वरूपानुगता रूपरेखा का उपक्रम—

(मानवस्वरूपरूपरेखात्मिका—मूलभूमिकालक्षण—मानवस्वरूपमीमांसा)

नैमिषारण्य व शान्त-पावन-सत्यश्यामल-दिव्यपल्लवच्छायासमाक्रान्त-गिरीयामुपबद्ध-नदीनां-संगममुशोमित दिव्य क्षेत्र में नैगमिक तत्त्वज्ञानविमर्श के लिए समवेत श्रुतिसत् के प्रश्नक्षेत्र में किसी श्रुततत्त्वरेखा से सहसा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न समुपस्थित हो उठा कि—

“इस त्रैलोक्य-त्रिलोकीरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन ?”

तत्र समवेत महामहर्षियों में से अप्यात्मज्ञाननिष्ठ विश्वेश्वरस्वरूपवेत्ता तत्त्ववित् तप पूत किसी महर्षि की ओर से सत् के सम्मुख ठक प्रश्न का यह समाधान समुपस्थित हुआ कि—“सर्वश्रेष्ठविशिष्ट-रसैकधन, ‘शाश्वतब्रह्म’ नाम से प्रसिद्ध, मायासीत, निरञ्जन, निर्घिकार, निर्गुण, ब्रह्मच, विष्णु-देशकालानवच्छिन्न, सच्चिदानन्दलक्षण, सर्वधर्म्मोपपन्न, सर्वेश्वर परमेश्वर ही त्रैलोक्यरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ है—।”

सत् में समवेत तत्त्वज्ञ सदस्यों ने धृत्-उपधृत् तथोत्तर के माध्यम से परस्पर दृष्टिनिक्षेप करते हुए मानो अपने वे ही मनोभाव अभिव्यक्त किए कि, वे इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। ‘वाचो देवेभ्य आचष्टे, यथा पुत्र्य ! ते मनः’ विद्वान्तानुसार केवल बाह्य शारीरिक वातावरण के आचार पर, वेशाओं के आचार पर आत्मन्तर मनोभावों के परिज्ञान में कुशल उत्तरप्रदाता महर्षि ने तत्काल श्रुति सदस्यों के असन्तोष को लक्ष्य बना लिया। एवं तत्क्षण ही उनकी ओर से यह वृत्त उत्तर श्रुतिसत् के सम्मुख उपस्थित हो पड़ा कि—“सर्वेश्वर परात्परब्रह्म की विभूतिजल्लभा महिमा से महीयमान ज्ञान-मिथ-अर्थ-शक्तिमय व लोकाधिष्ठाता सर्वश्रेष्ठमूर्ति इन्द्र, अन्तरिक्षलोकाधिष्ठाता हिरण्य-गर्भमूर्ति वायु एवं पार्थिवलोकाधिष्ठाता विराट्-भूर्ति अग्नि ही त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे×”।

—यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चिद् यस्मादासीयो न व्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तम्भो दिशि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् ३।६।

×—तस्माद्वा एते देवा अतितरामिबान्यान् देवान्-यदग्नि, वायु, रिन्द्रः । ते षेनन्नेदिष्ट पस्पष्टः । ते ह्येनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ।

—केनोपनिषत् ४।२, ३।

(११) —मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा—

चरपुरुषानुगता विचारसृष्टि अग्नि-सोमरूप पुम्माव-स्त्रीभाव के दाम्पत्याभावात्मक याग सम्बन्ध के कारण ही—'मैथुनीसृष्टि' कहाई है। मौलिक-शरीरद्वय का मिथुनभाव यहाँ अभिप्रेत नहीं है। नार्थी मौलिक सौम्यशुक्र-आग्नेय शोधित का मिथुनभाव ही सृष्टि का उत्पादक है। अपितु सृष्टि का आधार बनता है प्रकृति में अग्नि-सोमगमित प्रायात्मक वृषा-शोषा तत्त्व, जो प्राशोपनिषत् (ताम्रकारोपनिषत्) नामक प्ररोपनिषत् में 'रयि-प्राण' युग्म नाम से प्रसिद्ध हुआ है। किन्ना मी भूतमिथुन के वहाँ यह प्राणमिथुन हो जाता है, तत्काल अप्रसूतसृष्टि का उदय हो जाता है। एवं किन्ना प्राणमिथुन के शत-सहस्र बार का मी ऐकान्तिक भूतमिथुनभाव सृष्ट्युत्पादन में असमर्थ बना रहता है। दाम्पत्यरूप मिथुनभाव का ही नाम है, एवं ऐसा मिथुनभाव ही मैथुनीसृष्टि का मूलप्रभव बना करता है।

मैथुनीसृष्टि का तात्पर्य है—'संसृष्टि'। सृष्टि का तात्पर्य है अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध से समुत्पन्न हो, अथवा अनेक विजातीय अन्न-अन्नादात्मक भावों का पारस्परिक उपमर्दनपूर्वक 'अप्रसूतभावोदय'। वैसा कि कहा गया है, संसृष्टिलक्षणा सृष्टि के वे दोनों आधार तत्त्व 'शोषा-वृषा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका विभिन्न सृष्टिभावों के स्वरूपानुपात से 'ग्रह-सुष्मा'—'अगिरा-भृगु'—'तेज-स्नेह'—'अग्नी-सोम'—'प्राण-रयि'—'गति-स्थिति'—'पुम्माव-स्त्रीभाव'—'शोधित-शुक्र' आदि अनेक दृष्टिकोणों से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अभ्ययाद्वरगमित-चरपुरुषात्मक, अतएव त्रिपुरुषात्मक पूर्वोत्तर के चरात्मक उपानानुमाग से सम्बन्धित संसृष्टिकला सृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलारम्भणा बनी हुई है। विरुद्ध तत्त्वों के अन्न-अन्नादात्मक यात्रिक सम्बन्ध से समुत्पन्ना वैकारिकी यात्रिकी संसृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलप्रभवा है—यही तात्पर्य है।

(१४) —मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में—

विरव का मूल यदि दुरधिगम्य है, तो विरवका, एवं तद्गर्भीभूता चराचरप्रजा का स्वरूप भी कम समस्वापुर्ण नहीं है। न तो विरवमूल ही हमारा प्रधान लक्ष्य है, एवं न विरव, तथा उक्त-चराचरप्रजा ही प्रधान लक्ष्य। प्रधानलक्ष्य है माय्यीय हिन्दू मानव की भाषुकता। अतः विरवतग के सम्बन्ध में अधिक से अधिक विरवप्रभा में स केवल 'मानव प्रजा' ही निबन्ध का मुख्य लक्ष्य है। इस मानव प्रजा के स्वरूप समन्वय के लिए ही हमें यहाँ विरवस्वरूप की मीमांसा का अनुगमन करना पड़ रहा है। मानव की स्वरूपमीमांसा को हम—'मनुःस्वरूपमीमांसा' एवं 'मानवस्वरूपमीमांसा' इन दो भागों में विभक्त करेंगे। एवं इसी दृष्टि से मानवस्वरूप के सम्बन्ध का प्रयास करेंगे। मनुःस्वरूपमीमांसा—सदृशा मानवस्वरूपमीमांसा मानवस्वरूपमीमांसा की रूपरेखा, जिसका मूलभूमिका मानी जायगी। एवं मानवस्वरूपमीमांसा मनुः मानवस्वरूपमीमांसा इस मीमांसा की तृतीयभूमिका कही जायगी, जिसका उत्तर अष्ट में निरूपण होगा। मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध के बिना क्योंकि विरवस्वरूपमीमांसा अपूर्ण रह जाती है। अतएव विरवस्वरूपमीमांसा की सम्भारद्वितीय के लिए यहाँ मानवस्वरूपमीमांसा का जमावेश करना आवश्यक

मान लिया गया है। ऐतिहासिक घटना—परम्पराओं से सम्बन्धित मानवस्वरूपव्याख्या की विशद मीमांसा तो उत्तरखण्ड से ही सम्बन्धित मानी जायगी।

(१५)—मानवस्वरूपानुगता रूपरेखा का उपक्रम—

(मानवस्वरूपरूपरेखाश्रितिका—मूलभूमिकालक्षण—मानवस्वरूपमीमांसा)

नैमिषारण्य ५ शान्त—याचन—सत्ययामल—दिव्यपल्लवछायासमाक्रान्त—गिरीशामुपहर—नदीना—सगममुखोमित दिव्य क्षेत्र में नैगमिक तत्त्वज्ञानविमर्श के लिए समवेत श्रुतिसत् के प्रकाक्षेत्र में किसी अज्ञातप्रेरणा से सहसा एक महत्वपूर्ण प्रश्न समुपदिष्ट हो रहा कि—

“ इस त्रैलोक्य—त्रिलोकीरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन ? ”

तत्र समवेत महामहर्षियों में से अप्यात्मज्ञाननिष्ठ विश्वेश्वरस्वरूपवेत्ता तत्त्ववित् सप पृष्ठ किसी महर्षि की ओर से सत् के सम्मुख उक्त प्रश्न का यह समाधान समुपस्थित हुआ कि—“ सर्वत्रलविशिष्ट—रसैकचन, ‘शाश्वतब्रह्म’ नाम से प्रसिद्ध, मायातीत, मिग्नान, मिर्धिकार, मिगुण, ब्रह्म, विग्न—देवकाजानवच्छिन्न, सच्चिदानन्दलक्षण, सर्वधर्मोपपन्न, सर्वेश्वर परमेश्वर ही त्रैलोक्यरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ है—।”

सत् में समवेत तत्त्वज्ञ सदस्यों ने धृत्—उपधृत् तथोत्तर के माध्यम से परस्पर दृष्टिनिक्षेप करते हुए मानो अपने ये ही मनोमात्र अभिम्यक्त किए कि, व इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। ‘वालो वैवेक्य आचक्षे, यथा पुरुष ! ते मनः’ सिद्धान्तानुसार केवल बाह्य शारीरिक वातावरण के आचार पर, वेदाओं के आचार पर आन्तरिक मनोमात्रों के परिज्ञान में कुशल उत्तरप्रगता महर्षि ने तत्काल श्रुति सदस्यों के असन्तोष को लक्ष्य बना लिया। एवं तत्क्षण ही उनकी ओर से यह वृत्त उत्तर श्रुतिसत् के सम्मुख उपस्थित हो पड़ा कि—“सर्वेश्वर परात्परब्रह्म की विभूतिजलक्षणा महिमा से महीयमान ज्ञान—विद्या—ग्रन्थ—शक्तिमय वृजोकाधिष्ठाता सर्वज्ञमूर्ति इन्द्र, अमररिजलोकाधिष्ठाता हिरण्य—वर्ममूर्ति वायु एवं पार्थिवलोकाधिष्ठाता विराट्—मूर्ति अग्नि ही त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे×”।

—यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चित् यस्मात्प्राणीयो न व्यायोऽस्ति कश्चित्।

वृष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनैव पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् ३।६।

×—सस्माद्वा एते देवा अक्षिरामिवान्यान् देवान्—यदग्नि, वायु, रिन्द्र । तन्नो नन्नेदिष्ट पस्पशु । ते न्नो नत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ।

—केनोपनिषत् ४।९, ३, १।

(१४) —मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा—

चरपुरुषानुगता विकारसृष्टि अग्नि-सोमरूप पुष्पाव-स्त्रीमाष के दाम्पत्याभावात्मक माग सम्बन्ध के कारण ही—'मैथुनीसृष्टि' कहलाई है। मौलिक-शरीरद्वय का मिथुनभाव यहाँ अभिप्रेत नहीं है। नही मौलिक सौम्यशुरू-आग्नेय शोणित का मिथुनभाव ही सृष्टि का उत्पत्तिक है। अपितु सृष्टि का आधार बनता है प्रकृति में अग्नि-सोमगमित प्राणात्मक वृषा-योषा तत्त्व, ओ प्रायोपनिषत् (सलवकारोपनिषत्) नामक प्रनोपनिषत् में 'रयि-प्राण' सुष्य नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बिना भी भूतमिथुन के जहाँ यह प्राथमिथुन हो जाता है, तत्काल अपूर्वसृष्टि का उदय हो जाता है। एवं बिना प्राथमिथुन के शत-शत बार का भी ऐकान्तिक भूतमिथुनभाव सृष्ट्युत्पादन में असमर्थ बना रहता है। दाम्पत्यरूप मिथुनभाव का ही नाम है, एवं ऐसा मिथुनभाव ही मैथुनीसृष्टि का मूलप्रभव बना करता है।

मैथुनीसृष्टि का तात्पर्य है—'संसृष्टि'। सृष्टि का तात्पर्य है अन्तर्म्याम सम्बन्ध से समुत्पन्न दो, अथवा अनेक विभातीय अन्न-अन्नादात्मक भावों का पारस्परिक उपमर्दनपूर्वक 'अपूर्वभावोदय'। वैसा कि कहा गया है, संसृष्टिलक्षणा सृष्टि के वे दोनों आधार तत्त्व 'योषा-वृषा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, बिनका विभिन्न सृष्टिभावों के स्वरूपानुपात से 'ब्रह्मा-सुब्रह्म'—'अगिरा-भृगु'—'तेज-स्नेह'—'अग्नी-सोम'—'प्राण-रयि'—'गति-स्थिति'—'पुष्पाव-स्त्रीमाष'—'शोणित-ह्रुक' आदि अनेक दृष्टिकोणों से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अन्मयाक्षरगमित-चरपुरुषात्मक, अतएव त्रिपुरुषात्मक पूर्वोत्तर क क्षात्मक उपादानमाग से सम्पन्नित संसृष्टिरूपा सृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलारम्भणा कनी हुई है। विरुद्ध तत्त्वों के अन्न-अन्नादात्मक याशिक सम्बन्ध से समुत्पन्ना वैकारिकी याशिकी संसृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलप्रभवा है—यही तात्पर्य है।

(१४) —मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में—

विश्व का मूल यदि तुरविगम्य है, तो विश्वका, एवं तद्गर्भीभूता चरचर्यजा का स्वरूप भी कम समन्यापूरा नहीं है। न तो विश्वमूल ही हमारा प्रधान लक्ष्य है, एवं न विश्व, तथा तत्-चरचर्यजा ही प्रधान लक्ष्य। प्रधानलक्ष्य है भारतीय हिन्दू मानव की भाषुकता। अथवा विश्वसग क सम्बन्ध में अधिक से अधिक विश्वप्रजा में से कबल 'मानव प्रजा' ही निबन्ध का मुख्य लक्ष्य है। इस मानव प्रजा का स्वरूप समन्वय के लिए ही हमें यहाँ विश्वस्वरूप की मीमांसा का अनुगमन करना पड़ रहा है। मानव की स्वरूपमीमांसा को हम—'मनुस्वरूपमीमांसा' एवं 'मामवस्वरूपमीमांसा' इन दो भागों में विभक्त मानेंगे। एवं इसी दृष्टि से मानवस्वरूप क सम्बन्ध का प्रयास करेंगे। मनुस्वरूपमीमांसा-लक्षणा मानवस्वरूपमीमांसा मामवस्वरूपमीमांसा की रूपरेखा, किंवा मूलभूमिका मानी जायगी। एवं मानवस्वरूप मीमांसात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा इस मीमांसा की मूलभूमिका कही जायगी, जिसका उत्तर स्पष्ट में निरूपण होगा। मायात्मकरागा के सम्बन्ध क बिना क्योंकि विश्वस्वरूपमीमांसा अपूर्ण रह जाती है। अतएव विश्वस्वरूपमीमांसा की सम्भवतः प्रकृति क लिए यहाँ मानवस्वरूपरेखा का समावेश करना आवश्यक

अधिकारी-पात्र-निशामु उपलब्ध हो गए थे। अतएव अन्ततोगत्वा पुराणपुरुष भगवान् व्यास के पावन मुखपङ्कज से यह ऐहिक-आमुष्मिक-भी विनिगल हो ही पड़ी कि—

गुहा ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि “न हि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित्”

—महाभारत

पुराणपुरुष ने कहा—हम आज आप लोगों के सम्मुख उस सुगुप्त ब्रह्म (तत्त्व) का स्वरूप विश्लेषण समुपस्थित कर रहे हैं, जिसे सुन कर आप सहसा आश्चर्याचमोद हो आयेंगे। यह सर्वथा विश्वसनीय है कि, “पुरुषो ये प्रजापतेर्नैदिष्ठम्” (शत० ब्रा० ११।१।१।) — “अहं मनुमवम्” — (श्रृङ्ग-सं० ४।२६।१) “अहं सूर्य इवाजनि” (श्रृङ्ग सं० ८।६।१०) — “योऽहं-सोऽसौ, योऽसौ-सोऽहम्” (दृढिहोत्तरतापिन्युपनिषत् ६) — “पूर्णमखं पूर्णमिष्टम्” (ईशोपनिषत् १) इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तों के अनुसार विद्याधिष्ठाता स्वभूतान्तरात्मा प्रजापति के सयज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्-भावों से सवात्मना समतुलित प्राण-तैजस-वैश्वानरमूर्ति, अतएव सपमूर्ति पूर्णता-सम्पन्न ‘पुरुष’ ही अपने हृदयस्थ ‘मनु’ तत्त्व के मन्थन से कृ ‘मानय’ अमिषा से विभूषित बनता हुआ त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो रहा है। मानव से अनिरिक और कोई ऐसा भेद नहीं है, जिस भेदतर मानव ने अपने प्रशस्ति से भेदतम देवता-वित्त-ब्रह्मादि का भी अपनी ज्ञानसीमा में अन्तर्मुक्त बनाते हुए ‘ब्रह्मविद्याया ह वै सर्वं भविष्यन्तो मन्थन्ते मनुष्याः” (शत० ब्रा० १४।१।२।२०) इस उदात्त घोषणा का असफल स्वस्वाधिकार प्राप्त कर लिया है।

सर्वश्रेष्ठ मानव, वास्तव में स्यापेक्षया भद्र-श्रेष्ठतर-श्रेष्ठतम मानव अपने प्रकृतिसिद्ध सहस्र गुण-धम्म (मानवधर्म) के प्रभाव से अपने पुराकाल में कैसा था ?, क्या था ?, और कौन था ?, एवं आज वर्तमान में वही श्रेष्ठतम मानव अपने सहस्र गुण-धम्म-परित्याग से कैसा-क्या-और कौन बन गया ?, यह एक महती समस्या आज हमारे सम्मुख उपस्थित है। “अतीत के श्रेष्ठतम भी परिपूर्ण भी मानव की वर्तमान में ऐसी निम्नतम दशा-दुर्दशा कैसे, और क्यों होगई” इसी महती समस्या के मौलिक-आमयिक-उद्देशोचनात्मक समाधान की भिन्ना अमिष्यक कक्षा हुआ यह भावुक मानव राष्ट्र की विद्वत् संसत् के सम्मुख, इसके विचारशील मनीषी सदस्यों के सम्मुख प्रणतभाव से यह निवेदन कर रहा है कि, वे अनुग्रह कर अपनी लोकानुगता मतवादाभिनिविष्टा शास्त्राभासनिष्ठा का अहि कम्पुर्नित् परित्याग करते हुए विक्षुब्धप्राय उस नैगमिक रादान्त के आधार पर वैसा समाधान राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित करने का नि सीम अनुग्रह करें, जिससे द्रुतवेग से अपनी मौलिकता विस्मृत कक्षा हुआ आज का भारतराष्ट्र उद्घोषन प्राप्त कर सके, एवं तद्वारा अपनी शाश्वत-सनातननिष्ठा के माध्यम से पुनः एक बार अपनी इस उदात्त घोषणा से अनुरमाओं को विकम्पित कर दे कि—“न हि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित्”।

* य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद, मनस्येष भवति । नैनं मनुर्जहाति ।

—तैत्तिरीय ब्रा० २।३।३।३।

पुनः वही उत्थिता, उदासीनवदासीनता, पारस्परिक मूकदृष्टि—निषेध । तत्सर्वेचा महर्षि श्री ओर से इसी परम्परा से पौनःपुनिक असन्तोषपरम्परा के अनुपात से निम्नलिखित समाधानपरम्परा समुपदिष्ट हुई कि—

“ब्रह्मनि असितवेदमूर्ति—गायत्रीमात्रिकवेद के स्रष्टा सृष्ट्युत्पादक भगवान् ब्रह्मा सर्वभेद हैं”(१)। “सर्वहृतयज्ञमूर्ति धामन—सत्यनारायण—गोसवर्णोकाधिपता सृष्टिपालक भगवान् विष्णु सर्वभेद हैं”(२)। “सर्वाभ्यमूर्ति—मृतपति—पशुपति—शुद्ध भावोऽवस्थित वशिष्ठामूर्ति सर्वसंहारक—सर्वसंरक्षक भगवान् रुद्र सर्वभेद हैं”(३)। “सृष्टिरहस्यवित्, अतएव सर्ववित् प्राणविद्यावित् महामहर्षि सर्वभेद हैं”(४)। “प्राणविद्या के आधार पर यज्ञविद्या का विस्तार कर इसके द्वारा मानवसमाज के त्रिविध तपों का सम्मूहन करने वाले विश्वमानवसमाज के शान्तिसन्देशवाहक भारतीय वेदवित् ब्राह्मण सर्वभेद हैं”(५) ।

उक्त पारम्परिक उक्तों के साथ साथ ही महर्षि यह अनुभव करते गए कि, सत् का कोई भी सदस्य इन पारम्परिक उक्तों से सन्तुष्ट नहीं है । यही हुआ भी । सम्पूर्ण उक्तों को अपने अन्तर्बन्ध में केवल उत्तरमात्र ही अनुभव करने वाले सत् के किसी भी तो सदस्य के मुख से दृष्टभात्मक ‘ओमि-त्येतत्’ इस प्रणव का उच्चारण न हुआ । पुराणपुरुष सत् के इस मूकमात्र से सदा शान्तानन्दविमोह हो पड़े इसलिए कि, ब्रह्म श्री इस अधिसत् में उन्हें वास्तविक सत्त्वपरीक्षक—उत्त्वविमोहक योग्य

(१)—ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्भूत विश्वस्य कर्षां सुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठां अचर्षाय ज्येष्ठपुत्राय ब्राह्म ॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।१।

(२)—सद्विष्णोः परम पद सदा परमन्ति धरय ।

दिवीव चक्षुराततम्” (ऋक्संहिता १।२२।१०) ।

(३)—यो देवानां प्रमवोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भे अनयामास पूर्वं स नो वृद्ध्या शुभया सयुनक्तु ॥

—रवेता० ३।५।

(४)—विरूपास इहपयस्त इव गम्भीरवेपसः ।

ते अङ्गिरस मूनवस्ते अग्नेः परिजगिर ॥

—ऋक्सं० १०।६२।५।

(५)—“कर्तुं ब्रह्मवेदिनो ब्राह्मणा भेष्टाः” (मनु)

वदतश्चानुशीलनपरापणा एव ब्रह्मवेदिन ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदवधिपर्यन्त प्रवृत्तिरिद्ध रहन जीवन की अनुगामिनी घनी रही, तदवधिपर्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिवृद्ध-सुविकसित बना रहा। प्रज्ञापराय चरिता बुद्धिमानी का, वृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन ज्यों-ज्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने वारणपाश में उद्योत अघिकाधिक आबद्ध करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्त्वमायापभा-विमल शक्तियाँ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुक्त बनती गई। इस वृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर लिया। और या अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकाग्रत विस्मृत कर 'इन्द्रिय शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी क्षणिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का अन्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम अन्त पथ का भेय अमुक अर्थों में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग क द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रज्ञात्मक नववर्ग का उद्देगक इतिवृत्त उत्तरस्वभावानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७) — सनातननिष्ठा की विस्मृति के रूपरिणाम—

प्राकृतिक स्वस्वज्ञान के आचार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं तद्व्यवस्था प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता स्वचरित (सन्निष्ठा) अजुष्टनी रही। एवं तब तक इस सहचरित का बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्मव्यवस्था सहचरित से सुस्पष्टरहित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को इव इव अभ्युदय-निभेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में सम्योगुणानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से अब आगुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समकुलित मानवधर्मों की ओर से मतवादमूलक मातृकतापूर्ण अन्तपथ का आविर्भाव हो पका, तो सहज मानव लोकेषणामूला इस लोकसुखा के व्यामोहन से व्यामोहाय करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तदोगत्या अन्तर्गमिता मातृकता के समुत्तेजन से सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक मातृकतापूर्ण अन्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवाच्यसमर्थक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमातृकता को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस मातृक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के आकषिक-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको गृह-सुप्त मानने की मही भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-वैविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-मात्रों का एकाग्रतः परित्याग कर भत गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परावलम्बी-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस भावुक अन की ऐसी आत्मभारणा सागरूप है प्रस्तुत सामयिक-निबन्ध के सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिम्पशक्तियाँ अनुपपन्न ही प्रमाणित होती रहती हैं।

“उचिष्ठम् ! जाग्रत ॥ प्राप्य वराभिषोषत !!!”

पूयपुरुष के उक्त महामात्रलिक आदेश की मात्रलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभट्टासील भारतीय भावुक मानव को आर्यनिष्ठा की निकषा के आधार पर ही इसकी विस्मृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति श्रुता नीतिर्मित्तिर्मम ।

(१६) — आत्मबोधविस्मृति के दुष्परिणाम —

“स्वात्मावबोधोऽपरं न किञ्चित्” इस दारानिक सूक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपको के बिना मानव प्रकृत्या परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्पज्ञ-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनकलवीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भूतम् ।

आर्यधर्मसरत्नक (मानवधर्मसरत्नक) मध्यादायुकोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मारुति (हनुमान्) वानरयूथ के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिए निताम्न उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रसंघन बैठे दुष्कर-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं। जगन्माता सीतादेवी की अन्वेष्ट्याचिन्ता में निमग्न तन्त्रोपरिष्ठ वानरभट्टों के द्वाय उल्लाङ्घन की परिमाय-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौरुष की हय्य का प्रसङ्ग प्रकान्त है। सहसा मूयाधिप का ध्यान श्रीमारुति की ओर आकर्षित होता है। स्वरूपको के अभाव से तथ्य बने हुए मारुति मूयाधिपति के प्रति इस काव्य-साधन के प्रति जब अपनी असमयता प्रकट करते हैं, तो मूयाधिप की ओर से ‘सुनो मारुति ! तुम फीन हो’ इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मार्गति का आभ्यन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनाबलामक वीर्य, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपोपगणन आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के आभ्यवहितोत्तरावस्था में ही मार्गति प्रचलित पनगवहनमनुजित दुह्वार-गात्रन-तत्रजन-पूषक उस दुःसाध्य कर्मसाधन में अद्विती प्रवृत्त हो ही तो जात है, जो कर्म स्वरूपको के इस आंशिक उपपन्न से पूरे मारुति की दृष्टि में निताम्न अनामय प्रमाणित हो रहा था।

ठीक यही गिगति-वर्धितवति आश्रम के भावुक मानव के, स्वरूपको के आंशिक स्वरूपोप ॥ भी यशित विमूढ़ मानव के लक्ष्य में सहाय्यता अन्वध प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, भावुकता पूय-आराग्य-आशीर्षिक-पुरुषागविहीन तथा निरा कुरसा का भी एक दुःखपुण्य उदगकर इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यद्विधिप्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज जीवन की अनुगामीनी बनी रही; तद्विधिप्यन्त मानव का पूरास्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुविकसित बना रहा। प्रशासक अनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन व्यो-ड्यो इस प्राकृतिक मानव को ढकने बारुणपाश में उसरोत्तर अधिकाधिक बाँध करती गया, व्यो-ड्यो इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यभाषापन्ना-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूर्णस्वरूप को सर्वोत्तमा विस्मृत कर लिया। और यो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रशादोप से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तत विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी ज्ञानिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का अन्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम अन्त पथ का भेद्य अनुक्त अंशों में स्वार्थी उद्बोधक मानवधग के द्वारा उद्भाषित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मक नवधग का उद्बोधक इतिवृत्त उत्तरस्वरूपानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं सदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पक्षप्रशोक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज-निष्ठा (सन्निष्ठा) अच्युत बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म सहजगति से सुख्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्व अम्युदय-निःश्वेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में उन्मेषुयानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविच्युति से अब आधुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समतुलित मानवाचमो की ओर से मतवादमूलक माधुक्रतापूर्ण अन्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, सो सहज मानव लोकेषणामूला इस लोकेषण का व्यामोहन से आत्मज्ञान करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तदोषात्ता अन्तर्गमिता माधुक्रता के समुत्पन्न से सहज या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) बन दिया इसने सर्वोत्तमा विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माधुक्रतापूर्ण अन्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवाचकधर्मक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आधुनिकरूप से विस्मृत, एवं मन शरीरमूला असदमाधुक्रता को बना लिया इसने अनपठ्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माधुक्र मारपीत मानव ने परसम्पत्ति के चाकविक्रय-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको सुख-सुख मानने की महती अन्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-माधो का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वोत्तमा परवलम्बी-परसम्पत्तिशेषु-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस माधुर्य जन की एसी आत्मधारणा बागरूक है प्रस्तुत सामयिक-निषेध के सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से यत्नमान भारतीय माधुर्य मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही धोर आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिव्यशक्तियाँ अनुपयुक्त ही प्रमाणित होती रहती हैं।

“उच्छिष्ट ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिषोघत !!!”

पूण्यपुरुष के उक्त महामाहात्मिक आदेश की माहात्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभट्टाराली भारतीय माधुर्य मानव को आपनिष्ठा की निकटा के आचार पर ही इसकी विस्तृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति श्रुता नीतिर्मतिर्मम।

(१६)—आत्मयोधविस्तृति के बुध्परिणाम—

“स्वात्मावयोधादपरं न किञ्चित्” इस दार्शनिक सृष्टि के अनुसार अपने आपको पहचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपको के बिना मानव प्रकृता परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अस्वस्थ-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपराक्रम-हीन-दृष्टि अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भवताम्।

आर्यधर्मसरङ्गक (मानवधर्मसरङ्गक) मध्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मावति (हनुमान्) वानरयूथ के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिये निरान्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रलौचन जैसे बुझर-बुझाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं। जगन्माता सीतादेवी की अन्वेषणचिन्ता में निमग्न वनोपरिस्थ वानरभेदों के द्वारा उल्लङ्घन की परिमाण-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौरुष की इच्छा का प्रवृत्त प्रक्रान्त हैं। सहसा यूयाधिप का ध्यान भीमावति की ओर आकर्षित होता है। स्वरूपको के अभाव से तटस्थ बने हुए मावति यूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो यूयाधिप की ओर से ‘सुनो मारुति ! तुम कौन हो’ इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मावति का आत्मस्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबल-मनोबल-मनोबल-वीर्य, एवं बुद्धिबल-पराक्रम) रूप स्वस्मोत्पत्त्याम आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विरलौपथ-अपण के अव्यवहितोत्तरस्थ में ही मावति प्रत्यक्ष जनगर्जनसमस्तुलित हुहार-गर्जन-ठगर्जन-पूर्वक उस बुझाध्य कर्मसाधन में अद्विष्ट प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं जो कर्म स्वरूपको के इस आशिक उपवर्णन से पूर्व मावति की दृष्टि में निरान्त असमर्थ प्रमाणित हो रहा था।

ठीक यही स्थिति-परिस्थिति आत्र के माधुर्य मानव के, स्वरूपको के आशिक स्वरूपको से भी वक्षित विमूढ़ मानव के सम्बन्ध में सर्वात्मना अन्वथ प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, माधुर्यता-पूर्ण-अस्वस्थ-अकीर्तिकर-पुरुषाधविहीन दशा, किंवा दुःशा का भी एक बुझाध्य उद्देगकर इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यद्विधिपथ्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज-जीवन की अनुगामिनी बनी रही; तद्विधिपथ्यन्त मानव का पूण्यस्वरूप स्वस्वरूप में सुखित-अभिभूत-सुधिकसित बना रहा। प्रहापराध अनिता बुद्धिमानों का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त कास्मनिक ज्ञानमात्र का व्यामोहन क्यों-इससे इस प्राकृतिक मानव को अपने वारुणपाश में उत्तरोत्तर अधिकाधिक आघात करता गया, क्यों-क्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यभाषाप्रभा-विमल शक्तियाँ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गईं। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूण्यस्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर लिया। और जो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रहादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्ततः विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी चणिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का अन्त अधिक बन गया, जिस इस निःकृतम अन्त पथ का भय अनुक्त अंशों में स्वार्थी उद्बोधक मानवधग के द्वारा उद्भाषित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मक नवधग का उद्गमक इतिहास उत्तरखण्डानुगता मानवधम्यरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आपसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं उदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मसोचानुगता सहज-निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्मकर्म सहजगति से सुखस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्व अम्युदय-निःश्वस की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तमोगुणानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से अब आगुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थैकनिष्ठ दानव समुत्पन्न मानवधर्मों की ओर से मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण अन्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, जो सहज मानव लोकैयबालूला इस लोकसुखा के व्यामोहन से आत्मप्राप्ति करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तदोषत्वा अन्तर्गमिता माण्डूक्या के समुत्पन्न से सहसा जो लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धम्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण अन्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवादासमर्थक सामयिक साहित्य)। आत्म बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्मनित्यरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असद्माण्डूक्या को बना लिया इसने अनन्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माण्डूक्य मारपीत मानव ने परसम्पत्ति के चाकस्थित-प्रवर्तनमात्र से अपने आपको दुष्ट-दुष्ट मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व' भावों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परावलम्बी-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस भावुक बन की पेंसी आत्मधारणा जागरूक है प्रत्युत सामयिक-निबन्धन सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्नजैविक में विद्यमान रहती हुई भी दिव्यशक्तियों अनुपपन्न ही प्रमाणित होती रहती हैं।

“उचिष्टम् ! जाग्रत !! प्राप्य धराभिषोद्यत !!!”

पूण्यपुरुष के उक्त महामात्रलिक आदेश की मातृलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आर्याभट्टारकील भारतीय भावुक मानव का आपनिष्ठा की निष्ठा के आधार पर ही इसकी विस्मृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयन करेगी, इति श्रुवा नीतिर्मतिम्मम।

(१६)—आत्मबोधविस्मृति के दुष्परिणाम—

“स्थात्मावबोधोदपरं न किञ्चित्” इस दारानिक वृत्ति के अनुसार अपने आपको पहचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपबोध के बिना मानव प्रकृता परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्तिता’ नाम की अविवेकबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अस्वस्थ-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनकलबीज्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भवताम्।

आर्वाचनमंस्तरलक (मानवधर्मस्तरलक) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्यापासक श्री मार्कटि (हनुमान्) बानरयूथ के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिये नितान्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, व समुद्रलोचन जैसे दुष्कर-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं। जगन्माता सीतादेवी की अन्वेषणचिन्ता में निम्न तन्त्रोपदिष्ट बानरजनों के हाथ उत्सङ्गन की परिमाण-सोम्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-कलपोद्ध की हयता का प्रसङ्ग प्रकान्त है। उसी यूयाधिप का ध्यान श्रीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है। स्वरूपबोध के अभाव से तत्पश्चात् होने मार्कटि यूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो यूयाधिप की ओर से ‘सुनो मार्कटि ! तुम कौन हो इस उद्बोधनसंश्लेषक से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनोबलात्मक वीर्य, एव बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपबोधन आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के अन्वेषणविश्लेषण में ही मार्कटि प्रत्यक्ष जनगर्भनसम्पन्नित हुआ-शर्जन-सम्बन्ध-पूयक उस दुःसाध्य कर्मसाधन में भटिति प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं, जो कर्म स्वरूपबोध के इस आशिक उपवर्णन से पूर्व मार्कटि की दृष्टि में नितान्त असम्भव प्रमाणित हो रहा था।

यदि यही स्थिति-परिस्थिति आब क भावुक मानव के, स्वरूपबोध के आशिक स्वरूपबोध से भी अधिक विमुक्त मानव का सम्बन्ध में सर्वाङ्गना अन्वेष्य प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य भावुकता पूर्ण-अस्वस्थ-अश्रीतिकर-पुरुषार्थविहीन दशा किन्ना दुर्दशा का भी एक दुःखपूर्ण उद्देश्य इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यदवधिपप्यन्त प्रकृतिसिद्ध रहन जीवन की अनुगामिनी बनी रही; तदवधिपप्यन्त मानव का पूर्णस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुविकसित बना रहा। प्रज्ञापरवश सनिता बुद्धिमानी का, इष्टिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन क्यों-क्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने वारुणपाश में उचरोत्तर अभिकायिक आबद्ध करता गया, क्यों-क्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यमात्राप्रज्ञा-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई। इस इष्टिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पृथक्स्वरूप को सर्वप्रथम विस्मृत कर लिया। और यो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तत विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी चणिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भेद्य अनुकूल करों में स्पर्धी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रज्ञात्मक नववर्ग का उद्भवकर इतिहास उत्तररूपदानुगता मानवव्यवस्था-मीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं तदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मवेधानुगता सहज निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप विधि-विधान-कर्तव्यकर्म-सहजगति से सुव्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्व अम्युदय-निःश्वस्य की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मोक्षयानुग्रह से, सामाजिकरिधितिविष्मृति से जब आहुरभाषमतिनिष्ठ अश्वनिष्ठ स्वार्थेकनिष्ठ दानव समुत्प्लित मानवाचमो की ओर से मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोकैव्यामूला इस लोकद्विष्टा के व्यामोहन से ज्ञातमात्रा करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तःशोकसा अन्तर्गमिता मातृकता के समुत्तेजन से सहसा बाँ लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वप्रथम विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्यग्वाचान्तरमर्थक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आध्यात्मिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमातृकता को बना लिया इसने अनर्थ उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस मातृक भारतीय मानव ने परस्परविषय-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको वृद्ध-तृप्त मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वाध्यानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-मात्रों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वप्रथम परस्परविषय-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस माण्डुक्य ज्ञान की ऐसी आत्मपारणा आगमक है प्रस्तुत सामयिक-निबन्ध के सम्बन्ध में कि, इसका माध्यम से वक्तमान भारतीय माण्डुक्य मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही ओर आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वस्मभोध के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिग्दर्शकियाँ अनुपयुक्त ही प्रमाणित होती रहती हैं ।

"उचिष्ठम् ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिवोधत !!"

पूर्णपुरुष व उक्त महामात्रलिक आदेश की मातृलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभट्टारील भारतीय माण्डुक्य मानव को आपनिष्ठा की निष्ठा के आचार पर ही इसकी विस्मृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयन करेगी, इति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।

(१६)—आत्मबोधविस्मृति के कुप्परिणाम—

"स्वात्मावबोधोदपर न किञ्चित्" इस दारानिक सूक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है । अपने स्वरूपबोध के बिना मानव प्रकृत्या परिपूर्ण रहता हुआ भी 'अस्मिता' नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्प-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनकलबीजपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है । ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है । श्रुताम् ।

आध्वर्मसरक्षक (मानवधर्मसरक्षक) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मार्कटि (हनुमान्) बानरसूय के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिए निरान्त उदासीनमात्र से आसीन हैं कि, वे समुद्रलक्षण जैसे कुप्पर-बुःधाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं । जगन्माता सीतादेवी की अन्वेषणान्ति में निम्न तत्रोपरिस्थ बानरभट्टों के द्वारा उल्लङ्घन की परिमात्र-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौष की इच्छा का प्रवृत्त प्रकृत्य है । सहसा यूयाधिप का प्यान श्रीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है । स्वरूपबोध के अभाव से तत्क्षय होने हुए मार्कटि यूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो यूयाधिप की ओर से सुनो मार्कटि 'तुम फौन हो' इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-बीज-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनोबलात्मक बीज, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपोपबन्धन आरम्भ हो जाता है । इस आत्मस्वरूप-विक्षेपण-अवस्था के अव्यवहितोत्तरचरण में ही मार्कटि प्रचण्ड बलगर्जनसम्पन्नित हुहार-गर्जन-तर्जन-पूर्वक उस बुःधाध्य कर्मसाधन में क्षिति प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं, जो कर्म स्वरूपबोध के इस आशिक उपपथान से पूर्व मार्कटि की दृष्टि में निरान्त असम्भव प्रमाणित हो रहा था ।

ठीक यही स्थिति-परिस्थिति आज व माण्डुक्य मानव के, स्वरूपबोध के आशिक स्वरूपबोध से भी वञ्चित विमूढ़ मानव के सम्बन्ध में सर्वात्मना अन्यत्र प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, माण्डुक्य पूर्ण-अभ्यन्त्र-अक्षीरिक्त-पुरुषार्थविहीन दशा, किंवा दुर्दशा का भी एक बुःलपूर्ण उद्बोधक इतिहास है ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदत्रधिपम्यन्त प्रकृतिचिद सहज जीवन की अनुगामिनी घनी रही; तदत्रधिपम्यन्त मानव का पूण्यस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिवृद्ध-सुविकसित बना रहा। प्रशापराप अनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन क्यों-क्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने वारुणपाश में उच्चोत्तर अधिकाधिक आबद्ध करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्त्वमाषापन्ना-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गईं। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूण्यस्वरूप को स्यात्माना विस्मृत कर लिया। और यों अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रशादोप से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तन विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिकार शून्यवादी दृष्टिकोशान वादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भय अनुक अर्थों में स्थायी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मक नववर्ग का उद्भवकर इतिवृत्त उत्तररूपानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक सत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आपराहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं सदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म सहजगति से सुव्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्वः अम्युदय-नि भयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मोहानुग्रह से, सामाजिकस्थितिबिभ्युति से जब आगुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थेकनिष्ठ दानव समुत्प्लवित मानवधर्मों की ओर से मतवादमूलक माण्डूकतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोकैयणामूला इस लोकवृद्धा के व्यामोहन से आत्मजाण करने में अवमर्ष बनता हुआ अन्तर्दोषात्वा अन्तर्गमिता माण्डूकता के समुत्पन्न से सहसा यां लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माण्डूकतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवात्समर्षक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मन शरीरमूला अवदमाण्डूकता को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माण्डूक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के आकचिक्य-प्रश्रानमात्र से अपने आपको दृष्ट-सुप्त मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-माशों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परावलम्बी-परसम्पत्तिनिष्ठ-परातन्त्राकाङ्क्षी-परविद्या-

इस भावुक जन की ऐसी आत्मधारणा जागृक है प्रस्तुत सामयिक-निबन्ध व सम्प्रभ में कि, इसका माध्यम से वक्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्य-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपबोध के बिना अन्तर्जगत् में विद्यमान रहनी हुई भी दिव्यशक्तियों अनुपपन्न की प्रमाणित होती रहती है।

“उचिष्ठ ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिषोद्यत !!!”

पूणपुरुष व उक्त महामात्रलिक आदेश की माहुरलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा की अपना आद्यप्य पना लेन वाले आस्थाभद्राशील भारतीय भावुक मानव को आपनिष्ठा की निकषा के आधार पर ही इसकी विस्तृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति मुवा नीतिर्मतिर्मम ।

(१६) — आत्मबोधविस्तृति के कुप्परिणाम —

“स्वात्मबोधोद्यत्पर न किञ्चित्” इस दारानिक सक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपबोध के बिना मानव प्रकृता परिपूर्य रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्य-अस्पष्ट-अस्पृष्ट-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपरक-हीन-दरिद्र अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भूतनाम् !

आर्यधर्मसरसक (मानवधर्मसरसक) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मारुति (हनुमान्) वानरभूय के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इरलिय नितान्त उदासीनभाव से आसीन है कि, वे समुद्रलक्षण जैसे शुष्क-बु-साध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं। जगन्माता सीतादेवी की अन्वेयचिन्ता में निमग्न तत्रोपरिष्ठ वानरभेदों के द्वारा उल्लङ्घन की परिमाण-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलबोध की हयता का प्रसङ्ग प्रकान्त है। सहसा यूयाचिप का प्यान भीमारुति की ओर आकर्षित होता है। स्वरूपबोध के अभाव से तटस्थ बने हुए मारुति यूयाचिपति क प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो यूयाचिप की ओर से ‘सुनो मारुति ! तुम कौन हो’ इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मारुति का आत्मस्वर निःसीम-बल-वीर्य-परक (शारीरिकबलात्मक बल मनोबलात्मक वीर्य, एव बुद्धिबलात्मक परक) रूप स्वरूपवयान आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के अभ्यवहितोत्तरक्षण में ही मारुति प्रचण्ड घनगहनसमग्रलित हुड्डार-गर्जन-सज्जन-पूवक उस बु साध्य कर्मसाधन में अदिति प्रवृत्त हो ही ठो जाते हैं जो कर्म स्वरूपबोध के इस आशिक उपवयान से पूर्व मारुति की दृष्टि में नितान्त असमर्थ प्रमाणित हो रहा था।

ठीक यही स्थिति-परिस्थिति आब व भावुक मानव क, स्वरूपबोध के आशिक स्वरूपबोध से भी वक्षित निम्न मानव व सम्बन्ध में सर्वात्मना अस्वस्थ प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, माडक्या पूर्ण-अस्पृष्ट-अकीर्तिकर-पुरुषार्थबिहीन वशा, निषा दुर्दशा का भी एक दुःखपूर्ण उद्देगकर इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यदवधिपम्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज जीवन की अनुगामिनी घनी रही, तदवधिपम्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुविकसित बना रहा। प्रज्ञापराय अनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुगृहीति से युक्त काल्पनिक शानाभास का व्यामोहन ज्यों-ज्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने वारुणपाश में उत्तरोत्तर अधिकाधिक आयत करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यभाषापञ्चा-विमल शक्तियाँ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गईं। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को सवालना विस्मृत कर लिया। और यों अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तत विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होठा हुआ नास्तिकार शून्यवादी क्षयिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भेय अनुक भ्रष्टों में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मक नययग का उद्गारकर इतिवृत्त उत्तरस्वयानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के कुपपरिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आपसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं सदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मनोपानुगता सहज-निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म-सहजगति से सुखवशित-मन्यादित बने रहते हुए मानव को इन इनः अम्युदय-नि भेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मोगुणानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से जब आधुरमावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थैकनिष्ठ दानव सम्प्रतिष्ठ मानवाचर्मों की ओर से मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोकेष्ट्यामूला इस लोकेष्ट्या के व्यामोहन से आत्मप्राण करने में असमर्थ बनता हुआ अन्ततोगत्वा अन्तर्गमिता माण्डूक्या के समुत्पन्न से सहसा यां लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धम्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायधर्मसमर्थक सामयिक साहित्य)। आराम-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर ही इसने आधुनिकतत्त्व से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला अवदमाण्डूक्या को बना लिया इसने अनन्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माण्डूक्य भारतीय मानव ने परस्मयति के चाकित्स्व-प्रशानमात्र से अपने आपको तुष्ट-सुप्त मानने की महती भ्रांति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब्य-स्वसम्पत्ति-स्वाध्यानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-मात्रों का एकान्ततः परिष्ठाग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वोत्तमा परावसम्पत्ति-परसम्पत्ति-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

शिखेच्छिद्रमोगी सर्वात्मना परतन्त्र । इसी भङ्गभाषात-मुग की प्रकान्ति के महामयकाल में महाविष्णु-महाकाल से समदलित उन परदेशीय सम्मान्य अतिथियों ने इस भारतीय मानव की उधाविषा नितम्ब भावुकस्थिति को लक्ष्य बनाते हुए-प्यूसरों की दुर्घलता से लाभ उठाना ही मानव का महाम् गुण है। इस लोकस्वाश्रय का प्रहार कर ही तो झाला इसके मम्म-भावुक-स्थलों पर । मुझवर अतुरूप अतुकल परिस्थिति से लाभ उठाने की कला में पूर्ण कुशल इन आगन्तुक अतिथिनिष्ठिकों ने इस भावुक मानव की भावुकता के साथ जो जो जैसे जैसे मीठाकोरल किए, वे आज स्वभिदिद हैं, सर्वानुभूत हैं । विवेकब्रह्म, स्वलक्ष्यभ्युत, परप्रत्ययनेय, आत्मसुखिमूढ भावुक मानव की स्थिति का यही तो परिणाम, किंवा दुष्परिणाम सुनिश्चित था, जिसका कुशल अथावाधि इसे विवरण बन कर मोगना पड़ रहा है । यही है दासानुदासब्रह्मा वर्तमान भारतीय मानव के पवन के दुःखपूर्ण-उद्वेगकर इतिवृत्त का सधनरा, जिसे माध्यम मान कर ही हमें 'मानवरूपरेखा' में प्रवृत्त होना है ।

(१८)—मानव की सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता—

कृष्णार्णपरम्परा सुना जा रहा है कि, अतुकलभावुक मानवभेदों की मानवीय उद्युपायपरम्परा से अतुक मानवराष्ट्र (भारतवर्ष) परदासता से एकान्ततः विनिर्गत होता हुआ आज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र बन कर प्रमुत्तात्मन-सर्वमौम-गशत-न-पद पर समासीन हो गया है, जिसकी लोक अमिषा मानी बाखी है वर्तमान में 'प्रजातन्त्रराज्य' । "स्वाश्रयानुगत विविध मसवादपरम्परा के साथ साथ परराष्ट्रानुग्रह से आगत समागत विविध मसवादपरम्पराओं-मे आलोम्य आनन्दाप्रेम्य-आपाद-मस्तक-आमूलक-सुविभूषित भारतीय मानवसमाज आज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र बन कर स्वच्छन्दतापूर्वक मुक्तान्ति से विवरण कर रहा है" नितम्ब भावुकतापूर्णा इस व्यापकपरिपूर्णा कल्पित उच्च कोयला की प्रसारणा से यहाँ का मानव आज किस प्रकार स्वात्मावबोध के रयान में स्वात्मावबोधपथ से पराङ्मुख बन रहा है, किंवा बनाया जा रहा है, यह सामयिक प्रश्न भी मीमांस्य ही माना जायगा, जिसका समाधान उत्तरस्वतन्त्रागत परिच्छेदों में ही यथासम्भव समाहित बन सकेगा । प्रकृत में तो हमें केवल मानव की उस प्राकृतिक स्वरूपरेखा की ही ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है, जिस प्राकृतिक स्वरूपरेखा के विद्युत्प्रपाय हो जाने से वर्तमान मुग के भारतीय भावुक मानव ने अपना सब कुछ विस्मृत करते हुए, 'मूढ-परप्रत्ययनेयसुखि' सिद्धान्त को अक्षरशः अन्वय्य बनाते हुए अपने आपको सर्वात्मना लक्ष्यब्रह्म ही बना लिया है ।

—श्रीरामानुज, रामानन्द, पल्लम, निम्बार्क, माय्य, चैतन्य, कबीर, नानक, दयाल, सुन्दरदास, दादू, रैदास, आदि आदि सन्तों की भावना से संयुक्त अगशिय प्राप्ति मसवादपरम्परा ।

—फारिअबाद-कम्पूनिअबाद-सोशलिअबाद-केपिटलिअबाद-गणतन्त्रबाद-आदि आदि-असंख्य प्रतीकमसवादपरम्परा ।

(१६) — 'मानव' शब्द का प्रावाहिक निर्वचन —

अमुक आकृति-प्रकृति-अहकृति (आकार-स्वभाव-एव आत्मप्रत्ययानुभूतिलक्षण-अहभाव) से समुक्त अमुक पाञ्चमौतिकपियङ्ग (रसास्वादमांसमेदोऽरिधमन्नाशुक्-त्वक्-रोम-केश-नसादि युक्त शरीरपियङ्ग) 'मानव' अमिषा से क्यों ?, और कब से सम्बोधित होने लगा ?, यह प्रश्न मानव की रूपरेखा में प्राथमिक प्रमाणित हो रहा है। अतएव सर्वप्रथम इस भावुकतापूर्ण सहजप्रश्न के भावुकतास्वरूपमाहक, किंवा लोकसमाहक सामयिक समाधान की ओर ही भावुकतापथानुगामी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शब्दशास्त्र- (व्याकरण-शास्त्र)-वेत्ता भातु-प्रकृति-प्रत्यय-आदि व्यञ्जनाओं के ज्ञाता विद्वान् कहते हैं, — 'मनोरपत्यं मानव' क अनुसार 'मनु' की सन्तति ही 'मानव' है। यही 'मानव' अमिषा का मौलिक कारण है। तात्पर्य स्पष्ट है। मानवजाति के मूलपुरुष क्योंकि- 'मनु' नामक व्यक्तिविशेष थे। तद्वशवत् होने से ही अमुक मौलिक पियङ्गशरीरी अमुक आकृतिप्रकृत्यहकृतिरूप प्राथि-समाज 'मानव' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार- 'मनोरपत्यं-मनोगोत्रापत्यं वा' इत्यादि निर्वचन के अनुसार सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 'मनु' नामक व्यक्तिविशेष की वंशपरम्परा से अनुमाणित, अतएव 'मानव' अमिषा से स्पष्ट है इस भव्यमान मानवजाति के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रत्य (महाभारत) ने भी इसी शाब्दिक, किंवा प्रावाहिक भावुकतापूर्ण निर्वचन का ही समर्थन किया है, वैसा कि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है—

धर्मात्मा स मनुर्धोमान् यत्र वंशं प्रतिष्ठितः ॥

मनोर्वंशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत् ॥ १ ॥

ब्रह्म-वशादयस्तस्मात्- 'मनोर्जातास्तु मानवाः' ॥

ततोऽभवत् महाराज ! ब्रह्मवशेन सञ्जतम् ॥ २ ॥

—महाभारत

आदि मनु स्वयम्भू, तत्पुत्र विश्वान्मनु, तत्पुत्र वैश्वस्य मनु, तत्पुत्र अयोध्यायाम्यस्तरपापक इत्यादि मनु, इत्यादि वंशपरम्परारूप से सुप्रसिद्ध विभिन्न मनुओं में से कौन से मनु- 'मानववश' के मूल प्रवर्तक थे ?, किस सृष्टिक्रम के आधार पर किस मनु को कैसे मानव का मूलपुरुष माना गया ?, असुर-गन्धर्व-यक्ष-यक्षुष पिशाच-आदि आदि किन विभिन्न धोनियों को, किंवा प्राथिजातियों को भी 'मानव जाति' के समान ही 'मनुवंशजात' घोषित करने वाला भारतीय इतिहास किन किन विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से किस किस मनु को किस किस प्राथिजाति का मूलपुरुष मान रहा है ?, इत्यादि सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का निर्विशेष समन्वय उस वैज्ञानिक तत्त्ववाद पर ही अवलम्बित है, भववादद्वारा जिसके अमिभूत विद्वत्प्रायः हो जाने से इस प्रकार के सभी प्रश्न सर्वमान्यता के भावुक भारतीय मानव के लिए पदे पदे सन्देशजनक प्रमाणित हो रहे हैं। अथर्व ही इस संदिग्ध जाल से आलसप्राय करने के लिए हमें अनम्य

निष्ठा से पारस्परिक निगमनागमाम्नाय के आधार पर उस ज्ञानविज्ञानपरिपूर्ण तत्त्वज्ञान का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, जिसके समाभयाधार पर ही औपनिषद् महर्षि का "मिथते इत्यपन्यिरिच्छन्ते सर्वसंराज" (कठोपनिषत्) यह सिद्धान्त अन्वय्य बना करता है। प्रमान्त 'मानवस्वरूपरेखा' में उपस्थाित वह ज्ञान दृष्टिकोण अक्षर्य ही हमें सभी स्थलों के समस्तमय्य श्री प्रेरणा प्रदान करेगा। अभी तो इसे भद्राशील बन कर 'यदस्माकं शब्द आह, यदस्माकं प्रमाणम्' को ही आधार मानते हुए इस तथ्य पर ही विश्राम कर लेना है कि,—

अपवोधनाथक-ज्ञानाथक-‘मनु’ धातु से (‘मनु’ अवयोधने, तनादि धातु से) अपत्याय में ‘अण्’ प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न ‘मानव’ शब्द का भावुकतास्वरूपसंग्राहक प्रचलित-मावाहिक (गता गुणविक) अर्थ है—‘मनु की सन्तान’। प्रकृति-प्रत्यय-धातु-क्रिया-लकाराद्य-लिङ्ग्य-प्रक्रिया-आदि आदि भावुकतापूर्णा प्रचलित निर्वचनशैली के आधार पर ‘मानव’ का यही सन्निध शब्दाय हमारे सम्मुख उपरिष्ठ हो रहा है। किन्तु ।।

(२०)—शब्दानुगता इतिहासमर्यादा—

किन्तु समस्या है तत्त्ववादमूला शब्दरहस्यात्मिका उस वैज्ञानिकी पद्धति के सम्बन्ध में, जिसकी निर्वचनप्रणाली का मूल आधार है—‘न सन्ति यदृच्छाशब्दाः’। न केवल सम्पूर्ण प्रत्यय का ही, अस्तित्व प्रत्यान्तर्गत गद्य-पद्य-विभागों का, तदन्तर्गत वाक्य-श्लोकों का, वाक्य-श्लोकावयवरूप पद-शब्दों का, पदशब्दावयवरूप स्वर-वर्णमात्रों का, उनका अपना अपना एक स्वतन्त्र इतिहास प्रातिस्विकरूप से सुवर्णित रहा करता है। उस इतिहास के आधार पर ही शब्दत्रय के वाङ्मयकाय (शरीर) का स्वरूपनिर्माणा हुआ करता है। इस नित्यसिद्ध, अतएव प्राकृतिक शब्देतिहास के अनुग्रह से वाङ्मयप्रपञ्च का प्रत्येक सन्दर्भ (प्रकरण), प्रत्येक वाक्य-श्लोक, प्रत्येक पद-शब्द, प्रत्येक स्वर-वर्ण अक्षर्य ही अपना अपना स्वतन्त्र अस्तित्व सुरक्षित किए हुए है। बाह्य-लोकदृष्टि से सर्वथा निरर्थक भी प्रतीयमान शास्त्रीय विर्य-कविर्य-आदि यदृच्छाशब्द एवं-प्याय् कदाचिद्-आदि लौकिक यदृच्छाशब्द भी अपना मृगुत मावार्थ सुरक्षित रख रहे हैं। अ-आ-इ-ई-आदि स्वरालोक वण, एवं क-च-ट-ठ-यादि व्यञ्जनात्मक वर्ण भी अर्थगणिता से सम्बन्धित हैं *। इसी आधार पर आगमशास्त्र की एकाग्रबीजमन्त्रव्यवस्था व्यवस्थित

*—मृगु तत्त्वमकारस्य अतिगोप्यं वरानने । शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पञ्चकोशमयः सदा ॥
आकारं परमारचर्यं शङ्खज्योतिर्मयं प्रिये ॥ इकारं परमानन्दसुगन्धकुसुमपञ्चविम् ॥
ईकारं परमेशानि । स्वयं परमकृपडली ॥ उकारं परमेशानि । अक्षः कृपडसिनी स्वयम् ॥
‘कः’ क्रोधीशो महाकालो कामदेवप्रकाशकः ॥ ‘खः’ पुष्करो हलीवाली चाम्पशकिः सुदर्शनः ॥

—कमबेनतन्त्रे

हुई है। सवात्मना मननीय उस निश्चित शब्देतिहासत्मक अर्थ के आधार पर ही शब्दब्रह्म प्राप्नुमत् हुआ है। जब तक उस वास्तविक इतिहास को दृष्टप्रतिष्ठ नहीं बना लिया जाता, तब तक केवल प्रकृति-प्रत्यय-चातु-क्रिया-सिद्धादिमात्र के बल पर (व्याकरणमात्र के नियचनाधार पर) कदापि शब्दब्रह्म के तत्वावधारण का अनुगमन सम्भव नहीं बन सकता। बाह्यदृष्ट्या सवथा अशुद्ध-निरर्थक-निष्प्रयोजन-से प्रतीयमान यद्यथायत् भाषाओं से कृतरूप सुप्रसिद्ध 'शास्त्रमन्त्र' इसी सिद्धान्त के आधार पर तत्त्वावधारणपरिपूर्ण प्रमायित हो रहे हैं *। प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर (अक्षर)-यथा (म्यञ्जन) भी अपनी तत्त्वपूर्ण अधगमिमा से मननीय हैं। एवं इसी आधार पर इस मननीयता के कारण ही प्रत्येक अक्षर वया भी मननात् 'मन्त्र' है। इसी आधार पर भारतीय आगमशास्त्र का—'अमन्त्रमक्षर नास्ति' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है।

कृत्रिम-काल्पनिक-बुद्धिवादी, किंवा बुद्धयतिमानी मायुक मानवों की स्थूल भूतदृष्टि से सवथा परोक्ष, किन्तु सहज प्रश शील सन्निष्ठ मानवों की विशालबुद्धिदृष्टि के लिए सर्वथा प्रत्यक्ष तथाकथित इतिहासानुगत शब्दब्रह्म-रहस्यार्थ अवश्य ही पुरापुरो अन्यान्य-पारम्परिक-आम्नाय-भारतीय निगमागम-विद्याओं की भाँति पारम्परिकरूप से शिक्षापद्धति में सहजक्रम से समाविष्ट रहा होगा। किन्तु श्रुद्ध-गाथा-कुम्भ्या-नारासी-वाग्देवाक्य-आदि आदि शिक्षानुगता अन्यान्य दिव्यप्रवाणिसिद्धों की विस्मृति के साथ-साथ शब्दब्रह्मानुसम्भवा तत्त्वमूला परम्परानुप्राणिता निधचनप्रणाली भी दुर्भाग्यवश, किंवा हमारी पर प्रत्ययनेयानुगता मशुकता से आज सवात्मना विस्मृत-विलुप्तप्राय बन चुकी है। शब्दापमन्यादा की वह तत्त्वप्रणा निकषा हमने अपने ही प्रकाशसे से परा परबता बना दी है। 'मक्षिकस्थाने मक्षिकपात' इस लोकन्यायमात्र से स्मृष्ट बनते हुए हम शब्दगमिमा का महत्त्व 'इतिमी' से समन्वित मान बैठते हैं। अधिक हुआ, तो तत्त्वज्ञानानुगति से एकान्ततः विरुद्ध पन्यायपरम्परा का आश्रय ग्रहण करते हुए हम दृष्टि-तृप्ति के अनुगामी बन जाते हैं। इसी काल्पनिक अनर्थात्मक अर्थसाङ्कर्य का यह दुष्परिणाम है कि, वर्तमान युग का मानव अन्य विशिष्ट योग्यता-विकास की तो कथा ही विदूर, केवल माषाम्बवहार कौशल से भी पराङ्मुख बन गया है। "क्रिस् अवसर पर क्रिस् के सम्मुख कौनसा शब्द किस भाव से व्यवहार में लाना चाहिए" इस प्राकृतिक शब्दव्यवहारमन्यादा-स्वरूपज्ञानलष से भी वञ्चित मायुक मानव ने 'वाग्देवात्मा' सिद्धान्त पर प्रहार करते हुए अपना लिम्बा-पदा-सीला-सिखाया-सब कुछ धूलि सात् कर दिया है +। "सुजमस्तीति वक्तव्यं, दराहस्ता हरीतकी" आमायक को चरिताथ करने वाला माषाम्बवहार-तत्त्व-ज्ञानवञ्चित आज का मानव अपनी असफलता-परम्पराओं के अन्यान्य कारणों में से

* —काली फलकषे वाली, तेरा बचन जाय नहि खाली। एक फूल हँसे, एक फूल डसे।
फुरो मन्त्र। ईश्वरोवाच। हुँफट-अस्त्राय फट् इत्यादि।

— "मोल्लभो न सीष्यो सब सीष्यो गयो धूल में"। (लोकप्रति)

इस 'मायाभ्यसहारमप्यादास्खलन'-रूप महाकारण का भी आज प्रधानरूपसे सम्मान्य प्रतिधि बन चुका है। कर्त्तव्यनिष्ठा (आचरणनिष्ठा) के साथ-साथ मानव की याद्गयी शब्दव्यवहारानिष्ठा (भाषा) का आत्यन्तिक स्खलन ही मानव की बाह्यान्तर-पतनपरम्परा का प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है।

कहों-कय-कैसे-क्या करना चाहिए, एवं कहों-कय-कैसे-क्या खेलना चाहिए !, ये दोनों नैसर्गिक व्यवस्थित चारों ओर आज सघातमाना दूषित-अमय्यादित-उच्छुत्खल-अमानवीय भावों की अनुगामीनी बन गई हैं। 'बाणी' विकारानुग्रह से 'पाणी' के द्वारा इतसरूपा 'लिपि' के सम्मिश्र में तो आज कुछ करना ही व्यर्थ है। वर्तमान युग की-महामहनीया ! उस अतृप्ता ! लिपि के सम्मिश्र में क्या कहें, किस्ते कहें कि- 'भी'- 'ओम्'- 'राम' आदि देवभावों की उपेक्षा करने वाली, लिपिपरम्परासिद्ध (समान्नायक्याकरणा-म्यानुप्राणित) प्राकृतिक वर्णाक्षरकारों की सर्वथा उपेक्षा कर देने वाली, (आई-गई-इत्यादि के स्थान में आभी-गाभी-इत्यादि रूप से भ्रष्टाचार का अनुगमन करने वाली) यह भीविहीना मस्तकभीरान्या कल्पिताकरसमन्विता नमस्वरूपा आज की लिपि मानों मानव की नास्तिकभावना-सर्वशून्य भावना का ही वायव्यवृत्त्य कर रही है। आलस्य तावत् । युगधर्मानुगता भाषाकला के अनुग्रह से सर्वोत्तम स्वतन्त्रता के इस दुर्दान्त युग में अभिनिवेशाविष्ट परस्फुटि-परस्परान्तर-परसम्पत्ता-परमाया-परलिपि के व्याप्तेजन से आकर्षित होकर आज का मानव किस क्षेत्र में कैसा क्या बन गया है !, अथवा तो बनता था रहा है, उन सब अपरिचित-व्यक्ताओं को प्रशम्य मानते हुए लक्ष्मीभूत 'मानव' शब्द के उस तात्त्विक निर्वचनात्मक इतिहास की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिस इतिहास के क्रोड में मानवस्मरेका का इतिवृत्त अन्तर्निगूह है।

(११)—मानवयोचानुगत भूतिपञ्चक—

'मानव' शब्द के तात्त्विक निर्वचन में प्रवृत्त होने से पूर्व हम यहाँ कुछ एक वैसे औत्त-स्मार्त-बचन उद्धृत कर रहे हैं, जिनके माध्यम से मानव इस अनुभूति में प्रवृत्त हो सकेगा कि, मानव ने मानव को जो इस प्रकार सहज सुशोभगम्य मान रक्खा है, पर्यादि प्राकृतिक प्राणियों की भाँति- 'बावस्व मिषस्व' परम्परा से आक्रान्त एक सामान्य प्राणी मान रक्खा है, मानव की स्वरूपस्थिति ठीक इसके विपरीत है। अवचानपूर्वक लक्ष्य बनाहए निम्नलिखित आर्यबचनों को, एव सशारेण मुकुलितनयन बन कर भीमसा भीषिण अपने अन्तर्बग्न में मानव के उस गुह्यनिहित परोक्ष गरिमाय वास्तविक स्वल्प की—

(१)—न वि जानामि यदिवेदमस्मि नियतः सज्जो मनसा श्रामि ।

यदा मागन् प्रथमजा अतस्यादिज्ञाचो अरनुवे भागमस्याः ॥

—शकुन्तिका १।१५४।३०।

(२)—अहमस्मि प्रथमज्ञा श्रुतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।

यो मा ददाति स इ देवमावदहमक्षमक्षमदन्तमग्नि ॥

—सामसंहिता पू० ६।३

(३)—अहमिद्धि पितृप्परि मेघामृतस्य जग्रम ।

अह सूर्य्य इवाजनि ॥

—ऋक्संहिता ८।६।१०

(४)—स (प्रजापतिः) पितृन्तृष्टा मनस्यैत् । तदनु मनुष्याणामनुजत ।

तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम् । य एव मनुष्याणां मनुष्यत्व वेद—
मनस्येव भवति । नैनं मनुर्जहाति ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण २।३।१३।

(५)—यद्वै तत् पुरुषे शरीरं—इदं वाव तत्—यदिदमस्मिन्नन्त शरीरे इदयस् ।

अस्मिन् हीमे प्राणा प्रातिष्ठिता । यद्वै तत्—‘ब्रह्म’ इति—इदं वाव तत्—
योऽयं बहिर्द्धा पुरुषादाकाशः । यो वै स बहिर्द्धा पुरुषादाकाशः—अयं वाव
स—योऽयमन्तः पुरुष आकाशः । यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाशः—अयं
वाव स—योऽन्तर्द्धा पुरुष आकाशः । तदेतत् पूर्णम् । अप्रवर्त्ति । पूर्णं—अप्रवर्त्तिनीं
अपि लभते, य एव वेद ॥

—छान्दोग्योपनिषत् १।३।१२।

(१)—मैं—मानव—मोमी—कैसा भी कुछ वास्तव में हूँ, वह मैं तत्त्वतः नहीं जानता । (अपने
वास्तविक वास्तविक स्वरूपको जो सदैव अग्रचित्त रहता हुआ भी केवल अतिमानाकपण से) मैं ‘नियम’
रूप से (सर्वथा सावधान—सज्जीभूत रूप से) इतस्ततः निश्चरण कर रहा हूँ (तात्पर्य, अपने अन्तर्गत
में अपने मन ही मन में अपने आपको सर्वोत्तम—सावधान—सज्जीभूत—योग्य—कुशल—मेधावी—मनीषी—
मननशील—बुद्धिमान् मानता हुआ—समकला हुआ अपने मनमाने ढंग से—इतस्ततः सबका पथप्रदर्शन
करता हुआ विचर रहा हूँ । इस प्रकार मुझे अस्ते स्वरूप का ज्ञेय तो है नहीं, और मान रहा हूँ मैं
अपने आपको पूर्ण कुशल, पूर्ण योग्य, मन्त्रपूर्वार्थ का यही निष्कर्षार्थ है) । (सोमाय स) अब मुझ
मानव में ‘श्रुत’ (परमेश्वर) तत्त्व की प्रथमज्ञा (पहिलो उत्पन्न होने वाली—श्रुततत्त्व से सर्वप्रथम आवि-
र्भूता) सहजप्रज्ञा (सहजज्ञानात्मक प्राकृतिक सहज आत्मज्ञेय) का उदय हो जाता है, तो इस ज्ञानोदय
के अभ्यवहितोत्तरकाल में ही (आदि—) मैं मानव—उस श्रुतस्य प्रथमज्ञा—सत्यज्ञा—आत्मज्ञेयपरिपूर्णा
‘श्रुतमग्न प्रज्ञा’ (सत्यनिष्ठासत्याक्षिणी प्रज्ञा) देखी—(पारमेष्ठिनी आम्भुशीदेवी से अविनाशिता सरस्वती

वाग्देवी) के भाग्येय का मोक्ष बनन का अधिकारी बनता है (बन जाता है) । (तात्पर्य, स्वरूप-
बोधानन्तर ही मानव अपने परिपूर्ण स्वरूप का अनुगामी बनने में समर्थ होता है । यही मन्त्रांतराह का
भावाय है) ॥

(२)—मैं—मानव—‘श्रुत’ (पारमैष्ठ्य श्रुतरूप—चिद्वनद्योनिस्तत्त्वज्ञ चाश्रुति—ग्रहृति—ग्रहृतिरपि
प्राता—सत्त्वरजस्तमोगुणान्वित महानारमा) से सप्रथम (चेतनसृष्टि में) उत्पन्न होने का कारण (श्रुतस्व-
प्रथमज्ञा) (श्रुत पारमैष्ठ्य महान् से सप्रथम उत्पन्न) नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । (सौर) देवसर्ग से
(भी) पूर (पहिले) अमृत (सीम) तत्त्वात्मक श्रुत (पारमैष्ठ्य महान्) का ‘नमन’ (आगमन) से
मेरा स्वरूपनिम्नाय हुआ है । क्रमिक सृष्टिपाठक्रम में मेरा (मानवसृष्टि का) स्थान—(श्रुतपरमेष्ठी
के भृगुगमित अक्षिततत्त्व के चित्तिमाय से समुत्पन्न स्वयं, एवं सत्प्राणरूप) देवसर्ग से भी पूर है । जो
सत्य प्रजापति (परमेष्ठी प्रजापति) मुझे मेरे शरीर की रक्षा के लिए सौरचान्द्रमण्डलद्वारा सत्तविष
अन्नसम्पत्ति प्रदान करता है, वही देवाधिदेव (सौरदेवों का भी अधिपति) प्रजापति सौर ब्रह्मील्लसमित
(३६००० खूबीस हजार आयुःसंक्रमित) जीवन सूर्य के मुक्त हो खान पर (शताभुर्भोगानन्तर) मुझे
अपने आप में आत्मसात् करता हुआ मुक्त अपना अन्न बना लेता है । मैं उसका अन्न हूँ, योग्य हूँ
समष्टि—स्यद्धिस्व से उभयथा । अन्नात्मक बने हुए मुझे निरन्तर आत्मसात् करते रहने वाले उस सबक
प्रजापति को मैं भी आत्मसात् करता रहता हूँ । उसकी प्रवर्ग्यशक्तियों को आत्मसात् कर मैं स्वस्वरूप से
सुरक्षित हूँ, तो उसमें मेरी शक्तियाँ प्रवर्ग्यरूप से समाधिष्ट होती रहती हैं । दोनों का परस्पर आभासाद-
मोक्षमोक्त—प्रदानादान—सम्बन्ध सहजकर्म से—चारवाहिक रूप से प्रकल्पित है ॥

(३)—(श्रुत) प्रजापति की भृगुप्राधान्यता स्नेहगुणान्विता, अतएव सममनसीला, अतएव ‘महा’
नाम से प्रसिद्ध आशुप्रह्वामाधारिका मानसवृत्ति का अपने विद्यासुद्धिचेष्ट में सम्पूर्ण प्राणियों में से
केवल मैंने ही प्रदण किया है (मानसमेवाशुगुणान्विता विद्यासुद्धि का विकास प्राणिसुद्धि में केवल मानव
में ही हुआ है, यही तात्पर्य है) । इसी मेवामयी वृद्धि के अनुग्रह से मैं (मानव) स्वयं की मेरि
विश्व में प्रादुर्भूत हुआ हूँ • (जो स्थान महाप्रसाद में ब्रह्मायककेन्द्रस्थ अमृतमृत्युमय, अतएव पूर्ण-
भावायक स्वयं का है, प्राणिकर्तृ में वही स्थान मानव का है, यही निष्कर्ष है) ॥

(४)—उस (सौम्यप्राणप्रधान, अतएव—‘पितर’ सौम्यास’ के अनुसार पितृमायप्रधान महन्मूर्ति
परमेश्वरी) प्रजापति ने पितरों को उत्पन्न कर उन्हें अपने (मनुर्लक्ष्य) मन की ओर आकर्षित किया
(बिना इस प्राकृतिक स्थिति के आचारे परही—‘मन इष हि पितर’, (शत १४।४।१११ यह निगम प्रसिद्धित
हुआ), मनोवश—मानसशक्ति—को लक्ष्य बनाया । इस लक्ष्यभूत मनुमय मानसबल—इन्द्रबल—के द्वारा
ही प्रजापति ने मनुष्यों को उत्पन्न किया । मानवप्रजा क्योंकि प्रजापति के मनोवश से,

•—“योऽसावादित्ये पुरुष—सोज्ज्वल । सूर्य आत्मा अगतस्तत्पुण्यम्” ।

मानस हृदयबल से उत्पन्न हुई, अतएव यह मनोबल—(हृदयावच्छिन्न अन्तर्ध्यामात्मक ध्यान प्रायात्मक सत्यनिष्ठात्मक श्रुतिभाषाप्र बल) ही मनुष्यों का मनुष्यत्व (मानवता—मानवधर्म) कहलाया, यही इसका स्वरूपधर्म माना गया। जो मनुष्य सद्बिचाराक्रम के इस पारमेष्ठ्य प्राज्ञात्म्य रहस्य को सम्यक् प्रकारेण ज्ञान लेता है, इसे सम्यगुरूपेण अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से अपने मानसक्षेत्र में अनुभूत कर लेता है, वह मनुष्य अपने सबक प्रज्ञापति के उस महामन में ही समाधिष्ट हो जाता है, ईश्वरीय मनोबल से समन्वित हो जाता है। ऐसे मनस्वी—परिपूर्ण—प्रज्ञापतिसमत्तुलित—महामानव का मनु (प्राज्ञात्म्य इत्य बल) कभी परिस्तराग नहीं करते। कभी ऐसा मानवभेद अपनी प्राकृतिक ईश्वरशक्तिद्वैतैगमिक कर्तव्य निष्ठा से पराङ्मुख नहीं बनता ॥

(५)—जो कि इस पुरुषसंस्था (अध्यात्मसंस्था) में पाञ्चभौतिक शरीरकाश (भूतकाश) है, यह वही आकाश है, जो कि इस अध्यात्मसंस्था में 'हृदयकाश' है, जिसमें कि आत्मदेव प्रतिष्ठित हैं। (शरीरप्रतिष्ठाक्रम भूतकाश, एवं आत्मप्रतिष्ठाक्रम हृदयकाश, दोनों समतुलित हैं, अतएव महिमारूप से दोनों अभिन्न हैं, यही तात्पर्य है)। भूतकाश से अभिन्न इस हृदयकाश में ही द्वावत्तितिसहस्र (७२००० फुल्लर हजार) सुमुत्तम नादियों के द्वारा सम्पूर्ण आध्यात्मिक प्राण अर्द्धरूप से (परिमरूप से) प्रतिष्ठित हैं। जो कि लोक एव वेद में 'ब्रह्म'—'परब्रह्म'—'ईश्वर'—'प्रज्ञापति' आदि विविध नाम—रूपों से प्रसिद्ध हो रहा है, वह ब्रह्म यह महतोमहीमान् विशाल आकाश (परमाकाश) ही तो है, जो इस पुरुष (अध्यात्मसंस्था) में बहिमत अनन्त अपरिमित रूप से प्रतीत हो रहा है। 'ल' ब्रह्म ही तो ब्रह्म का वाचात् स्वरूपदर्शन है। जो कि—पुरुष (अध्यात्मसंस्था) से बाहिर की ओर सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मात्मक यह परमाकाशलक्षण 'नमस्वाम्' नामक ब्रह्मात्मक भाषाकाश (ल ब्रह्म) है, यही तो यह है, जो कि (पुरुष में) हृदयात्मक आन्तरिक (आध्यात्मिक) आकाश है। (परमाकाशरूप आधिदैविक ईश्वरीय ब्रह्माकाश, एवं हृदयकाशरूप आध्यात्मिक मानवीय पुरुषाकाश, दोनों अभिन्न हैं, यही तात्पर्य है)। इस प्रकार इस अभिन्नता के कारण ही मानव उस परब्रह्म की व्यापक ब्रह्मविभूतियों से सर्वोत्तमा समतुलित बनता हुआ परिपूर्ण है, अनुच्छिन्नचिन्मयी है, शाश्वत है, सनातन है। जो मानव आकाशात्मक ब्रह्म के इस स्वस्वमानुगत स्वात्मबोध से वास्तविकरूप से सुपरिचित—समन्वित—समुक्त हो जाता है, वृद्धरे शब्दों में आत्मनिष्ठापूर्वक इस आकाशाभेद को अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से अपनी अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित कर लेता है, वह ब्रह्मवत् शाश्वत—परिपूर्ण—भूमात्मक वैभव का अन्यतम भोक्ता बन जाता है।

सहिता, ब्राह्मण, उपनिषदों के पूर्वोद्धृत पाँच वचनों के सहाकथित अक्षरार्थमात्र के आधार पर ही यद्यपि 'मानव' के स्वात्मबोधस्वरूप 'बोध' का (मानव के वास्तविक परिपूर्ण स्वरूप का) स्पष्टीकरण हो जाता है। तथापि श्रुतिपाणी व, इस गहन—गभीरार्थ—गर्भिता आपवाणी के अक्षरार्थ समन्वयमात्र से हम इसके अन्तस्तलस्तर से वक्षित ही रह जाते हैं। अतएव उक्त आर्यवचनों के सम्यक् में इन वचनों को मूल बनाते हुए संक्षेप से कुछ और भी निवेदन कर देना अनिवार्य मान रहे हैं। वचनक्रमा नुसार ही आर्यवचनों के तात्त्विक समन्वय को अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाइए, एवं सदाशारेण मानव के वास्तविक स्वरूप से अपने आपको कृतकृत्य कीजिए।

(२२)—श्रुतिवचनों का तात्त्विक समन्वय—

(१)—मानव, हौं—पाश्चात्त्यिक स्थूलशरीर से संयुक्त, वाक्-प्राण-चक्षुः-श्रोत्र-मनः, इन पञ्चविध इन्द्रियों से नित्य समन्वित ०, 'सर्वेन्द्रिय', अतएव 'अतीन्द्रिय', अतएव च 'अनिन्द्रिय' नाम से प्रसिद्ध इन्द्रियाधिष्ठाता प्रधानमय मन, बुद्धि, महान्, अव्यक्त, इन त्रयद्वयमलक्ष्य प्राकृतात्मको (प्रधानात्मा-विज्ञानात्मा-महानात्मा-अव्यक्तात्मा-एही समष्टि) से नित्य समन्वित, अथवा अतिमय पार्श्व वैश्वानर, क्रियाशक्तिमय आन्तरिक्ष सेवक, एवं ज्ञानशक्तिमय सुलोकानुगत मातृ, इन तीनों स्त्रीय (त्रिशुत-६-१, पञ्चदश-१५-१, एकविंश-२१-सोमरूप स्त्रीयलोकत्रयी) व्यक्तों से कृतरूप मूलात्मा (बीजात्मा-देहामिमानी-सप्तदशराशिमुक्त मोक्षात्मा नामक ऐही कर्मात्मा) के अहमात्र से अतःप्रोक्त, 'अव्यक्त' नामक पुरुषप्रभ (अमृतजल-विशेषकर) से अनुपलब्ध, इन सम्पूर्ण उत्तमावों-भूतमावों-प्राणमावों से परिपूर्ण बना हुआ भी मानव अपने शरीरशुद्धी बन्धन से आरम्भ कर मूल्यक्रमसंयुक्तयोगमात्राप्रभावेण अपने आपको सर्वज्ञ-सर्वज्ञानमय-सर्ववित्-सर्वधामय-सर्वशक्ति (सर्वक्रियामय) के अतिमान से संयुक्त मानने की मयाबद्ध भ्रान्ति करता हुआ लक्ष्यहीन बन कर इतस्तत् दम्भमया है। योगमात्रानिबन्धन मोक्ष के निप्रहानुप्रद से विश्वप्राज्ञ का यह सर्वश्रेष्ठ भी मानवप्राणी अपने आत्मस्वरूप कोष से वञ्चित हो रहा है, और यही 'न विज्ञानामि यदि वा इवमस्मि' मूला (अज्ञानमूला) दुःख प्रवृत्ति का मूलकारण है।

मैंने भी ऐसा भयानक !, ऐसा प्रसारक !, सत्ता अनतिप्रमत्तात्मक। सत्-असत्-विवेक का कुछ भी बोध तो है नहीं। किन्तु मान और ज्ञान रहा है यह अपने आपको अपने मन ही मन में, तथा स्वसदृश अतिमानी मानववर्ग में पूर्ण योग्य, सत्तात्मना कुशल, निःश्रीम बुद्धिमान्, सब विषयों का उत्तम परिज्ञाता बका ही सत्तीभूत-साधवान्। "मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मंथ ही यह अस्मत् साहस या कि जो ऐसा हो गया, मैंने यों दान दे बाला, मैंने बड़े बड़े व्यवसाय क्षेत्र स्थापित कर दिए मैंने उसे उत्तर से इतमम बना बाला, मेरा लक्ष-मेरी माधवशक्ति-मेरी लोकशक्ति-मेरी वाचनशक्ति-मेरा प्रयत्न वैभव, मेरा अर्थ कुल, मेरा यशोनाम" इस प्रकार सग्रे सग्रे पदे-पदे स्थाने स्थाने अहन्ता-ममत्ता-गर्बिता-दम्भ-मान-मदान्विता की चर्चया-बोधया में आपात्प्रमत्तक आतमोक्त आत्मस्वरूपविस्मृत यह भ्रान्त-दिग्भ्रान्त-दिक्विमूढ़ मोक्षवश लक्ष्यविहीन-किंकर्तव्यविमूढ़ बना खड़ा हुआ अपने सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को खिल प्रकार सर्वथा निरयक-अकर्मस्वरूप से व्यतीत करता हुआ भी

० वर्तमान भारतीय दर्शनशास्त्र जहाँ ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों १ इन्द्रियमन, इस प्रकार पञ्चदश-१५-इन्द्रियैव मायता है, वहाँ वैदिकविज्ञानकायद में 'वाक्-प्राण-चक्षुः-श्रोत्र-मनांसि' रूप से पञ्चेन्द्रियवाद ही स्वीकृत हुआ है। दार्शनिक ग्यारहों इन्द्रियों का स्वक्यानुपात से वैदिक पञ्चेन्द्रियवर्ग में ही यथातथाक्रमेण अन्तर्भाव हो जाता है, जैसा कि 'ईश' भाष्यादि अन्य निरूपों में विस्तार से प्रतिपादित है।

भ्रान्तिवश मानता रहता है अपने आपको नियम-समूह-भावरूप से, तथा आभ्यन्तररूप से, उभयथा । श्रुति के—“नियम समूहों मनसा चरामि” का यही भावार्थ है, जिसके द्वारा मानव की इस आसुर भावनिष्पन्ना मोहदशा का ही स्वरूपविरूपण हुआ है—उद्बोधनात्मक परोक्ष संकेत के माध्यम से ।

“नियम समूहों मनसा चरामि” यह तो है मानव की मोहशिमका दशा, किंवा दुर्दशा । “हम ऐसे-हम ऐसे, हम सिद्धि, हम लेखक, हम कवि, हम संगीतज्ञ, हम विद्वान्, हम धनिक, हम बड़े आदमी, हम बड़े आदमियों के मित्र” इत्यादिलक्षणा कल्पिततत्त्वपरिपूर्णा, अतएव शून्या अहम्भ्यन्ता ने ही मानव को स्वरूपबोधन से वञ्चित कर रक्खा है । ऐसे महानोहा-वकाराभिनिविष्ट, कल्पना द्वारा अपने आपको सर्वसर्वा मान बैठने की मयानक भ्रान्ति में निमग्न लक्ष्यहीन मानवों का परोक्षरूपेण उद्बोधन करने का एक ही वास्तविक सूत्र श्रुति की ओर से समुपस्थित हो रहा है—“न विजानामि” इत्यादि । यदि तपागुणलक्षणा मोहात्मक मानव भी किसी शुभ अनुरूप ब्राह्ममुहूर्तादिलक्षणा पावन मुहूर्त में, स्वयं-शान्त-निरुपद्रव-एकान्त वातावरण में समासीन होकर क्षणमात्र के लिए भी स्वयं अपने आप से ही यह मूक प्रश्न करने का अनुमोह कर लेगा अपनी मानवता से कि,—“अरे ! यह रात दिन ‘मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ’—ऐसा हूँ—वैसा हूँ—इस प्रकार बड़ ही साहस-सावधानी-अतिमानपूर्वक जो अपनी जीवनयात्रा-लोकव्यवहारयात्रा में प्रवृत्त रहता हूँ, यह ‘मैं’—वास्तव में है क्या ?”—तो निश्चयेन अवश्य ही इस मूक प्रश्न के अस्पष्टतत्त्वोत्तरक्षण में ही इसके अन्तर्गत में एक महती समस्या जागरूक बन जायगी । और ज्यों-ज्यों यह अधिकाधिक उत्तरोत्तर इस मूकप्रश्नारम्भका महती समस्या को लक्ष्य बनाता जायगा, त्यों-त्यों इस का कुत्रिम दम्भ शनै शनै स्वयमेव विगलित होता जायगा । “मैं कौन हूँ” कहाँ से आया हूँ—कहाँ चला जाऊँगा”—इस प्रकार की मूकप्रश्नपरम्परा सहसा इसे आरम्भ में तो कुचिठत हतप्रभ—सा बना देगी । अतएव नहीं प्राप्त कर सकेगा यह उत्काल ही इस प्रश्नपरम्परा का निर्यायात्मक समाधान । किन्तु कालान्तर में इसी मूक प्रश्न की अम्यासपरम्परा अन्ततोगत्वा इसे उस अचिन्त्यभाव की ओर उन्मुख करती हुई इसके मूल से सहसा इन उद्गारों को ही विनिवृत कर देगी कि—“न विजानामि, यदि वदमस्मि” । अरे रे ! मैं स्वयं अपने आप तक को तो जानता नहीं, और फिर भी—“नियम समूहों मनसा चरामि” । यह मेरी अपने आपको कैसी आत्मप्रवृत्तियाँ हैं, अपने आपको कैसा धोखा देना, किंवा छलना है !, अत्रक्षयम् ! अत्रक्षयम् ॥ महती विचम्बना !!! । अवश्य ही इस प्रकार की अपनी काल्पनिक विरुद्धावृत्ति का मर्मेश बनता हुआ यह आरुक्लु मानव कालान्तर में—“तदा मूर्खोऽस्मीति खर इव मदो मे व्यपगत” की अनुभूति के माध्यम से एकात्मचित्तनानुगत इस उत्तरगमित प्रश्नसूत्रानुमोह से स्वरूपबोध की ओर प्रवृत्त हो जायगा, निश्चयेन हो जायगा ।

• गीताविशानभाष्य में विस्तार से, तथा अन्य निबन्धों में संक्षेप से मानव की दम्भ-मान-मदा न्धिता इस अतिमानेपणा का निरूपण हुआ है । देखिए आद्वैशानभ-यान्तर्गत ‘सापेक्षरूपविशानोपनिषत्’ नामक तृतीय अध्याय का ‘आसुरमानवस्वरूपोपवर्णन’ नामक अग्रान्तर प्रकरण—(५० सं० ३६० से ३६७ पर्यन्त) ।

आज मानव इस प्रकार आत्मबोध से युक्त क्यों है, प्रश्न का समाधान भी पूर्वसन्दर्भ से गताभ बन रहा है। आज के मानव का सभ से बड़ा योग यह भी माना जायगा कि, 'मह आब आपन आपको सम्पूर्ण क्षेत्रों में अपनी चम्पुप्रवेशात्मिका ज्ञानलयबुद्धिमत्ता के दम्भ से सबाधना निःसीमरूप से नियम-समृद्ध-योग्य-सुशल-दक्ष मान रहा है। 'सर्वे सर्वेषु क्षेत्रेषु कुराता'—प्रान्ति ही मानव के सर्वनाश का कारण बन रही है, जिससे न केवल मानव ही, अपितु तत्समष्टिरूप राष्ट्र ही आज मोहगत में निमग्नित हो गया है *। ज्ञानलयबुद्धिमत्तामूलिका अस्पष्टता के सन्तोष-प्रदरानख्यापन को ही आज मानव ने अपना अनन्य कौशल (चातुरी) मान लिया है, जिसका निदरान कुर्मायवश हमारा जन्मभूमि का मानव (अप्युणीय मानव) प्रमाणित हो रहा है +। केव रहे हैं शुक्ति-मरीचिका-पिप्पल (सोड-निर्व-मीपल), और बलान कर रहे हैं वेदान्तनिष्ठा का। कर रहे हैं अस्तम्यन्तरूप से-शुद्धाशुद्ध प्रकारमात्र से पर 'वशिकों के यहाँ पूजन-पाठ, दम्भ कर रहे हैं 'महामहर्षि' पद का। अहोरात्र अस्त-सन्तप्त हैं अपनी अल्प अर्थलिप्ता में, पथप्रदर्शक बन रहे हैं ज्ञान-विद्या-शिद्धान्त के। मानों सभी क्षेत्रों की विदितवेदितम्यता प्राप्त कर ली हो इन सर्वकामुक सर्ववादियोंमें। यह अनाप्यक्षुष्ट पाक्षित्य का विमोहन, यह अक्षरितिक सर्वज्ञता का दम्भ, सर्वोपरि यह अस्तम्य-दम्भ-मान-मदाक्षित शुष्क-उद्वेगकर-मिथ्या प्रदर्शन मानव की आत्मन्तर-ईश्वरग्रस्त-सहज-सात्विक-विमल विभूतियों-शक्तियों को किस प्रकार इतवेग से अमिभूत-मूर्च्छित करता जा रहा है, यदि यह मानव संशयः भी इस दुःखोदकलक्ष्य इतिहास का परिहान प्राप्त कर लेता, तो इसका माहलिक अन्मुदयक्ष्य उपकान्त-प्रकान्त बन जाता। इसी माहलिक सूत्र की ओर फोड़रूप से संकेत करते हुए ऋषि ने कहा है—'न विजानामि'।

इसी सम्बन्ध में एक अन्य उपनिषच्छ्रुति भी विशेष महत्त्व रख रही है। औपनिषद् महर्षि ने तो विस्पष्ट भाषा में ही इस सूत्र का स्पष्टीकरण मानव के सम्मुख-आत्मबोधबिहास मानव के सम्मुख-सो समुपस्थित कर देने का नि सीम अग्रग्रह कर दिया है कि—“पाक्षित्यं निर्विश, बाल्येन तिष्ठासेत्”

* सर्वे यत्र नेतारः सर्वे परिहृतमानिनः ।

सर्वे सर्वस्वमिच्छन्ति सर्वे तत्र विनश्यति ॥

+ शेखावाटीप्रान्तीय एक चारण ने प्रान्तीय भाषा में जबपुराभिकनों की इस कक्षित यशःख्यापनता का जो चित्रण चित्रित किया है, यह भाषास्खलनदोष से असम्मत बनता हुआ भी भावदृष्ट्या इस रूप से समाधिष्ट माना जा सकता है—

“चणा चाब कहे-महे चौबल खाया । नही छान पर फूम-कहे बोली सैं ध्याया ॥

ऊँची देख दुफन-कहे या खुसाई मैने, काम फज क माँय-बैठवा की फुरसत कोनें ॥

इतनी घात बसायक, फेर गली में जा घसे । 'प्रेममुख' भोजक कहे इस्या लोग जेपर कसे ॥

(बृहदास्यकोपनिषत् १.५.१) । “कल्पित पाण्डित्य के अतिमान का आत्यन्तिक परित्याग कर सर्वथा बालभाव से ही मानव को स्वस्वरूपबोधपथ पर आरुढ़ होने चाहिए” । पाण्डित्यादि-मानपरित्याग से, तथा बालभावानुगति से होगा क्या !, क्या फलसिद्धि होगी !, इस बिजाला का समाधान सहिताभुति का उत्तराद कर रहा है ।

‘असत् का प्रथमजा तत्त्व’ मानव पर जब अनुग्रह करता है, तो मानव का स्वतः उद्बोधन आरम्भ हो जाता है । अनृत-जिज्ञासा-माया-यम्भ-मोह-मद-मान-मात्सर्य-असूया-लोभ-क्रोध-आदि मलीमस-पाप्मभावों का जब विषयानुरागिणी इन्द्रियों के द्वारा प्रज्ञानात्मक मानसक्षेत्र में अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से समावेश हो जाता है, तो इन आसुरभावों के कारण सौम्य (चान्द्र) मन का सहज अश्रुभावात्मक अभिज्ञ-अकुटिल-सत्त्वगुण तो हो जाता है अभिभूत-मूर्च्छित, एवं आसुरभावारिमका वाक्यी बिभ्रता-कुटिलता से समुक्त रजोमिश्रित समोगुण हो जाता है उद्विक्त-उद्वुद्ध । मुरान्त मानसप्रज्ञा विकम्पित-विचलित हो पड़ती है । प्रज्ञाप्राणात्मक-स्नेहगुणक-इस अश्रुसोममय मन के विकम्पित होजाने से तत्र प्रतिष्ठिता बुद्धि कम्पित-चलित बन जाती है । मनो-बुद्धिमुग्ध का यह कम्पन-विचलन ही ‘मतिविभ्रम’ है, जिसका मुख्य पुरुषार्थ है सत् में असत् की प्रतीति करा देना, एवं असत् में सत् का भ्रामोहन करा देना । इसी भ्रामोहन के कारण बुद्धि के उस व्यवसायात्मक-निश्चयात्मक-अश्रु सत्यपथ से मानव त्रस्तित हो जाता है, जो व्यवसायारिमका बुद्धि मानव को मानस-अश्रुवानुगामी बनाती हुई इसे अन्मुदय-निःश्रेयस् की ओर अग्रगामी किए रहती है ।

सहज-अभिज्ञ-अकुटिल-मानसप्रज्ञा मुरान्त स्थिर अधिकम्पित बनी रहती है । इस मुरान्त प्रज्ञा के स्थिर धरातल पर प्रतिबिम्बित सध्यात्मिका विद्याबुद्धि भी निश्चलरूप से पूर्ण विकास-प्रभारूपेण उद्विक्त बनी रहती है । यही मुद्रालचलण-‘मुद्रालय’ नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ठिनी आत्मज्ञानी वाग्देवी का यह अश्रुतमममज्ञात्मक अमृत (सौम्य) भाग है, जिसे इस प्रकार प्रज्ञा-बुद्धि के व्यवसायात्मक सत्त्व गुणानुग्रह से सहजबुद्धिसमन्वित मानवभेद अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से अपना भोग बनाता हुआ स्वस्वरूप-बोधानुगति में समर्थ हो जाता है । ‘यदा मागन् प्रथमजा अश्रुतस्य-आविद्धाचो अश्रुवे मागन्तस्या’ यह मन्त्रोत्तरभाग इस आत्मबोधस्वरूपोपयुक्त अश्रुलक्षण अमृतपक्षभोग की ओर ही मानव का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसके तात्त्विक स्वरूप-विश्लेषण के लिए ही ‘मानव’ शब्द के तात्त्विक स्वरूप निर्बचनात्मक तात्त्विक शब्देतिहास का समग्र अत्र अनिवार्यरूपेण आवश्यक मान लिया गया है । ‘अहमस्मि प्रथमजा अश्रुतस्य’-‘अहमिदं पितृप्परि’-‘स पितृत्सृष्ट्वा’-‘यद्वैतत् पुरुषे शरीरम्’ इत्यादि चारों छुटियों का क्रमशः आगे यथाक्रम स्वरूपविश्लेषण होता रहेगा । अमी ‘मानव’ शब्द के तात्त्विक निर्बचन को ही लक्ष्य बनाया जा रहा है, जिस निबचन के माध्यम से ही उक्त धर्ति-चतुष्टयी का तात्त्विक समन्वय गताय बन सकता है

(१३)—मनु की ऐतिहासिक परम्परा—

जैसा कि सत्रहवें परिच्छेद में स्पष्ट किया जा चुका है, ‘मानव’ शब्द भाष्यकृतपूर्ण प्रासाहिक निर्बचन के अनुसार ‘मनुष्यशब्द’ का सूचक बन रहा है, इस दृष्टिकोण की प्रामाणिकता का हमें प्रति-

इतिहासिक चन्द्रमसहति के लिए स्यामना समर्थन ही करना पड़गा। तथाकथित पौराणिक ऐतिहासिक तथ्य की प्रामाणिकता भी इसी आधार पर निर्विवादरूप से अनुपपन्न ही मानी जायगी कि, पौराणिक ग्रन्थिष आख्यानों में से एक आख्यान—प्रकार ऐसा भी है, जिसका समन्वय अध्यात्म-अधिदैवत-अभिभूत-तीनों विषयविषयों से सम्बद्ध है। तथापि अध्यात्मक आख्यानों का पार्थिव प्राथिल्यबोध आध्यात्मिकभगत् से भी सम्बन्ध रहता है, पार्थिव भौतिकभगत्-भौतिक जगत्पदार्थों के साथ भी सम्बन्ध रहता है, एवं सौर दैविक पदार्थों के साथ भी सम्बन्ध रहता है। इन तीनों इष्टिकोशों में से आध्यात्मिक क्षेत्र व्यक्ति-समष्टिक्रम से उभयपक्षा आख्यान से सम्बन्धित माना गया है। व्यष्ट्यात्मक आध्यात्मिक क्षेत्र विशुद्ध आध्यात्मिक है, जिसका मानवेतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है। समष्ट्यात्मक आध्यात्मिक क्षेत्र विशुद्ध ऐतिहासिक है। इस प्रकार मानव के मूलपुरुष स्थानीय 'मनु' की इस इष्टिकोश से चतुर्धा प्रवृत्ति प्रमाणित हो जाती है। इतिहासप्रसिद्ध मनु (राजर्षिमनु) मानवसमाज की ऐहिक आध्यात्मिक-नैतिक-लौकिक-धार्मिक-सामाजिक-राष्ट्रिय-आदि सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के प्रवर्तक-व्यवस्थापक बनते हुए मानव-समाज के 'मूलपुरुष' कहलाए। एवं इस इष्टिकोश से ही 'मनोरपरथ मानव' निर्वाचन से मानवसमाज को मनुबशब्द मान लिया गया, ठीकी प्रकार—जैसे कि एकेन्द्रपर सत्तातन्त्रवादी भारतराष्ट्र में राष्ट्रपति शास्ता क्षत्रियराजा पिता मान लिया गया है, एवं सदनुशासित समाज 'प्रजा' शब्द से संयुक्त मान लिया गया है। इस मान्यता का एकमात्र आधार ऐतिहासिकी पारम्परिकी शब्दसत्ता ही मानी जायगी, जिस इस ऐतिहासिकी मान्यता का स्वयं निगमशास्त्र ने भी निम्नलिखित रूप से समर्थन दिया है—

“मनुर्वैवस्वतो राजा—इत्याह। तस्य मनुष्या विशाः (प्रजाः)। तऽहमऽहामतऽह्य श्रोत्रिया गृहमेधिना उपसमेता भवन्ति। तानुपदिशति”।

—रातपथब्राह्मण १३।१।३।

स्वयम्भू मनु के पौत्र, विवस्वान्मनु के पुत्र, अतएव “वैवस्वत” नाम से प्रसिद्ध अयोध्याधिपति सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज मनु ने × देवसर्गभूमि को ही अपना लक्ष्य मानते हुए मानवप्रजा (भारतीय प्रजा)

* प्रजा स्यात् सन्तती अने।

× प्राकृतिक 'विष्वाट्' सेवोभय क्षत्रतत्त्व सौरतेज-जाम्बवतेज-आग्नेयतेज, रूप से तीन भागों में विभक्त है। इस प्राकृतिक विधित के आधार पर भारतीय क्षत्रियवर्ग सूर्य-चन्द्र-अग्नि मेद से तीन ही मुख्य वर्गों में विभक्त रहा है। विवस्वान् से आरम्भ कर महाराज सुमित्र पय्यन्त अनुमानतः १२८ वंश-वितान भावों में अपने ओजस्वी प्रताप से भारतीय चक्रवर्ती पद का उपयोग करने वाले क्षत्रिय राजा सूर्यवंशी हैं। कुबेररा चन्द्रवंश या। एवं-पमार-परिहार-सोहंकी-बौहान आदि अग्निवंशी माने गए हैं। विवस्वान् रहे सदा देवसर्ग में ही। ये कभी भारतवर्ष नहीं आए। इनके इक्ष्वाकुप्रमुख आठ पुत्र हुए। इसा नाम की एक कन्या हुई। इक्ष्वाकु ही प्रथम अयोध्यामहेश कोषित हुए।

की सम्पूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित की। अतएव भारतीय प्रजा इन वैवस्वत मनु की 'त्रि' (प्रजा) कहलाई। दोनों मानवसमान मनोरथरूपा मानवप्रजा कहलाया। क्या तर-पूत-ज्ञाननिष्ठ-ब्रह्मवचस्वी ब्राह्मण समान मानवप्रजा कहलाई। नेति होवाच। नहीं। अष्टिद्वि जो भौततत्त्व ज्ञानानुरीक्षण से बहिष्कृत थे, अतएव जो उस युग में सर्वप्रथम (पृथ्वी) अभ्युदय कहलाते थे, वे वैश्य,दि मानव ही, एव तदतिरिक्त यथावत सामान्य वर्ण-शूद्र-अवर्णशूद्रादि मानव ही मनु की प्रजासीमा में अन्तर्भुक्त माने जाते थे। मनु का शासनदण्ड एवविधा ब्राह्मणोत्तरप्रजा से ही सम्बन्धित था। ब्रह्मनिष्ठ-भूमि-ब्राह्मण तो रामाओं का भी पौरोहित्यरूप से अनुशासन ही करते थे। ब्राह्मणों का एकमात्र बल था 'यश', जिसका मूलाधार माना गया है चान्द्रसोम। अतएव ब्राह्मण किसी क्षत्रिय राजा को अपना शासन न मानते हुए यश-प्रतिष्ठासोम को ही अपना अनुशासक मानते थे, ऐसा कि उनकी इस घोषणा से स्पष्ट है—“सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा”

(२४)—सर्वव्यापक मनुतत्त्वोपक्रम—

तथाकथित ऐतिहासिक क्षेत्र के अतिरिक्त व्यष्ट्यात्मक-आध्यात्मिक-क्षेत्र की दृष्टि से तो मानव ही क्या, सम्पूर्ण प्राण्यमात्र ही तत्त्वात्मक 'मनु' के धरातल माने और कहे जायेंगे। प्रत्येक वस्तुतत्त्व के क्षेत्र में—वह चेतन हो, अथवा तो जड़, सबके गर्भ में—अवस्थित तत्त्वविशेष ही तत्त्वात्मक 'मनु' है। अतएव प्राण्यवत् प्रत्येक भौतिक जड़ पदार्थ की भी मूलप्रतिष्ठा तत्त्वात्मक 'मनु' ही प्रमायित हो रहा है। एवमेव सौरमण्डलानुगत यन्त्रावयव आधिदैविक पदार्थों की स्वरूपसत्ता भी मनुतत्त्वावर पर ही अवलम्बित है, तद्विषय 'मनु' ऐतिहासिक पुरुषरूप से, तथा तत्त्वरूप से अध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवत, सर्वत्र के मूलाधिष्ठान मूलप्रवर्धक बने हुए हैं। ऐतिहासिक तत्त्व सर्वविदित है। तत्त्वात्मक तत्त्व ज्ञानविज्ञानात्मिक नैगमिक परिभाषाओं के विस्तृप्तप्राय हो जाने से विस्मृत बन चुका है। उसी तत्त्वात्मक मनु के तात्त्विक रूप की लक्षित दिशा के माध्यम से ही हमें 'मानव' की मौलिक रूपरेखा के अन्वेषणक्रम में प्रवृत्त होना है।

लक्ष्मीभूत 'मानव' शब्द के स्वरूप-निर्बचन से पूर्व हमें तत्त्वप्रतिष्ठानलक्षण 'मनु' तत्त्व को ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एवं मानवधर्मशास्त्रव्याख्याता ऐतिहासिक मानवभेद भगवान् मनु से ही हमें यह विश्वास अभिष्मक्त करनी पड़ेगी कि भगवन् ! जिस मानव की मुख्यवस्था-मर््यादा के लिए आपने 'मानवधर्मशास्त्र' (मनुस्मृति) के आधिर्भाव का निःसीम अनुग्रह किया, उस मानव के मूलभूत-मूलप्रतिष्ठानरूप तत्त्वात्मक 'मनु' का क्या तात्त्विक स्वरूप है। इस प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व भी एकमात्र आपके अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। कार्यात्मक भगवान् मनु की ओर से अविलम्ब इस विश्वास के समाधान के लिए यह समाधान हमें प्राप्त होगा कि—

प्रशासितार सर्वेषामखीयांसमणोरपि ॥

रुक्मार्मं स्वप्नधीगम्यं त विद्यात् पुरुष परम् ॥१॥

एतमेके वदन्त्यग्नि-मनुमन्ये प्रजापतिम् ॥

इन्द्रमेके-परे प्राण-मपरे जल शारवतम् ॥२॥

अप सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्ध्याप्य मूर्तिभि ॥

जन्मष्टुद्विधैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥३॥

अथ य सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ॥

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति पर पदम् ॥४॥

—मनुस्मृति १२ अ० १०२, १०३, १२४, १२५ श्लोका ।

“सम्पूर्ण चर-अक्षर्यपञ्च पर अनुयायन करने वाले, सुखरूप मे मी सुखरूप, मिश्रुद्ध-सुखरूप-सहस्र कान्तिपुष्प, स्वप्नबुद्धिमात्र से जानने योग्य उस तत्त्वविशेष को (तत्त्व) ‘परपुरुष’ ही समझना चाहिए । (१)। कितने एक विद्वान् स्यालक्षण इस तत्त्वविशेष को ‘अग्नि’ नाम से व्यवहृत कर रहे हैं । तो दूसरे इस मनु को ‘प्रजापति’ अभिधा से सम्बोधित कर रहे हैं । कोई इसे ‘इन्द्र’ कह रहे हैं, तो दूसरे इस मनु को ‘प्राण’ रूप से ही उपवाणित कर हैं । कितने एक पूर्णतत्त्वज्ञों की दृष्टि में यही मनु ‘शारवतब्रह्म’ नाम से उद्धोषित कर रहे हैं । इस प्रकार ‘परपुरुष’-‘अग्नि’-‘प्रजापति’-‘इन्द्र’-‘प्राण’-‘शारवतब्रह्म’ इत्यादिक्रम से विविध अभिधाओं से प्रसिद्ध यही ‘मनु’ गुणभूत-अणुभूत-रेणुभूत-मूत-भूत-भौतिकभूत, इन पञ्चधा विभक्त सम्पूर्ण भूतप्रपञ्चों को अपनी पाँच ही मूर्तियों से (परपुरुषमूर्ति-अग्निमूर्ति-प्रजापतिमूर्ति-इन्द्रमूर्ति-प्राणमूर्ति-इन मूर्तियों से-) मूल-व्यक्त स्वरूपों से चारों ओर से, किंवा सब ओर से-आत्ममत्तात्-अभिध्याप्य कर कर्मबुद्धि-बुधादि (बापते-अस्ति-विपरिणमते-वर्द्धते-अपक्वते-नश्यति-इन सुप्रसिद्ध पञ्चमाश्रयिकारों) के द्वारा इस सार को ‘भावा यथापूर्वकल्पयत्’-‘व्यवधान-शास्त्रवीज्य संनोदय’ इत्याद्यनुसार सनातनरूप से चक्रवत् परिभ्रममाण बना रहे हैं । (१) । पञ्चमूर्ति लक्षण स्यापतिपादित मनु के इस शारवतब्रह्मरूप सनातनस्वरूप के-इस सर्वव्यापक आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप के जो मानव दर्शन कर लेता है, आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, इस समदर्शनलक्षण आत्मबोध द्वारा अपने देखी कर्मात्मा से उस वेदाधीत का स्वरूपबोध प्राप्त कर लेता है, वह आत्मतत्त्ववित् मानवभेद समग्रता से समलुक्षित बनता हुआ इस समत्वयोग के प्रभाव से शारवत ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है । (४)। मनुतत्त्व स्वरूपविश्लेषिका उक्त श्लोकचतुष्टयी का यही अन्वयार्थ है । अथ संक्षेप से मनुदेवी मानवों का ध्यान श्लोकचतुष्टयी के तात्त्विक-पारिभाषिक उस परोक्ष अर्थ की ओर भी ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है, जो अथ नैगमिक परिभाषाज्ञान से वञ्चित व्याख्याकारों के प्रज्ञादोष से ब्राह्म सर्वथा विपरीत पञ्चानुगामी बन चुका है ।

(२५)—महात्मा, पुरात्मा की मौलिक परिभाषा—

मानव, सर्वात्मना परिपूष्य भी मानव अपने ज्ञानशक्तिपन मनोमय, क्रियाशक्तिपन प्राणमय, एवं अथशक्तिपन पादमय केन्द्ररूप भूतात्मा (कम्मात्मा) को, अपने इस भूतात्मा के मनध्याशवासुक्ष्म धीनों

मूलतत्त्वों को प्रज्ञापरिचयश कुटिल-विषय-वक्र बनाता हुआ, दूसरे शब्दों में वाणी का प्रयोग कुछ और, कम विभिन्न ही प्रकार का, एव मानस स्वरूप कुछ विभिन्न ही । इसप्रकार स्वरूप-कर्म-वाणी-तीनों धाराओं को अज्ञानमूला अविद्या-अनैश्वर्य्यमूला अस्मिता, रागद्वेषमूला आसक्ति, अधम्ममूलक अभिनिवेश-लक्षणा अविद्याबुद्धिचतुष्टयी के समावेश से सवथा विपरीत-विषय-दिगनुगामी बनाता हुआ अपने परिपूर्ण भी 'महानात्मा' के स्वरूप से सवात्मना 'दुरात्मा' (कुटिलात्मा-वक्रात्मा-विषमात्मा-अस-मात्मा) बनाता हुआ मानव आब दानवकोटि की सीमा का भी उल्लंघन कर गया है । मानव का यह नि सीम आत्मन्तिक आत्मपतन किस दिशा-विनिशा का अनुगामी बन गया है ? प्रश्न भी आज तो अनतिप्रश्न कोटि में समाविष्ट हो चला है ।

अपनी आत्मावस्था में एसी घटनाओं की अनुपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम कि, पार स्वरिक लोकव्यवहार में मानव हरितवृक्ष-छाया में खड़ा होकर सानूतपूत्रग्रहण (शपथग्रहण) में भी पूर्ण साहस अभिव्यक्त किया करता था । आज से कुछ एक वर्षों का ही पूर्वमानव अपनी वाणी, तथा पाणी (लेख) की नैतिकता, धम्मशीलता का पूर्ण समर्थक था । किन्तु इन परिणामित २०-३० वर्षों में ही मानव का वह नैतिकबल, वह धम्मनिष्ठा, यह आत्मा सहवा कैसे एव क्यों अभिभूत हो गई ? प्रश्न आज हमें आज्ञाय में डाल रहा है । 'या लोकद्वयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी कं का निर्म्मम इनन कर देने वाला आज का दुरात्मा मानव सर्वात्मना—“मनस्य घत्तं वचस्यन्यत्तं कर्म्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्” (मन में कुछ और, मुख में कुछ और, करते हैं कुछ और ही, किंवा कल्पना कुछ और है, कह कुछ और ही रहे हैं, करते सवथा कल्पना-कहने से विपरीत ही । तभी तो मन-प्रायश्चाद्व्यय आत्मा को कुटिल बनाते हुए ऐसे मानव—‘दुरात्मा’-‘कुटिलात्मा’ कहलाए हैं) इस आमाणकर्म अक्षरशः चरिताथ कर रहे हैं । “मनस्येकं वचस्येकं कर्म्मण्येकं महात्मनाम्” लक्ष्य नैतिक आदर्श इस मानव ने सवात्मना विस्मृत कर दिया है । और एसा दानवोपम मानव लौकैय्यामूला अर्थलिप्तापरिपूर्णा, किंवा विद्व-पुत्र-लोकलिप्तासमन्विता अपनी चातुरी के बल पर अभ्युदय-नि भयसूत्रा शांति के, स्वल्पधन के मुखस्वप्न देख रहा है, इससे अधिक इसकी अपनी ही ओर से आत्मयक्षणा ओर क्या होगी ? यदि अभूतपुत्र-परिपूर्ण-श्रुतस्य प्रथमवा मानव को वास्तव में अभ्युदय-नि भयसूत्र का अनुगामी बनना है, तो इसका एकमात्र उपाय है—

- * या राक्ष शशिशोभना गतधना सा यामिनी यामिनी ।
- या सौन्दर्य्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी ॥
- या गोविन्दरसप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी ।
- या लोकद्वयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी ॥

—कपिसक्ति—

“स्वात्मावबोधपूर्वक-अनुभावानुगतिपूर्वक प्राकृतिक धर्मपथ का निर्व्याज-निश्चलरूप से निष्ठामाध्यम से ऐकान्तिक अनुगमन । नान्य पन्था विद्यते-अयनाय —” ।

(२६)—यत्तदग्रे विपमिव, किन्तु परिणामेऽमृतोपमम्—

मानव के गरिमामहिमामय परिपूर्ण आरम्भस्वरूपबोध के विश्लेषक कतिपय (५) भौतवचन (आपवचन) मानवताप्रेमी पाठकों के सम्मुख इस आशाप्रतीक्षा से उपरिथत हुए हैं कि, इनके माध्यम से अपने स्वरूपबोध से विस्मृत-परांपरागत बना हुआ मानव उद्बोधन प्राप्त करे, तद्वारा अपनी महद्भ्रान्ति का मुकुलित-नयन धन कर अपने अन्तःकण्ठ में ही अन्वेषण करे, एवं प्राणपण से तथिराकरण के लिए समीकृत बने । अब प्रतिज्ञात तत्त्वाय की ओर-मानवशब्द-निर्वचन की ओर-ही विश्व पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

‘अहम्’-‘मन’-‘मनु’-‘मनुज्याणाम्’- इत्यादि शब्दों का मूलाधारमृत ‘मनु’ तत्त्व मानवस्वरूपा की मूलव्याख्या है, एवं यही मानव का वास्तविक स्वरूप है, जिसके पाञ्चभौतिक महा-विश्व में “परपुरुष-अग्नि-प्रजापति-इन्द्र-प्राण-” ये पाँच मुख्य विश्व माने गए हैं, जिनके परिज्ञान से शारवत ब्रह्मपद प्राप्त हो जाता है । इस दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वोद्धृत पाँच आर्य वचनों के तत्त्वार्य का समसमन्वय ही एकमात्र ‘मनु’ शब्द की मानवधर्मशास्त्रोक्ता-मनुश्लोकचतुष्टयी से प्रतिपादिता-नैष्ठिकी तात्त्विकस्वरूपव्याख्या सर्वात्मना समन्वित बन जाती है ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि, शतान्दियों से विद्युत्प्राय वैदिक-तत्त्ववादानुगता परिभाषाओं के वास्तविक-परिमापिक-स्वरूपबोध से अधिकांश में असंख्य कण के मानव के लिए प्रस्तुत ‘मानवस्वरूपा’ आरम्भ में ‘इन्द्रशब्दस्य टीका-विबोधा’ न्याय से बटिलतमा दुर्बोध्य ही प्रमाणित होगी । किन्तु-‘यत्तदग्रे विपमिव, परिणामेऽमृतोपमम्’ ❀ इस आर्यसिद्धान्त के अनुसार आरम्भ में कठिनवत् प्रतीत होती

— तमेव विदिच्छातिमृत्युमेति, नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय । (यजुःसंहिता ३१।१८)

यदा धर्मवदाकर्णो वेदयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविधाय दुःखस्यान्तो मयिष्यति ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् ६।२०

* यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मशुद्धिप्रसादजम् ॥

—गीता १८।२७।

हुई भी—यह स्वरूपम्याख्या मानवकी विविध समस्याओं का सहजभाव से समाधान करती हुई निश्चयेन परिणाम में आत्मबुद्धिप्रसादलक्षणा अमृतनिष्पत्ति—अमृतानुभूति को ही प्रमाणित करेगी। अतएव आग्रह पूर्वक इस सम्बन्ध में हम अपने आस्थाभद्रापरिपूर्ण मानवभेदों से यह नम्र आवेदन करेंगे, कि, वे साहित्य की विषयगम्भीरतानुगता चरित्रता की ओर से अनुकूलतापरायण मन को नियंत्रित करते हुए मुदिपूर्वक ही इस रूपरेखा को लक्ष्य बनाने का नैतिक प्रयत्न प्रमान्त रखेंगे।

मानवस्वरूप का ही क्या, अपितु सम्पूर्ण चर-अचर-सृष्टि का मूलाधार 'मनु' तत्त्व राजर्षि मनु के शब्दों में अग्नि-प्रजापति-इन्द्र-प्राण-परपुरुष-शाश्वतद्वय-इत्यादि विविध नामों से उपवर्णित हुआ है। अवश्य ही मानवाधारभूत मनु के तत्त्वाय-बोध के लिए मनु स्वरूपसंग्राहक इन अग्नि-प्रजापत्यादि सभी वास्तविक अभिधाओं का वास्तविक इतिहास जान लेना अनिवार्य माना जायगा, जिस परिचयमात्र के लिए किसी वैसी सामान्य परिमाणा का अनुगमन आवश्यक होगा, जिसके आधार पर इन विभिन्नार्थों के प्रतिपादक अम्बादि विभिन्न शब्दों का अविभिन्नरूप से समसम्बन्ध सम्भव बन सके। चरित्रानुगता केवल निकारसृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली उस सामान्य-परिमाणा से पूर्व क्योंकि कतिपय विशेष परिमाणाओं का परिचय भी सामयिक था। अतएव इस 'मानवरूपरेखा' से पूर्व हमें उन विशेष परिमाणाओं का सक्षिप्त सम्बन्ध करना पड़ा (देखिए पृ० सं० १३७ वें पृष्ठ से १६० वें पृष्ठपर्यन्त)।

(१७)—काममयी मन्त्रहृष्टि—

ॐ“सह्यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा” इत्यादिमूलक प्रभोत्पादक (सृष्टिलक्षणा-सृष्टिप्रवर्तक) यह के आधार पर जिस योपाध्यायिका मैथुनीसृष्टि का दिग्दर्शन पूर्व की विशेष परिमाणाओं का उपसहार करते

न्यायार्थ में स्थिति तो यह है कि, मानवीय मन अपने प्रथम चान्द्रतत्त्व से सम्बन्धित गन्धर्वाक्षरा प्राणों के सहज प्रभाव से सर्पर्य से सदा उन्मुक्त ही बनता रहता है। कार्पनिक मनोभावों को, उन्मुक्तता माधुर्या को समुत्तेजित-प्रोत्साहित करने वाले सहजबोधगम्य-अवश्यामिय रचनाप्रिय अनुकूल सज्जीत नृत्य वादन-बाहुल्यमात्र उन्मुक्त-नाटक-कथा कविता-साहित्यादि ही मनस्त्वके अनुकूल प्रमाणीत होते रहते हैं। आत्मबुद्धयनुगत सौख्यमभावो-वेदशास्त्र-स्वाध्याय-ईश्वरोपासन-अर्म्मानुगमन-तत्त्वपूर्ण शास्त्रवाचन-आदि सर्वात्मिक सभी भावों से अनुकूलतप्रेमी मन की अनुकूलता पर क्योंकि प्रहार होता है। अतएव आत्म बुद्धयनुगत सभी क्षेत्र इसके लिये आरम्भ में विषयवत्-चरित्रवत् अवधिकरवत् ही बने रहते हैं। यदि मानव निष्ठापूर्वक इस आरम्भदशा में समय-नियन्त्रणद्वारा इन आत्मबुद्धयनुगत भावों में अम्यास करता रहता है, तो निश्चयेन कालान्तर में यह आत्मबुद्धिचेत्रप्रसादमात्राप्ति घन जाता है। जब उस दिशा में आरम्भ का मध्य मन भी शान्ति-तृप्ति का अनुभव करने लगता है।

★ सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यधमेव वोऽस्त्विष्टकामधुक ॥

—गीता ३।१०।

हूए किया गया था (पृ० सं० १६०), उस सृष्टि के सम्बन्ध में एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि,—“जबकि सृष्टि का मूल अभ्युत्थानमित एक ही स्रष्टात्मा है, तो उस स्थिति में सृष्टि में, किंवा सृष्ट पदार्थों में परस्पर वैविध्य क्यों ? निमित्तता क्यों ?। इस निमित्तता का एकमात्र मूलकारण है स्रष्टृत्पादनभूत सहायीय-विधातीय-माध्यापन उन बलमात्रों का पारस्परिक सम्बन्धविभेद, जिन बलों का माया-जाया-पारा-प्राप-अभ्य-सूत्र-निधति-हृदय-आदि आदि १६ मुख्य जातिभेद, एवं अगणित असंख्य उपजातिभेद यन्त्रतन्त्र उपवर्णित हैं। इन सगुण सविशेष-भेदक बलों के रहते हुए भी एक वैश्व सामान्य भी सृष्टि-अनुबन्ध है, जिसके माध्यम से विभक्त भी सृष्टिपदार्थों को समानबर्मा माना, और कदा जा सकता है। न केवल मनुनिर्गन्धन सामान्य अभिव्यक्त स्वरूपों का ही, अपितु मनुनिर्गन्धन विशेष-विभक्त अभि-प्रजापति इन्द्रादिस्वरूपों का भी इस प्रतिपाद्य सामान्य परिभाषावृत्त से निर्विशेष समन्वय हो जाता है।

आप्तकाम-आप्तकाम-सर्वजगद्भ्यापक-सर्वव्यापक-अक्षय-अक्षय-निर्विकार-निगुण-परमेस्वर में सृष्टि जैसे सीमित-सत्त्वय-द्वैतमाध्यापन-सर्विकार-सगुण-भाव की कामनारूपा सृष्टिकामना का उदय सम्भव ही कैसे हुआ ?, जबकि वहाँ कुछ भी आप्त नहीं है, प्रश्न एक स्वतन्त्र प्रश्न है, जिसका ईशविज्ञान माध्यादि में विस्तार से समाधान हुआ है। अभी हमें इस सिद्धान्त के माध्यम से ही मनु सम्बन्धिनी इस सामान्य परिभाषा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है कि, त्रिपुरारूपरूपात्मक प्रजापति कलाविर्मासविशेषमायलक्षणा उच्च कामना के आकर्षण से ‘सोऽकस्मत्’ इत्यादि रूप से अपने अव्ययभाग से सृष्टिकामना अभिव्यक्त करते हैं, उस अव्ययभाग से-जिस कुम्भकारणुगत चटखरप्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में हमने मनुप्रायवागूरूप सृष्टिसाक्षी धरतल बतलाया है (देखिए पृ० सं० १५१)। ‘स तपोऽतप्यत’ रूप से अपने प्रायमय अक्षरभाग से आभ्यन्तरव्यापाररूपा किया (यत्न-वेष्टा-कृति) का अनुगमन करते हैं। एवं-‘सोऽभ्यन्त्यत’ रूप से अपने वाङ्मय अक्षरभाग से बाह्यव्यापाररूप काम का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार अव्यय-अक्षर-अक्षरगत मन प्राय-वाङ्मय-काम-तप-भ्रम के समसम्बन्ध से प्रजापति पूर्णेश्वर यशारमिका संसृष्टिलक्षणा प्रजासृष्टि में समर्थ बना करते हैं, जिस प्रजासृष्टि का मूलाधार-सामान्य आधार-बना करता है—“अम”। इसी काममाक का स्वरूप-विश्लेषण करती हुई निम्नलिखित धृति हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है—

कामस्तदग्रे सवर्चताभि मनसो रेतः प्रथम यदासीत् ।

मतो बन्धुमसति निरविन्दन् इदि प्रतीप्या कृणो मनीषा ॥

—श्रुक्स० १०।१२।४५

(६८)—सदस्त का विलक्षण सम्बन्ध—

जैलोन्यविलोकीरूप, पक्षपुण्डरीयमाध्यापनवृत्तानुगत-सहस्रपुण्डरीयधमक-अक्षरवृत्तसूक्ति-सर्वजगद्भ्यापक-पूर्णपुष्प के द्वारा होने वाले सृष्टिकर्म में प्रथम एवं प्रथम सामान्य अनुबन्ध कीनता है, श्रुक्

धृति इसी प्रश्न का समाधान कर रही है, जिस रहस्याय धी सत्त्वित् स्वरूपदिशा यही है कि, हमारे इस प्रत्यक्षदृष्ट वर्तमानकालिक सगसत्काल में गगन-पवन-तेज-साराणुज-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-ओषधि-वनस्पति-क्षता-गुल्म-कृमि-कीट-पक्षी-पशु - मानव - देशदेशता-अमुर-गन्धर्व-पितर-राक्षस-यक्ष-पिशाच-किन्नर-गुह्यक-धातु-उपधातु-रस-उपरस-विष-उपविष-नद-नदी-सर-सरो-वर-सागर-अन्मोधि-पर्यंत-आदि आदि रूप से प्रत्यक्ष में दृष्ट ध्रुत उपवर्णित-सयविध चर-अचर प्रपञ्च बनन था, तो क्या था ? यह एक सामान्य प्रश्न है, जिसका रहस्यात्मक समाधान करते हुए भगवान् पारवत्स्य ने कहा है—‘असद्वा इष्टमग्र आसीत्’ । यह सब कुछ वत्तमान चर-अचरप्रपञ्च इस वर्तमानदशा से पूर्व (इदमग्रे) ‘असत्’ था । “किंवदसदासीत्” ?, उस सृष्टिमूलभूत असत् का क्या स्वरूप था ?, इस द्वितीय प्रश्न का ब्राह्मणग्रंथों में अनेक प्रकार से समन्वय हुआ है, जिन अनेक प्रकारों में से ‘वत्-सदासीत्, कथममन्त सज्जायेत’ इस एक समाधान की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

लोकमापा में ‘असत्’ शब्द का अर्थ ‘अभाव’ भी हुआ करता है । विश्वसग से पूर्व का तत्त्वविशेष ‘असत्’ रूप अभावरूप था । मला कहीं अभावात्मक असत् भी भावात्मक सत्तासिद्धि का मूलप्रभव बना है । अथवा ही वह विश्वमूलभूत विश्वातीत असत्-तत्त्व स्वरूप था, जिसका अन्य धृतियों के द्वारा ‘आमू-अम्ब’ रूप से उपवर्णन हुआ है । सर्वथा-निरम्बन-शान्त-दिग्देशकाल से अनवच्छिन्न-व्यापक-आसमन्ताद्भवति-लक्ष्य-निगुण ‘आमू’ तत्त्व ही विज्ञानमापा में ‘रस’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है । एव सर्वथा सम्बन्ध-अशान्त-दिग्देशकाल से अवच्छिन्न-परिच्छिन्न-‘अभूत्वा माति-अभवन् माति-अमयन् मयति लक्ष्य सगुण ‘अम्ब’ तत्त्व ही विज्ञानकायक में ‘बल’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है । ‘वद्’ भावात्मक रस, तथा असद्भावात्मक बल, दोनों अविनाभूत हैं, ‘तदन्तरस्य सवस्य, तदु सर्वस्य वाङ्मन्’-अन्तर मृत्योरमृतं, मृत्यावमृतमाहितम्’ इत्यादि रूप से अन्तरान्तरीभावात्मक ओत्प्रेतसम्बन्ध से एक ही किन्तु में दोनों निर्विरोध समन्वित हैं । अभूत-मृत्युनिवन्धन-सर्वसन्निधि-आमू-अम्ब-लक्ष्य-सर्वबलविशिष्टरसैक-धन बही-विश्वातीत तत्त्व ‘असद्रेतमग्र आसीत्’ का समाधान बना, जिसके स्वरस, तथा असद्वल के बन्धु (बन्धन-सम्बन्ध) ने-प्रथियन्धनतारतम्य से ‘सतो बन्धुमसति निरयिन्धम्’ रूप अमनामय बीज के द्वारा वत्तमान चर-अचरमायात्मक विश्व का उद्गम हुआ । विशुद्ध ‘सहस्ररसम्बन्ध’ से रसवममुद्र में असत्स्वरूप से प्रतिष्ठित बलतत्त्व तदवधिपर्यन्त सृष्टिकर्म में असमर्थ रहा, यदवधिपर्यन्त मायाबलौदय के द्वारा उस न्यापक रसबल का अमुक प्रवेश सीमित बन कर सीमाभावाणुगत हृदयपलायच्छिन्न कामना मय नहीं बन गया । कामभाव विरहित, सर्वबलविशिष्टरसैकधन, विश्वातीत बही तत्त्व विज्ञानमापा में ‘परात्पर’-‘परमेश्वर’-‘शाश्वतब्रह्म’-‘असत्यब्रह्म’-‘अद्वयब्रह्म’ आदि विविध नामों से उपवर्णित हुआ, जिसे शब्दशास्त्र के आचार्यों ने यत्किञ्चित्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न में ही निरुद्ध शब्द से अतद्व्यावृत्त रहने के कारण बाध्मनसपथातीत, अतएव सर्वथा अविशेष ही पोषित किया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रेण्या प्रसिद्ध है—

हुए किया गया था (पृ० सं० १६०), उस सृष्टि के सम्बन्ध में एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपरिष्ठ होता है कि,—“जबकि सृष्टि का मूल अन्यथासंगमित एक ही स्रष्टा है, तो उस स्थिति में सृष्टि में, किंवा सृष्ट पदार्थों में परस्पर वैविध्य क्यों ? विभिन्नता क्यों ?। इस विभिन्नता का एकमात्र मूलकारण है स्रष्टात्पादनभूत सञ्जातीय-विञ्जातीय-भाषापक्ष उन पक्षमात्रों का पारस्परिक सम्बन्धविभेद, जिन मनों का माया-आया-धारा-आप-आम्ब-सूत्र-नियति-हृदय-आदि आदि १६ मुख्य जातिभेद, एवं अगणित असंख्य उपजातिभेद यथतः उपस्थित हैं। इन संपूर्ण सविरोध-भेदक बलों के सहते हुए भी एक वैश्व सामान्य भी सृष्टि-अनुबन्ध है, जिसके माध्यम से विभक्त भी सृष्टिपदार्थों को समानबर्मा माना, और कहा जा सकता है। न केवल मनुनिबन्धन सामान्य अभिव्यक्त स्वरूपों का ही, अपितु मनुनिबन्धन विरोध विभक्त अभि-प्रजापति इन्द्रादिस्वरूपों का भी इस प्रतिपाद्य सामान्य परिभाषावृत्त से निर्विरोध समन्वय हो जाता है।

आप्तकाम-आत्मकाम-सर्वजगद्व्यापक-सर्वव्यापक-अक्षय-अक्षय-निर्विकार-निगुण-परमेश्वर में सृष्टि कैसे सीमित-संलग्न-वैतमावापन्न-सर्विकार-सगुण-भाव की कामनारूपा सृष्टिकामना का उदय सम्भव ही कैसे हुआ ?, जबकि वहाँ कुछ भी आप्रप्त नहीं है, प्रश्न एक स्वतंत्र प्रश्न है, जिसका ईशविज्ञान माध्यादि में विस्तार से समाधान हुआ है। अभी हमें इस सिद्धान्त के माध्यम से ही मनुः सन्निधिनी इस सामान्य परिभाषा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है कि, त्रिपुरुषपुरुषात्मक प्रजापति बलाविर्भावतिरोभावलक्षणा सृजन कामना के आकर्षण से ‘सोऽकामयत्’ इत्यादि रूप से अपने अभ्ययभाग से सृष्टिकामना अभिव्यक्त करते हैं, उस अभ्ययभाग से-जिसे कुम्भकारानुगत चटुर्गप्रक्रिया का सम्बन्ध में पूर्व में हमने मनःप्राणवागूक्त सृष्टिवाची अवतल बतलाया है (विष्णु पृ० सं० १५१)। ‘स तपोऽवच्छत’ रूप से अपने प्राणमय अक्षरभाग से आम्बन्तरव्यापाररूपा क्रिया (यत-वेद्या-कृति) का अनुगमन करते हैं। एवं-‘मोऽआम्बत्’ रूप से अपने वाङ्मय अक्षरभाग से वाङ्मयापाररूप कर्म का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार अभ्यय-अक्षर-अनुगत मनः प्राण-वाङ्मय-काम-तप-भ्रम के समतमन्वय न प्रजापति पूर्णेश्वर यशस्विका स्रष्टृलक्षणा प्रजासृष्टि में समन्वय बना करते हैं, जिस प्रजासृष्टि का मूलाधार-सामान्य आधार-बना करता है—“काम”। इसी कामभाव का स्वरूप-विश्लेषण करती हुई निम्नलिखित धृति हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है—

कामस्तदग्रे सवर्चसाधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत् ।

मतो बन्धुमसति निरविन्दन् इदि प्रतीप्या क्लृणो मनीषा ॥

—श्रुक्स० १०।१२.३।४।

(२८)—सदस्तु का विलक्षण सम्बन्ध—

त्रैलोक्यविश्लोक्य, पञ्चपुरवीरामाभापनरूपरानुगत-सहस्रपुरवीरालोक-अक्षय-अक्षय-सर्वजगद्व्यापक-पूर्णपुर के द्वारा होने वाले सृष्टिकर्म में प्रधान एवं प्रथम सामान्य अनुबन्ध कीजिए ?, श्रुक्

धृति इसी प्रश्न का समाधान कर रही है, जिस रहस्याथ ही सद्भिन्न स्वरूपदिशा यही है कि, हमारे इस प्रायश्चित्त वर्तमानकालिक सगुणकाल में गगन-पथन-तेज-सारापुत्र-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-ओपधि-यनस्पति-जला-गुल्म-कृमि-कीट-पक्षी-पशु - मानव - देशदेवता-असुर-गार्ध्व-पितर-राक्षस-यक्ष-पिशाच-किन्नर-गुह्यक-धातु-उपधातु-रस-उपरस-धिप-उपधिप-नद-नदी-सर-सरो-वर-सागर-अम्भोधि-पर्यंत-आदि आदि रूप से प्रत्यक्ष में दृष्ट ध्रुत उपवर्णित-सर्वविध चर-अचर प्रपञ्च जगत् या, सो क्या था ? यह एक सामान्य प्रश्न है, जिसका रहस्यात्मक समाधान करते हुए भगवान् वाशवत्स्य ने कहा है—‘असद्वा इदमग्र आसीत्’। यह सब कुछ वर्तमान चर-अचरप्रपञ्च इस वर्तमानदशा से पूर (इदमग्र) ‘असत्’ था। “किंतु दसदासीत्” ? उस सृष्टिमूलभूत असत् का क्या स्वरूप था ? इस द्वितीय प्रश्न का ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक प्रकार से समन्वय हुआ है, जिन अनेक प्रकारों में से ‘सत्-सदासीत्, कथमसत् सञ्जायेत’ इस एक समाधान की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

लोकमाया में ‘असत्’ शब्द का अर्थ ‘अभाव’ भी हुआ करता है। विश्वसग से पूर का तत्त्वविशेष ‘असत्’ रूप अभावरूप था। मला कहीं अभावार्थक असत् भी भावार्थक सत्तासिद्धि का मूलप्रभव बना है। अवश्य ही वह विश्वमूलभूत-विश्वातीत असत्-तत्त्व सद्रूप था, जिसका अन्य ध्रुतियों के द्वारा ‘आम्-अम्भ’ रूप से उपवर्णन हुआ है। सर्वथा-निरम्भन-शान्त-दिग्वेदकाल से अनन्तविश्व-व्यापक-आसमन्ताद्भवति-संख्य-निगुण ‘आम्’ तत्त्व ही विज्ञानमाया में ‘रस’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एव सर्वथा सम्भन-अशान्त-दिग्वेदकाल से अवन्निष्ठ-परिच्छिन्न-‘अम्भत्वा माति-अभवन् माति-अभवन् भवति लक्षण सगुण ‘अम्भ’ तत्त्व ही विज्ञानकाय में ‘बल’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ‘सद्’ भावार्थक रस, तथा असद्भावार्थक बल, दोनों अविनाभूत हैं, ‘तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य बाह्यतः’-अन्तरं मृत्योरमृतं, -मृत्यावमृतमाहितम्’ इत्यादि रूप से अन्तरान्तरीभावार्थक ओत्प्रेतसम्बन्ध से एक ही किन्तु में दोनों निर्विरोध समन्वित हैं। अमृत-मृत्युविषयन-सदसन्मूर्ति-आम्-अम्भ-लक्षण-सर्वव्यतिरिक्तसंख्य-चन बहि-विश्वातीत तत्त्व ‘असदेदमग्र आसीत्’ का समाधान बना, जिसके सद्रस, तथा असद्रस के बन्धु (बन्धन-सम्बन्ध) से-प्रतिबन्धनकारण से ‘सतो बन्धुमसति निरविन्दन्’ रूप कामनामय कीज के द्वारा उस व्यापक रसबल का अमुक प्रदेश सीमित बन कर सीमाभावानुगत हृदयबलावच्छिन्न कामनामय नहीं बन गया। काममात्र विरहित, सर्वव्यतिरिक्तसंख्य-विश्वातीत बहि तत्त्व विज्ञानमाया में ‘परस्पर’-‘परमेश्वर’-‘शाश्वतब्रह्म’-‘असंख्यब्रह्म’-‘अद्वयब्रह्म’ आदि विविध नामों से उपवर्णित हुआ, जिसे शब्दशाल के आपात्पौनं यत्किञ्चित्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न में ही निरुद्ध शब्द से अतद्व्यावृत्त रहने के कारण वाक्मनसपथातीत, अतएव सर्वथा अविशेष ही घोषित किया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणा प्रसिद्ध है—

स विदन्ति न य वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ।

यतो वाचो निर्वर्णन्ते अप्राप्य मनसा-सह ॥

(२६) अतुर्विध मनस्तन्त्रनिरूपणा, धीर कामभाव—

पूर्वोद्धृत ऋग्वेद के रहस्यार्थसमन्वय से पूर्व दो शब्दों में सुष्ठुभीनभूत 'काम', किंवा 'कामना' शब्द के इतिहास की रूपरेखा पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक होगा। लोकम्यवहार में 'कामना'—'इच्छा' परस्पर पर्याय माने जा रहे हैं, अविचार्यक माने जा रहे हैं, एवं यह कामना, किंवा इच्छा मन का व्यापार कहा जा रहा है। वर्तमानयुग के वेदान्तनिष्ठ महामानव गीताशास्त्र के माध्यम से सर्वकण्ठ विनिर्मुक्ति के लिए 'कामना' का परिष्कार अनिवार्य मानते हुए पदे-पदे गीता के 'निष्काम कर्मयोग' की ठोस घोषणा करते हुए नहीं आया रहे। इस कल्पनिक घोषणा में कितना तथ्य है?, प्रश्न की मीमांसा तो अग्रे सम्भव बन सकती। अभी तो हमें 'कामना' के स्वरूप की ही मीमांसा करनी है, जो कि मन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।

माखीय आप-मनोविज्ञान के अनुसार मनस्तन्त्र चार भागों में विभक्त माना गया है। वृत्तरे शब्दों में माखीय मनोविज्ञान के आचार्योंमें परस्पर सर्वथा विभिन्न स्वरूप-गुण-धर्मात्मक चार प्रकार के मनोभावों की सत्ता स्वीकार की है, जो क्रमशः "श्लोबसीयस् मन, सत्त्वमन, सर्वेन्द्रियमन, इन्द्रियमन" इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। अध्यात्मसंस्था के माध्यम से इन चारों मनस्तन्त्रों का समन्वय निम्न लिखित रूप से सम्भव माना जा सकता है।

(१) 'ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन ! तिष्ठति' सिद्धान्तानुसार प्रत्येक प्राणी के शरीरकाश से वेदित हृदयाकाशानुगत दहराकाश (दन्त्राकाश-दहरपुण्डरीक-नामक हृत्फल) में 'अन्तर्ध्यामी' नामक ईश्वर का निवास स्नातन माम्यता से अनुप्राणित है। यह केन्द्रस्थ ईश्वरप्रभापति 'मनोमय' 'वा' रूप है, 'सत्यत्मा' है, 'आकाशात्मा' है। यही वह प्रथम मुख्य ईश्वरीय मन है, जो अपने उत्तरोत्तरोपयुक्त रूप-रूप-भावात्मक समृद्धि-विकास के कारण 'श्लोबसीयस्' नाम से व्यवहृत हुआ है, जो सैत्तिरीय भूति में 'सदेत्-श्लोबस्यसं गच्छ' (वे० आ० २।२।६।१) रूप से 'श्लोबस्यस्' नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। यही वह 'मन' है, जो 'मनु' रूप से सर्वसर्गाधिपता बनता हुआ 'धारवतमन' उपाधि से समलंकित हुआ है, ऐसा कि आगे चल कर स्पष्ट होने वाला है। निम्नलिखित उपनिषद्-भूति इसी मारूप अभ्ययमन का दिग्दर्शन कर रही है—

मनोमयोऽयं पुरुषो माः सत्यः-तस्मिन्नन्तर्हृदये-यथा ग्रीहिर्वा यवो वा ।

स एष सर्वस्येशान , सर्वस्याधिपतिः, सर्वमिदं प्रणास्ति-यदिदं किञ्च ॥

—बृहदारण्यकोपनिषत् ६।१।

(२) परपुरुषात्मक ईश्वरात्म्य के शोसीयस्मन को ही 'चिदात्मा' 'चिद्वत्स' माना गया है दारानिकभाषा में। यह चिद्वत्सलक्षण चिदात्मा, किया चिदात्मरूप शोषसीयस्मन सगप्रपञ्चानुगत बनता हुआ जिस योनि को मूलाधार बनाता है, वही पास्मेट्थ—सोममूर्ति महानात्मा है, जिसका—'मम योनिर्महत्त्वमस्य तस्मिन् गर्भं ध्याम्यहम्' इत्यादि रूप से उपधारण हुआ है। अदितिप्राणवच्छिन्न यह सोम्य महान् ही दूसरा 'सत्त्व मन' है, जो मानवीय कर्मात्मा की सत्त्वविभूति का अनुप्राहक माना गया है, एय जो सत्त्वमन अहंभावात्मक जीवन का मूलाधार बना हुआ है। अष्टावदशा में भी जो आध्यात्मिक कर्म परोक्षरूप से प्रकट रहते हैं, उनका मूल यही सत्त्वमनोमय महानात्मा बना करवा है। निम्नलिखित श्रुति इसी का स्वरूप-विरूपण कर रही है—

महान् प्रभुर्वै पुरुष सत्त्वस्यैव प्रवर्तकः ।

मुनिम्मेलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय ॥

—स्वेतारस्यतरोपनिषत् ३।१२।

(३) 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ' इत्यादि मन्त्रधृति के अनुसार केन्द्ररूप-मनोमय-ईश्वर नामक 'साक्षी सुपर्ण' से 'जीवात्मा' नामक 'मोक्षसुपर्ण' सख्यमाय से नित्य संयुक्त रहता है। अनुप्राहक ईश्वर की दिव्य-सत्त्व-शक्तियों के अवलंब सहयोग से समन्वित रहता हुआ ही अनुप्राह्य जीव स्वस्वरूप विकास-सरक्षण में समर्थ बना करता है। इश्वरसंयुक्त जीवात्मा एक वैसा यात्री है, जिसने ज्ञानजनित भावना-कर्मजनित वाचनासकारपुण्यों के स्वरूपानुपात से सधारयात्रा का उच्चावचरूप से अनुगमन करना पड़ता है। इस सधारयात्रा को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए मोक्षात्मलक्षण-जीवात्मा को अमुका मुक्त देव-भूत-परिमहसाधन-सम्प्राप्त की अपेक्षा रहती है। यात्रासहायक वे परिग्रह ही शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियवर्ग-वाङ्मनूतपरिमह (विषय), आवि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। जिस प्राञ्चमौलिक विश्व के गम में मातापिता के योगावृषामय शुक्ररोगितात्मक-अन्तर्व्यामसम्भ-पात्मक-दाम्पत्यमाय से जीवात्मा औपपातिक रूप से-मौलिकस्वरूप से-भूषण पर अग्नियुक्त होता है, उस विश्व के अमुकामुक्त पर्वों से ही इसे यात्रासहायक तत्वाकथित परिग्रह उपलब्ध हुए हैं, कम्मानुसार होते रहते हैं। भूपियवानुगत औपधि-वनस्पति के द्वारा इसे 'पृष्ठशरीरपरिग्रह' प्राप्त होता है। सुषुम्णानाडी के द्वारा सौतत्वात्मक 'बुद्धि परिग्रह' प्राप्त होता है। रसासुर्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रब्रोज्जमावों की क्रमिक-स्थिति के द्वारा चान्द्रमण्डल से मुक्ताक्ष माध्यम से 'मन-परिग्रह' प्राप्त होता है। त्रिहृत्-पञ्चदश-एकविंश-त्रिंश-चत्वारिंश नामक ६-१५-२१-२७-३३-इन पाँच पार्थिव स्तोमलोकों के शयसोनपात् (अतिछाया-अधिछाया) अभि-वासु-आदित्य-मास्वरसोम-दिष्णोम-इन पाँच पार्थिव प्राणदेवों के प्रवर्ग्यमागों से इसे 'पञ्चेन्द्रियपरिमह' प्राप्त होता है। ओर ओर भी तत्तद्विशेष प्राकृतिक-विश्वपर्वों से इसे असंख्य-परिग्रह प्राप्त होते हैं, जिनका स्वरूपविश्लेषण स्वतन्त्रनिबन्धरूपेण है। चन्द्रमा के सोमत्व से (भास्वर सोम से) पञ्चमिह्रमहात्मा बुद्धिमाध्यम से समुत्पन्न औपधि (अणु) ही जीवात्मा के 'सर्वेन्द्रिय' नामक

‘मनस्तत्त्व’ की स्वरूपसंग्राहिका बनती है। यह धारणा रहे कि—पार्थिव स्तोम्यप्रिलोदी क त्रिगुणस्तोम में प्रतिष्ठित पार्थिव अग्निप्राणसमन्वित परोक्ष मात्सर सोम जहाँ ‘इन्द्रियमन’ का स्वरूपारम्भ बनता है, वहाँ सर्वेन्द्रियमन का चान्द्र मात्सरसोम से ओषधिद्वारा (मुक्ताम्रद्वारा) स्वरूपनिर्माण हुआ है। वही इन दोनों मनोभावों की स्वरूपदिशा है।

सर्वेन्द्रियमन उपनिषदों में ‘प्रज्ञानमन्त्र’—‘प्रज्ञानमन’—‘अनिन्द्रियमन’—‘अतीन्द्रियमन’ इत्यादि नामों से व्यवहृत हुआ है। ‘नियतविषयत्वमिन्द्रियत्वम्’ ही इन्द्रिय का सामान्य लक्षण माना गया है। जिसका प्राज्ञ विषय सर्वथा नियत—सीमित—रहता है, उसे ही ‘इन्द्रिय’ कहा जाता है। वाक्—मात्र—चक्षुः श्रोत्र एव संकल्पविकल्पात्मक मन, इन पाँचों के विषय सर्वथा नियत—सीमित रहते हैं। अतएव इन्हें ‘इन्द्रिय’ कहना अनर्थ्य बन जाता है। हम देखते हैं—अनुभव करते हैं कि, प्रत्येक व्यापार में ‘मन’ नामक तत्त्व के सहयोग की भी अनिवार्य आवश्यकता रहा करती है। बिना मनःसहयोग के कोई भी इन्द्रिय कभी भी स्वव्यापारसञ्चालन में समर्थ नहीं बन सकती। आप किसी वक्ता से कुछ सुन रहे हैं। इस अवयवकर्म में श्रोत्रेन्द्रिय के साथ जब तक आपका मन संयुक्त रहेगा, तभी तक आप वक्ता के वस्तुत्व का मर्म समझते रहेंगे। यदि सहवा आपका मन अन्य किसी वस्तु—वागादि इन्द्रिय का अनुगामी बन जायगा तो, इस अन्यमनस्कता के कारण आप सुनते हुए भी कुछ न सुन सकेंगे, एवं कुछ न समझ सकेंगे। आप स्वयं ही कालान्तर में यह बोध पाँगे कि—“कृपा कर अशुभ विषय का पुनरावर्तन कर दीजिए। मैं उस समय ठीक ठीक समझ न सका, सुन न सका। कारण, सहवा मेरा मन दूररी ओर चला गया था”। “न प्रज्ञापेत् ओत्र शब्दं कञ्चन प्रज्ञापयेत्—अन्वय मे मनोऽभूत्” (कौषी० उप० १।२।७)। इत्यादि श्रुति, एवं सम्मूलक प्रत्यक्षानुभव यह प्रमाश्रित कर रहे हैं कि, बिना मन के अवलम्ब बनाए कोई भी इन्द्रिय स्वविषय-ग्रहण में समर्थ नहीं बन सकती। सम्पूर्ण इन्द्रियों का आचार बना रहने वाला, अतएव च ‘नियतविषय-ग्रहणत्व’ लक्षण इन्द्रियलक्षण की मर्यादा से बहिर्भूत एवंविध मात्सर सोममय—अन्नमय चान्द्रमय ही जहाँ इन्द्रियभाव के पार्वक्य से ‘अनिन्द्रियमन’ कहलाया है, वहाँ वही सम्पूर्ण इन्द्रियों के अवलम्ब-आचार बने रहने के कारण ‘सर्वेन्द्रियमन’ नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। जीवात्मानुगत इन्द्रियवर्ग—सञ्चालक—वही यौम्य अन्नमय मन ‘प्रज्ञानमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका निम्नलिखित मन्त्र से स्वरूपविरलेपण हुआ है—

यत् प्रज्ञानसुत चेत्तो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ।

यस्मात्तु अतः किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसकम्पमस्तु ॥

—यस्य संदिवा मनःसुक्त ११॥

(४) त्रिगुणस्तोम्य—मात्सरसोम से निष्पन्न यौवा इन्द्रियमन अपने संकल्पविकल्पात्मक ‘ग्रहण-परिष्कार’ रूप नियत विषय से समन्वित रहता हुआ ‘इन्द्रियलक्षणाधुन्यमर्मी’ बनता हुआ अपने ‘इन्द्रियमन’

नाम को चरितार्थ कर रहा है। 'इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःपद्मानि मे हृदि' (अथर्वसंहिता १६।६।५।) ही इस इन्द्रियमन का मूलाधार है। अनुत्पन्न विषय का ग्रहण, एव प्रतिपन्न विषय का परित्याग, इन्द्रियमन के ग्रहणात्मक सकल्प-परित्यागात्मक विकल्प, ये दो ही मुख्य कर्म हैं। तदित्य मानवीय अध्यात्मसंस्था में ईश्वरानुगत सवाधिष्ठाता-श्रवणसीयसूत्रमन, चिदनुगत सत्त्वमन, जीवानुगत सर्वेन्द्रियमन, भूतानुगत इन्द्रियमन, इन चार स्वतन्त्र मनस्त्वन्त्रों की सत्ता सिद्ध हो जाती है, जिन इन चारों मनस्त्वन्त्रों में से मानवसंगाधारभूत 'मनु' तत्त्व का आधार बनता है ईश्वराभ्यासात्मानुगत 'श्रवणसी यत्' नामक सवाधार-निराधार यह मन, जिसके स्वरूपविरलेपण के प्रसङ्ग से ही यहाँ प्रासङ्गिकी मनस्त्वन्त्रस्वरूपचतुष्टयी का दिग्दर्शन करना पड़ा है।

प्रकृतमनुसंयमः। तथोपस्थापित स्वतन्त्र मनोविवर्तों के स्वतन्त्र ही कर्म हैं, जिनका सन्देश से इस प्रकार समन्वय किया जा सकता है कि, ईश्वरीय श्रवणसीयसूत्र मन का प्रधान कर्म (ध्यापार) है 'काम', किंवा 'कामना'। चिदनुगत सत्त्वमन का प्रधान व्यापार है 'अहंभावस्वरूपसरक्षण', एव परोक्ष आध्यात्मिक सुसूत्रम कर्मसञ्चालन'। जीवानुगत सर्वेन्द्रियमन का प्रधान व्यापार है ऐन्द्रियक विषय समूहा नुगत 'इच्छा' किंवा 'अशानाया' (बुभुक्षा-भूख)। एव भूतानुगत इन्द्रिय मन का प्रधान व्यापार है 'संकल्प-विकल्प', किंवा 'ग्रहणपरित्यागात्मिका विषिक्रिस्ता'।

(३०) शब्दब्रह्म और परब्रह्म का समतुलन—

'शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परं ब्रह्माधिगच्छति' * इस पावन बोधणा से सम्बन्धित पारमेष्ठिनी सरस्वती वाक् से कृतरूप शब्दब्रह्म, एव पारमेष्ठिनी आन्मयीवाक् से कृतरूप परब्रह्म, दोनों का समसमन्वय भारतीय निगमागमशास्त्र का वह अलौकिक-अद्भुत-आश्चर्यमय दृष्टिविन्दु है, जिसे सत्यभूमि बना लेने से सम्पूर्ण नैगमिक-आगमिक तत्त्वाद्य सारमना, सुसमन्वित हो जाते हैं। 'काम' शब्दात्मक शब्दब्रह्म के इसी तात्त्विक समन्वय के स्पष्टीकरण के प्रसङ्ग में शब्दब्रह्म से समतुलित परब्रह्म का एक प्रासङ्गिक तात्त्विक सवाहरण प्रकृत में प्रसङ्गधिया इसलिये उपरिष्ठित कर दिया जाता है कि, इसके द्वारा 'काम' शब्द के तात्त्विक इतिहास का, इसकी आवायंगरिना का सर्वात्मना समसमन्वय हो जाता है।

'तस्य वाचकः प्रणवः' 'तस्योपनिषत्-ओम् हृति' इत्यादि रूप से आर्यमानवों ने ईश्वरप्रनापति-ब्रह्मात्मक परब्रह्म का ग्राहक-वाचक शब्द माना है—'प्रणवोद्धार'†। क्या समानता है परब्रह्मात्मक ईश्वर प्रनापति के साथ इस प्रणवोद्धारात्मक शब्दब्रह्म की, जिसके आधार पर प्रणव को ईश्वर का वाचक-संग्राहक

* इमे वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत्।

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

† पद्गीयोद्धार-प्रणवोद्धार-हिकारोद्धार-निघनोद्धार-सम्मोद्धार-प्रस्तायोद्धार- आदि मेद से ओद्धार के अनेक विशिष्टवाद निगमशास्त्र में उपस्थापित हुए हैं, जिनमें से सवमूलाधारभूत ओद्धार ही 'प्रणवोद्धार' नाम से व्यवहृत हुआ है।

माना गया है, जिस इस प्रश्न का सम्बन्ध निगम-शास्त्र की सुप्रसिद्ध उक्त 'अनुगम' परिभाषा है, जिसके द्वारा प्रणवोद्धार का अनेक दृष्टियों से समन्वयसम्भव है। उन असंख्य प्रत्यक्षप्रमाणों में से केवल एक प्रकार की ओर ही यहाँ पाठकों का ध्यान आकर्षित करवा आया है। परब्रह्मात्मक ईश्वरीय विषय के अमृतलक्षण अव्ययात्मा-अक्षयलक्षण अक्षरत्मा-शुक्ललक्षण सारत्मा (वेलिए पृ० स० ११६), इन तीन विषयों का आरम्भ में दिग्दर्शन करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, पञ्चमेयात्मक अव्ययात्मा सृष्टि का अधिष्ठान (पालम्भन कारण) है, पञ्चदेयमूर्ति अक्षरात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है। एवं पञ्चतन्मात्रमूर्ति सारत्मा विश्व का आरम्भण (उपादानकारण) है। ईश्वर प्रभावित के ये तीनों ही आध्यात्मिक 'महामाया' नामक सीमाभावप्रवर्तक महाबल से सीमित बनते हुए "विन्नो मात्रा सृष्टुमत्य प्रयुक्तः" (प्रश्नोपनिषत् ५।६।) रूप से- 'संयोगा विप्रयोगान्ता, पतनान्ता समुच्छ्रया' (महाभारत) इस सिद्धान्त के अनुसार मरुत्तममोक्षान्त हैं, विनश्वरवर्मा हैं। इन तीनों सृष्टुमात्राओं का आधारभूत आत्मिक-अक्षर-विश्वलील-मायालील-परालयात्मा-परमेश्वर-ब्रह्मरूप से विराजमान है, जिसे यन्त्रिंशु ने 'शारवतब्रह्म' कहा है। इस दृष्टि से ईश्वरप्रभावितलक्षणा आधिदैविकसत्ता के 'परस्पर-अव्यय-अक्षर-सुर' ये चार पर्व संछिन्न बन जाते हैं।

शब्दब्रह्मप्रतिपादक व्याकरणशास्त्रने तथोपस्थित चतुर्वर्णात्मक परब्रह्मविषयसे उर्वात्मना सम्प्रलित शब्दब्रह्म के भी चार ही मुख्य पर्व स्वीकार किए हैं, जो तत्र शास्त्र में क्रमशः 'स्फोट-अन्वय-स्वर-वर्ण' अभिधानों से प्रसिद्ध हुए हैं। क-ख-ग-घ-ङ-आदि व्यञ्जनार्थक पार्थिव वर्णों से व्युत्पन्न पर्व सम्प्रलित है। अ-आ-इ-ई-ऊ-उ-आदि स्वरार्थक वर्णों से अक्षरात्मक सम्प्रलित है। स्पीडि-नपुंसकलिङ्ग-इन तीनों शब्दलिङ्गों में समानरूप से अपरिवर्तनरूप से व्यवहृत सुप्रसिद्ध अव्यय लिङ्गत्वानुगता प्रभावदृष्टि में स्वयं अलिङ्गरूप से आधार बने-रहने रहने वाले अव्यवात्मपर्व से

+ नियतार्थ-निरुद्धार्थ-नैगमिक परिभाषास्त्र 'निगमवचन' कहलाए हैं, जैसे 'अग्निर्वा अन्नस्य-इन्द्रो देवानामोच्चिष्ठो बलिष्ठ' इत्यादि। यौगिकार्थप्रतिपादक नैगमिक परिभाषास्त्र 'अनुगम-वचन' कहलाए हैं, जैसे- 'त्रिवृद्धा इदं सर्वम्'- 'पोडराक्षं वा इदं सर्वम्'- 'चतुष्टयं वा-इदं सर्वम्'- 'तस्योप निषदोमिति' इत्यादि।

• नैव स्त्री-न पुमानेव-न चैवार्थ नष्ट सक. ॥

यद्यच्छरीरमादधे तेन तेन स युज्यते ॥१॥

—स्वेताश्वतरोपनिषत् ५।१०।

मदश त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विमक्तिषु।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न ष्यति तदव्ययम् ॥ (गोपथब्राह्मण)

लिङ्गेषु-त्रिविधपाणिर्गोषु। विमक्तिषु-स्वयद्वल्लघुमावेषु- 'अविमक्तं-विमक्तेषु' इत्यादिष्व। वचनेषु-वाङ्मयभूतपदार्थेषु नानामावापनेषु यत्र वैविध्यमेति-तदव्ययम्।

समतुलित है। एवं-वर्ण-पद-वाक्य-अव्ययवादि-विशिष्टभाषापक्ष सुप्रसिद्ध 'स्फोट' पदार्थ अत्यन्त परात्पर पद से समतुलित है।

स्फोटशब्दब्रह्म से समतुलित परात्परब्रह्म 'तुरीयपद' है, निरुपाधिक ब्रह्म है, -विश्वोपतीतब्रह्म है। अव्ययशब्दब्रह्म से समतुलित अव्ययात्मा 'ज्ञानात्मा' है। स्वरशब्दब्रह्म से समतुलित अक्षरात्मा 'कम्मात्मा' है। एवं व्यञ्जनशब्दब्रह्म से समतुलित क्षरात्मा 'अर्थात्मा' है। स्फोटानुगत परात्पर 'अविज्ञेय ब्रह्म' है, अव्ययानुगत अव्ययात्मा 'दुर्धिज्ञेयब्रह्म' है, स्वरानुगत अक्षरात्मा 'विज्ञेयब्रह्म' है, एवं व्यञ्जानुगत क्षरात्मा 'सुविज्ञेयब्रह्म' है। स्फोटसम्राज परात्मा का 'परावक्' से सम्बन्ध है, अव्यय सम्राज अव्ययात्मा का 'परवन्तीवाक्' से सम्बन्ध है, स्वरसम्राज अक्षरात्मा का 'मध्यमावाक्' से सम्बन्ध है, एवं व्यञ्जनसम्राज क्षरात्मा का 'वैखरीवाक्' से सम्बन्ध है। स्फोटसमुक्त परात्परब्रह्म सङ्ग-असङ्ग-मप्यादा से 'अतिक्रान्त' है, अव्ययसमुक्त अव्ययात्मा विश्वगम में प्रविष्ट रहता हुआ भी 'अ' है, स्वरसमुक्त अक्षरात्मा (अव्ययवद्वया सङ्ग, क्षरवद्वया असङ्ग बनता हुआ) 'ससङ्गासङ्ग' है, एवं वयसमुक्त क्षरात्मा अपनी सञ्चलितक्षरा उपागानकारणता से 'ससङ्ग' है। ठीक वही स्थिति स्फोटदि शब्दब्रह्मविवर्तभावों की है।

कण्ठात्वादि के स्नेहगुणात्मक सौम्य स्वरामाश-तेजोगुणात्मक आग्नेय ऊष्मामाश्रय सगभाव के कारण * व्यञ्जनात्मक वर्ण सङ्ग बनते हुए सङ्ग क्षरात्मा से समतुलित हैं। कण्ठात्वादि के अमिषातलक्षणा स्वरामाश से असदृष्ट, अतएव अपने प्रातिस्विकरूप से स्पर्शमर्यादा से असदृष्ट बने रहते हुए अकारादि स्वर वहाँ असङ्ग हैं, वहाँ व्यञ्जनात्मक वर्णों के सहयोग में आकर सङ्ग भी हैं, जैसा कि सुप्रसिद्ध अक्षमक्ति से समन्वित न्य-ल्य-आदि स्वरों के गर्भ में समाविष्ट 'रू-लू' इत्यादि सङ्ग व्यञ्जनों के द्वारा प्रमाणित है। अतएव ससङ्गासङ्ग बने हुए स्वर ससङ्गासङ्ग अक्षरात्मा से समतुलित मने जा सकते हैं। अपनी समानरूपा-अविभक्तरूपा-अलिङ्गरूपा-अवचनरूपा-अप्याहृतावस्था से असङ्ग बने हुए अव्यय अव्ययात्मा से समतुलित हैं। एवं अपनी ध्वन्यात्मिका अत्यवस्था के कारण ससङ्गासङ्गमर्यादा से अतिक्रान्त वर्ण-स्वर-शब्द-पद-वाक्यवादि लक्षणा वयास्फोट-स्वरस्फोट-शब्दस्फोट-पदस्फोट-वाक्यस्फोट-अत्यवस्थास्फोट-आदि स्फोटभाव अत्यवस्था ससङ्गासङ्गमप्यादातिक्रान्त परात्परब्रह्म से समतुलित हैं। तद्विषय, शब्दब्रह्मविवर्तचतुष्टयी इस रूप से परब्रह्मविवर्तचतुष्टयी से सर्वात्मना समतुलित प्रमाणित हो रही है। जो पूर्वविभाग, जैसा स्वरूपसंस्थान परब्रह्मविवर्त का है, ठीक वही पूर्वविभाग, जैसा ही स्वरूप-संस्थान शब्दब्रह्मविवर्त का है। अतएव निश्चयेन तत्त्वसमन्वयपूर्वक ज्ञानविज्ञानपदतिपूर्वक शब्दब्रह्म की स्वाध्याय

— देखिए-वैय्याकरण भूषणसार का 'स्फोट' प्रकरण

*—"अक्षरौ वै सर्वा वाक्। सौपा स्पर्शोऽप्यभिर्भ्यन्यमाना बह्वी नानारूपा मरति"

—प्रेतरेय आशयक

माना गया ! प्रश्न है, कि इस प्रश्न का सम्बन्ध निगम-शास्त्र की सुप्रसिद्ध उक्त 'अनुगम' परिभाषा है, जिसके द्वारा प्रणयोद्धार का अनेक दृष्टियों से सम्बन्धसम्भव है । उन असंख्य प्रवृत्तियों-प्रकारों में से केवल एक प्रकार की ओर ही यहाँ पाठकों का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है । पञ्चज्ञात्मक ईश्वरीय विषयों के अमृतलक्षण अव्ययात्मा-ब्रह्मलक्षण अक्षरात्मा-शुक्ललक्षण सत्त्वात्मा (वेत्ति पृ० स० १३६), इन तीन विषयों का आरम्भ में दिग्दर्शन करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, पञ्चज्ञात्मक अव्ययात्मा सति का अधिष्ठान (आत्मनः कारण) है, पञ्चदेवमूर्ति अक्षरात्मा सति का निमित्तकारण है । एष पञ्चतन्मात्रमूर्ति सत्त्वात्मा विश्व का आरम्भण (उपादानकारण) है । ईश्वर प्रजापति के ये तीनों ही आत्मविषय 'महामाया' नामक सीमाभाषप्रवर्तक महाफल से सीमित बनते हुए "तिस्रो मात्रा मृत्युमत्स्य प्रयुक्ता" (प्रश्नोपनिषत् ५।६।) रूप से—'संयोगा विप्रयोगान्ता, पतनान्ता समुच्छ्रया' (महाभारत) इस सिद्धान्त के अनुसार मरत्यवर्माकाश हैं, विनश्वरवर्मा हैं । इन तीनों मृत्युमायाओं का आचारमूल क्रमाधिक—अक्षर-विश्व-मायावीत-परत्परात्मा-परमेस्वर-अद्वयरूप से विद्यमान है, जिसे सबर्षि मनु ने 'शास्वतब्रह्म' कहा है । इस दृष्टि से ईश्वरप्रजापतिलक्षणा आधिदैविकतरया के 'परत्पर-अव्यय-अक्षर-क्षर' ये चार पर्व सतिष्ठ बन जाते हैं ।

शब्दब्रह्मप्रतिपादक व्याकरणशास्त्रने लघोपवर्णित चतुष्पञ्चात्मक पञ्चविषयसे उर्वात्मना सम्प्लित शब्दब्रह्म के भी चार ही मुख्य पर्व स्वीकार किए हैं, जो तत्र शास्त्र में क्रमशः 'स्फोट-अक्षर-स्वर-वर्ण' अभिवाचों से प्रसिद्ध हुए हैं । क-ख-ग-घ-ङ-आदि व्यञ्जनात्मक पार्थिव वर्णों से सप्तम-पर्व सम्प्लित है । अ-आ-इ-ई-ऊ-औ-आदि स्वरालम्बक वर्णों से अक्षरात्मक सम्प्लित है । स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग-इन तीनों शब्दलिङ्गों में समानरूप से अपरिवर्तनरूप से व्यवहृत सुप्रसिद्ध अव्यय लिङ्गबानुगता प्रजासृष्टि में स्वयं अलिङ्गरूप से आचार करने-रहने वाले अव्ययात्मक से

+ निष्कार्य-निरुद्धार्य-नैगमिक परिभाषासूत्र 'निगमध्वजन' कहलाए हैं, जैसे 'अग्निर्वा अन्नस्य'-इन्द्रो देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ' इत्यादि । यौगिकध्वनिप्रतिपादक नैगमिक परिभाषासूत्र 'अनुगम-ध्वजन' कहलाए है, जैसे-'त्रिषुधा इदं सर्वम्'- 'योऽशकलं वा इदं सर्वम्'- 'चतुष्टयं वा-इदं सर्वम्'- 'तत्सोप निपदोमिति' इत्यादि ।

॥ नैव स्त्री-न पुमानेव-न चैवायं नपुंसक ॥

यद्यच्छरीरमात्मै तेन तेन स युज्यते ॥१॥

—रवेवास्तरोपनिषत् ५।१०।

सदृश त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तद्व्ययम् ॥ (गोपथब्राह्मण)

लिङ्गेषु-त्रिविधपाणिसर्गेषु । विभक्तिषु-सुप्रसिद्धमात्रावेपु—'अभिधर्त-विभक्त्येषु' इत्यादिषु । वचनेषु-वाङ्मयभूतपदार्थेषु नानामावापन्नेषु यथा वैविध्यमेति-तद्व्ययम् ।

समतुलित हैं। एव-अर्थ-पद-भाष्य-अक्षरवादि-विविधमावापन्न सुप्रसिद्ध 'स्फोट' पदार्थ अक्षरएव परात्पर पर्व से समतुलित है।

स्फोटशब्दब्रह्म से समतुलित परात्परब्रह्म 'तुरीयपद' है, निरुपाधिक ब्रह्म है, -विश्वातीतब्रह्म है। अभ्ययशब्दब्रह्म से समतुलित अभ्ययात्मा 'ज्ञानात्मा' है। स्वरशब्दब्रह्म से समतुलित अक्षरात्मा 'कम्मात्मा' है। एव व्यञ्जनशब्दब्रह्म से समतुलित क्षरात्मा 'अर्थात्मा' है। स्फोट्यनुगत परात्पर 'अविज्ञेय ब्रह्म' है, अभ्ययानुगत अभ्ययात्मा 'दुर्धिज्ञेयब्रह्म' है, स्वरानुगत अक्षरात्मा 'विज्ञेयब्रह्म' है, एव व्यञ्जनानुगत क्षरात्मा 'सुधिज्ञेयब्रह्म' है। स्फोटसम्राज परात्मा का 'पराय क्' से सम्बन्ध है, अभ्यय सम्राज अभ्ययात्मा का 'परयन्तीयाक्' से सम्बन्ध है, स्वरसम्राज अक्षरात्मा का 'मध्यमायाक्' से सम्बन्ध है, एव व्यञ्जनसम्राज क्षरात्मा का 'वैखरीयाक्' से सम्बन्ध है। स्फोट्ययुक्त परात्परब्रह्म सङ्ग-असङ्ग-मप्यादा से 'अतिक्रान्त' है, अभ्यययुक्त अभ्ययात्मा विश्वगम में प्रविष्ट रहता हुआ भी 'अ-' है, स्वरयुक्त अक्षरात्मा (अभ्ययदृष्टया असङ्ग, क्षरदृष्टया असङ्ग बनता हुआ) 'ससङ्गासङ्ग' है, एव वणययुक्त क्षरात्मा अपनी सञ्चलितक्षणा उपादानकारणता से 'ससङ्ग' है। ठीक यही स्थिति स्फोट्यदि शब्दब्रह्मविवर्तभावों की है।

कण्टतात्वादि के स्फोटशब्दात्मक लौम्य स्वरामात्र-तेजोशब्दात्मक आग्नेय कल्पाभावरूप सगमात्र के कारण * व्यञ्जनात्मक वर्ण सङ्ग बनते हुए सङ्ग क्षरात्मा से समतुलित हैं। कण्टतात्वादि के अभिधातलक्षणा स्वरामात्र से असंस्पृष्ट, अतएव अपने प्रातिस्विकरूप से स्वरामात्रादा से असंस्पृष्ट बने रहते हुए अक्षरादि स्वर वहाँ असङ्ग हैं, वहाँ व्यञ्जनात्मक वर्णों के सहयोग में आकर सङ्ग भी हैं, बैसा कि सुप्रसिद्ध अक्षमिति से समन्वित अ-ल-आदि स्वरों के गर्भ में समाधिष्ट 'इ-ए' इत्यादि सङ्ग व्यञ्जनों के द्वारा प्रमाणित है। अतएव सङ्गासङ्ग बने हुए स्वर सङ्गासङ्ग अक्षरात्मा से समतुलित मने जा सकते हैं। अपनी समानरूपा-अभिधमरूपा-अलिङ्गरूपा-अवचनरूपा-अम्पाइतावस्था से असङ्ग बने हुए अभ्यय अभ्ययात्मा से समतुलित हैं। एव अपनी अन्वयात्मिका अक्षरदृष्टा के कारण सङ्गासङ्गमप्यादा से अतिक्रान्त वर्ण-स्वर-शब्द-पद-भाष्यादि लक्षणा वणस्फोट-स्वरस्फोट-शब्दस्फोट-पदस्फोट-भाष्यस्फोट-अक्षरएवस्फोट-आदि स्फोटमात्र अक्षरएव सङ्गासङ्गमप्यादातिक्रान्त परात्परब्रह्म से समतुलित हैं। तद्विरुद्ध, शब्दब्रह्मविवर्तचतुष्टयी इस रूप से परब्रह्मविवर्तचतुष्टयी से सर्वात्मना समतुलित प्रमाणित हो रही है। जो पूर्वविभाग, बैसा स्वररूपस्थान परब्रह्मविवर्त का है, ठीक वही पूर्वविभाग, बैसा ही स्वरूप-स्थान शब्दब्रह्मविवर्त का है। अतएव निश्चयेन तत्त्वसमन्वयपूर्वक ज्ञानविज्ञानपदसिद्धक शब्दब्रह्म की स्वाध्याय

— देखिए-वैय्याकरण भूषणसार का 'स्फोट' प्रकरण

*—"अकारो वै सर्वा वाक्। सैषा सशोभमभिर्ब्रह्मज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति"

—ऐतरेय आरण्यक

निष्ठातता से अवश्यमेव सदमित्र-सत्समनुलित परब्रह्मणोव की निष्ठातता का अनुमह हो जाता है। इसी समनुलनात्मक समसमन्वय के आधार पर 'शान्दे ब्रह्मणि निष्ठात', परं ब्रह्माधिगच्छति' सिद्धान्त समन्वित हुआ है। एवं इसी समसमन्वय के माध्यम से इस शब्दब्रह्मात्मक प्रयवोद्धार को उठ परब्रह्म का वाचक-समाहक घोषित किया गया है।

अयमत्र संग्रह — (१) अतिक्रान्तासङ्गससङ्गासङ्गससङ्गभावपरिलेखः—

(१) सर्वमूर्ति	परात्परब्रह्म	स्फोटानुगत	सुरीय	अविज्ञेय	(परासमन्वित)	अतिश्रुत
(२) केशमूर्ति	अव्ययात्मा	अव्ययानुगत	ज्ञानात्मा	सुर्यिज्ञेय	(परमन्तीसमन्वित)	असङ्ग
(३) देवमूर्ति	अक्षरत्मा	स्वरानुगत	कर्मात्मा	विज्ञेय	(मध्यमासमन्वित)	सत्प्रज्ञा
(४) उग्राग्रमूर्ति	धरात्मा	व्यञ्जनात्मक	अर्थात्मा	सुविज्ञेय	(वैश्वरीसमन्वित)	सत्सङ्ग

—वस्तुष्टयं वा-इदं सर्वमित्यादुरावाच्यं

(३१) प्रयवोद्धारस्वरूपपरिचय—

ईश्वरप्रकाशित-वाचक प्रयवोद्धार के तात्त्विक रहस्य के परिहाता आपमहर्षियोंने अनुमह कर हमारे सम्मुख इस सम्बन्ध में यह तत्त्ववाद उपरिष्ठा किया कि, परब्रह्म के चार विधियों में से पहिला परात्परब्रह्म अर्द्धमात्रिक-किंवा-अमात्रिक-अयना तो सर्वमात्रिक तत्त्व है, अतएव अचिन्त्य है। अतएव च उठ अर्द्धमात्रिक-अमात्रिक-परात्परमात्र की वाचकता भी उसके अतद्व्यावृत्तभावानुक्त से अचिन्त्य ही समझनी चाहिये। चिन्त्यकोटि में प्रविष्ट है परब्रह्म की मायोपाधिक शेष तीनों मृत्युमर्त्य मात्राएँ, जिन्हें आधार बना कर ही बाह्यमनोव्यापानुगत बाह्यमय शब्दशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। इस शास्त्रप्रवृत्ति को आधार बनाकर ही हमें ब्रह्म की वाचकता का समन्वय करना है।

परात्परब्रह्मगमित अव्ययाक्षरानन्दमूर्ति खेपाधिक आत्मा का स्वस्मलक्षण हुआ है—'स वा एष आत्मा बाह्यमयः प्राणमयो मनोमयः' इत्यादि (देखिए पृ० सं० १४८)। ज्ञानमय अव्ययात्मा मनोमय है, कर्ममय अक्षरात्मा प्राणमय है, एवं अर्थमय धरात्मा बाह्यमय है। 'त्रयं सदेकमयमात्मा' इत्यादि पूर्ण निरूपणानुसार तीनों का समन्वित रूप एक आत्मा है। एवं—'आत्मा उ वा एकः सन्नेतव्यं त्रयम्' क अनुसार एक ही आत्मा के (खाधार पर प्रतिष्ठित बलसम्बन्धतासम्प से) ये तीन विधियाँ हैं। पर ब्रह्मकारेण सुप्रतिष्ठिता यह आत्मविधिवन्धनी शब्दमसत्समनुलनमय्यादा से क्रमशः 'अकार-उकार-मकार' इन तीन वक्ष्यबो से सम्बन्धित है। ज्ञानराक्षिपन मनोमय अव्ययात्मा जिस प्रकार अपने अधिष्ठानरूप से विभक्त विरूप में अविभक्तरूप से प्रतिष्ठित होता हुआ भी सर्वथा असङ्ग है, अक्षरवृष्ट है। तथैव कण्ठ-तालवादि के अधिष्ठातरूप रूप से सर्वथा असङ्ग-अक्षरवृष्ट रहता हुआ 'अ'कार भी

निष्पातता से अवश्यमेव तदभिन्न-तत्समस्तुलित परब्रह्मशेष की निष्पातता का अनुग्रह हो जाता है। इसी समस्तुलनात्मक समसमन्वय के आधार पर 'शब्दे ब्रह्मणि निष्पात', परं ब्रह्माभिगच्छति' विद्वान् समन्वित हुआ है। एवं इसी समसमन्वय के माध्यम से इस शब्दब्रह्मात्मक प्रयोज्यकार को उस परब्रह्म का वाचक-समाहक योगित किया गया है।

अथमत्र संग्रह —(१) अतिक्रान्तासङ्गससङ्गासङ्गससङ्गभाषपरिलेखः—

(१) सर्वमूर्ति	परस्परब्रह्म	स्फोटानुगत	तुरीय	अविज्ञेय	(परासमन्वित)	अतिक्रान्त
(२) केरामूर्ति	अव्ययात्मा	अव्ययानुगत	ज्ञानात्मा	दुर्बिज्ञेय	(परस्तीसमन्वित)	असङ्ग
(३) देवमूर्ति	अक्षरात्मा	स्वरानुगत	कर्मात्मा	विज्ञेय	(मध्यमासमन्वित)	सव्याख्य
(४) रत्नामूर्ति	चरात्मा	व्यञ्जनात्मक	अर्थात्मा	सुविज्ञेय	(बैहरीसमन्वित)	ससङ्ग

—चतुष्टय वा इदं सर्वमित्यादुराचान्ता

(३१) प्रयोज्यकारस्वरूपपरिचय—

ईश्वरप्रभापति-वाचक प्रयोज्यकार के तात्त्विक रहस्य के परिज्ञाता आप्तमहर्षियोंने अनुग्रह कर हमारे समुत्त इत सम्बन्ध में यह तत्त्ववाद उपरिष्ठ किया कि, परब्रह्म के चार विचलों में से पहिला परापरब्रह्म अर्द्धमात्रिक-किंवा-अमात्रिक-अथवा तो सर्वमात्रिक तत्त्व है, अतएव अचिन्त्य है। अतएव व उत अर्द्धमात्रिक-अमात्रिक-परापरमात्र की वाचकता भी उसके अतर्व्याप्यभावानुबन्ध से अचिन्त्य ही समझनी चाहिए। चिन्त्यकोटि में प्रविष्ट है परब्रह्म की मायोपाधिक शेष तीनों मृत्युमती मात्राप, जिन्हें आधार बना कर ही बाह्यमनस्वानुगत बाह्यम शब्दरात्म प्रवृत्त हुआ है। इत शास्त्रप्रवृत्ति को आधार बनाकर ही हमें ब्रह्म की वाचकता का समन्वय करना है।

परापरब्रह्मगमित अव्ययानुगतव्यञ्जमूर्ति खेपाधिक आत्मा का स्वरूपलक्षण हुआ है—'स वा एष आत्मा बाह्यमयः प्राणमयो मनोमय' इत्यादि (देखिए पृ० सं० १४८)। ज्ञानमय अव्ययात्मा मनोमय है, क्रममय अक्षरात्मा प्राणमय है, एवं अर्थमय चरात्मा वाक्मय है। 'त्रयं सवेकमयमात्मा' इत्यादि पूव निरूपयानुसार तीनों का समन्वित रूप एक आत्मा है। एवं—'आत्मा उ वा एकः सन्नेतव्यं त्रयम्' के अनुसार एक ही आत्मा के (स्वापार पर प्रतिष्ठित बलसम्बन्धतागत्य से) ये तीन विधर्ष हैं। पर ब्रह्माधारेण सुप्रतिष्ठिता यह आत्मविधर्षत्रयी शब्दब्रह्मसमस्तुलनमय्यादा से क्रमशः 'अक्षर-ब्रह्म-मकार' इन तीन पर्यायशेषों से सम्प्रगुहित है। ज्ञानशक्तिपन मनोमय अव्ययात्मा भिन्न प्रकार अपन अविग्रसरूप से विभक्त विरूप में अविभक्तक रूप से प्रतिष्ठित होता हुआ भी सवथा असङ्ग है, असंशुद्ध है। तथैव कण्ठ-शब्दादि के अभिधातक रूप स्वयं से सवथा असङ्ग-असंशुद्ध रहता हुआ 'अ'कार भी

‘विशिष्यद्वैतसिद्धान्त’ का आधार बना करता है। प्रजापति का यह स्वरूप—जिसमें अधिष्ठानात्मक अव्ययात्मा प्रधान रहता है, एव शेष दोनों अक्षर—आत्मक्षर—पञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं, ‘ईश्वर’ कहलाया है। अव्ययपुरुष ही जो कि ‘नित्यकाममय’ है, सम्प्रदायभाषानुसार ‘अनन्तकल्याणगुणाकर’ है। आत्मक्षर—अक्षर—गर्भित अव्ययपुरुष ही प्रथम यह ‘ईश्वरतन्त्र’ है, जिसका पूर्व में—‘यो लोकोद्भयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वर’ इत्यादि रूप से स्वरूपनिरूपण हुआ है (देखिए पृष्ठ सं० १४८-४९)।

ईश्वरप्रजापति का वही उक्त स्वरूप—जिसमें निमित्तकारणात्मक अक्षरात्मा प्रधान रहता है, एव शेष दोनों अव्यय—आत्मक्षरपञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं,—‘जीव’ कहलाया है। यह अक्षरपुरुष ही ‘नित्य इच्छामय’ है, सम्प्रदायभाषानुसार जो ईश्वरशरणागति में ही शश्वत शान्ति प्राप्त किया करता है। अव्ययात्मक्षरगर्भित अक्षरात्मा ही यह द्वितीय ‘जीवतन्त्र’ है, जिसका—‘इतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां—जीवमूर्तां महाबाहो ! यथेवं धार्यते जगत्’ ‘कूटस्थोऽक्षर उच्यते’ (गीता ७/५, एवं २५/१९)) इत्यादि रूप से स्पष्टीकरण हुआ है। ईश्वरप्रजापति का यह प्रथमभाग—जिसमें उपादानकारणात्मक आत्मक्षरात्मा प्रधान रहता है, शेष दोनों अव्यय—अक्षरपञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं—‘जगत्’ कहलाया है। यह अक्षर पुरुष ही नित्यग्रहणपरित्यागलक्षणा इन्द्रियमनोऽनुगता इच्छा—से संयुक्त है, अतएव विते विज्ञानमाया में ‘नित्यविचिकित्सामय’ कहा गया है, सम्प्रदायभाषानुसार जो सप्तशित्तिकायात्मक भगवद्विग्रह * है, जिसके माध्यम से साधक—उपासक—मक्त जीवात्मा अपनी नवधा विभक्ता सम्प्रदायिक मक्ति में सफल बना करता है। अव्ययाक्षरगर्भित अक्षरात्मा ही वह तृतीय ‘जगत्तन्त्र’ है, जिसका—‘भूमिरापोऽनन्तो वायुः सर्वं मनो बुद्धि—अविद्याबुद्धि—रेय च । अपरेयम् । क्षर सर्वणि भूतानि’ (गीता ७/४, एवं १५/१९) इत्यादि रूप से उपवर्णन हुआ है। इस प्रकार प्रजापति की अव्यय अक्षर आत्मक्षर कलाओं की प्रधानता—अप्रधानता, किंवा गौण—मुख्यभाव—तत्त्वतः से एक ही प्रजापति के प्रत्येक भ्यात्मक—न्यात्मक—अतएव पुरात्मक—त्रिवृत्तभावापन्न तीन स्वतन्त्र तन्त्र निष्पन्न हो जाते हैं। अव्ययप्रधाननिष्पन्न ईश्वरतन्त्र का ‘भोगतन्त्र’ नाम से, अक्षरप्रधाननिष्पन्न जीवतन्त्र का ‘कर्मतन्त्र’ नाम से, एवं अक्षरप्रधाननिष्पन्न जगत्तन्त्र का ‘आश्वरण्यातन्त्र’ नाम से ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्यमप्रथमखण्ड में इन तीनों तन्त्रों के भ्यात्मकनिरूपणपूर्वक तीनों के प्रत्येक के विज्ञान—धर्म—राजनीतिपरक अर्थसम्बन्धपूर्वक विस्तार से विश्लेषण हुआ है। निम्न लिखित माहुरिक वचन इसी पूर्णता का समर्थन कर रहा है—

पूर्णमदः—पूर्णमिदं—पूर्णं तु पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

—ईशोपनिषद्

* स्वाहं तमोमहदहस्वधराग्निर्वाभूँ सवेष्टितापहघटसप्तवितस्त्रिय ।

कवेद्विधाविगणितापहपराणुचर्या वाताप्शरोमविवरस्य च ते महिषम् ॥

—मीमंस्वशास्त्र १०/१४/११

है। शान्तानन्दलक्षण आत्ममुख, किंवा आत्मशान्ति का पारिभाषिक-साङ्गतिक नाम है 'कम्' *। वैसा अव्ययमन, जो अपने (स्थानुगत) आत्मसुखात्मक 'कम्' में (आनन्दभाव में) इसलिये वाह्याभ्यन्तररूप से सर्वात्मना ओतप्रोत रहे, 'काममय अव्यय' कहलाएगा। 'काम' शब्द का तात्त्विक रहस्यार्थ है—“मुखे आनन्दे वा ओ तप्रोत मनः कामः”। 'कम्'रूप आनन्दमाय के आभ्यन्तर भाग में भी अव्ययमन समाविष्ट है, तो वाह्यभाग में भी मन अवस्थित है। 'कामः' शब्द का विभक्तरूप है—'क-अ-म्-अ' यह। ककार से आगे और मकार से पूर्व 'क-म्' के मध्य में (आनन्द के आभ्यन्तर में) 'अ' कार का (अकारवाच्य अव्ययमन का) समावेश है, तो 'म' कार से आगे भी अकाररूप अव्ययमन का समावेश हो रहा है। इस प्रकार आनन्दात्मक-मौलिक 'कम्' शब्द ही—'क-अ-म्-अ' रूप से 'कामः' रूप में परिणत हो रहा है, जिसका तात्पर्यार्थ है—“आनन्दमय मनोमय अव्यय, किंवा आनन्द में सर्वात्मना ओतप्रोत अव्ययमन”।

(३३)—कामभाव की नित्य सफलता—

यहाँ एक यह प्रासङ्गिक प्रश्न उपस्थित होता है कि, काम की (कामना की) सफलता में जहाँ आनन्दानुभूति (सुखानुभूति) होती है, वहाँ कामसिद्धता में हुआ अनुभव भी हुआ करता है। ऐसी स्थिति में केवल काम, किंवा कामना के आधार पर ही 'मुखे ओतप्रोत मन' यह परिभाषा कैसे समन्वित मानी जा सकती है?। प्रश्न का लोककामनामय उस इच्छातन्त्र, किंवा लालचालिच्छापरिणय उस एपराकृन्त्र से सम्बन्ध है, जिसका अनुपद में ही स्वीकृत्य होने वाला है। सहजभावानुगता प्राकृतिकी ईशकामना कभी निष्फल नहीं बण करती। काम (कामना), एवं सफल, दोनों ईशतन्त्र में अभिन्न घने रहते हैं। अतएव नित्यकाम वह प्रभावति आत्मकाम-आप्तकाम-(प्राप्तकाम) आदि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। श्वेदीयसूत्रमनोऽनुगता कामना शब्द, किंवा काम शब्द का यही प्रासङ्गिक स्वरूपव्याख्यान है। अथ क्रमप्राप्त जीवानुबन्धिनी सर्वेन्द्रियमनोऽनुगता उस 'इच्छा' ('इच्छा' शब्द) के स्वरूप की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिस इच्छात्मक व्यापार का जीवात्मानुगता प्रज्ञानमन के भावनावासनासत्काराहक सीम्य 'प्राज्ञ' तन्त्र से प्रधान सम्बन्ध माना गया है।

(३४)—ईश्वर-जीव-अगत-तन्त्रप्रयी—

त्रिपुरपुरुषात्मक ईश्वरप्रजापति के काम-तप-अभय अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर-एवों से ही क्रमशः उस सुप्रसिद्ध त्रित्यपाद का आधिभाव हुआ है, जो मायसीय रामानुजसम्प्रदाय के ईश्वर-जीव-जगद्विशिष्ट

* सु सफ़रशा मातृमृष्टेव योपा विस्तन्वं कृणुपे द्यो—'कम्'

—श्रुतसंहिता १।१०३।११

कक्षारज्जापते सर्वं कामं वैतन्यमेव च (अव्ययधाम एव च)।

अर्थश्च जायते देवि तथा धर्मश्च नान्यथा ॥ (कमधनुस्तत्र)

है, वहाँ सत्र 'इच्छा' से ईश्वरकामना का ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य, मानव के सम्बन्ध में वही कामना शब्द दुःखाशान्ति का कारण बोधित होगा, वहाँ 'इच्छा' मानी जायगी। एवं ईश्वर के सम्बन्ध में वहाँ 'इच्छा' शब्द प्रयुक्त होगा, वहाँ 'कामना' मानी जायगी, जैसा कि—'यथेच्छा पारमेश्वरी' (भावप्रकाश-आयुर्वेदग्रन्थ) में प्रयुक्त इच्छाशब्द कामना का समग्रक बना हुआ है। इसी परिभाषा के अनुसार शास्त्रीय 'निष्कामकर्मयोग' का ग्रहण माना जायगा 'जीवेच्छात्यागात्मक कर्म', एवं ईश्वरीय निष्कामभाववात्मिका अयन्धना कामना से युक्त कर्म। अय्ययात्मानुगता कामना का परित्याग तो कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी कामना से विमुक्त निष्कामभाव तो भ्रान्त मानवों की स्वप्नकल्पना ही है। शान्ता नन्दलक्षण-नित्यशान्तिस्वरूप-समृद्धि-मनोमय-कामभाष ही 'ईश्वरेच्छा' का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आचार घना कर कर्म में प्रवृत्त होने वाला मानव कभी क्लेशनाविष्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सत्र 'कामनात्याग' का एकमात्र तात्पर्य व्यक्तिकमानुसार 'इच्छात्याग' ही मानना चाहिए, जिस इच्छातन्त्र को उपनिषदों ने—'अशनाया' नाम से स्पष्ट किया है। 'अशनाया' शब्द का निर्यचन ही 'इच्छा' शब्द का वास्तविक इतिहास बना हुआ है।

'इये त्वोर्जे स्वा वायस्य देवो यः प्रापयेतु भोष्ठमाय कर्मणो' (यजुःसंहिता १।१।) इत्यादि मन्त्रभूति में पठित 'इये' शब्द का अर्थ किया गया है—'अन्नार्थ'। 'अन्न या इह' (पतरेय ब्राह्मण २।४।) के अनुसार अन्न का ही नामान्तर 'इद्' है, जो अन्नात्मक इद् 'इहा' भाव में परिणत होता हुआ 'मनोर्दुहिता' (मनुकन्या) कहलाई है, जैसा कि—'इहा वै मानवी यश्चानूष्ठाशिन्यासीत्' (वे० ब्रा० १।२।४।४।)—'सा मनोर्दुहिता एषा निदानेन यष्टिवा' (शत० ब्रा० १।२।१।११) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। विषय योक्ता बुद्धिगम्य, अतएव सतर्कतापूर्वक अवश्य है। 'इद्' भाव के त्रित्वविज्ञान के स्वस्म-परिचयाचार पर ही 'इच्छा' शब्द के वास्तविक इतिहास का समन्वय सम्भव है।

(३६)—इद्-ऊर्क-अन्नप्रयी-स्वरूपपरिचय—

"अमोर्कप्राणानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः" इस यज्ञानुबन्धी वास्तविक लक्षण के अनुसार 'इद्-ऊर्क-अन्न' इन तीन भावों के आचार पर 'इद्' (अन्न) का स्वरूप अवलम्बित है। 'आदित्वायते शृष्टि', घुष्टेरन्न, सत्र प्रजा"—'यज्ञादुभयति पर्जन्य-पर्जन्यावन्नसम्पद्य' इत्यादि भौती-धार्मी उपनिषदों के अनुसार आदित्याग्निद्वारा पर्जन्यायु से पार्थिव घरातल पर वृष्ट वर्षातोय ही तो ओषधि-वनस्पत्यादि लक्षण 'अन्न' रूप में परिणत होता है। यही अन्न 'इद्' कहलाया है। 'घुष्टये' वदाह-यदाह-

* आधिपत्ये रेतसः पु सः कन्यास्यादार्थवाधिके ।

नपु सक तयोः साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥

अथर्वसंग्रहः—

(३)—कामेच्छाविचिकित्सापुरुषत्रयीस्वरूपपरिलेखः—

- १-चराक्षरगमित ———नित्यकाममयः—अभ्ययप्रधान पुरुषात्मा त्रिपुरुषलक्षणः—ईश्वर—पूर्वमद
- २-अभ्ययात्मक्षरगमित—नित्येच्छामय—अक्षरप्रधानः प्राकृतात्मा त्रिपुरुषभाषाप्रभ—जीव—पूर्वातपूर्वमुदञ्चते
- ३-अभ्ययाक्षरगमित—नित्यविचिकित्सामय—क्षरप्रधानो विवृतात्मा-त्रिपुरुषानुगत—जगत्—पूर्वमिवम्

(३४)—कामना और इच्छा का व्यतिक्रम—

नित्यकाममय त्रिपुरुषपुरुषात्मक अभ्ययात्मप्रधान ईश्वरप्रजापति से सम्बन्ध रखने वाले 'काम', किंवा 'कामना' का शब्दब्रह्मरहस्यानुगत तात्त्विक सम्बन्ध पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया। अथ दो शब्दों में नित्येच्छामय त्रिपुरुषपुरुषात्मक अक्षरप्रधान जीवप्रजापति (मानव) से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा, किंवा 'अशनाया' का भी स्वरूपविश्लेषण प्रासङ्गिक मान लिया जाता है। 'न हि कामान्नमन्तोऽस्ति' काममय एवायं पुरुष। समुद्र इव कामः। न हि समुद्रस्यान्तोऽस्ति' (तै० ब्रा० २।२।५।५।) इत्यादि तैत्तिरीय ऋति के अनुसार मानवीय कामनाओं (इच्छाओं) का कोई अन्त नहीं है। जन्म से निश्चय चराचरमय मानव इस कामसमुद्र की कर्मियों (लहरों) में ही सतत प्रवाहित रहता है। इस सम्बन्ध में एक विशेष परिभाषा को लक्ष्य बनाना पड़ेगा।

सौरमण्डलानुगत बर्तुलवृत्तात्मक कृत्स्निक को 'कश्यपप्रजापति' कहा गया है। एवं तत्त्वमाना कृतिपुत्र प्राची (ऋषय) को 'कूर्म' कहा गया है। अमुक विशेष (चयन) याहिक कारण से वैज्ञानिकोंने कश्यपप्रजापति को तो 'कूर्म' नाम प्रदान कर दिया है, एवं कूर्मप्राची को 'कश्यप' नाम प्रदान कर दिया है। और वहीं शब्दव्यतिक्रमात्मक विशेषपरिभाषात्मक एक विशेष उदाहरण है। इस पारिभाषिक व्यतिक्रम-सिद्धान्तानुसार ईश्वरीय कामना को वस्तुतः 'इच्छा' नाम से भी, एवं मानवीय इच्छा को 'कामना' नाम से भी व्यवहार कर दिया गया गया है। इसी व्यतिक्रमाधार पर ईश्वरकामना 'ईश्वरेच्छा' कहला सकती है, एवं जीवेच्छा 'जीवकामना' कहला सकती है।

यह निर्दिष्ट है कि, अपने स्वतन्त्र अथ में निरुद्धा ईश्वरानुगता कामना कभी कथन का, अशान्ति का, दुःख का कारण नहीं बना करती। तथैव अपने स्वतन्त्र अथ में निरुद्धा जीवानुगता इच्छा सदा कथन-अशान्ति-दुःख का ही कारण प्रमाणित हुई है, जिन दोनों इच्छाविषयों का पूर में भी दिग्दर्शन कर दिया गया है (देखिए पृष्ठसंख्या १४३)। यहाँ कहीं काम, किंवा कामना का शास्त्रों में सुख-अशान्ति-उद्वेग-का कारण बतलाया गया है, वहीं वहाँ सर्वत्र उपाकथित शब्दव्यतिक्रमसिद्धान्तानुगत 'इच्छामात्र' का ही प्राधान्य समझना चाहिये। उदाहरण-के लिए—'स शान्ति-माप्नोति-न फलकामी' (गीता २।७०) इत्यादि गीताचरण 'काम' भाव से व्यतिक्रमानुगत इच्छा-भाव की ओर ही संकेत कर रहा है। तथैव यहाँ 'इच्छा' को मुख्यशान्तिप्रवृत्ति का कारण बतलाया गया

है, वही सत्र 'इच्छा' से ईश्वरकामना का ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य, मानव के सम्बन्ध में वही कामना शब्द दुःशान्ति का कारण पोषित होगा, वही 'इच्छा' मानी जायगी। एवं ईश्वर के सम्बन्ध में वही 'इच्छा' शब्द प्रयुक्त होगा, वही 'कामना मानी जायगी, जैसा कि—'यथेच्छा पारमेश्वरीश्रु' (भावप्रकाश-आयुर्वेदग्रन्थ) में प्रयुक्त इच्छाशब्द कामना का समाह्वय बना हुआ है। इसी परिभाषा के अनुसार शास्त्रीय 'निष्कामकर्मयोग' का अर्थ माना जायगा 'जीवेच्छात्यागात्मक कर्म', एवं ईश्वरीय निष्कामभावात्मिका अवस्थाना कामना से युक्त कर्म। अमयात्मानुगत कामना का परित्याग तो कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी कामना से विमुक्त निष्कामभाव तो भ्रान्त मानवों की सपुष्पकल्पना ही है। शान्ता नन्दलक्षण-नित्यशान्तिस्वरूप-रसमूर्ति-मनोमय-कामभाव ही 'ईश्वरेच्छा' का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आधार बना कर कर्म में प्रवृत्त होने वाला मानव कभी बचनाविष्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सत्र 'कामनात्याग' का एकमात्र तात्पर्य व्यक्तिक्रमानुसार 'इच्छात्याग' ही मानना चाहिए, जिस इच्छात्मक को उपनिषदों ने—'अशनाया' नाम से व्यवहृत किया है। 'अशनाया' शब्द का निर्वचन ही 'इच्छा' शब्द का वास्तविक इतिहास बना हुआ है।

'इमे त्वोर्जेत्या वायवस्थ देवो व प्रापयन्तु श्रेष्ठतमाय कर्मयोगे' (यजु संहिता १।१।) इत्यादि मन्त्रभूति में पठित 'इमे' शब्द का अर्थ किया गया है—'अन्न'। 'अन्न वा इह' (एतरेय ब्राह्मण २।४।) के अनुसार अन्न का ही नामान्तर 'इद्' है, जो अनात्मक इद् 'इहा' भाव में परिणत होता हुआ 'मनोदुःखिता' (मनुकन्या) कहलाई है, जैसा कि—'इहा वै मानवी यक्षानूक्षाशिन्मासीत्' (ते० ब्रा० १।२।४।४।)। 'सा मनोदुःखिता एषा निवानेन यविज्ञा' (शत० ब्रा० १।८।१।११) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। विषय थोड़ा बुद्धिगम्य, अतएव सतर्कतापूर्वक अवधेय है। 'इद्' भाव के विश्वविज्ञान के स्वल्प-परिचयाचार पर ही 'इच्छा' शब्द के तात्त्विक इतिहास का समन्वय सम्भव है।

(३६)—इद्-ऊर्ध्व-अन्नत्रयी-स्वरूपपरिचय—

"अमोर्कप्राणानामन्योऽम्यपरिमहो यक्षः" इस यक्षानुक्रमी तात्त्विक लक्षण के अनुसार 'इद्-ऊर्ध्व-अन्न' इन तीन भावों के आधार पर 'इद्' (अन्न) का स्वरूप अवलम्बित है। 'आदिर आरते शृष्टि, घुष्टेरन्न, सप्त प्रजा'—'यक्षाद्भवति पञ्चन्य-पञ्चन्यावन्नसम्भाव' इत्यादि भौती-धार्मी तप निषदों के अनुसार आदित्याग्निद्वारा पञ्चन्यायामु से पार्थिव परतल पर वृष्ट वर्षासे ही तो ओषधि-वनस्प-त्यादि लक्षण 'अन्न' रूप में परिणत होता है। यही अन्न 'इद्' कहलाया है। 'वृष्टये वर्षाद्-यवाद्-

* आधिम्ये रेतसा पु स कन्यास्यादार्थवाधिके।

नपु सक तया साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥

इषे-पिन्वस्वेति' (शत० १।१।२।२७)- यथा वा इह' (शत० १।५।१।११) के अनुसार वर्षा-
जल से समुत्पन्न अन्न ही 'इष्ट' है, यही निष्कर्ष है। 'अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति' के अनुसार
पार्थिव अग्नि (प्राथारिण) से ऊर्ध्व प्रक्षिप्त वाष्परूप में परिणत जल खगोलीय मन्द परातल में सँ-
सत मातृपर्यान्त गर्भीभूत बना रहता है। यही अन्नन्तर पचन्य द्वारा भूषुष्ठ पर आकर इसे स्वस्थायाम्ना
बना देता है, एव यही अन्न का प्रभव बनता है, जो अन्न 'इष्ट' कहलाया है। यही अन्न की 'इष्ट'
रूपा प्रथमावस्था है।

वृष्टि (जलवर्षण) से भूषुष्ठ एक प्रकार की वैसी आभा-कान्ति-भोजनयुक्त उल्लास से समन्वित हो
जाता है, मानों भूषुष्ठ ने खोडराभ्रधार धारण कर लिया हो। जलवर्षण से इसलिये पूर्वादि तृण-
मीमांशुर उल्लासित-विकसित हो जाते हैं कि, इस आन्तरीक्ष्य सलिल में आन्तरीक्ष्य वह 'अवि' नामक
प्राण प्रतिष्ठित रहता है, जो हरितवर्ण का उद्भासक माना गया है। इसी से सर्वत्र सचनचना हरितवर्णमा
भ्यात हो जाती है X इस अविःप्राणप्राधान्य से ही अमुक प्राणी 'अवि' (मेक) नाम से प्रसिद्ध हुआ
है। इन्द्र-लता-गुल्मादि का पत्ता पत्ता थिरक उठता है इस अविःप्राणानुग्रह से। यही स्वामाधिक
उल्लासात्मक विकास इहलक की उत्तमावस्था है, जिसे वैज्ञानिकोंने- 'ऊर्ज' नाम से व्यवहृत किया है।
बिस् 'ऊर्ज' तत्त्व का- 'ऊर्जस्वेति-यो वृष्टात्-ऊर्मसो जायते-तस्मै तदाह' (शत० १।२।१।६)-
'ऊर्वा आपो रस' (कौ० ब्रा० १२।१।१)- 'ऊर्वै रस' (शत० ५।१।२।२८)- 'रसवतीरित्येवैतदाह-
यदाह-ऊर्जस्वतीरिति' (शत० ५।१।४।२।) इत्यादि रूप से स्वरूपविरक्षोपण हुआ है। भोजन करते
ही शारीरिक अवयव समुद्गीत हो पकते हैं, मानों किसी ने निर्वाणपद प्राप्त करते हुए दीपशिला को
तेलधारा से उदीप्त कर दिया हो।

जलवर्षण हुआ, अन्न समुत्पन्न हुआ, मीमांशुर जीवनीय रस से समृद्ध बने। कालान्तर में यही
जीवनीय 'ऊर्ज' रस परिपाकावस्था में आकर बनावस्था में परिणत होता हुआ भोग्य-स्वलाभ रूप में

* अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः खलु सृष्टाभयन्ति। यदा खन्वसावादिष्योन्यं
ररिममिः पर्यावच्छेते, अथ वर्षति।

समानमेतदुदक्स्मृचैत्यवचाहमिः। भूमि पर्जन्या जित्वन्ति, दिव जित्वन्त्यग्नय ॥

सप्ताहर्गर्मा भुवनस्य रेतो अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति।

त आषषुत्र सदनाष्ट श्रुतस्यादिष्ट भूतेन पृथिवी व्युपते ॥

—इस पृष्ठविज्ञान का विशाल वैज्ञानिक विवेचन शतपथभाष्य पञ्चमवर्ष में दृष्टव्य है—

X अर्विष नाम देवता श्रुतेनास्ते परिश्रुता।

तस्या रूपेयोमा घृष्टा हरिता हरितस्रजा ॥

परिणत हो गया। यही मोक्षनीय बन कर—‘अयते’ रूप से ‘अज’ नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार एक ही आपःतत्त्व आपःरूप ‘इद्’ (अज की पूर्वावस्था—वृष्णात्मिका प्रथमावस्था)—‘ऊर्क्’ (जीवनरसात्मिका मध्यावस्था—परिपाकानुगतावस्था)—‘अन्न’ (भोग्यरूपा परिपक्वा उत्तरावस्था—तृतीयावस्था), इन तीन भावों में परिणत हो जाता है। यही त्रिमूर्ति अज शरीरामि में आहुत होकर विशकलन प्रक्रिया के माध्यम से रसासृगादि रूप में परिणत होता हुआ अपने स्थूल पार्थिव मूढभावापन्न बन—अन्न भूतभाग से स्थूलशरीर की प्रतिष्ठा बनता है, यही अन्न अपने सूक्ष्म आन्तरीक्ष्य—ऊर्क् रस भाव से सूक्ष्मशरीरात्मक ‘ओज’ का आधार बनता है, एवं यही अन्न दिव्य—चान्द्र—सौम्य—सुसूक्ष्म आपोभाब से अरुणशरीरात्मक—सर्वेन्द्रियनामक प्रज्ञान मन का स्वरूपाधार बनता है। इस प्रकार इहात्मक एक ही अन्न अपने इद्—ऊर्क्—अन्न भावों से प्राणिसृष्टि के सर्वस्व का स्वरूप सम्पादक बना हुआ है, जिसे आधार मान कर ही भुक्ति ने कहा है—

‘अन्नाद्वायं खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति ।
अन्नं प्रयन्त्यमिसविवशन्ति । अन्नं ब्रह्मेत्युपास्य । अन्नं न परिचक्षीत’ ।

अयमत्र सग्रह —

(४)—इहर्क्—अन्नत्रयी—स्वरूपपरिलेखः—

१—आपोमय सोमरस — वृद्धि — इद्—चान्द्रम्—ततो मन स्वरूपनिष्पत्तिः	(कारणशरीरनिष्पत्ति)
२—सोममयो जीवनीयरसः—रस — ऊर्क्—अन्तरीक्ष्यम्—ततः—ओजस्वरूपनिष्पत्ति	(सूक्ष्मशरीरनिष्पत्ति)
३—सोममयमन्नम्—आपोमय—अन्नम्—पार्थिवम्—ततः—भौतिकशरीरनिष्पत्ति	(स्थूलशरीरनिष्पत्ति)

(६७)—इद् और इच्छा का तात्त्विक स्वरूप—

हां, तो पूर्वोपाच यन्त्र भुक्ति के ‘इपेत्वा’ वाक्य का ‘इद्’ शब्द परम्परया यो इद्—ऊर्क्—अन्न, तीनों भावों का स्वरूपसंग्राहक बनता हुआ ‘भोग्यपरिमहमात्र’ का अनुग्राहक प्रमाणीत हो रहा है। मानव के भोग्यपरिमह को, किंवा शरीरशरी के आधारभूत परिग्रह को अवश्य ही हम ‘इद्’ अमिषा से सम्बोधित कर सकते हैं। जिस प्रकार पूर्णेश्वरआपति स्वरूपसरक्षण के लिए नित्यकाममय बने रहते हैं, भोग्यपरिग्रहात्मक स्वस्वरूपानुगत बलगमित रस में जिस प्रकार पूर्णेश्वर का काममय श्रवणसीयस्मन ओतप्रोत रहता है। तथैव पूर्णेश्वरांशरूप जीवात्मा (मानव) भी अपने स्वरूपसरक्षण के लिए नित्य इच्छामय बना रहता है। भोग्यरूप बहिर्मायात्मक पार्थिव अन्नपरिमह में इसका ‘प्रज्ञान’ नामक सर्वेन्द्रियलक्षण अन्नमय मन ओतप्रोत बना रहता है। सेवा उभयोर्मेन स्थितिः ।

दोनों के ही मन यद्यपि भोग्यपरिमहों में ओतप्रोत रहते हैं। तथापि दोनों की इस मानसस्थिति में अक्षेयता का अन्तर है। यह अन्तर यही है कि, पूर्णेश्वर का कामनामय मन वहीं स्वरूपानुगत बल

गमित स्वस्व परिग्रह में—उपनिषदों के शब्दों में—‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’ के अनुसार स्वमहिमात्म स्वस्वरूप में ही ओतप्रोत रहने के कारण स्वस्वरूप से सयविश्राप्ति में सुविकसित रहता हुआ अपनी परिपूर्यता से अन्तुयता बना रहता है, अतएव जो महिमात्म भोग्य परिग्रहानुगामी बना रहता हुआ भी—‘अपि वा न स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’ इत्यादि रूप से परिग्रह—मोगातीत भी बन रहा है, वहाँ जीवात्मा का मानवीय प्रशान मन इच्छातन्त्र का वशवर्ती बनता हुआ परस्वरूपानुगत बाह्य भौतिक ‘इष्ट’ रूप अन्नपरिग्रह के प्रति आत्मार्या करता हुआ स्वस्वरूपविकास—स्वपरिपूर्यता से अभिभूत बन जाता है। अतएव यह परपरिग्रहात्मका जीवात्मकामना “इष्ट—इत्यन्नम्—मोग्यपरिग्रह”। तत्र शोते मन”। इहात्मके अन्ने—मोग्यपरिग्रहे समासक्त मन”। अन्ने अ तप्रोत मन” इत्यादि रूप से ‘इच्छा’ नाम से व्यवहृत हुई है, जो मानव इच्छासूत्र अशितिकरूप परान्न की लिप्ता—लालसा—एषा में अहर्निश आसक्त—आसक्त—लिप्त—समालिप्त बना रहता हुआ उपनिषदों में—‘अरा—मोग्यपरिग्रहात्मकम शान—नयते’ इत्यादि निवचन से ‘अशानत्या’ नम से व्यवहृत हुआ है।

यही ‘अशानत्या’ जिसे हम इच्छासूत्रानुगता ‘सुसुप्ता’ (भूष) कहेंगे, जिसकी नित्यसहचारी ही ‘पिपासा’ मानी जायगी—के अनुसार ही जीवात्मा किंवा मानव अपने मूलप्रमथ—मूलप्रतिष्ठात्म इदमस्थ अमृतलक्ष्य अभ्ययपुरुष के सहज अनुग्रह (सम्पन्) से वसित होता हुआ नित्य अशान्त—आर्त्त—असक्त—सन्नस्त बना रहता है। अतएव इस सन्नासमूला अशानत्या—पिपासा को मानव की जीवन्मुक्तलक्ष्य ‘अहर्निस्तु’ (दैनिकमृत्यु) मान लिया गया है। अतएव च उपनिषदों ने अशानत्या लक्ष्या इस इच्छा को, किंवा इच्छाकाम अशानत्या को ‘सुसुप्ता’—‘पाप्मा’ आदि नामों से व्यवहृत किया है, वैसे कि—“सुसुप्तावेदमाहृतमासीत्—अशानत्याया । अशानत्या हि सुसुप्ता (अशानत्या वै पाप्मा)” (ब्रह्मवार्त्तप्रोपनिषत् १।२।१।४।) इत्यदि वचनों से प्रमाश्रित है।

(३८)—सत्यकामनिष्ठ मानव—

अभ्ययप्रधान ईश्वरप्रापति वहाँ इच्छातन्त्र पर प्रमुतापूर्वक आसक्त बने रहते हुए सर्वतन्त्रस्वतन्त्र अक्षयनमावापन है, वहाँ अक्षयप्रधान जीवप्रापति अपने कामनात्मक का वशवर्ती बनता हुआ सर्वतन्त्र परतन्त्र—सम्पन्ननमावापन प्रमाश्रित हो रहा है। वह वहाँ इच्छातन्त्र का अनुरासक बनता हुआ सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी नित्यमुक्त है, वहाँ यह कामनातन्त्र से अनुरासित रहता हुआ सबसे अभिभूत बनता हुआ नित्यमुक्त है। यह परतन्त्रतामूलक वशवर्तित्वरूप आत्मभिन्नमूलक—स्तम्भलित ‘अयनमाव’ (ऐतनाभिकारान्तमुत्तमाव) ही इसकी कामना का ‘इष्ट—अन्ना—सन्न शोते—अभिभूतो भवति’ रूप से ‘इच्छामाव’ है, जो कि मानव की आत्मदासता की भौतिक उपनिषत् मानी जायगी। इच्छातन्त्र में आत्मदासि—आत्मसहजविकास सर्वथा अन्तमुख—अभिभूत बन जाता है। अतएव इच्छापरम्पराओं का पदे पदे व्यापात स्वाभाविक बना रहता है। यदि मानव अपने ब्रह्मकाशात्मक केन्द्र में प्रतिष्ठित

काममय अम्बयेश्वर-प्रजापति से अपना सहजसिद्ध ग्रथिबन्धनात्मक सत्यसम्बन्ध व्यक्त करने में समर्थ बन जाता है, तो इसका अप्रमय प्रज्ञानमय श्वोवसीयस काममय मन से श्रुतभावेन अनुग्रहीत बनता हुआ स्वयं भी काममय ही बन जाता है। एवम् इस सहजस्थिति को प्राप्त कर लेने के अनन्तर मानव की कामना ईशकामनावत् कभी निष्फल-निरर्थक-यावयाम नहीं बना करती, नहीं बन सकती। अवश्य ही 'जात्यायुर्भागा' सिद्धान्तानुसार चामान्तरिय अभिक्रमानुगत प्रारम्भकम्पवशात् ऐसे ध्यात्मनिष्ठ सहज पूण मानव को भी अपने लोकव्यवहारों में इच्छातन्त्रानुषङ्गी सामयिक व्याघात मदा-कदा सहन करते रहने पड़ेंगे। किन्तु एताएता इसका अन्त कामात्मक आत्मसकल्प, आत्मनिष्ठाबल का कोई भी भौतिक व्याघात कोई भी वादाशक्ति निरोध नहीं कर सकेगी। कालपरिपाकानन्तर अवश्य ही सत्यकामनिष्ठा-सत्यसकल्प मानव की सहज कामना-‘सत्स्ययं योगसंसिद्धं कालेनात्मनि विन्दति’ (गीता ४।१८) के अनुसार निश्चयेन सफल हो जायगी। अवश्य ही सत्यकामनिष्ठ मानव के सत्यकाममय ईश्वरीय सत्य सकल्प में विष्णुपरम्परा-उपस्थित करते रहने वाले इच्छातन्त्रवशवर्त्ती बुद्धिमानव ‘यत् सत्याद्योजीय’ के अनुसार तात्कालिक रूप से मेधावरणवत् सत्यसकल्प का निरोध करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। किन्तु

(३६)—कुनैष्ठिक दुर्युद्धिमानव-

किन्तु उन दुर्युद्धियों को यह कदापि विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि, अस्मात्प्रज्ञात्मक ईश्वरीय नित्यकामना यदि निष्कारण रूप से उस नैष्ठिक मानव का ईश्वरीयकाम है, तो तत्प्रतिक्रमक मन्त्रयायत् आगन्तुक विरोधी भावों को कालान्तर में अनिवाच्यरूपेण उस प्राकृतिक-प्रतिक्रियात्मक ममानक दण्ड का-नियतिर्दण्ड का-वशवर्त्ती बनना ही पड़ेगा, जिस मयानक दण्डप्रहार से सृष्टि से आरम्भ कर अष्टावधिपम्यन्त मानवेतिहास में कोई भी बुद्धि-प्रतिक्रियावादी मानव अपना सरक्षण नहीं कर सका है, नहीं कर सकता है। मानव का, शान्ति स्वस्थपनकामुक मानव का अनन्य लक्ष्य बनना चाहिए ईश्वरीय कामभाव, न कि मत्प्रेमोगलित्वापरिपूर्ण कचनप्रवर्चक इच्छाभाव। कामभाव आत्मस्वरूप-सरक्षणपूर्वक मानव की सहजशान्ति का प्रवर्चक बनता है, तो इच्छाभाव आत्मस्वरूपावरणपूर्वक मानव की अशान्ति का ही अनक प्रमाणावत होता है। यही काम, और इच्छा के भौतिकस्वरूपों में महान् स्वरूपविभेद है, जिसका उचितताकांक्षा, उत्थाप्याकांक्षा रूप से पूर्व में स्वरूपविरलेपण किया जा चुका है (देखिए पृ० स० १४३)।

वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि, ईश्वरीय सहज-प्राकृतिक इच्छा (कामना) उचितताकांक्षा है, दूसरे शब्दों में स्वतः उचित इच्छा ईश्वरीय कामना ही उचितताकांक्षा है। एवम् श्रीवात्मानुगता कृत्रिम कामना (इच्छा) उत्थाप्याकांक्षा है, दूसरे शब्दों में मूर्खीमसमाधानासनासद्व्यवस्थारम्य के आघात-प्रत्याघातों की निर्मम चपन प्रेरणा से पराशक्ति-परप्रेरणा द्वारा उत्थापित कामना ही मानवीय इच्छा है, यही उत्थाप्याकांक्षा है। ईश्वरीय कामानुगत जीवात्मा के समस्त कर्म अकचन हैं, फिर भले ही

सामान्य-लौकिक-यथावत-भावुक-मानवसमाज की प्रत्यक्षदृष्टि में एवविध ईश्वरीय-सहज-कर्म-सम्पन्न ही क्यों न प्रतीत होते रहें। उपर मानवीय इच्छानुगत मानव के समस्त कर्म सम्पन्न हैं, फिर भले ही मानवसमाज की दृष्टि में एवविध लौकिक-आत्मिक-कृत्रिम-कर्म-प्रत्यक्ष में भेदकर्म ही क्यों न प्रमाणित होते रहें। यही भारतीय आर्यधर्मानुसृत 'पाप-पुण्यद्वन्द्व' की वह महती निकषा है, जिसकी नैष्ठिकी दुला से समतुलित कर्माकर्मव्यवस्था-शुभाशुभव्यवस्था-पापपुण्यव्यवस्था-निरूपेभेदव्यवस्था-कमी मानव को स्वात्मचरित्त से, स्वानुगत नैष्ठिक परिपूर्ण स्वरूप से स्थलित नहीं होने देती। यही वह आर्यदुला है, जिसके समतुलन को विस्मृत कर वर्तमान एष्यास्थित मानव कर्तव्याकृत्यविवेक से वञ्चित रहता हुआ केवल जगन्मूला सकल्य-विकल्पभावापन्ना इन्द्रियमनोऽनुबन्धि विचिकित्सा को ही अपना पद्मपुष्पाय मानने की महद्भ्रान्ति करता हुआ सर्वथा दिकृत्यविमूढ़-दिग्विमूढ़-भ्रान्त-विभ्रान्तरूप से निरुद्देश्य-निर्लक्ष्य-अकर्मण्य-तत्पर्यकर्मानुगत बनता हुआ पशुवत् सवक्षेत्रों में सर्वथा परतन्त्र प्रमाणित होता हुआ क्लान्त-भ्रान्त-परिभ्रान्त-नितान्त-अज्ञान्तरूप से इतच्छतः द्रव्यमात्र रूप से विचरता कर रहा है।

(४०)-मानव के तीन वर्ग—

इश्वरीयस्मृ-मनोऽनुगत काम, किंवा कामना का, एव प्रशानमनोऽनुगता इच्छा, किंवा अशानाया का सञ्चित इतिहास पाठकों के सम्मुख रखता गया। अब सक्षेप से इन्द्रियमनोऽनुगता विचिकित्सा, किंवा मकल्पविकल्प के सम्बन्ध में भी स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना प्रासङ्गिक ही माना जायगा। कामतन्त्र अन्यप्रधान बनता हुआ वहाँ ईश्वरानुगत है, इच्छातन्त्र अक्षयप्रधान बनता हुआ वहाँ जीवानुगत है, वहाँ विचिकित्सातन्त्र चरप्रधान बनता हुआ जगदानुगत ही माना गया है। यह एक नितान्त ही रहस्यपूर्ण विषय है कि, जीवानुगत 'इच्छातन्त्र' का अनन्य-अन्यतम क्षेत्र मानव ही बना करता है। मानवेतर अन्य सभी अक्षयतनपदार्थ प्राकृत हैं, अतएव पशुभाषापन्न हैं, अतएव जगदानुगत हैं, अतएव वे केवल विचिकित्साभावापन्न ही हैं। इस रहस्यपूर्ण दृष्टिक्षेप की मीमांसा उत्तरलक्ष्य में इतलिय प्रासङ्गिक मानी जायगी कि, अक्षय मानवकी तत्त्वमूला स्वरूपमीमांसा सर्वप्रथम हृदयकर्म नहीं कर ली जाती, तत्तक इस सम्पन्न में कुछ भी कहना बुद्धिमेवजनक ही प्रमाणित होगा। अभी इस सम्पन्न में यही सङ्गत पम्पाप्त मान लेना चाहिए कि, आत्मस्वरूपमिम्पक्ति केवल 'मानव' में ही है। मानवेतर मक्षपावत् प्राणी-अप्राणीवर्ग आमहदृष्टा अनमिम्पक हैं, पशुभावसमतुलित हैं, एव नितान्त प्राकृत ही है। इनमें स्वतन्त्र पुरुषाय का आत्यन्तिक अभाव है। इत्यादि।

क्षेपित रहस्यपूर्ण इस रहस्यमीमांसा को। प्रकृत को लक्ष्य बनाइए। अधिकारीमेव से मानव के साथ हम इन छीनों तन्त्रों का समन्वय कर सकते हैं। लक्ष्यारूढ़ अधिकारी, लक्ष्यानुगत अधिकारी, लक्ष्यभ्रष्ट अनधिकारी, रूप से मानव को तीन भेषिभिभागों में विभक्त मान कर इन छीनों इच्छातन्त्रों का मध्य सम्न्वय किया जा सकेगा। इसमायपरामर्श-अव्ययाध्यानुयोगी-आत्ममुद्रियोग-

निष्ठ-परिपूर्ण सहजमानव 'लक्ष्यारूढ' अधिकारी माना जायगा। स्व-भावपरायण-अक्षरानुयोगी-ध्ववहारनुदिनिष्ठ अतएव लोकनिष्ठ मानव 'लक्ष्यानुगत' अधिकारी कहा जायगा। एष परभावपरायण-परप्रत्ययनेयमूढ-सर्वलक्ष्यवर्धित-क्षरानुयोगी-निष्ठाभ्युत-पापुक मानव 'लक्ष्यभ्रष्ट' अनधिकारीरूप अधिकारी प्रसिद्ध होगा। आत्मनुदिनिष्ठ लक्ष्यारूढ अलौकिक मानव की मूलप्रतिष्ठा काममय श्रव्यसीयस्मन् बना रहेगा। लोकव्यवहारनिष्ठ लौकिक मानव का मूलाधार इच्छामय प्रज्ञानमन माना जायगा। एव सर्वव्यवहारविभ्युत लोकाग्र मानवामास का समूलात्मक मूल विचिकित्सामय इन्द्रियमन कहा जायगा। इन तीनों मानववर्गों में मध्यस्थ लोकनिष्ठ मानव का इच्छामय प्रज्ञानमन मानव की वह सान्न्ध्यावस्था है, जिस पर प्रतिष्ठित रहने वाला लौकिक मानव काममय बुद्धिनिष्ठ अलौकिक महामानव के द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करता हुआ वहीं अपना क्रमिक अभ्युदयसाधन करता हुआ, कालान्तर में लक्ष्यानुगतिपूर्वक लक्ष्यारूढ बनता हुआ नि भयसमाश्रमाप्यम से अपना मानव-जीवन कृतकृत्य-सफल प्रमाणित कर लेता है। वहीं यही लौकिक मानव लोककामनानुगता एषणाश्रयी (विच-पुत्र-लोकैषणाश्रयी), तत्रापि विशेषतः लोकैषणा (नामैषणा) के व्यामोह में आसक्त-व्यासक्त बनता हुआ सत्यमार्ग-सत्पथ-प्रदर्शक आत्मबुद्धियोगनिष्ठ महामानवों के आदेशोपदेशों की अत्यन्तिक उपेक्षा करता हुआ ठीक इस के विपरीत लक्ष्यहीन-हीनचरित्र-चरित्रभ्रष्ट-भ्रष्टलक्ष्य-लक्ष्यवर्धित-वक्ष्यपथकुशल-चाटुकार-कुनैष्ठिक-असन्निष्ठ-आसुर मानवों के वातावरण से-आदेशोपदेशों से आक्रान्त बनकर कालान्तर में स्वयं भी स्वात्मना लक्ष्यभ्रष्ट बनता हुआ केवल विचिकित्सापथ का ही पथिक बनता हुआ किञ्चित्स्मविमूढ हो जाता है। और यो यह सान्ध्य मानव अपने प्रज्ञाकौशलसे ऊर्ध्व पथानुगमन द्वारा वहीं अलौकिक मानव बन सकता है। वहीं प्रज्ञापरच से अक्ष-पथानुगमनद्वारा लक्ष्यभ्रष्ट मानव प्रमाणित होता हुआ अपना मानव-जीवन निष्फल भी प्रमाणित कर लेता है।

अयमत्र सग्रहः—

(५)—लक्ष्यारूढ-अनुगत-अष्टमानवश्रयीस्वरूपपरिलेखः—

- (१)—लक्ष्यारूढमानवः—ईश्वरानुगत—आत्मानुगत—काममय—श्रव्यसीयस्मनोऽनुगतः (आत्मनिष्ठः)
 (२)—लक्ष्यानुगतमानवः—स्थानुगतः—जीवानुगतः—इच्छामय—सर्वेन्द्रियमनोऽनुगतः (लोकनिष्ठः)
 (३)—लक्ष्यभ्रष्टमानवः—परानुगतः—जगदनुगतः—विचिकित्सामयः इन्द्रियमनोऽनुगतः (निष्ठाभ्युत)

(४१)—दिनाशक विचिकित्सामावः—

विचिकित्सामय इन्द्रियमन की विषुत्-इन्द्रानुगता नैसर्गिक अक्षरता से समन्विता प्रज्ञापरि त्यागारिफा-स्वरूपविरूपमायापक्षा सद्विहानवृत्ति (सन्देशवृत्ति) ही 'विचिकित्सा' कहलाई है, जो इन्द्रियमन का स्वरूपवर्धन माना गया है। संशयार्थक 'चित' चाटु- (म्या० प० से०) से 'गुणविज्ञानस्य' सम् (पा० सू० ३।५।) तथा 'अप्रत्ययात्' (पा० सू० ३।१।१०२) सूत्रों से, सनादि

प्रत्यय द्वारा ही 'विचिकित्सा' शब्द निष्पन्न हुआ है। 'एकस्मिन् धम्मिणि विरुद्धनानाकोटवधगाहि ज्ञान संराय' ही सशयशक्ति का दार्शनिक लक्षण माना गया है। अपनी व्यवसायात्मिक निश्चित निर्णयकर्तृत्वशक्तिमावापसा नुदिनिष्ठा से स्तलित विचलित मानव एक ही लक्ष्य में जो—'यह करूँ—अथवा यह करूँ—अमुक स्वभेष्ट है, अथवा तो निरुष्ट है' इस प्रकार सदा सकल्प-विकल्पात्मक ऊहापोह सर्क-वितर्क—कुतर्कपरम्परा—परस्परव्यतिरिक्तभाषानुगता कल्पनापरम्परा का अनुगामी बना रहता है, वही मानव—वही यह सशयशील मानव इस सशयशीलता के अनुग्रह से कालान्तर में स्वयं अपनी आप्यात्मसंस्था (अपने आप) पर भी सन्देह करने लग जाता है। परिश्रम स्वरूप अपनी यत्नयावत् प्राकृतिक आप्यात्मिक—आधिदैविक—आधिभौतिक शक्तियों पर अविवशतः—सन्देह करने में अन्यस्तमना यह मन्दभाग्य मानव इन्द्रियमनोऽनुगता तमोबहुला इस विचिकित्तालक्षणा सहादान शक्ति से वास्तव में चिकित्स्य बन जाता है। अविलम्ब ऐसे महारोगग्रस्त—चिकित्स्य—विचिकित्सानुगामी भ्रान्त मानव की किसी आत्मनुदिनिष्ठ नैष्ठिक मानवभेष्ट के द्वारा चिकित्सा का आयोजन करना चाहिए समाननैष्ठिक को। अन्यथा कालान्तर में इस सन्दिहानशक्ति के दृढ़मूल बन जाने पर यह सर्वतमना अचिकित्स्य—असाध्यरोगी प्रमाणित हो सकता है। एवं असाध्यवशा में 'अज्ञानचामहधानरच सरासत्मा विनश्यति' पथ ही इसके लिए शेष बना रह जाता है।

केवल इन्द्रियारामपरायण—आवृत्तिपूर्वक लोकवैमर्शमोगपरायण—वैषयिक—अथाभात—विमूढ़ मानव में विचिकित्सामय इन्द्रियमन का ही प्राधान्य रहता है। परमकारणिक महर्षि विचिकित्सामय इस ऐन्द्रियक मानव के उद्बोधन के लिए एक ऐसे महामाहात्मिक पथ का निदर्शन करा रहे हैं कि, यदि यह मानव उस पथ का अनुसरण कर लेता है, तो कालान्तर में इसका क्रमिक अन्तर्धान सम्भव बन जाता है। आन्त्यन्तर मनोभावों के परिशोध के लिए अलौकिक—ज्ञाननिष्ठ महामानवों का आस्थाभरित—पूर्वक सम्मान, प्रशस्तमात्र से—अथवा तो आरम्भ में केवल इस प्रशस्तमात्र से निम्नादिस्वायत्त कष्ट ओदधि ही मान कर भद्रा—अभद्रा से—झेले मी बने ऐसे अन्त्यन्त, तथा उन ज्ञाननिष्ठ महामानवों के लोक-समाहक—धर्म—पथानुगत लौकिक—राष्ट्रीय कर्मों की गतानुगतिकता, आदि का अनुगमन करना चाहिए। निश्चयेन इस श्रुतःपथानुगमन से आत्ममल (प्रहामल) विशोधनपूर्वक अन्त्युदय सम्भव है, बित इस अभिज्ञा यत्नवृत्ति का निम्नलिखित आपवाणी से स्पष्टीकरण हुआ है, एवं बित इस श्रुतःपथ की विशद—वैज्ञानिक मीमांसा निबन्ध के उत्तरसहस्र में होने वाली है—

ये के चास्मात्—अर्थात् आराध्या—तेषां त्वयाऽऽख्येन प्रशसितम्भ्यम्। भद्रया देयम्। अभद्रया देयम्। भिया देयम्। हिंसा देयम्। भिया देयम्। सविदा देयम्। अथ यदि ते—'कर्मविचिकित्सा' वा, पुत्तिविचिकित्सा' वा स्यात्, ये तत्र नादया सम्मशिनः—मुक्ता अमुक्ता, अल्लूचा धर्मकामाः स्युः, यथा तत्र चरन्, तथा तत्र भर्त्तया। एष आदेशः, एष उपदेशः। एता येरेषेतिपत्। एतदनुशासनम्। एषनुपास्तिभ्यम् ॥

—तेज्जिरीयोपनिषत् १।११।३, ४।

(४२)—चर्ममयाकाश का वेष्टन—

मानवीय आत्मात्मसंस्था से सम्बन्धित अमृतलक्षण अभ्ययात्मा, जललक्षण अक्षरात्मा, शुक्ललक्षण क्षरात्मा, इन तीन आत्मतन्त्रों से क्रमशः अनुप्राणित भोगतन्त्रानुगत-अभ्ययात्मनिरूपन श्रवणसीयसूदन, कर्मतन्त्रानुगत अक्षरात्मनिरूपन सर्वेन्द्रियमन, धातुानुगत क्षरात्मनिरूपन इन्द्रियमन-तीनों मनस्तन्त्रों के काममय-इच्छामय-विकिरितमय व्यापार का सञ्चित स्वरूप विशपाठकों की मानस अनुभूति का लक्ष्य बनाया गया। इन तीनों मनस्तन्त्रों में से प्रतिपाद्य प्रतिज्ञात 'मनु' के तात्त्विक इतिहास का सम्बन्ध अभ्ययात्मनिरूपन काममय श्रवणीयसमन के साथ ही है, जिसके माध्यम से यह मन स्वरूपविवेचन भी प्रासङ्गिक बन गया है। अब पुनः सृष्टिमूलभूत कामभाव से सम्बन्धित मनु का पराक्षरूपेण सङ्केत करने वाली पूर्वोद्धृता 'कामस्तदग्रे समयर्षताधि०' इत्यादि मन्त्रधुति की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मन के रेतोभूत कामने मनुद्वारा कैसे विरचसर्ग को व्यक्त बना जाता है, इस मूल-प्रश्न से सम्बन्धित तात्त्विकसृष्टिविज्ञान की रूपरेखा को लक्ष्य बना लेना अनिवार्यरूपेण आवश्यक होगा। उसी को सवप्रथम लक्ष्य बनाया जा रहा है।

'पूर्णतः पूर्णमुवच्यते' 'योऽहं-सोऽसौ-योऽसौ-सोऽहम्' इत्यादि सिद्धान्तानुसार त्रिपुरुष-पुरुषात्मक-पोद्धारक-पूषप्रजापति का उदकरूप मानव भी प्रकृत्या-पुरुषेय च (क्षराक्षराधिया-अभ्यधिया च) उभयथा परिपूय है। इस परिपूय भी मानवभेद में अन्नमय प्रज्ञानमन की प्रज्ञाशेष बनिता भ्रान्ति (भूल) से, स्वयं अपनी ही इस प्रज्ञापरधरपरम्य से इसके स्नेहावयुक्त, अतएव आसक्ति धर्मात्प्रान्त खेममय प्रज्ञापरधर पर विकिरिता (सकल्पविकल्प) मय ऐन्द्रियक मन के द्वारा आगत-समागत-अविद्या-अस्मिता-रागद्वेष-अग्निनिवेशादि मलीमस-पाप्मा-संस्कार इदमूल बन जाते हैं। इन मलीमस-संस्कारपुट से मेधावरणयुक्त सत्यवत् तमोऽभिभूत बनता हुआ प्रज्ञानमन स्वपरधर पर प्रति विम्बकर्म से प्रतिष्ठिता सौप्रमाणमयी धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐहिकव्यमावात्मिका विद्याबुद्धि के अभ्ययात्मा नुगत सत्त्वगुणान्वित-सत्तात्मक-भा-स्म-आकाशसमल्लित ज्योतिषाव को (अभ्ययात्मज्योति को) भी उसी प्रकार आवृत कर लेता है, जैसे कि मेधावरण से सौप्रमा आवृत बन जाया करती है। इस मध्य स्थित तामस के आवरण से सत्यसकल्पधर्मा काममय अन्तरात्मा, वृत्तरे शब्दा में मानव के शरीराकाश केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदयाकाश के केन्द्र में स्थित ब्रह्माकाशावस्थित हृत्पुण्डरीक में-सहस्रव्यज्योति सम ललित नित्यकाममय श्रवणीयसू मन सर्वाधना अन्तर्मुल बन जाता है। तद्विध, मानव के अपने ही शेष में इस प्रकार आत्मवेष्टा (परवेष्टा) के अन्तर्मुल बन जाने से मानव अपनी आप्यात्मिक परिपूर्यता के शेष से वञ्चित होता हुआ अपने आपको अपूरा-अशु-ऐहिकव्यशून्य-ता अनुभूत करने लग जाता है। इस स्वदोषानुगता अपूर्णतावतुष्टि के अनुग्रह से ही मानव-परिरुध्य भी मानव-पदे पदे कष्ट-बुल-मय-शोक-मोह-अशान्ति-परम्परओं का सम्मान्य अतिथि बन जाता है। निश्चित है कि-सत्यसकल्पात्मक-नित्यकाममय-किंवा कामनामय अतएव निष्काममाभापन्न श्रवणीयसू मनोमय अभ्ययात्मवेन के अनुग्रह च

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रों से भी मानव की इस दुःखपरम्परा का अवसान कदापि कबमपि सम्भावित नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नभस्वान्' नामक स्वायम्भुव परमेष्ठ्योमन् लक्षण परमाश्रय) को मानव एक चर्मोत्तरावस्त् अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अवश्य ही तयाकथित आत्मवेध के बोध के बिना भी दुःखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, जैसे अनन्ता-काश को चर्मवेधनस्त् शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मवेध-लक्षणबोध के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए सर्वथा असम्भव ही बनी रखी है। इसी भाव का काकुभाषा में विगूढरूपन कथते हुए आत्मबोधनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

यदा चर्मवेधकाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

तमेव विदिक्त्रासिसृत्पुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

—यजुःसंहिता ।

(४४)—मानव और पशु-भाव—

काममय अन्धयात्रा के मनोमय मनुमाँव के सम्बन्ध से ही पुरुषप्राप्ती 'मानव' अमिषा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनु सम्बन्ध से, किंवा मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समतुलन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तयाकथित प्रज्ञापराव से इस मनुलक्षण परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से वञ्चित रहता हुआ कुलमाग्न है, तो इसकी 'मानव' अमिषा ही स्वर्ग मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक (आत्मविकासात्मक) 'स्वात्माबोध' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथावत प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेतत् पशुभिर्निराणाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समतुलनावस्था में भी दोनों में यह अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि, यथावत पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि-वर्ग प्रकृतितन्मात्मक नियति तन्त्र से-अन्तर्ध्यामी के द्वारा सृष्ट्यारम्भ में विहित-निरिचित-मर्यादित प्राकृतिक चर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृत्वा स्व-स्व-पशुस्व-पक्षित्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुम्पवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ वहाँ अमुक क्षणों में ही क्या, अधिकांश में निर्मात्ररूप से प्रत्युत्कार की भावना से अपने आपको अग्रस्तृष्ट बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमाज का हितसाधन करता रहता है, वहाँ-पर्यादिबगसमानचर्मा मानवाभावात्मक एवविष विमूढ़ मानव प्राकृतिक सम्पूर्ण नियन्त्रण-नियमन-मर्यादा मूर्तों की आत्यन्तिकरूप से उपेक्षा करता हुआ, सर्वोत्तमा उच्छृङ्खल उन्मर्याद बनता हुआ, अपनी इस उद्वेगता-उच्छृङ्खलता-अमर्यादा-अविषेकिता-आदि को ही 'सबतन्त्रस्वतन्त्रता' जैसे पावन शब्द से सम्बोधित करने का प्रयत्न-पापावजन करता हुआ अपने गह्र पारिवारिक व्यक्तियों के, पारिवर्त्ती पक्षीवियों के, समाज के मर्यादित शिष्ट-वृद्ध-मानवों के उत्पीड़न का ही अत्यन्तम कारण प्रमाणित होता हुआ, अपने आभितग के लिए महाकालकालकराल ही प्रमाणित होता हुआ उन उपभारक पर्यादि

प्राणियों के सहारकर्म में यत्किञ्चित् भी तो लप्ता का अनुभव नहीं करता, जो इसकी अनुक हितैयिता में आत्मापण किए रहते हैं। स्वयं नित्य अशान्त-भ्रान्त-विभ्रान्त-बने हुए, 'जहाँ जहाँ चरण पड़े सन्तन के, वँह वँह, न्याय से अपने सम्पक स्थलों को भी सर्वोत्तमा सत्तुष्ट-अशान्त-उत्तीक्षित करने के कारण अपने आयुधर को दकारमिषा से समलकृत करते हुए इस मानव की दृष्टि में—'परापकार' पुण्याय,—'पापाय हितैसाधनम्' यही सूत्र जीवन का मुख्य पुरुषाय बना रहता है। आवश्यक है कि, प्रकृति सर्व भेद-परिपूर्ण-मानव का इस उद्वेगकरी दयनीय स्थिति से परित्राय हो। तदर्थ अत्यावश्यक है कि, यह अपने आपको पहिचाने, अपनी अभिभूत आत्मशक्तियों का उद्बोधन प्राप्त करे। तदर्थ अनिवार्य है कि यह अपने प्राकृतिक विश्वसंगानुष की तात्त्विक स्वरूप को अपने स्वाध्याय का लक्ष्य बनाये। एवं तदर्थ ही यह आवश्यककर्म से अनिवार्यतम है कि, मानव के वास्तविक हितसाधक (ज्ञानविज्ञानपूर्ण)—यत्सहस्राब्दियों से विद्वत्प्राय-नैगमिक आत्मावरणधनुषाणित उस सृष्टिविज्ञान की रूपरेखा की ओर इसका ध्यान प्राकृतिक किया जाय, जिसके आधार पर इसकी मूलप्रतिग्रहण वे 'मनु' प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिन्हें विस्मृत कर सचमुच इस प्राणी ने ज्ञान अपनी सर्वभद्रा-गुणानसलक्षणा-भेदतमा 'मानव' अभिषा को अभिभूत कर लिया है।

तथाकथिता आवश्यकतापरम्पर को दृष्टि में रखते हुए अवसर के वाङ्मय प्रपञ्च के द्वारा तथाविध मानव के सम्मुख काममय इहप्रजापति का सञ्चित स्वरूप समुपस्थित किया गया। तत्प्रसङ्ग से ही ईश की प्रणव्याचक्रता का स्वरूप उपस्थित किया गया। इसी प्रसङ्ग में मानव की अध्यात्मवस्था में प्रतिष्ठित 'श्वोषसीयस्मन-प्रज्ञानमन-इन्द्रियमन' इन तीन मनस्तन्त्रों का स्वरूपविश्लेषण करते हुए तीनों के 'काम-कामना, इच्छा-अरानाया, चिचिक्लिता-संकल्पचिकल्प' इन सब्ज चम्पों का दिग्दर्शन प्रासङ्गिक समझ गया। इस प्रासङ्गिकी परम्परा के अनन्तर ही अद्य यद्यपि मूलभूत-'मनु' को ही सत्यमूर्ति बनाना प्रासङ्गिक था, किन्तु काममय आत्ममन के सत्यचक्र से सम्बन्धिता काममयी आत्मसृष्टि के दिग्दर्शन के बिना क्योंकि विश्वस्वरूप अपूर्ण बना रह जाता है। अतएव इस सम्बन्ध में भी प्रसङ्गोपात् कुछ निवेदन कर देना प्रासङ्गिकधिया अनिवार्य ही मान लिया जायगा।

(४४)—विश्वाधारभूत ब्रह्मचर्य का सिंहावलोकन—

पूर्व के तृतीय परिच्छेद में विश्व की मूलमिशासा को मानते हुए हमने 'ब्रह्मचर्यव्यवस्था'—प्रतिपादक ऋच मन्त्र उद्धृत किए थे (वेदिए पृ० २०७-१४१)। 'कामस्तद्वधे समवर्त्तताधि' मन्त्र से सम्बन्धित विविध मनस्तन्त्रों का दिग्दर्शन करते हुए निष्कर्षपूर्व में ही काममय अव्ययेश्वर के श्वोषसीयस् नामक नित्य मन के साथ मानवाधारभूत 'मनु' का सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ है। वहीं यह भी स्पष्ट हुआ है कि, यह मनोमय मनु ही विश्व का मूल बनता है। यही एक नवीन मिशासा अभिष्यक्त हो जाती है। प्रसूत मीमांसा के आरम्भ में 'ब्रह्मचर्य' को विश्व का मूल प्रतज्ञाया गया था, एव आगे चलकर मनु को

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रों से भी मानव की इस दुःखपरम्परा का अन्वेषण कदापि सम्भव नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नभस्थान्' नामक स्वायम्भुव परमेष्ठोभन् लक्ष्य परमाकाश) को मानव एक चर्मोत्तरणवत् अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अपश्य ही तथाकथित आत्मवेध के बोध के बिना भी दुःखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, जैसे अनन्ता-काश को चर्मवेदनवत् शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मवेध स्वस्मबोध के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए संभव असम्भव ही बनी रहती है। इसी भाव का काकुमाया में दिग्वरान करते हुए आत्मबोधनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविद्याय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

तमेव विदिन्नातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

—यजुःसंहिता ।

(४३)—मानव और पशु-भाव—

काममय अन्ययात्मा के मनोमय मनुर्भाव के सम्बन्ध से ही पुरुषप्राणी 'मानव' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनुःसम्बन्ध से, किंवा मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समतुलन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तथाकथित प्रज्ञापराध से इस मनुलक्ष्य परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से वञ्चित रहता हुआ दुःखमाग्न है, तो इसकी 'मानव' अभिधा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक ('आत्मविकाशात्मक') 'स्वात्मानबोध' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथाभावं प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेतत् पशुभिर्नराख्यम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समतुलनावस्था में भी दोनों में वह अन्तर अपश्य माना जा सकता है कि, यथाभावं पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि-वर्ग प्रकृतितन्त्रात्मक नियति तन्त्र से-अन्तर्ध्यामी के द्वारा सुध्यात्म में विहित-निश्चित-मर्यादित प्राकृतिक चर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृत्या स्व-स्व-पशुत्व-पक्षित्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुम्पवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ वहीं अनुक संरक्षों में ही क्या, अधिकांश में निर्मोचक से प्रत्युत्कार की भावना से अपने आपको अर्धस्थूल बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमान का हितसाधन करता रहता है, वहीं-परमादियगतमानवधर्मी मानवाभावात्मक एनविष विमूढ़ मानव प्राकृतिक सङ्घ नियन्त्रण-नियमन-मर्यादा-मूर्तों की आत्मनितिकरूप से उपेक्षा करता हुआ, संयातना उच्छ्वल उन्मर्याद बनता हुआ, अपनी इस उरपडता-उच्छ्वलता-अमर्यादा-अविवेकिता-आदि को ही 'संयत-प्रसवतन्त्रता' जैसे पावन शब्द से सम्बोधित करने का प्रयत्न-पापा-बन करता हुआ अपने गह्र पारिवारिक व्यक्तियों के, पार्श्ववर्त्ती पक्षीसियों के, समान के मर्यादित शिष्ट-शूद्र-मानवों के उत्पीड़न का ही अत्यन्त प्रयत्न प्रमाथित होता हुआ, अपने आभितग के लिए महाकालकालकराल ही प्रमाथित होता हुआ उन उपभ्रमक परमादि

प्राणियों के सहायक में यत्किञ्चित् भी तो सत्ता का अनुभव नहीं करता, जो इसकी अमुक हितैषिता में आत्मापण किए रहते हैं। स्वयं नित्य अशान्त-भ्रान्त-विभ्रान्त-बने हुए, 'जहाँ जहाँ चरण पड़े सन्तन के, तँह तँह, न्याय से अपने सम्पन्न स्थलों को भी सर्वोत्तमा सत्तुल्य-अशान्त-उत्पीड़ित करने के कारण अपने आपचर को दक्षारमिषा से समलकृत करते हुए इस मानव की दृष्टि में-‘परापक्षर’ पुण्याय,-‘पापाय हितैसाधनम्’ यही सृष्ट जीवन का मुख्य पुरुषाय बना रहता है। आवश्यक है कि, प्रकृत्या सर्व भेद-परिपूर्ण-मानव का इस उद्वेगकरी दयनीय स्थिति से परित्राण हो। तदर्थ अत्यावश्यक है कि, यह अपने आपको पहिचाने, अपनी अभिभूत आत्मशक्तियों का उद्घोषण प्राप्त करे। तदर्थ अनिवार्य है कि यह अपने प्राकृतिक विश्वसंगतुष की तात्त्विक स्वरूप को अपने स्वाध्याय का लक्ष्य बनाये। एवं तदर्थ ही यह आवश्यक रूप से अनिवार्यतया है कि, मानव के वास्तविक हितसाधक (ज्ञानविज्ञानपूया)-शतसहस्राब्दियों से विलुप्तप्राय-नैगमिक आत्मायारम्भयनुप्राणित उस सृष्टिविज्ञान की रूपरेखा की ओर इसका ध्यान आकर्षित किया जाय, जिसके आधार पर इसकी मूलप्रतिष्ठारूप वे ‘मनु’ प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिन्हें विस्मृत कर सचमुच इस प्राणी ने आज अपनी सर्वमहा-गुणानुसलक्षणा-भेदतमा ‘मानव’ अभिषा को अभिभूत कर लिया है।

तथाकथिता आवश्यकतापरम्पर की दृष्टि में रहते हुए अवसक के वाङ्मय प्रपञ्च के द्वारा तथाविध मानव के सम्मुख काममय इरवप्रजापति का सचिन्त स्वरूप समुपस्थित किया गया। तत् प्रसङ्ग से ही ईश की प्रणववाचकता का स्वरूप उपस्थित किया गया। इसी प्रसङ्ग में मानव की अप्यात्मसत्त्वा में प्रतिष्ठित ‘श्रवोषसीयस्मन-प्रज्ञानमन-इन्द्रियमन-’इन तीन मनस्तन्त्रों का स्वरूपविश्लेषण करते हुए तीनों के ‘काम-कामना, इच्छा-अशानाया, विचिकित्सा-संकल्पविकल्प’ इन सहज धर्मों का दिग्दर्शन प्रासङ्गिक समझ गया। इस प्रासङ्गिकी परम्परा के अनन्तर ही अब यद्यपि मूलमूल-‘मनु’ को ही लक्ष्यभूमि बनाना प्रासङ्गिक था, किन्तु काममय आत्ममन के सत्यसकल्प से सम्बन्धिता काममयी आत्मशक्ति के दिग्दर्शन के बिना क्योंकि विश्वस्वरूप अपूर्ण बना रह जाता है। अतएव इस सम्बन्ध में भी प्रसङ्गोपात् कुछ निवेदन कर देना प्रासङ्गिकविषया अनिवार्य ही मान लिया जायगा।

(४४)-विश्वाधारमूल ब्रह्मचर्य का सिद्धावलोकन—

पूर्व के तृतीय परिच्छेद में विश्व की मूलमिशासा को मानते हुए हमने ‘ब्रह्मचर्यस्य’-प्रतिपादक गौतम मन्त्र उद्धृत किए थे (देखिए पृ० १४१)। ‘कामस्तदग्रे समयार्त्तावि’ मन्त्र से सम्बन्धित क्रिषिध मनस्तन्त्रों का दिग्दर्शन करते हुए निष्कर्षपूर्व में ही काममय अभ्युदयर के श्रवोषसीयस् नामक नित्य मन के साथ मानवाधारमूल ‘मनु’ का सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ है। यही यह भी स्पष्ट हुआ है कि, यह मनोमय मनु ही विश्व का मूल बनता है। यही एक नवीन मिशासा अभिमुख्य हो जाती है। प्रस्तुत मीमांसा के आरम्भ में ‘ब्रह्मचर्य’ को विश्व का मूल बताया गया था, एवं आगे चलकर मनु को

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रों से भी मानव की इस सुखपरम्परा का अयसान कदापि सम्भव नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नमस्थान्' नामक स्वायम्भुव परमेष्ठोमन् लक्ष्मण परमाकाश) को मानव एक चर्मवस्त्रवत् अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अवश्य ही तथाकथित आत्मदेव के शेष के बिना भी सुखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, जैसे अनन्ता-काश को चर्मवस्त्रवत् शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मदेव स्वकर्मबोध के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए सर्वथा असम्भव ही बनी रहती है। इसी भाव का काङ्क्षामात्र में दिग्वरान् करते हुए आत्मबोधनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

यदा चर्मवदाकाशं वैष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविद्धाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

—सङ्ख्यसंहिता ।

(४३)—मानव और पशुभाव—

काममय अव्ययात्मा के मनोमय मनुर्भाव के सम्बन्ध से ही पुरुषप्राणी 'मानव' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनु सम्बन्ध से, दिया मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समतुलन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तथाकथित प्रजापराध से इस मनुलक्षणा परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से वञ्चित रहता हुआ वृक्षमात्र है, तो इसकी 'मानव' अभिधा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक ('आत्मविकाशमक') 'स्वाभावबोध' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथावात प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेतत् पशुमिर्नराणाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समतुलनावस्था में भी दोनों में यह अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि, यथावात पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि-वर्ग प्रकृतिव्यात्मक नियति-तन्त्र से-अन्तर्ध्यामी के द्वारा सञ्चारमय में विहित-निश्चित-मर्यादित प्राकृतिक चर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृता स्व-स्व-पशुत्व-वृक्षत्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुव्यवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ वहीं अमृत अरों में ही क्या, अविकाश में निर्मोक्षरूप से प्रत्युत्कार की भावना से अपने आत्मो अचलरूप बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमाज का हितसाधन करता रहता है, वहीं-पर्यादिगणसमानधर्मी मानवमासात्मक एवविध विमूढ़ मानव प्राकृतिक सञ्चालन नियन्त्रण-नियमन-मर्यादा-मूर्तों की आत्मस्थिकरूप से उपेक्षा करता हुआ, सर्वप्रथम उच्छ्वल उन्मर्याद बनता हुआ, अपनी इस उत्पन्नता-उच्छ्वलता-अमर्यादा-अविवेकिता-आदि को ही 'सवत्स्रस्तन्त्रता' जैसे पापन शब्द से सम्बोधित करने का प्रयत्न-पापाजन करता हुआ अपने यह पारिवारिक व्यक्तियों के, पारिवर्धी पक्षियों के, समाज के मर्यादित शिष्ट-वृद्ध-मानवों के उत्पीड़न का ही अन्त्यम कारण प्रमाणित होता हुआ, अपने आभितन्त्र के लिए महाकालकालद्वारा ही प्रमाणित होता हुआ उन उपकार पर्यादि

यह महाविश्व विनिर्मित होगया, इसे किसने धारण कर रक्खा है ?" । प्रश्न उपस्थित हुआ अक्षु-
सहिता में सुवनपुत्र अतएव 'मौवन' नाम से प्रसिद्ध महामहर्षि विश्वकम्मा ७ के द्वारा, एवं इस
प्रश्न के मार्मिक उत्तर का विश्लेषण हुआ भगवान् तित्तिरि के द्वारा तैत्तिरीय ब्राह्मण में—ब्रह्म वनं, ब्रह्म
स घृष्ट आसीत्' इत्येव रूप से । कैसा परोक्ष प्रश्न, एवं कैसा आश्चर्योत्पादक परोक्ष ही समाधान,
जिस के पारिभाषिक रहस्याय के परिधान के बिना प्रश्नोत्तर का यत्किञ्चित् भी तो समन्वयन ही दिया जा
सकता । ब्रह्म ही वन, ब्रह्म ही घृष्ट, इससे काट-छाँट कर बना हुआ ब्रह्म ही विश्व, और ब्रह्म ही
अपने इस सृष्ट रूप का सर्वाधार, एवं ऐसा यह समाधान हुआ मनोयोगपूर्वक तत्त्वज्ञ महामहर्षियों
के द्वारा" ऐसा है वह अद्वय प्रश्न, और ऐसा है वह अद्वय समाधान 'स्मृत्वा स्मृत्वा रोमहर्ष
प्रजायते' ।

(४५)—आलोचको की आक्षेपपरम्परा—

वेदशास्त्र की इत्यभूता रहस्यायगमीय पारिभाषिकी तत्त्वदृष्टि के स्वरूप से भी बह्नि-धृतमान
युग के प्रत्यक्ष-भूतवादी-प्रतीत्यसंश्लेषक-अर्वाचीन-नव्य विद्वानों ने सम्भवतः इत्येव अपने ये
उद्गार प्रकट कर देने का अश्वस्य अपराध कर डाला है कि,—“जो तत्त्ववाद, जो मौलिकदृष्ट्य-प्राकृ-
तिक दृष्ट्य भारतीय विद्वान् अपनी तत्त्वविज्ञानशून्या केवल प्रमाणभक्तिमूला भावुकता के कारण
समझ न सके, उसमें सर्वप्रथम तो इन्होंने 'अगम्य-अनिर्वचनीय-बाह्यमनसपथावीत' कह कर अपनी
विद्वत्ता की रक्षा करली है । अथवा तो वेसे अज्ञात तत्त्ववादों के लिए केवल अपनी कल्पना के माध्यम से
'ब्रह्म' नामक एक वेसे अज्ञात नाममात्र की कल्पना कर डाली है, जिसे प्रमुख बनाकर ये विद्वन्मन्य
आस्थाभट्टादील अन्धमत्त भावुक भारतीयों की प्रवर्णना किया करते हैं । जिस का समाधान इनकी
समझ में न आया, वह अनिर्वचनीय, अगम्य, और बड़ी 'ब्रह्म', जिस इतका अन्वयमवस्थित कल्पनिक
'ब्रह्म' नाम मात्र के सम्मुख, इसकी अचिन्त्यता-अनिर्वचनीयता की ओपणा के सम्मुख आस्तिक भारतीय
मानव अवनवशिरक्त बन जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है । किन्तु जो हमारे जैसे तत्त्वज्ञ

७—निगमशास्त्र में ब्रह्म-अगम्य-अज्ञात-अनिर्वचनीय-अद्वय-अक्षिप्त-असु-अभि-आदि-आदि
कितने भी अग्रिनाम भूतोपभूत हैं, वे सब वस्तुतः मौलिक प्राधारूप तत्त्वों के ही नाम हैं । जिस जिस महा
मानव ने अपनी उपभूता दिव्यदृष्टि से सर्वप्रथम जिस जिस अग्रिप्राण का साक्षात्कार किया, तत्कालीना
सम्मानप्रदानपद्धति के अनुसार ब्रह्मपर्यदम्पणों के द्वारा तत्तदन्वेषक-आधिष्ठातृक महामानवों को तत्तत्
अग्रिनामों से ही स्पष्टकर कर दिया गया, जो इन मानवों के 'यशोनाम' बनते हुए उद्गारधरों में भी प्रच-
लित होगए । विश्वसहस्र विश्वकम्मा-सुवनाभिष्ठाता मौलिकतत्त्व का अन्वेषण करने वाले महापुरुष इसी
आधार पर 'विश्वकम्मा मौवन' नाम से ही प्रसिद्ध हो गए । ये ही इस मन्त्र के मन्त्रद्रष्टा (तत्त्वसाक्षात्
कर्ता) माने गए ।

विश्वमूल प्रेषित किया गया। इन दोनों दृष्टिकोणों का किस आधार पर, कैसे सम्मन्वय किया जाय। यही नवीन विज्ञान है, जिस के समाधान के लिए हमें सिद्धान्तोलोकीय दृष्टि आरम्भ में मन्त्रपञ्चक द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मवन को ही सिद्धान्तोलोकीय दृष्टि सत्य बनाना पड़ेगा।

बन कुछ न था, तो क्या था ? दूसरे शब्दों में वर्तमान में अपने चर्मचक्षुषों से प्रत्यक्ष दृष्ट स्थूल भौतिक-चर अचरप्रपञ्च, विज्ञानदृष्टि से दृष्ट-अवलोकित परोक्ष प्राणदिप्रपञ्च, आदि आदि कुछ भी क्या न था, तो उस समय क्या था ? प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् तितिरि ने समाधान उपरिष्ठ किया कि—

* ब्रह्मवन ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।

मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि वो ब्रह्माच्यतिष्ठत् सुवनानि धारयन् ॥

—तैत्तिरीय ब्राह्मण १।८।१७

विश्वमूलविज्ञानानुगत विचारविमर्शप्रसङ्गावसर पर एक बार अधिसक्त (ब्रह्मपरमत्-परिपक्व) में प्रश्न उपरिष्ठ यह हो पड़ कि—

किं सिद्धन क उ स वृक्ष आस ? यतो यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु, तदध्यतिष्ठत् सुवनानि धारयन् ॥

श्रुत्स्वहिता १।८।१४।

‘वह ऐसा कौनसा महावन (जंगल) था, उस महावन में ऐसा कौन सा महावृक्ष था, जिसे काट खँट कर—(काट तपरा कर-छील छालकर) यह इसना बड़ा सुविस्तृत वैलोक्यत्रिलोकीरूप यावापृथिव्य विश्व बना डाला गया ? । इ मनीषी विद्वानो ! आप लोग अपने मनसे मली माति निश्चित कर कृपया यह समाधान करने का अनुग्रह करें कि, जिस महावन के महावृक्ष से पदसुवनारमक वैलोक्यत्रिलोकीरूप

● इन मन्त्रों की मीमांसा पूर्व में (१४० पृ०) की जा चुकी है । अतः वे ही दोनों मन्त्र यहाँ समुपरिष्ठ हो रहे हैं । सम्भव है ‘समयबहुमूल्यवाची’ आत्मका भावुक मानव इस पुनर्बक्ति से इमारी अश्रुता का उपश्रव करे । उसकी इस अश्रुता का हम इसलिए हृदय से अभिनन्दन ही करेंगे कि, तात्त्विक विषयों के निरुन्मेष से सम्बन्ध रखने वाली पुनर्बक्तिपरम्परा आपनिष्ठा में उपादेया ही मानी गई है । ‘एक ही सिद्धान्त, उसी का पुनः पुनः दृष्टिकोणभेद से निरूपण’ यही सद्ब्रह्म आपदृष्टिकोण है । यदि भावुक मानव सौभाग्य से कभी वेदग्रन्थस्वाध्याय में प्रवृत्त होगा, तो वह स्वयं इस दृष्टिकोण का बभ्रवत स्रवण परे-परे स्वाच्चात्कार कर लेगा । फिर हमतो ऐसे भावुक हैं इस परिस्तरस्वरपाद के सम्मन्वय करने के सम्बन्ध में कि, आगं आगं निष-प-विषया को लिपिबद्ध करके हुए पूर्व-पुष्प के मूल विषय शिथिल करते जाते हैं । स्वान्त मुक्तमूला केवल अपनी स्वाध्यायनिद्रानुगता अपनी तत्त्वसंस्मरणमूला भावुकताके संरक्षण के लिए ही हमें पुनः पुनः उसी शार्ङ्गवतब्रह्म का सम्मरण करना पड़ता है ।

“हे पूजादेवता ! आप हमें अनुग्रह कर उन परतत्त्वदर्शी (आत्मतत्त्वज्ञ) तत्त्ववेत्ता विद्वानों की शरणा में ले चलिए (नमः), जो हमें ‘इदमित्थमेव, नान्यथा’ रूप से सदा निष्ठायात्मक निश्चयात्मक सन्वेदपरित-वैद्वान्तिष्ठ समाधान से ही सर्वथा श्रुतमात्र से—सरल—मुबोधगम्य शैली से ही—समाहित—आत्मतत्त्व कर सकने की क्षमता रखते हैं”, इस प्रकार की उदार घोषणा करने वाला आपशास्त्र समाधान विदित न होने पर केवल काल्पनिक ब्रह्मादि—अनिर्वाचनीयादि भाषों के—शब्दों के—द्वारा हमारी प्रतापणा करता रहेगा, इस अनार्य—बधन्य—दृष्टिकोण के से समझना मात्र से भी हम महापातक का अनुभव कर रहे हैं । जो आप्तमहिर्षि अविशेष तत्त्वों के सम्बन्ध में—‘यता वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ रूप से विस्मय शब्दों में अपनी असमयता स्वीकार कर लेते हैं । जो बुद्धिभेद तत्त्वों के सम्बन्ध में अविदित्वारिचभित्पुत्रिचदश फवीन् प्रच्छामि विद्वमने न विद्वान्, इत्यादि रूप से अपनी अज्ञता स्वीकार करने में अशुभात्र भी संकोच नहीं करते, जो श्रुत पथानुवर्त्ती सहस्रप्रश्न महर्षि—‘नाहं मन्ये सुवेदेति’ कहते हुए अपनी श्रुतचित्ति का स्पष्ट विरलोपण करते हुए नहीं अघाते, उनके प्रति इस प्रकार की बधन्य कल्पना करते हुए कि—“उनके समक में जो नहीं आया, किन्तु किन्हें अपने पाण्डित्य की रक्षा करने का विमोहन था, उन्होंने परम्पराणा के लिए ब्रह्म—अचिन्त्य—अनिर्वाचनीयादि शब्दों की ‘अस्पष्टिक सृष्टि कर डाली’—क्या सचमुच अपने आपको प्रायश्चित्त का मागी नहीं बना रहे ? ।

(४७)—सहजपरिमाषाविलुप्ति—

बात कुछ ऐसी घटित हो गई है कि, तिगमस्तत्त्ववाद से सम्बन्ध रखने वाली वे सहज परिमाषाएँ आप हमारी आत्मायविद्या परम्परा के क्षेत्र से विस्मृत हो गई हैं, जिन परिमाषाओं के माध्यम के बिना हम अन्य प्रयत्नसहस्रों के आधार पर भी आकाशानुगत केवल वात—प्रत्यय—प्रकृति—क्रिया—करण—कर्त्तादि के माध्यम से तात्त्विक समन्वय करने में निरान्त असमर्थ बने रह जाते हैं । गतानुगतिकमाषा—पर—उच्छिद्य ज्ञानसावानुगता—काल्पनिक बुद्धिनिष्ठा के बल पर, अथवा केवल व्याकरण के बल पर वेदतत्त्वाय के मर्म का स्पर्श भी सम्भव नहीं बन सकता । स्वाध्यायपरम्परा के साथ साथ ही बुद्ध्यगम्यता आप हमारा वह पारम्परिक पारिमाषिक क्षेत्र भी विलुप्तप्राय बन चुका है । अतएव व्याकरण—न्याय—दर्शन—वेदान्त—धर्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र)—आदि आदि इतर शास्त्रों के मर्मस्पर्शी महामहान् शास्त्रपात्रजों—महामहोपाध्यायों—महामहोपदेशकों—महामहाराष्ट्राचार्यों के लिए भी वेदार्थसमन्वय आप एक ‘समस्या’ ही प्रमाथित हो रहा है । अपने इसी एकमात्र दोष से, इसी परिमाषा—ज्ञानविस्मृतिरूप महा अपराध से आप हमें सर्वथा बालभी अर्वाचीनों के द्वारा क्रिय गय वेदशास्त्रसम्मत तत्त्ववादों के प्रति—आक्षेप—आलोचनाओं को नतमस्तक बन कर सहन करते रहना पड़ रहा है । जिस इस असह्य स्थिति से परित्राय का एकमात्र पथ पूजादेवता का तथोक्त अनुग्रह ही बन सकता है ।

❖—वेदविषय—‘हमारी समस्या, और उसका समाधान’ नामक स्वतन्त्र निबन्ध ।

विज्ञानपयानुवर्त्ता—सत्य-स्थितिपरीक्षक मानव हैं, वे कभी ऐसी प्रतारणाओं को कुछ भी तो बाकीमात्र का भी तो सम्मान प्रदान करने की इच्छा नहीं करते”। नेति हे वाच ।

(४६)—समाधानकर्त्ता पूषादेवता—

अज्ञानायम् । अज्ञानायम् ॥ महती विडम्बना ॥ यही भ्रान्ति, महा अज्ञान, वेदार्थपरिभाषाज्ञान के अभाव से समुत्पन्न अमिनिवेशगूलक निरतिशय बुद्धिभिन्नम् । वैदिकतत्त्ववाद के सम्बन्ध में पदे पदे “य एवेवमिति ब्रवत्” की निर्भयान्त्र घोषणा करने वाला वेदशास्त्र इस प्रकार परप्रतारणा के लिए प्रवृत्त होगा !, इस प्रकार की भावना के अथवा मात्र से भी हम प्रायश्चित्त के भागी बन रहे हैं, जिसके लिए हमें यहाँ दो शब्दों में केवल अनन्य अदात्मिका धुति (अवयव) मात्र से सम्प्रापित भी ब्रह्मवर्त्त ब्रह्म स वृक्ष आस’ की पारिभाषिकी तत्त्ववृद्धि की उपासना करनी पड़ रही है । जिस वेदशास्त्र की वह घोषणा है कि—‘मिथ्यते इवयमन्धिरिद्धिचान्ते सवसंशया’, उसके सम्बन्ध में अपनी लिप्तापूर्वा मूल-विज्ञानवृद्धि के माध्यम से प्रतारणा-धारणा की कल्पना करने वालों के लिए वेदमहर्षि को अक्षय ही ‘असुख्या’ (म ते ले लोका) से भी कहीं घोरघोरतम लोक की कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसी हमारी केवल धारणा ही नहीं, अपिद्ध इदं तम आत्मविश्वास है । हम अपनी सद्ब्रह्म ‘सर्वे सन्तु निरामया’—मा कश्चिद् दुःखमनाम्भवेत्’ इस भारतीय भावना के माध्यम से पूषादेवता से इसके अधिक और क्या निवेदन कर सकते हैं कि,—‘पुनर्नो नष्टमाजतु’ । (हे पूषादेवता हमारे प्रज्ञापरश से हमने जिस तत्त्ववाद को, जिस मौलिक तत्त्वसम्पत् को निनष्ट-विस्मृत कर दिया है, आप ही अनुग्रह कर पुनः उस व्यक्त करने का अनुग्रह करें, जिसके आधार पर हम अपनी विस्तृप्तप्राय-पारिभाषिकज्ञानसमन्विता उस तत्त्ववृद्धि को पुनः अर्चित-समाहित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, जिसके प्राप्त हो जाने के अनन्तर कुछ भी तो-अज्ञात-सद्यसात्त्व नहीं बना रह जाता । ‘अःमित्युवाच पूषादेवता’ ।

सम्पूषन् ! विदुषा नय यो अजसानुशासति । य एवेवमिति ब्रवत् ॥१॥

समु पूष्या गमेमहि यां गृह्णं अमिशासति । इम एवेति च ॥२॥

पूष्याश्चक्रं न रिप्यति न कोशोऽवपद्यते । न अस्य व्यथते पविः ॥३॥

माकिर्नेशनं मार्की रिषन् मार्की सशारि केवटे । अथारिष्टामिरा गहि ॥४॥

परिपूषा परस्ताद्वस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥५॥

—ऋक्सं० ६ मं० ५४ सू० ।

हे पार्थिव पूषादेवता ! आप अनुग्रह कर हमें जैसे तत्त्ववृद्धिज्ञान के समीप ले चलिये, जो सद्यसा सद्ब्रह्मभाव (अज्ञाता) से तथो अ अनुशासन (स्वरूपविरुद्धोपपन्न) किया जाता है (करने की क्षमता रहता है), एवं जो—‘इवमिथमयं नान्यथा’—यह ऐसा ही है, इस प्रकार सन्देहवृद्धि घोषणा करता है ।

नूतन-मायाबलनिरूपण असंख्य ही सीमामात्र आविर्भूत होते रहते हैं, एव एक निश्चित अग्रधि के अनन्तर 'योगा विप्रयोगान्ता' न्याय से उसी परात्परसमुद्र में इन सीमामात्रों का उसी प्रकार तिरोमाय-विल-न भी होता रहता है, जैसे कि अनन्ताधार पर प्रतिष्ठित अनन्त पार्थिव घरातल पर श्रुतकालानुबन्ध से अनन्त असंख्य उदय होते रहते हैं, एव कालपरिपाकान्त में उसी अनन्त घरातल में विलीन भी होते रहते हैं। किंवा जैसे अनन्त समुद्राधार पर तटों आविर्भूत तिरोभूत होती रहती हैं। मायाबलोदय के कारण परात्परजलघरातल पर उदीयमान मायामय सीमित अनन्त भाव ही उस परात्पर-वनजल में समाविष्ट 'वृक्षजल' है, जिसे विज्ञानभाषा में 'पुरुषजल' कहा गया है। अनन्त परात्परजलमहावन में मायामय (मायाबलसीमित) अनन्तपुरुष रूप अनन्त ही महावृक्ष समाविष्ट हैं, जिन अनन्त वृक्षों को एक विशेष रहस्य के आधार पर 'अख्यत्यवृक्ष' नाम से व्यवहृत किया गया है। विद्वान्दृष्ट्या इस आनन्द के दर्शन कर हम अपना जीवन इस प्रकार धन्य-इतकृत्य बना सकते हैं।

(४६)—योगमायासमावृत आत्मा—

सबलविशिष्टरसैक्य लक्षण-अतएव अलक्ष्य स्व परात्परजल आत्यन्तिकरूप से-अत्यनपिद रूप से सर्वात्मना अनन्त, अतएव दिग्देशकालानवच्छिन्न, अतएव बाह्यमनसपयातीत-अतएव च अचिन्त्य-अमृतमय-अनिर्वचनीय-अविशेष। इस अनन्त परात्पर के अमुकामुक असंख्य-अनन्त-प्रदेश असंख्य-अनन्त मायाबलों के उदय से (चलदृष्ट्या ही, न तु रसदृष्ट्या) सीमित बनते हुए, इन माया पुरों से सीमित-वेष्टित के कारण 'पुरि-शते' निर्वचनानुसार 'पुरुष' अभिधा से समलकृत बनते हुए 'वृक्ष' रूप में परिणत हो गए। बिछने वृक्ष ! नेति होवाचाय भावुक। असंख्य मायाबलों की गणना करने में कौन मायागमित मानव अथावधि समर्थ हुआ है !। यदि मायाबल-असंख्य-अनन्त हैं, तो मायिक वृक्षात्मक पुरुषजल भी असंख्य-अनन्त ही मानें जायेंगे। इन असंख्य-अनन्त पुरुषजलों में से केवल एक मायानुगत एक पुरुषजल को ही अपना लक्ष्य बनाइए, जिसे शास्त्रों ने 'वृक्षिण्य' माना है। महामायाबलान्वित इस एक पुरुषजल की स्वयं की अवयवरूपा असंख्य-अनन्त भाषापञ्चा योगमाया-परम्परा के आनन्द से सम्बन्ध रखने वाली अनन्त विभूति को ज्ञानगम्या बनाने का प्रयास कीजिए, जो पुरुषविभूति-'नाई प्रकाश' सर्वस्य योगमायासमावृत' रूप से अस्मदादि भावुकों के लिए उसे अचिन्त्या ही बनी रहती है।

(५०)—हृदयपलाविर्भाव—

महामाया एक वैसा महाबल है, जिसने परात्परजल के अमुक प्रदेश को सीमित बना कर सदस्य परात्पर को (परात्पर के मायाशक्तित तद्प्रदेशमात्र को) 'पुरुष' अभिधा से संयुक्त कर दिया है। महा मायाबलोदय के अम्बनदितोत्तरक्षण में ही महामायावच्छिन्न रसभलात्मक मायिक पुरुषजल में (तदनुगता

श्रुत्वेद्यति ने प्रश्न किया, तैत्तिरीयधृत ने समाधान किया। जहाँ असंख्य-अनन्त ब्रह्म-ब्रह्म-ब्रह्म समाधि रहते हैं, उसे ही वन (अरण्य-वनाल) कहा जाता है। आइए! सर्वप्रथम इस अनन्त ब्रह्मसमाकुलित गहन-गभीर-ब्रह्मवन में ही आपका प्रवेश कराया जाय। कतलाया गया है कि, उषि के मौखिक तत्त्व, किंवा मूलकारण 'आमू-अम्य' नाम से प्रसिद्ध है, जो क्रमशः- 'रस-बल' नामों से भी प्रसिद्ध हुए हैं। नित्य-शान्त-व्यापक तत्त्व 'आमू' है, यही 'रससमुद्र' है। सर्वथा अशान्त व्यापक तत्त्व 'अम्य' है, यही 'बल्लोर्मि' है। जो स्थिति, जो जैसा स्वल्प उपवासचमावापन्न तत्त्वसमाकुलित एक आप्यमाद्य, अतएव अचलप्रतिष्ठ अनन्त-समुद्र का है, लोहद्वया, उदाहरण के लिए परी ज्ञानमाधमाध्यम से ठीक वही स्वल्प थोड़े समय के लिए उस रस-बलतत्त्वसमाहित रूप 'ब्रह्मवन' का समरूप स्वीकार।

(४८) — मायायस्य स्वरूपपरि श्रय —

रसतत्त्व शान्त्यसमुद्र से समुद्रलित है, तो बलतत्त्व अशान्त्य कर्मियों (लड़कों-तर्जनों) से समुद्रलित है। एक 'नित्यशान्त' है, तो दूसरा 'नित्यअशान्त' है। नित्यअशान्तनिगमित-नित्यशान्तित्वरूप सर्व ब्रह्मविशिष्ट स्वरूपन उस महा अनन्त समुद्र को ही वैज्ञानिकों ने 'रसत्परब्रह्म' नाम से व्यवहृत किया है, जिसे मनु ने मनु स्वरूपप्रतिपादक ध्वनं ने 'शाश्वतब्रह्म' नाम से, एवं गी.ग ने-'शाश्वतब्रह्म' नाम से लक्ष्य बनाया है। रससमुद्रालम्ब-इस परात्परब्रह्म के असीम धरातल पर अनन्त-अध्वस्य-रूप से समाविष्ट संचित प्रतिष्ठस्य परिवर्तनशील-अद्यतन सामुद्रतरङ्गसमुद्रलित कलतत्त्वों में से एक विशेष प्रकार का सर्वकलप्रधान-सर्वब्रह्माधारभूत ब्रह्मविशेष ही 'मायाबल' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसका वास्तविक स्वरूप सद्विदिसंग्याख्या के नैगमिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करकेने वाले वर्तमान दार्शनिकों ने केवल 'मायावाद' कहकर उसके बाल्याधिक तत्त्वबोध से अपने आप को पराङ्मुख बनाते हुए भारतीय ब्रह्मसूत्र प्रकाश महाभ्यासोद्देश का अनुगामी बना डाला है।

अनन्तरस्वमुद्राधारेण प्रविष्टित अनन्तबलाधारभूत 'मायाबल' का एकमात्र काव्य है अपने अमिम्यक्त भावापन्न रसप्रदेश को (परस्पर प्रदेश को) सीमित कर देना, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न बना देना, शमित को मित्रभाष प्रदान कर देना, व्यापक को व्याप्यभाषानुगामी बना देना । अपनी सहज 'शेखरशक्ति' के कारण यह सीमाभाषप्रवृत्त मायाबल भी असंख्य है । अनन्त-निःसीम-व्यापक-परात्परजगत् के नि सीम घटगत पर नममुद्रमुद्रा आधिर्मत-तिरंभूत-होते रहने वाले इन असंख्य मायाबलों से तत्तत्परात्परप्रदेशों

० दिग्-देश-काल-भावानुगत ये सम्पूर्ण सीमाभान सम्प्रसरणानुगत (— कौर-चान्द्र-पार्थिव सम्प्रसरणानुगत) सुष्ठिसर्गों से ही सम्बद्ध है । यष्टुगाथा यहाँ इन प्रत्य दिग्-देशादि भावों का समावेश सर्वथा निषिद्ध है ।

(५२)—दुरधिगम्या प्रश्नावली—

आस्तिकों में एसा प्रवाद सुना गया है कि, सृष्टि का मूल क्या है ?, प्रश्न ही दुरधिगम्य है । यह सब तो भगवान् की माया है । इसे कौन जान सकता है, इत्यादि । अपनी भावुकतापूर्णा अस्तिकता के अनुपपन्न से हम भी भगवान् की इस माया के भरोसे ही इस उत्तराधिकार को छोड़ते हुए योही देर के लिए—‘योऽस्याध्यक्ष परमे व्योमन् सोऽङ्ग, वेद यदि वा न वेद, इस अन्यधोपण्या पर विभाम कर लेते हैं । साथ ही वत्तमान दृष्टिकोण की मान्यता का समादर करते हुए हम भी निरान्त भावुकतापूर्णा—‘लोक्वत्त्वलीलाकैवल्यम्’ (व्याससूत्र) रूप से ऊर्ध्वगोष्ठ बन कर उच्चस्वर से इसी धोपण्या के गतानुगतिक बन जाते हैं कि—‘ना, वाचा ना । यह तो सब भगवान् की लीला है । इसे कौन जान सका है’ । अथवा तो हम भी आदिदेवोपासक मकरान पुष्पदन्त की उसी भद्रापूर्णा धोपण्या के अनुगामी बन जाते हैं, जिसका आविर्भाव हो पड़ा है सम्भवतः धृति के—‘किं स्थिद्वन्’ फ च स शृत्वा आस०—‘किंस्थिवासी दधिघ्नानमारुन्ध क्तमन्तस्थित्—कथासीत्०’ इत्यादि वचनों के आधार पर इस रूप से कि—‘किमीह किंकाय—स खलु किमुपायस्त्रिमुचनम् । कुतर्कोऽय अस्मिन्मुखरयति मोहाय जगत ।’ इत्यादि इत्यादि सभी धोपण्याओं को हम भद्रापूर्वक मान्यता प्रदान कर रहे हैं उस औपनिषद दृष्टिकोण के माध्यम से, जहाँ सचमुच भगवान् की लीला ही अनन्य अग्ररण-शरण है । एवं मनोऽनुगत भावुकता, भावुकतानुगत मानस अनुभूति ही जहाँ सब कुछ संसाधन कर लेने में त्रुटि का अनुभव कर लेती है, भले ही यहाँ ‘वेदन’लक्षणा तृप्ति का प्रवेश, वास्तविक सचासिद्ध बुद्धयनुगत पूर्णता का प्रवेश आत्यन्तिकरूप से अवरोध ही क्यों न हो ।

लक्ष्य है प्रश्नान्तराल में वह विज्ञानकाण्ड, जहाँ केवल भद्रा—भक्ति—उपासना—लीला धोपण्या—आदि शब्दमात्र सहायक नहीं हो सकते । अवश्य ही इस नित्यकायकानुभव से हमें निश्चयेन कारणतावाद का समन्वय का अन्वेष्टन करना ही पड़ेगा । और उस दशा में—‘यि सब कुतर्क हैं, अनतिप्रश्न हैं,’ इत्यादि भावावेशपूर्वक हम इन प्रश्नों के साथ कदापि गहननिमीलिका न कर सकेंगे, नहीं करनी चाहिए, नहीं की है विज्ञानपाथोदत्तावगाहननिष्ठात परमवैज्ञानिक महामहर्षियों ने ।

(५३)—लोक्वत्त्वलीलाकैवल्यम्—

इसीलिए तो पुनः हमें यह कहना पड़ रहा है कि, केवल ‘लीला’ कह कर इस लीला का योही स्वरण नहीं कर सना है । अपितु स्वयं को इस भगवत्लीलाक्षेत्र में महर्षितों की विज्ञानदृष्टि की उपासना के माध्यम से प्रविष्ट करना है । तदनुप्रवेश कारणान्वेषण में प्रवृत्त होना है । यदि यह लीला कोरी लीला ही होती, तो कभी—‘कामस्तवमे समवर्त्तताधि०’—‘सोऽकामयत्’—‘सदैच्छत्’—‘एकाऽहं बहुस्याम्’—इत्यादि कारणतामूला धोपण्याएँ अभिप्राय ही न होती । हुई हैं, विस्तार से हुई हैं । अतएव कारणतावाद उपेक्षणीय नहीं है । जिसे अपने भावावेश में आकर उपेक्षित करते हुए गुमाग्यवश हमने स्वयं को सब ओर से उपेक्षित-तिरस्कृत—हीन—हीन—दासानुदास प्रमाणित कर लिया है । पुनः हमें कहना ही पड़ेगा

मायासीमा-मायामयबल-मायापुर-के गर्भ में) 'हृदि अयं हृदयम्' के अनुसार एक दूसरे प्रसुप्त 'हृदय-बल' नामक महाबल का आविर्भाव हो पड़ा। निःसीम-असीम-व्यापक में केन्द्रभाव नहीं हुआ करता, किंवा वह सम्पूर्ण-सर्वस्वरूप से ही केन्द्ररूप ही है। यह अपने कय-कय से केन्द्रमूर्ति है, अतएव उस असीम का कोई नियत केन्द्र बिन्दु मानना असङ्गत बन जाता है। अथवा यों कह लीजिए कि निःसीम तत्त्व की प्रतिबिम्बु-बिन्दु ही केन्द्रात्मिका बनी रहती है, जिस ऐसे केवल केन्द्रभाव का सञ्चलितत्वा सृष्टि से कोई सम्पर्क नहीं रहता। महामायोदय से तदवच्छिन्न प्रवेश सीमित बना, इस सीमाभाव के उद्दिष्ट होते ही मायावेष्टित रसबलात्मक परात्पर (जिसे अब हम मायापुरसम्बन्ध से परात्पर न कह कर 'पुरुष' ही कहेंगे) स्वरूप सीमित पुर के हृदय में (केन्द्र में) हृदय (हृदयबल-हृदयकृष्ण विशेषबल) आविर्भूत हो गया, किंवा सर्वकेन्द्रता का स्थान इस पुरुषात्मक परात्पर में निबमित-एक केन्द्रभाव ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अब 'पुरुषत्रय' में 'परिधिकेन्द्र' इन दो सापेक्ष भावों का आविर्भाव स्वतः संघटित बन गया। पश्चिमपटल बना 'शरीर' एव केन्द्र भाव बना 'आत्मा'। केन्द्रावच्छिन्न रसनलात्मक यह पुरुषात्मा ही 'सुप्रसिद्ध' यह 'इषोबसीयस्' नामक 'अव्ययात्ममन' कहलाया, जिसका बरी-गुण आरम्भ से उपस्तुत है। परिधि, तथा केन्द्रभावापन्न मनोमय यही मायिक पुरुष (महामायावच्छिन्न परात्पर) 'अव्ययपुरुष' कहलाया, जिसकी बोधात्मिका पञ्चकलाओं का अनुपद में ही स्वरूपदिग्दर्शन करया जाने वाला है।

(५१) — कामना का मूल —

अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही तो कामना, किंवा इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ करता है। महाबलात्मक परात्परबल अनन्त है, व्यापक है। उसके लिए उसकी अनन्तता के कारण, व्यापकता के कारण कुछ भी तो अप्राप्त नहीं है, अतएव उसे 'अप्राप्तवस्तुसंग्रहानुगत' कामना'लक्षणा कामना से सर्वथा असम्बन्ध ही कोषित किया जायगा। वह अपने अहृदय, किंवा सर्वहृदयमान से मनोभाव से दृग्मूर्ति है, अतएव मनोऽनुगत कामभाव से परात्परवत। इधर मायोपाधिक, अतएव नियमित (एक) हृदयभावा अनुगत, अतएव मनोमय बन हुए पुरुषत्रय में आब अपनी उस सहज अनन्तता का व्यापार उपरिष्ठ हो पड़ा है, उस सहज स्थानुगत (स्थानुगत) भूमाभाव से यह पुरुष मायापुर के सोमात्मन के कारण पराह्मलक्षणा प्रमाणित हो चला है जो अनन्तता इसका स्वरूपधर्म है। अपने इसी सहज अनन्त व्यापक बहुलानुगत भूालक्षणा भूमाभाव में पुनः परिणत होने की कामना का आविर्भाव इसका सहज धर्म बन जाता है। यही नैसर्गिकी पुरुष कामना 'आत्मकामना' कहलाई है जिसका धृति ने अपनी माया में—'गङ्गोऽहं, यदु ह्याम्' इत्यादि शब्दों में अभिनय किया है। यही इस पुरुष का मनोमय यह कामात्मक-प्रथम 'रेत' (परिणाम-सृष्टिवीज) है, जिसकी 'कामच्छब्दे सम्यक्संज्ञाभि 'मनसो रत' प्रथम यदासीत्' रूप से पूर्व में आद्योपपन्न उपर्युक्त हुआ है, जिसे आधार मान कर हम यहाँ कुछ बोझ और भी कुछ सम्भल लेना है।

समाधान होता है प्रश्न का। प्रश्न होता है कल्पित कारणतावादपरम्परा में। जो स्वतः एवं अपने सहस्र भाव से अपनी मूलकारणता के विश्लेषण का स-साथ सर्वथा सहस्रभाष से ही मायाबनोदप श्री कारण भूता प्रेरणा के कारण का भी स्वरूप विश्लेषण कर रहा है, वही अपनी ओर से कारणता के भूविन प्रश्न का उत्थान करना, और पुनः उसके समन्वय के लिए व्यग्र बन कर इतत्तत कारणपरम्परा के अन्वेषण के लिए आकुल-न्याकुल बना बनाना, एवं इसमें अन्ततोगत्या असमय बन कर स्वयं ही उस सवधा-ज्ञात-नित्यसिद्ध सहस्र कारणता की अज्ञात कह कर उसे अचिन्त्य अप्रतन्य अप्रत्यक्ष मानने-मनवाने की शूय घोषणा कर बैठना अवश्य ही हमारी दृष्टि में वैसा कारण है, जिसे हम अवश्य ही अचिन्त्य कह सकते हैं। इसी लिए उपासनाकायबानुगता पुण्यदन्तादि की घोषणा हमारी दृष्टि में तो सर्वथा चिन्त्य (मीमांसा-उपलक्षणीय) ही मानी जायगी। अब प्रश्न यह जाता है—‘सोऽहं वेद, यदि धान वेद’ इस घोषणा का, जिसकी उपेक्षा करना असम्भव है। अतः तत्त्वम्भार में ही अपनी मायुक्ता अभिव्यक्त कर देना अनिवार्यरूप से शेष बना रह जाता है।

(५५)—सामयिक समाधानोपक्रम—

उक्त शेष प्रश्न का समाधान यद्यपि पूर्व के (१८१ पृ०, तथा १५२ पृ० के) परिच्छेदों में किया जा चुका है। तथापि यहाँ भी एक विशेष इतिशेष से उसी समाधान का सिद्धावलोकन कर लिया जाता है। जो नैष्ठिक विद्वान्-निगमशास्त्र के—‘ब्रह्मणो वा विजये महीषधम्’—‘एतावानस्य महिमा-अतो ब्यापारश्च पूर्य’—‘अपि वा त्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’—‘महिम्न एषां पितरश्च नेशिरे’ इत्यादि महिमा सिद्धान्तों के अन्तस्त्वला का स्पर्श कर चुके हैं, वे ज्ञात श्री विश्वसर्गमूलानुगता ‘महिमा’ के तात्त्विक स्वरूपसमन्वय के आचार पर सभी कारणपरम्पराओं का सर्वात्मना सुसमन्वय करने में समर्थ हैं। इसी महिमासिद्धान्त के आचार पर वेदान्तनिष्ठा का ‘अविज्ञानपरिणामवादात्मक वह विवर्त्तभाव’ आविर्भूत हुआ है, जो महिमानुगता नैगमिक साधेसगव्याख्या से पराङ्मुख बनता हुआ यद्यपि सर्वात्मना मूलकारणतावाद का सहस्रसमन्वय करने में प्रायः असमर्थ ही रहा है। अतएव मायुक्त मूलसमान की दृष्टि यद्यपि उतने भी दुर्माग्य से गतानुगतिकता का आशय लेते हुए सर्वथा मायुक्तापूर्ण आवेश में—‘लोक-वत्त्वलोलालैक्यम्’ यह लीलाघोषणा करते हुए ही कारणतावाद की सहस्रवहस्याभिनियमिती का लीलासवरण ही कर दिया है। तथापि भक्तिवाद की भगवत्लीला की अपेक्षा वेदान्तनिष्ठा की लोक-वत्त्वलीला महिमभाव के स्फुटितरूप विवर्त्तवाद, किंवा अविज्ञानपरिणामवाद के कारण महिमभाव से अज्ञातः समुत्पन्न रहती हुई समाधानामास, किंवा सामान्य समाधान बनती हुई मायुक्त क्रांतिक-दरानभक्त मायुक्त की दृष्टि का कारण प्रमाणित हो सकती है, जैसा कि उत्तरस्वरूप की दारानिक मानव मीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने जागा है। वही हम इस सहस्र कारणतावाद की मीमांसा विस्तार से करने वाले हैं। अतएव यहाँ सन्दर्भसङ्गति की अपेक्षा से केवल इसी सामयिक समाधान पर हमें विभक्त हो जाना पड़ेगा कि—

कि, अभी बात कुछ और भी समझना शेष रह गया है। यदि कारणात्तावाद की ऐसी प्रवृत्ति—उत्पन्न प्रवृत्ति है—तो फिर—‘सोऽङ्ग वेदं यदि वा न वेदं’ का समन्वय कैसे और किस आधार पर ? यही वह ‘शेष’ है, जिसे ‘शेषप्रश्न’ ही बना रहने दिया जाता, तो भय-पन्था था। किन्तु अब आग्रह है तो इसका समन्वय भी प्रासङ्गिक बन ही जाता है।

(५४)—महाप्रश्नजिज्ञासा—

सभी कारखपरम्पराओं का सहस्ररूप से समन्वय सम्भव बनाया जा सकता है, किन्तु इस समन्वय में समुपस्थित इस एक महाकारण का समन्वय सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा कि, सर्वव्यापिविशिष्टरूपक परात्मज्ञान जबकि असीम है, अतएव सर्वप्राप्त-सर्वाप्त, अतएव च निष्काम है, तो उसमें सर्वप्रथम तुल्य मायावज्ञ को किसने उदित किया ?। “मायाबलोदय हो गया, इससे असीमप्रदेश सीमितप्रदेश बन गया। इस सीमामात्र के कारण हृदयबल उत्पन्न हो गया। तदवच्छिन्न रसबलात्मक पुरुष मनोमय बनता हुआ कामना का भी सर्वक बन गया। एव मनोरितोभूत कामरूप शुरु से सत्कार का निर्माण भी हो गया”—यही तक तो फिर भी कारणात्तावाद यथाकथञ्चित् बुद्धिगम्य बनाया जा सकता है, बन सकता है। किन्तु बिना कामना के कोई भी व्यापार सम्भव नहीं, बिना मन के कामना सम्भव नहीं, बिना हृदय के हृत्प्रतिष्ठ मन की सम्भावना नहीं। बिना सीमामात्र के हृदय का आविर्भाव सम्भव नहीं। बिना माया बलोदय के सीमामात्र सम्भव नहीं। बिना प्रेरणा के मायाबलोदय के सीमामात्र सम्भव नहीं। बिना प्रेरणा के मायाबलोदय सम्भव नहीं। एवं इच्छा किंवा कामना के प्रेरणात्मा क्रिया सम्भव नहीं, क्योंकि—‘अकामस्य क्रिया काचिदुत्पद्यते नेह कर्हिचित्, यद्यपि कुरुते किञ्चित्तत्कामस्य चेष्टितम्’ इत्यादि क्रियासिद्धान्त से सभी समुपस्थित हैं। कामना ही, तब प्रेरणा हो। प्रेरणा हो तब मायोदय हो। तदनन्तर सीमा हृदय-मन का प्रादुर्भाव हो। तदनन्तर कामना का उदय सम्भव बने। ऐसी स्थिति में प्राथमिक मायोदय की कारणात्ता का समन्वय कैसे सम्भव बनाया जाय, जबकि—सत्सम्बन्धी सभी कारणात्तावाद ‘अन्योऽन्याभ्यांश्चि काम्याणि न प्रकल्पन्ते’ न्यायानुसार असम्भव ही सम्भावित बन रहे हैं। इस महा अन्त्यात्मक महाकारण का इससे अतिरिक्त और कोई समाधान सम्भव बन ही नहीं सकता कि,—“एते कारण भी निज्ञाता करना सर्वथा निष्कारण है, निर्मूल है, कुतर्क है। मानव तो क्या, स्वयं उस कारणाभिमान आदीश्वर को भी इस मूलकारणात्ता का रहस्य निहित है, सत्यता नहीं, कन्देह है। सम्भवतः मूलकारण ही इसी असम्भवता के आधार पर ही श्रुति ने कहा होगा कि—‘योऽस्याम्बुध परमे ज्योमन्-सोऽङ्ग वेदं यदि वा न वेदं’। फिर पुण्यदन्त ने जो इस समन्वय में—‘कुतर्कऽयं काश्चित् मुस्त्यति मोहाय जगत’ पोषणा भी, उसे केवल उपासनाकाण्ड भी पोषणा करने-मात्र से विज्ञानवादी इन माण्डू ने ही झेलना पुण्याय-साधन कर लिया ?। कर सकना माण्डू इस प्रश्न का समाधान ?।

नहीं। सत्यता नहीं। इसलिए ‘नहीं, नहीं’ कि, इस प्रश्न का हमारी माण्डूता के क्षेत्र में समाधान नहीं है। अतएव हमलिये ‘नहीं, नहीं’ कि, इस प्रश्न की कारणात्ता का प्रश्न ही नहीं बन रहा।

आरम्भ कम हुआ !, किसने किया !, कब तक रहेगी !, इत्यादि रूप से कृत्रिम प्रश्नपरम्पराओं के आधार पर इनके काव्यकारणात्मक कृत्रिम समाधानों को ही अपना सबसे बड़ा पुरुषार्थ घोषित करते रहते हैं।

(५८)—कृत्रिम कार्यकारणवाद—

कृत्रिम-काव्यकारणवाद केवल प्रायश्चद्विधि का ही उद्बोधक बना करता है। शाश्वत विश्वस्य के सम्बन्ध में तो स्वाभाविक वह सहज काव्यकारण ही आधार बना रहता है, जिसके ज्ञान क्रिया अथवा शक्तिमात्र सहजरूप से बिना क्या ? कैसे ? के सुसम्बन्धित हैं। सहजकाव्यकारणभावों से अनुप्राणित सहजवृत्ति का मूलस्वरूप भी उपासना-अनुरीलीन ही भारतीय आग्रहमहर्षियों की दृष्टि में प्रधान लक्ष्य रहा है। इस मूलतत्त्वान्वेषण-अनुरीलीन से ही सभी काव्यकारणरहस्य सहजरूप से सगत्स्वरूपानुपात से सुसम्बन्धित होते रहते हैं। कृत्रिम कार्यकारणवाद उस स्वाभाविक सहजकाव्यकारणवाद के समतुलन में कोई महत्त्व नहीं रखता, इसी दृष्टिकोण का अपनी सहजभाषा में स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि न कदा है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समरचाम्यधिकरचं ध्रूयते ।

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव ध्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च ॥

इसका वह तात्पर्य नहीं है कि, सृष्टि का सम्बन्ध में यहाँ काव्यकारणवाद की मीमांसा हुई ही नहीं है। हुई है, विद्यार से हुई है, महता समारम्भवा हुई है। इसी आधार पर कालगणनात्मिका वह युग धम्मम्बवस्था व्यवस्थित हुई है, जिसके नैगमिक-आगमिक (पौराणिक) मौलिक-रहस्यज्ञान से परिचित न होने के कारण कितने एक भारतीय विद्वानों को भी व्यामोह हो गया है, जिसके फलस्वरूप उस अनन्त कालगणना का सम्बन्ध में उनके मुख से भी ये भ्रष्टा-भ्रष्टाशून्य मातृकतापूर्ण उद्गार बिनि सुत हो पड़े हैं कि—“एतत् सर्वं पुराणमितं बोध्यम्” (मात्सर्यचाप्य)। मानों इनकी दृष्टि में पौराणिक कालगणना केवल आलङ्कारिक बयान ही हो, जिसके पारिभाषिक ज्ञान से वञ्चित अन्य अभावीय पुराणशास्त्र का सम्बन्ध में इस प्रकार की शून्यकल्पनाओं के द्वारा अपने आपसे प्रायश्चित्त का भागी बनाते रहते हैं।

(५९)—सृष्टिसर्गमीमांसा—

युगानुगता कालगणना का सृष्टि के साथ सम्बन्ध अग्रहण है, किन्तु उस सृष्टि के साथ, जिसका सौरसम्बन्धस्वरूपकाव्यमक “पुराणाकाश” से ही प्रचलित सम्बन्ध माना गया है। पुराणाकाश के सम्बन्ध से ही ‘पुराण’ नाम से प्रसिद्ध यह आध्यत्म्यशास्त्र सौरसर्ग, उद्गामीभूत पार्थिवसर्ग, एव उद्गामीभूत चान्द्रसर्ग, इन त्रिविध देवमानवसर्ग-मौलिक अचेतनसर्ग-चतुर्दशविध चान्द्रचेतनसर्ग, इन तीन सर्गों को ही मुख्यरूप से अपना प्रतिपाद्य विषय बनाता है। देव, और मानव, दोनों का कालापेक्षा सौरसम्बन्ध स्वरूप से सम्बन्ध है, जिसे हम ‘मन-सर्ग-आत्मसर्ग’-भी कह सकते हैं कि जिसका—“पितृभ्यो देवमानवा” (मनुस्मृति १।२०१) में समग्र हुआ है, जो कि वेदान्तदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है।

(५६)—ब्रह्म की सहज महिमा

नित्य शान्त स्वसमुद्र में तरङ्गरूप से प्रतिष्ठित नित्य अशान्त क्षणिक चलतत्त्वकी सहज महिमा है—
 उदा सहज रूप से 'अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त-पुन-व्यक्त-पुन-अव्यक्त' इस शाश्वत धाराक्रम में प्रवा-
 हेत बने रहना, जिस के लिए न किसी सीमामात्र की अपेक्षा है, न हृदयबल अपेक्षित है, नापि
 मनस्त्व अपेक्षित है, नापि वा कामना अपेक्षित है। सभी कुछ अपेक्षित है, जो कुछ सर्गात्मक व्यक्त-
 रूप के लिए अपेक्षित होना चाहिए। कुछ भी अपेक्षित नहीं है, जो कुछ लयात्मक अव्यक्तरूप के लिए
 अपेक्षित नहीं होता। वृक्षों में कुछ भी अपेक्षित नहीं है सहज व्यक्त रूप के लिए, एवं
 सब कुछ अपेक्षित है सहज रूप से व्यक्त होने के लिए। अव्यक्त को व्यक्तरूप में परिणत होने के लिए
 सभी कारण अपेक्षित हैं, एवं व्यक्त को अव्यक्तरूप में परिणत होने के लिए कोई कारण अपेक्षित
 नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि, व्यक्त के अव्यक्त रूप में परिणत होने के लिए सभी कारण अपेक्षित
 हैं, एवं अव्यक्त के व्यक्त रूप में परिणत होने के लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं। अथवा तो यह भी
 कहा जा सकता है कि-अव्यक्त व्यक्तरूप में परिणत होता है कारणसमुदाय को मूल बना कर,
 एवं व्यक्त के अव्यक्तरूप में परिणत होता है सभी कारणों को मूल बना कर। इसी विलक्षणता के कारण
 ही तो यह तत्त्व दुरधिगम्य बना हुआ है। इसी दुरधिगम्य दृष्टिकोण के कारण ही तो वेदान्तनिष्ठा का
 विवर्तवाद ब्राह्म भावुक मानव की कृत्रिम-स्थलितप्रज्ञा के लिए एक ऋटिल, समस्या प्रमाणित हो रहा है।

(५७)—अन्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण—

रिचरि वास्तव में यह है कि, शत-शत शताब्दियों के प्रशासकलनाम्यास क निम्नानुप्रद से
 नितान्त भावुक बना हुआ मानव सहजमात्र को खालीना विस्मृत कर उस कृत्रिमता पर आर्कड बन गया
 है, जिसका मूलाधार बन जाती है—'क्यों-कैसे-कहाँ-कब-किन्तु-परन्तु-यद्यपि-तथापि-' आदि भावुकता
 पूर्णा प्रवेचनाएँ। इसी भावुकता क आधार पर उस भावुकतापूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण का आविर्भाव
 हो पड़ा है, जिसमें तत्त्ववादचचा तो है खालीना असत्य, एवं निरर्थक एवंविध चचाओं का है
 आद्यपयस्क समावेश कि, "अमुक कब उत्पन्न हुआ ?, अमुक के समय में सामाजिक-पारिवारिक-नैतिक-
 अवस्था कैसी थी ?, उस युग में सिपि का प्रयत्न था, अथवा नहीं ?, वेशभूषा कैसी थी ?, भाषा क
 क्या स्वरूप था ?, आवास-निवास-अशन-पान-गमन-आगमनादि कथभूत थे ?, इत्यादि। मानव के
 सहज जीवन में क्या अतिशय उत्पन्न हो सकता है इत्यादि बाह्यप्रश्नों से ?, कौनसी तत्त्वचचा गताय
 बन जाती है आत्मदृष्टि-निष्पन्नप्रज्ञा कपज मन शरीरमात्रप्रधाना इस भावुकता से—भावुकतापूर्ण
 भावचचा से ?, प्रश्न का समाधान तो उन इतिहासन्वेषकों से ही करना चाहिए। जिस प्रकार मानवे
 तिहास क सम्पन्न में निरर्थक दृष्टिकोणपरम्पराओं का समावेश हो रहा है, एषमेव सूक्ष्मदृष्ट में भी
 यही दृष्टिकोण समाविष्ट है। तब क महिमासलक्षण विवर्तवाद क स्वरूपकोष से असत्य य ऐतिहासिक
 अन्ती दिग्-देय-खानानुगत भूतदृष्टि के माध्यम में गहनमिद दृष्टि-मार्ग के सम्पन्न में भी 'दृष्टि का

मीमांसा एव तदनुगता इतिहासमीमांसा सवात्मनैव अभिभूत हो जाती है, जो कि वेदान्तनिष्ठा का सुप्रसिद्ध दिग्देशकालानवच्छिन्न अविष्कृतपरिणामवादात्मक वियत्तवाद माना गया है। तदित्थं-काव्यकारणादिमहा हेतुवादसम्भता ऐतिहासिकदृष्टिकोण—निबन्धना मीमांसा का एकमात्र लक्ष्य शेष रह जाता है, त्रिविध सगों में से सर्वान्त का केवल पार्थिव सग—लोष्ठ-पापाणादि भूतसग। इनका इतिहास अवश्य ही क्यों, !, कैसे, !, कब, !, कहाँ, !, कबतक, !, इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्नपरम्पराओं का विषय बन सकता है, बनना चाहिए, इसीलिए घना भी है। किन्तु !।

(६१)—सम्बत्सरचक्र की असमर्थता—

स्पष्ट हो जाना चाहिए इसी त्रिविधसग के आधार पर ऐतिहासिक मर्यादा से सम्बन्ध रखने वाली निज्ञासा का वास्तविक मम्म। किन्तु जो इस दृष्टिकोण से एकान्ततः अपरिचित हैं, वे कदापि इस तथ्य को हन्यन्तम कर ही नहीं सकते अपनी भूतविज्ञानानुगता बह्दृष्टि के निग्रहानुग्रह से। जब कि सम्बत्सर कालानुगत त्रिविध आगम्रीय पौराणिक सग में भी केवल अन्त के पार्थिव बह्द अचेतन भूतसग के साथ ही दिग्देशकालानुगता काव्यकारणनिज्ञासा का सम्बन्ध है, तो उस लोकातीत सुसूक्ष्मतम अव्ययसग के सम्बन्ध में कालानुगता काव्यकारणता की निज्ञासा करना, एव तत्समाधान की आशा-प्रतीक्षा करना, सो भी मनोऽनुगता अनुभूतिलक्षणा सर्वथा स्थूलतमा प्रत्यक्षमावापत्ता भूतदृष्टि के माध्यम से। इससे अधिक मानव की स्वप्रचारणा और नया होगी !।

[६२]—सर्गाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति—

वीनां साम्बत्सरिक सगों का मूलाधार माना गया है भ्रूवक्षिरोमय वह आपोमय पारमहंससग,—जिसके 'सरस्वान्' नामक महासमुद्र में पुराणशास्त्र न पार्थिव—चान्द्र—सौर—सम्बत्सरचिह्नता त्रैलोक्यभाग्यविधाता महामहिम सहस्रांशु सूर्य की वही स्वरूपसत्ता मानी है, जो कि स्वस्मसत्ता अनन्त समुद्र में चिन्दात्मक एक बुद्बुद की मानी गई है। अतएव आगम (पुराण) ने एक स्थान पर सूर्य को 'बुद्बुद' (बुलबुला) नाम से भी व्यवहृत किया है। इसी आधार पर निगम ने—'द्रप्सश्चस्कन्द' (ऋक्संहिता १०।१७।११)—'अपा गन्मन्त्सीद' (शत० ७।५।१।८) इत्यादि रूप से सूर्य को आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का 'द्रप्स' * माना है। सौरब्रह्मायज्ञ की स्वर्ग में प्रतिष्ठित रखने वाला परमेष्ठी ही 'पितृसर्ग' का मूला पिछान माना गया है जिसके सम्बन्ध में आगमशास्त्र तो तटस्थ है, किन्तु निगम ने विस्तार से इसके

* स्तोक—पृषत्—द्रप्स—आदि भेद से अलम्बित की अनेक अवस्थायें मानी गई हैं। यही स्थूलबिन्दु को ही 'द्रप्स' कहा गया है, जिसके लिए प्राचीन भाषा में—'टपका' शब्द प्रसिद्ध है, एव जिसके सम्बन्ध में सङ्गीतरसिक 'बरस निसक घन बड़ी-बड़ी दूँ बनते, ऐसे गहराव, जैसे पुर गहरावतो, अब तोसों बरस नाय, तोरे पाँच परस नाय, वे तो दिन व्यतीत भये, आसों तू बरावतो इत्यादि रूप से उपव्यान किया करते हैं।

चातुर्धातु-आदिस्तन्त्र पार्थिवसर्ग अक्षराग (अचेतनसर्ग) कहलाया है, जो वैशेषिक दर्शन का मूल-प्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तन्त्रान्त-चतुर्दशविध चान्द्रसर्ग चेतनसर्ग कहलाया है, जो सांख्यदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तन्त्रसम्बन्ध चतुर्दशविध चान्द्रसर्ग का चान्द्रसम्बन्धचक्र से सम्बन्ध है, जिसे हम 'चेतनसर्ग' कह सकते हैं, 'प्राणसर्ग' कह सकते हैं, जिसके सत्त्व-रज-तमोभिन्ना तीन अष्टान्तर सर्ग माने गए हैं, एवं जो सांख्यदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। पापाद्य-शोद्ध-चातुर्धातु आदि सर्ग का पार्थिव सम्बन्धचक्र से सम्बन्ध है, जिसे 'अचेतन-सर्ग'-'भूतसर्ग' आदि नामों से व्यवहृत किया गया है, एवं जो वैशेषिक दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। इस प्रकार कालचक्रानुगत यह त्रिविध सर्ग ही आगमशास्त्र के संहिसर्ग का मुख्य रूप बन चुका है, वैसाकि अन्य निम्नो में विस्तार से प्रतिपादित है ७।

अथमत्र सग्रहः—

(६)—सम्बन्धचक्रानुगतसर्गत्रयीस्वरूपपरिचयपरिलेखः—

- पुण्यसर्गत्रयी {
- (१) सौरसम्बन्धचक्रानुगत — देवमानवसर्ग — आत्मानुगतो मनःसर्ग वेदान्तप्रतिपाद्य
  - (२) चान्द्रसम्बन्धचक्रानुगत — चतुर्दशविधभूतसर्ग — प्राणसर्ग — चेतनसर्ग (सांख्यप्रतिपाद्य)
  - (३) पार्थिवसम्बन्धचक्रानुगत — जडसर्ग — बाह्यसर्ग — अचेतनसर्ग (वैशेषिकप्रतिपाद्य)

(६०)—दिग्देशकालमीमांसा—

उक्त तीनों सर्गों के साथ ही यद्यपि कार्म्यकारणमीमांसात्मक दिग्देशकालमात्रा का अपेक्षामेद से सम्बन्ध स्वीकार किया है पुराणशास्त्र ने। तथापि सूत्रमन्त्रिवेचना के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा है कि, वस्तुतः दिग्देशकालानुगत कार्म्यकारणमीमांसा का प्रधान सम्बन्ध पार्थिवसम्बन्ध चक्रात्मक उक्त अक्षराग के साथ ही है, जिसमें प्रसङ्ग में दिग्-देश-कालानुकषी-स्थूलमात्रापर-“आयते अस्ति-विपरिणामते-वर्द्धते-अपक्षीयते-नश्यति” इन पञ्चभावविकारों का सम्बन्ध अन्वय बना करता है। चेतनसगात्मक सांख्यमिमम प्राणसर्ग सूत्रसर्ग है। अतः भूतदृष्ट्या स्थूल मी प्राणदृष्ट्या सूत्र ही इस चेतनसर्ग की मीमांसा दिग्-देश-कालानुगन्ध से यथावत् समन्वित नहीं की जा सकती, वैसाकि सांख्यदर्शन के एतन्नुगानुगत दिग्-देश-कालावयवदृष्ट से प्रमाथित है। तीसरे देवमानवात्मक आगम-सर्ग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ आते-आते तो दिग्-देश-कालानुगता कार्म्यकारण

● देनिण्ड, भादविशानान्तगत 'सावित्र्यपनिबानापनिपत्' नामक सूचीय सयह का चान्द्रसर्गप्रकरण-
पृ० ४० २०८ से पृष्ठ २२४ सम्मत्त।

मीमांसा एव तदनुगता इतिहासमीमांसा सवात्मनैव अभिभूत हो जाती है, जो कि वेदान्तनिष्ठा का सुप्रसिद्ध दिग्देशकालानवच्छिन्न अविकृतपरिणामवादात्मक विवरणवाद माना गया है। तदिरथ—काम्यकारणारिमका हेतुवादसम्मतता ऐतिहासिकदृष्टिकोण—निबन्धना मीमांसा का एकमात्र लक्ष्य शेष रह जाता है, त्रिविध सगों में से सर्वान्त का केवल पार्थिव सग—लोष्ठ—पापाणादि भूतसग। इनका इतिहास अवश्य ही न्यों, ? , कैसे ? , कब ? , कहाँ ? , कथक ? , इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्नपरम्पराओं का विषय बन सकता है, बनना चाहिए, इसीलिए बना भी है। किन्तु ?।

(६१)—सम्बत्सरचक्र की असमर्थता—

स्पष्ट हो जाना चाहिए इसी त्रिविधसग के आधार पर ऐतिहासिक मय्यान्ता से सम्बन्ध रखने वाली निशासा का वास्तविक मम्म। किन्तु जो इस दृष्टिकोण से एकान्ततः अपरिचित हैं, वे कदापि इस तथ्य को हृत्पक्षम कर ही नहीं सकते अपनी भूतविज्ञानानुगता बहदृष्टि के निग्रहानुग्रह से। जब कि सम्बत्सर कालानुगत त्रिविध आगम्यीय पौराणिक सग में भी केवल अन्त के पार्थिव बह अचेतन भूतसग के साथ ही दिग्देशकालानुगता काम्यकारणनिशासा का सम्बन्ध है, तो उस लोकातीव सुसूक्ष्मतम अव्ययसग के सम्बन्ध में कालानुगता काम्यकारणता की निशासा करना, एव तत्समाधान की आशा प्रतीक्षा करना, खे भी मनोऽनुगता अनुभूतिलक्षणा सर्वथा स्थूलतमा प्रत्यक्षभावापन्ना भूतदृष्टि के माध्यम से। इससे अधिक मानव की स्वप्रचारणा और क्या होगी ?।

[६२]—सर्गाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति—

तीनों साम्बत्सरिक सगों का मूलाधार माना गया है भूवृक्षिरोमय बह आपोमय पारमेष्ठ्यसग,—जिसके 'सरस्वान्' नामक महासमुद्र में पुराणशास्त्र ने पार्थिव—चान्द्र—सौर—सम्बत्सरधिष्ठाता त्रैलोक्यमाम्यविधाता महामहिम सहस्रांशु सूर्य की वही स्वरूपसत्ता मानी है, जो कि स्वरूपसत्ता अनन्त समुद्र में चिन्मालम्ब एक बुद्बुद की मानी गई है। अतएव आगम (पुराण) ने एक स्थान पर सूर्य को 'बुद्बुद' (बुलबुला) नाम से भी व्यवहृत किया है। इसी आधार पर निगम ने—'द्रष्टृसम्बन्ध' (श्रुचक्षिता १०।१७।११)—'अपा गम्भन्त्सीद' (शत० ७।५।२।८।) इत्यादि रूप से सूर्य को आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का 'द्रष्टृ' * माना है। सौरत्रयायण को स्वगम में प्रतिष्ठित रखने वाला परमेष्ठी ही 'पितृसर्ग' का मूलाधिष्ठान माना गया है जिसके सम्बन्ध में आगमशास्त्र तो तटस्थ है, किन्तु निगम ने विस्तार से इसके

* स्तोत्र—पृथक्—द्रष्टृ—आदि भेद से अलगकिन्तु की अनेक अवस्थाएँ मानी गई हैं। बड़ी स्थूलकिन्तु को ही 'द्रष्टृ' कहा गया है, जिसके लिए प्रान्तीय भाषा में—'टपका' शब्द प्रसिद्ध है, एव जिसके सम्बन्ध में सञ्जीवतलिक 'वरस निसक घन बड़ी-बड़ी यूँ धनतेँ, ऐसो गहराव, जैसो पुर गहरावतो, अब तोसों बरँ नाय, तोरे पांघ परँ नांघ, वे तो दिन ज्यतीत भये, आमें तू बरावतो इत्यादि रूप से उपवर्णन किया करते हैं।

धातुपधातु-आदिसंज्ञक पार्थिवसग ब्रह्मसग (अचेतनसग) कहालाया है, जो वैशेषिक दर्शन का मुख्य-प्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भान्त-चतुरराविष चान्द्रसग चेतनसग कहालाया है, जो सांख्यदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भपयन्त चतुरराविष चान्द्रसग का चान्द्रसम्बत्सरचक्र से सम्बन्ध है, जिसे हम 'चेतनसर्ग' कह सकते हैं, 'प्राणसग' कह सकते हैं, जिसके सत्त्व-रज-तमोविशाल तीन अतान्तर सग माने गए हैं, एव जो सांख्यदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। पापाय-श्लेष्ट-धातुपधातु आदि सग का पार्थिव सम्बत्सरचक्र से सम्बन्ध है, जिसे 'अचेतन-सर्ग'-'मूतसर्ग' आदि नामों से व्यवहृत किया गया है, एवं जो वैशेषिक दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। इस प्रकार कालचक्रानुगत यह त्रिविध सग ही सांख्यशास्त्र के सृष्टिसग का मुख्य लक्षण बना हुआ है, जिसका अन्य निम्नो में विस्तार से प्रतिपादित है ७।

अयमत्र संग्रह—

(६)—सम्बत्सरचक्रानुगतसर्गत्रयीस्वरूपपरिचयपरिलेखः—

- पुरुषसगसंगी—
- (१)—सौरसम्बत्सरचक्रानुगत—देवमानवसर्ग—आत्मानुगतो मनःसर्ग देवान्तप्रतिपाद्य
  - (२)—चान्द्रसम्बत्सरचक्रानुगत—चतुरराविषमूतसर्ग—प्राणसर्ग—चेतनसर्ग (सांख्यप्रतिपाद्य)
  - (३)—पार्थिवसम्बत्सरचक्रानुगत—ब्रह्मसर्ग — वाक्सर्ग—अचेतनसर्ग (वैशेषिकप्रतिपाद्य)

(६०)—दिग्देशकालमीमांसा—

उक्त तीनों सर्गों के साथ ही यद्यपि कार्यकारणमीमांसात्मक दिग्देशकालमात्रों का अपवादमेव से सम्बन्ध स्वीकार किया है पुरुषशास्त्र ने। तथापि सूक्ष्मविवेचना के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वस्तुतः दिग्देशकालानुगता काम्यकारणमीमांसा का प्रधान सम्बन्ध पार्थिवसम्बत्सर चक्रात्मक उस ब्रह्मसग के साथ ही है, जिसमें प्रत्यक्ष में दिग्-देश-कालानुगती-स्थूलमात्रात्मक—'जायते अस्ति-विपरिणामते-वर्द्धते-अपहीयते-नश्यति' इन चारमात्रात्मकों का सम्बन्ध अन्वय बना करता है। चेतनसगात्मक सांख्यमिमत प्राणसर्ग सूक्ष्मसर्ग है। अतः सूक्ष्मात्मक स्थूल मी प्राणरूपका सूक्ष्म ही इस चेतनसर्ग की मीमांसा दिग्-देश-कालानुगता से यथावत् समन्वित नहीं की जा सकती, जिसका सांख्यदर्शन के पदसंगानुगत दिग्-देश-कालात्मकत्व से प्रमाणित है। तीसरे देवमानवात्मक ब्रह्मसर्ग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ आते-आते तो दिग्-देश-कालानुगता काम्यकारण

● देखिए, ब्राह्मविज्ञानान्तर्गत 'सायिष्यविज्ञानोपनिषत्' नामक तृतीय स्कन्ध का चान्द्रसर्गप्रकरण—
पृ० सं० २०८ से पृष्ठ २२४ पश्यन्त।

यस्मादवाक् सम्बत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥

—शतपथब्राह्मण १४।७।१२०।

(६३)—प्राणसृष्टि की सर्वात्मकता—

पितृसगाभिदाता परमेष्ठी प्रजापति का मूलाधिष्ठानरूप 'ब्रह्मा' नामक स्वयम्भू प्रजापति उस—'ऋषि सृष्टि' का आधार माना गया है, जिस 'प्राणसृष्टि' भी कहा गया है। जो स्थान परमेष्ठ्य समुद्र में समक्षिण सौरज्ज्वालय का है, वही स्थान परमाकाशलक्षण 'नभस्थान्' नामक स्वायम्भुवमण्डल में समक्षिण प्रथिवी—चन्द्रमा—सूर्य को स्वगम में बुदबुदयन् प्रतिष्ठित रखने वाले आपोमय पारमेष्ठ्यमण्डल का है। इसी से स्वयम्भू की महिमा का आनन्द का अनुमान लगाया जा सकता है—इस स्वायम्भुव ऋषिसर्ग की काव्यकारणमीमांसा भी निगमशास्त्र में—'असद्' रूप में विस्तार के साथ हुई है, जिसका निम्नलिखित बचन में स्पष्ट हो रहा है—

असद्भाऽद्भुतमग्र आसीत् । तदाहुः—किं तदसदासीदिति ?—ऋषयो वाच तदग्रेऽसदासीत् । तदाहुः—के ते ऋषय इति ? प्राणा वा ऋषय । ते यत् पुरास्मात् सर्वस्मात्—इदमिच्छन्त भ्रमेण तपसा अरिपन्—तस्मात् ऋषय ।

—शतपथब्राह्मण ११।१।१।

अयमग्र सर्वसंग्रहः—पञ्चसर्गानुगत —

(७)—ऋषि-पितृ-देव-सत्त्व-भूतानुगतपञ्चविधसर्गपरिलेख*

(१)—ऋषिसर्ग	(स्वायम्भुव)	—प्राणमय	—सर्वाधारसर्ग	(जनघनकानुगत)	* } —निगमसर्गत्रय
(२)—पितृसर्ग	(पारमेष्ठ्य)	—आपोमय	—आत्माधारसर्ग	(सम्बत्सरोऽहोभिः)	
(३)—देवमानससर्ग (सौर)	—वायुमय	—आत्मसग	(सौरसम्बत्सरानुगत)		
(४)—सत्त्वसग	(चान्द्र)	—अन्नमय	—अचेतनसग	(चान्द्रसम्बत्सरानुगत)	* } —आगमसर्गत्रय
(५)—भूतसर्ग	(पार्थिव)	—अन्नादमय	—अचेतनमग	(पार्थिवसम्बत्सरानुगत)	

— ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तत् स्वाराज्य पर्यत् । (शत० १३।७।११ ।

कायकारणभाव की मीमांसा की है। जिसका आधार पर सुप्रसिद्ध 'पितृव्यपितृव्यज्ञ' प्रतिष्ठित है। जो वैषम्यव्यवस्था के सौरमण्डल की प्रतिष्ठाभूमि माना गया है, एवं जिस आधार पर—'देवकाव्यज्ञ' द्विजातीना पितृव्यार्थ विरिष्यते' सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। आपोमय पारमेष्ठ्य सोम की अक्स आहुति इस सौर सावित्राग्नि में होती रहती है। इसी आधार पर—'सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम्' (शत० २।१।१।) श्रुतिदिक् से सूर्य को अग्निहोत्र माना गया है। सौरसावित्राग्नि अपने स्वरूप से धोरकम्प्य (काला) है, इसी लिए तत्प्रवर्गभूत पार्थिव भूताग्नि को मृगमाणात्वेन 'मृगाग्नि' कहा गया है, जिसका नैदानिक प्रतीक माना गया है—'कृष्णमृग' (काला हरिण इवगामी) +, जिसे इसी वास्तविकमात्र-सम्बन्ध से हविष्य में हविःपेषण का आधार बनाया जाता है। सौरमण्डल में जो प्रकाश-ज्योति-आवृत्ति है, वह सौर कृष्णसावित्राग्नि में + निरन्तर आहुति होने वाले शङ्ख पारमेष्ठ्यसोमाहुति का ही प्रभाव है। इसी प्रवर्णित सोम का नाम सौर प्रकाश है *। जबतक सौर दाहक अन्नादाग्नि में उस पारमेष्ठ्य दाहक अन्नसोम की आहुति प्रक्रान्त है, सभी तक सृष्टिस्वरूपसंरक्षण है। जिस दिन यह वह्न्यभिनिर्दिष्ट हो जाता है, सूर्य अपने प्रचयडाग्नि से अपने सौर-चान्द्र-पार्थिव त्रैलोक्य को मल्लसार करता हुआ अन्ततः स्वयमपि अपने प्रभव पारमेष्ठ्य समुद्रगम में विलीन हो जाता है, और यही सूर्याभिर्भाव-विरोधाभासिका कालयुगानुगता कालसीमा कालगणना-मन्वन्तरव्यवस्था पौराणिकी सृष्टि-प्रतिष्ठिति (सर्ग-प्रतिसर्ग-सर्ग-लय) का मूलआधार माना गया है। यही रहस्यात्मक पुराणशास्त्र का सतत तात्त्विक स्वरूपपरिचय+ है। अन्तर्गत प्रकृत में यही है इस पितृव्यविद्याता परमेष्ठी प्रजापति के सम्बन्ध में कि, सम्बन्धस्वरूपकर्म से अनुप्राणित पृथ्वीप्रजापति का सगर्भ इसी परमेष्ठी के अवा-—व्यवस्था में वह्न्यभिनिर्दिष्ट है, जिसका निम्नलिखित अर्थ से प्रमाणित है—

— 'यस्मिन् देशे मृगं कुप्यस्तत्र धर्मो निषोषत' ॥

+ आकृष्येन रक्षतः वर्णमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।
 हिरण्ययेन मयिता रणेना देवो याति सुवनानि पश्यन् ॥

—शुक्रसंदिवा १।५।५१

● त्वमिमा ओषधी सोम निश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः ।
त्वमा ततन्योर्बान्तन्तरिष्व त्व ज्योतिषा वि तमो नवर्ष्य ॥

—अथर्वसंहिता १।६।१२२।

+ सर्गश्च प्रतिसर्गश्च ब्रह्मो मनषन्मन्तरस्तथा ।
 ब्रह्मानुचरितम्भैव पुराणं पञ्चलक्ष्यम् ॥

कैसे कब उत्पत्तिधाराक्रम का अनुगामी बन गया ? उस नितान्त सूक्ष्म अणोरणीयान् अतएव सर्वथा अस्थिरमत्-स्थूलभूतानुगता घनता से असस्पष्ट-तत्त्वविशेष ने इस अस्थिरमत्-स्थूल-विश्व को कैसे अपने अस्थिरमत्-सुसूक्ष्म स्वरूप पर धारण कर लिया ? इत्यादि सहजसिद्ध प्रश्न, एवं सहजसिद्ध केवल मनोऽनुगत बुद्धिगम्य-स्वानुभवैकगम्य समाधान के सम्बन्ध में किसने तो वेत्ता, किसने सुना, एवं कौन किस विद्वान् से इस सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नोत्तरविमर्श के लिए अग्रगामी बना ?”। तात्पर्य, इन स्वानुभवैकगम्य सहजसिद्ध शाश्वत-सिद्धान्तों में इन सम्बन्धकालचक्रानुगत कृत्रिम काम्यकारण भावों का प्रवेश ही अत्यनिष्ट है, तो तत्सम्बन्ध में प्रश्न, और उत्तर की जिज्ञासा-समाधान के लिए प्रवृत्त होगा ही कौन ?। देखिए ! महर्षि दीपतमा इस सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं-

को ददर्श प्रथम जायमान-अस्थान्वन्त यदनस्था विमर्शि ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्थित् को विद्वांसमृपगात् प्रष्टुमेतत् ॥

—श्रृक्संहिता १।१६४।४।

अबः परेण पितर यो अस्यानुवेद पर एनावरेण ।

क्वोयमान क इह प्रबोचत् देव मन कुतो अधि प्रजातम् ॥

—श्रृक्सं १।१६४।१८

मानस प्रश्न, और मानस उत्तर, ही इस दिशा में धार्मिक प्रश्नोत्तरविमर्श माना जायगा । इसी आधार पर निगमशास्त्र में एक वैसी विलक्षण परिभाषा का आभिर्भाव हुआ है, जिसमें प्रश्न, और उत्तर, दोनों भाव समाविष्ट रहते हैं । ओ प्रश्न, वही उत्तर । दूतरे शब्दों में जिस वाक्य से, किंवा मन्त्र-सन्दर्भ से प्रश्न का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, उसी वाक्य-मन्त्रसन्दर्भ से उत्तर का स्वरूप भी गताव बन जाता है । इसी शैली के आधार पर लोकव्यवहार में भी इस प्रकार के वाक्यविन्यास व्यवस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा प्रश्न एवं उत्तर, दोनों समाहित बन आते हैं । अमुक कार्यकारण का स्वरूप जानकर भी अमुक व्यक्ति इस प्रकार की अनिरुक्त शैली के माध्यम से अपनी कार्यकारणविज्ञता अभिव्यक्त कर दिया करता है कि,—“विदित नहीं, वे-क्या बिना करते हैं, कब कैसे कहीं उनकी जीवनधारा प्रवाहित रहती है ?” । इस प्रश्नवाक्य के गम में ही उत्तर भी समाविष्ट रहता है । जानकार व्यक्ति ही इस प्रकार की अनिरुक्तभाषायात्रा ककुमाया का उपयोग किया करते हैं । दुरधिगम्य-सुसूक्ष्म-मनोभाषानुगत-अतएव अनिरुक्त ऐसे कार्यकारणभावों के सम्बन्ध में भी इसी परेक्षशैली के माध्यम से प्रश्नोत्तरविमर्श हुआ है । महर्षि श्वेताश्वतर के द्वारा आरम्भ में आदिकारण के सङ्घ में इसी अनिरुक्तशैली के आधार पर कार्यकारणमीमांसा अभिव्यक्त हुई है । देखिए !

किं कारण ? अन्न ? कुतः स्म जाता ? जीवाम केन ? इव च सम्प्रतिष्ठा ? ॥

अधिष्ठिता केन ? सुखेतरेषु वर्षामहे अन्नविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

(६५) — मानसप्रश्नोत्तरपरम्परा —

काव्यकारणानुगत पौनो सगौ की समष्टि है एक पञ्चपुषडीराप्रानापत्यन्तरा (०पञ्चपुषयुक्त-अन्तराध की एक शाखा-उत्पत्ति) । एसी सहस्र शाखाएँ जिस महामायी त्रिपुरुषपुरुषात्मक अध्वयेस्वप्नभाषति में प्रतिष्ठित हो, उसके दुर्विषय आनन्द्य को लक्ष्य बनाइए, जिसकी कारकता का भी निगमशास्त्र ने- 'कामस्तदमे' इत्यादि रूप से सायेप निरूपण किया है । सहस्रपञ्चात्मक एते महामायी अध्वयस्वर जिस मायातीत-निर्वातीत-सवातीत-सवधर्मोत्पन्न-शास्त्रतमसमूर्ति-सवधलविशिष्टरहेकन परात्परजस के अतुल्य स्वरूप-स्वल्पतर-स्वल्पतम प्रवेश में भिन्नुक्त समाधिष्ट हैं, उसके आनन्द्य का भी अपने मानव क्षेत्र में ही सम्पन्न श्रीबिष्ट । इस सम्पूर्ण अनन्त प्रक्रिया को लक्ष्य बनान के अनन्तर अपने मन से ही यह प्रश्न करने का अनुग्रह श्रीबिष्ट कि, उस अनन्तानन्त-सर्वरूप-सवातीत-परात्पर के जल को-मायाजल को-उदित होने के लिए किसने प्रोत्त किया ? । यही वह अविन्य-अविशय, किन्तु स्वानुमवैकगम्य-शब्द द्वारा अनिर्वचनीय काव्यकारणवाद है, जिसके सम्बन्ध में महर्षि को- 'क इत्या वेद यत्र स' ?-सोऽङ्ग वेद यवि वा न वेद'- 'मनीषिणो मनसा पृच्छतेतु' - 'मनीषिणो मनसा विप्रवीमि वो' इत्यादि सहज विद्वान्तों का समाभय प्रह्व्य करना पड़ा है, एव जिस इस दुरविगम्य प्रश्न के सहज उत्तरात्मक- 'ब्रह्म वनं ब्रह्म स पृष्ठ भास' इस यथाय समाधान की आज का विमूढतम मानसामास आलोचना कछा हुआ अपनी विमूढता को खलतोभावेन चरिताथ कर रहा है । इसीलिए पुन हमको उठी इस वाक्य की पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है कि, अभी इस सम्बन्ध में पुन कुछ सम्भना शेष है, जिस शेषप्रश्न का समाधान प्राप्त हो रहा है हमें उस जगन्माता अगदम्बा हैमवती उमा भगवती के निःसीम अनुग्रह से, जिसके वास्तव्यपूर्ण अनुग्रह से हमारे जैसा सर्वज्ञानवञ्चित नितान्त मायुक शौकिक ययाब्जात जन भी इस भीमांसा के समसम्बन्ध की चेष्टा में प्रवृत्त होने का बु साहस कर रहा है ।

'पुनस्तत्रैवावलम्बितो वैतालः' न्याय से हम पुन अपने सहज स्वभाव के कारण ब्रह्मानुगता उठी वैतालवृत्ति का अनुगमन कर ही तो बैठे । वही अविन्य-अनिर्वचनीय-शब्दों का आभयग्रहण, वही अज्ञात स्वकर्म 'ब्रह्म' शब्द की उच्च बोधया । क्या वास्तव में इस प्रवेचनापथ के अतिरिक्त उस मूलतत्त्व के सम्बन्ध में कोई कार्यकारणभीमांसा है ही नहीं ? । निवेदन किया तो वा पुन इस सम्बन्ध में अपनी स्वल्पमति के सम्बन्ध में, जो कुछ भी निवेदन करना अपेक्षित था । सहस्रविद्व मानस काव्यकारणमात्रों के साथ कौन किससे अवाधवि यह प्रश्न करने गया है कि - "सबप्रथम यह विश्व किसकी प्रेरणा से

* पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चपोन्युग्रवक्त्रां पञ्चप्रायोर्मि पञ्चबुद्ध्यादिसूताम् ।
पञ्चावर्णा पञ्चदुःखाधवेर्गा पञ्चाशद्भेदा पञ्चपञ्चांमभीमः ॥

—रवेतारपतरोपनिषत् १।५।

कैसे कव उत्पत्तिधाराक्रम का अनुगामी बन गया ? उस निम्नान्त सूक्ष्म अणोरणीयान् अतएव सर्वथा अनस्थिमत्-स्थूलभूतानुगता घनता से असंस्पृष्ट-सत्त्वविशेष ने इस अस्थिमत्-स्थूल-धिरव को कैसे अपने अनस्थिमत्-सुसूक्ष्म स्वरूप पर धारण कर लिया ? इत्यादि सहजसिद्ध प्रश्न, एवं सहजसिद्ध केवल मनोऽनुगत बुद्धिगम्य-स्यानुभवैकगम्य समाधान के सम्बन्ध में किसने तो देखा, किसने सुना, एवं कौन किस विद्वान् से इस सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नोत्तरविमर्श के लिए अग्रगामी बना ?”। तात्पर्य, इन स्यानुभवैकगम्य सहजसिद्ध शाश्वत-सिद्धान्तों में इन सम्प्रसरकालचक्रानुगत कृत्रिम काम्यकारण भावों का प्रवेश ही कब निषिद्ध है, तो तत्सम्बन्ध में प्रश्न, और उत्तर की बिशास-समाधान के लिए प्रयुक्त होगा ही कौन ?। देखिए ! महर्षि दीपतमा इस सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं—

को ददर्श प्रथम जायमान-अभ्यन्वन्त यदनस्था विभक्तिं ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्रासमुपगात् प्रष्टुमेतत् ॥

—श्रुकृसंहिता १।१६४।४।

अब परेण पितर यो अस्यानुवेद पर एनावरेण ।

कत्रोयमानः क इह प्रवोचत् देव मन कुतो अघि प्रजातम् ॥

—श्रुकृसं० १।१६४।१०।

मानस प्रश्न, और मानस उत्तर, ही इस दिशा में वास्तविक प्रश्नोत्तरविमर्श माना जायगा । इसी आधार पर निगमशास्त्र में एक वैसी विलक्षण परिभाषा का आविर्भाव हुआ है, जिसमें प्रश्न, और उत्तर, दोनों भाव समाविष्ट रहते हैं । जो प्रश्न, वही उत्तर । दूसरे शब्दों में जिस वाक्य से, किंवा मन्त्र-सन्दर्भ से प्रश्न का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, उसी वाक्य-मन्त्रसन्दर्भ से उत्तर का स्वरूप भी गताय बन जाता है । इसी शैली के आधार पर लोकव्यवहार में भी इस प्रकार के वाक्यविन्यास व्यवस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा प्रश्न एवं उत्तर, दोनों समाहित बन जाते हैं । अमुक कार्यकारण का स्वरूप जानकर भी अमुक व्यक्ति इस प्रकार की अनिरुक्त शैली के माध्यम से अपनी कार्यकारणविहता अभिव्यक्ति कर दिया करता है कि,—“विदित नहीं, वे-क्या किया करते हैं, कब कैसे कहाँ उनकी जीवनधारा प्रवाहित रहती है ?” । इस प्रश्नवाक्य के गम में ही उत्तर भी समाविष्ट रहता है । जानकार व्यक्ति ही इस प्रकार की अनिरुक्तभाषापद्धति का उपयोग किया करते हैं । गुरुशिष्य-सुसूक्ष्म-मनोमासानुगत-अतएव अनिरुक्त ऐसे कार्यकारणभावों के सम्बन्ध में भी इसी परेक्षशैली के माध्यम से प्रश्नोत्तरविमर्श हुआ है । महर्षि श्वेताश्वतर के द्वारा आरम्भ में आविर्कारण के सम्बन्ध में इसी अनिरुक्तशैली के आधार पर काम्यकारणमीमांसा अभिव्यक्त हुई है । देखिए !

किं कारण ? ब्रह्म ? कुतः स्म जाता ? जीवाम केन ? इव च सम्प्रतिष्ठाः ? ॥

अधिष्ठिता केन ? सुखेतरेषु वर्षामिहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

(६५) - मानसप्रश्नोत्तरपरम्परा—

काव्यकारणानुगत या तो लोगों की समझ है एक पञ्चगुणीगमाचारपरम्परा (आचारसूक्त-प्रश्नोत्तर की एक शाखा-यन्त्री)। इसी सहज शास्त्रार्थ जिस महामानी त्रिपुण्ड्रकृत्यामक शम्भुप्रश्नपरम्परा में प्रतिष्ठित हो, उसका दुर्लभ आनन्द की सत्त्व फनाइए, जिसकी कारणता का भी निगमशास्त्र न-
'कामस्तदमे' इत्यादि रूप से साक्ष्य निरूपण किया है। सहजकृत्यामक एत महामानी शम्भुप्रश्न जिस मायस्तीत-निश्चालीत-समाप्ति-सम्पन्नारण-शास्त्रप्रवक्तृत्व-सम्पन्ननिष्ठितरूपन परास्त्रम के अमुक स्वतन्त्र-स्वतन्त्र-स्वतन्त्र प्रश्न में विस्तृत समाविष्ट है, उसका आनन्द का भी आन मानस-
क्षेत्र में ही समरस कीजिए। इस सम्पूर्ण अनन्त प्रक्रिया को सत्त्व फना के अनन्तर अपने मन से ही यह प्रश्न करने का अनुग्रह कीजिए कि, उस अनन्तानन्त सरूप-समाप्ति-परास्त्र के पल को-मयास्त्र को-
उदित होने के लिए किस प्रकार किया। यही यह अविनय-आविनय, किन्तु स्थानुमरीक्याम्य-यन्त्र द्वारा अनियन्त्रणीय काव्यकारणवाद है, जिसके सम्पन्न में महर्षि को-‘क इत्या यद् यत्र स’-‘सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद’-‘मनीषिणो मनसा प्रच्छतेदुः’-‘मनीषिणो मनसा विम्वीमि यो’ इत्यादि सहज सिद्धान्तों का समाभय ग्रहण करना पड़ा है, ऐसे जिस इस नुर्यधगम्य प्रश्न के सहज उत्तरामक-
'ब्रह्म धनं ब्रह्म स युक्तं ध्यास' इस यथाय समाधान की आब का विमूढतम माननाभाव आलोचना करता हुआ अपनी विमूढता को स्वतोभावेन चरितार्थ कर रहा है। इसीलिए पुन हम्पन्न उही इस तावय की पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है कि, अभी इस सम्पन्न में पुन कुछ सम्भला शेष है, जिस शेषप्रश्न का समाधान प्राप्त हो रहा है हमें उस जगमाता जगदम्मा हेमवती उमा भगवती के निष्ठीम अनुग्रह से, जिसके वास्तव्यपूर्ण अनुग्रह से हमारे जैसा सर्वज्ञानवशित नितान्त भावुक लौकिक यथाभाव जन भी इस भीमाका के समसम्पन्न की चेष्टा में प्रवृत्त होने का तु साहस कर रहा है।

‘पुनस्तत्रैवायलम्बितो वैतालः’ न्याय से हम पुन अपने सहज स्वभाव के कारण ब्रह्मानुगता उही वैतालवृत्ति का अनुगमन कर ही तो बैठे। वही अविनय-आविनय-यन्त्रों का आभयग्रहण, वही अज्ञात स्वप्न ‘ब्रह्म’ शब्द की उच्च बोधणा। क्या वास्तव में इस प्रवेचनापथ के अतिरिक्त उस मूलतत्त्व के सम्पन्न में कोई कार्यकारणभीमाका है ही नहीं। निवेदन किया तो वा चुका इस सम्पन्न में अपनी स्वरूपमति के सम्पन्न में, जो कुछ भी निवेदन करना अपेक्षित था। सहजसिद्ध मानस कार्यकारणभावों के साथ हीन किसे अद्यावधि यह प्रश्न करने गया है कि, “सर्वप्रथम यह विश्व किसकी प्रेरणा से

* पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्पुत्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चपुद्गलदियूसाय ।

पञ्चावर्णा पञ्चदुःखावर्णा पञ्चाशब्देनां पञ्चपर्वीमधीमः ॥

—रवेतोरवतरोपनिषत् १।१।

अग्नी-अग्नी-आप'-आदि अनिरुक्त व्याहृतियाँ ही प्रयुक्त होती हैं। इसी दृष्टि से ह्य मनोमय अनिवचनीय (वाणी के द्वारा निरूपण करने की मर्यादा से अतीत) प्रमापति के लिए अनिरुक्तमायामिभ्यश्चक 'कः'-'स' इत्यादि सकेतपरिभाषा व्यवस्थित कर दी गई है। 'कस्मै देवाय' का प्रश्नात्मक रूप है—'हम किसके लिए हवि का विधान करें'। एव इसी का उत्तरात्मक रूप है—'हम किसके लिए ही हवि का विधान करें'। प्रश्न में 'कस्मै' का अर्थ होगा किसके लिए, उत्तर में 'कस्मै' का अर्थ होगा—ककारवाच्य ह्य अन्तर्व्यामी अनिरुक्त प्रमापति के लिए। यही इष्टिबोध हैवमवती उमानुग्रहप्रतिपादक ब्रह्मस्वरूपोद् बोधक 'केनापनिपत्' (अनिरुक्तप्रमापतिविचारहस्योपनिपत्) के मन्त्रों के साथ सुसमन्वित हुआ है।
रेलिय !

प्रश्न—केनेपितं पतति प्रेषितं मन ?।

उत्तर—('केने'पितं पतति प्रेषितं मन) ।—

प्रश्न—केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ?।

उत्तर—('केन'प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः) ।—

प्रश्न—केनेपितां वाचमिमां वदन्ति ?।

उत्तर—('केने'पितां वाचमिमां वदन्ति) ।—

प्रश्न—चक्षुः श्रोत्रं कं ठ वेधो युनक्ति ?—

उत्तर—(चक्षुः श्रोत्रं 'कं' ठ वेधो युनक्ति) ।—

(किससे प्रेरित मन विषयानुगामी बनता है ?)।

'अनिरुक्तप्रमापतिरुक्त ककार से।

(किस से प्रेरित प्राण युक्त होता है ?)।

ककारप्रमापति से, अन्तर्व्यामी से।

(किससे प्रेरित वाक् बोलते हैं ?)

ककारप्रमापति की प्रेरणा से।

(कौन चक्षु और श्रोत्र को विषयानुगामी बनाता है?)

ककार ही इन्हें विषयानुगत बनाता है।

—केनापनिपत् १।१।

(६५)—पारिभाषिक शैली के द्वारा समाधान—

यही पारिभाषिक शैली 'किंस्वित्वासीदधिष्ठानमारम्भणं कृतमतस्वित् कथासीत्०' इत्यादि मन्त्रों के सम्बन्ध में समन्वित हुई है। 'को ववरा प्रथमं जायमानम्' का उत्तर भी 'को ववराप्रथमं जायमान' ही प्रमाणित हो रहा है। 'कवीयमान' क इह प्रबोध्यत्-वेधं, मन कुतो अधिजातम्' प्रश्नात्मक वाक्य भी इसी वाक्य के द्वारा उत्तर भी प्रदान कर रहा है। यही कारण है कि ऋक्संहिता में—किंस्वित्प्रित्तन क ठ स धृच्च आस०' इत्यादि रूप से केवल प्रश्न ही हुआ है, उत्तर का स्वतन्त्ररूप से विरलेपण इसीलिए नहीं किया गया कि, इस प्रश्न के गर्भ में ही अनिरुक्त 'क' कारव्याहृति के माध्यम से उत्तर गर्भीभूत है। अनिरुक्त मानस ह्यमाय ही इस प्रश्न का मौखिक समाधान है, इसीलिए—'मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु यदभ्यतिष्ठदमुधनानि धारयन्' रूप से 'मनसा पृच्छतेदु०' बोधना हुई है। महर्षि विचित्रि ने जो इस ऋक् भक्ति का यह समाधान किया कि—'अहं वनं ब्रह्म स धृच्च आस०', सो भी वत्तव अनिरुक्त भाव का ही समर्थक बना हुआ है। वैसा अनिरुक्तभावप्रतिपादक 'कः', वैसा ही 'ब्रह्म'। इसीलिए जो विचित्रि को भी अपने इस उत्तर का उपसहार करते हुए—'मनसा विप्रसीमि य' रूप से मानस अनिरुक्त भाव का ही आभय लेना पड़ा है। 'सऽङ्ग वेद यदि वा न वेद' भी इस अनिरुक्तता की ओर ही संकेत

कालः-स्वभावो-निपत्ति-र्यदञ्छा-भूतानि-योनि-पुम्प-इति चिन्त्यम् ॥

सयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीश सुखदुःखहेतोः ॥२॥

ते ध्यानयोगानुगता अपरयन् देवात्मशक्ति स्वगुणनिगूढाम् ॥

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिर्वातित्येक ॥३॥

उद्गीथमेतत् परम तु यदा तस्मिन्मय सुप्रतिष्ठाचर च ॥

अत्रान्तर ब्रह्मविदो विदिच्छा लीना नृदक्षिण तत्परा योनिमुक्ता ॥

—रचेतारपतरोपनिषत् १ अध्याय १, २, ३, ७, ।

उपनिषत् के अनिरुक्तभाषाश्रम किं १, कुतः १ 'कन १, रूप १, इत्यादि प्रश्नों के गम में ही इसी अनिरुक्त भाव से (ककार से) सम्बन्धित उत्तर भी समाधिष्ट है। एक अन्य मूलसहिता के मन्त्र पर इति आसिए—वहाँ इसी अनिरुक्त भाव से प्रश्नोत्तर का समसम्बन्ध हुआ है—

हिरण्यगम समवर्चताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' ॥

—यजुसहिता २५।१०।

“सम्पूर्ण भूतों के (आन्तर तथा पार्थिव भूतों के) अधिपति हिरण्यगमप्रजापति (और-प्रवीचन-नन्म प्रजापति-केन्द्रप्रजापति-अतएव अनिरुक्तप्रजापति) ही इस वैश्वोक्त्य में सर्वप्रथम आविर्भूत हुए। किन्हीं इस वाचायुधिमौक्त्य त्रैलोक्य को अपने महिमायुद्ध में धारण किया। हम किस के लिए हवि प्रदान करें” इत्यादिवाक्य मन्त्र का—‘कस्मै देवाय हविषा विधेम’ वाक्य अवधेय है। ‘क्रा-उ’ आवि व्याहृतियों (अभिधायै-नाम) अनिरुक्तभाव की ओर संकेत कर रही हैं। केन्द्रस्थ अन्तर्ध्यामी तत्त्व अपने सुसूक्ष्म भाव के द्वारा वाणी का विषय नहीं बना करता। अतएव यह कर्म में प्रजापतिकर्म उपाय ही होता है कि जिसका कोई व्यक्त नाम नहीं, उसका नाम ‘क्रा-स’ इत्यादि ही तो लोक में प्रसिद्ध है। ‘कौन-वह-’ ये सब अभिधायै अनिरुक्तभाव का ही समर्थन कर रही हैं। पति के लिए इच्छे इति से ‘कुप्रीवीर-’

॥—“वाक् और मन में परस्पर ब्रह्महमिकारूपा प्रतिलब्धा आगच्छे हो पड़ी। मन करता था, मैं महान् हूँ—वाक् की अपेक्षा। वाक् कहती थी, मैं महीयसी हूँ मन की अपेक्षा। निर्धनार्थ दोनों प्रजापति के समीप गए। प्रजापति ने दोनों के समस्तजन में मन को ही भेद पोषित कर दिया। इस से वाक् अमरम हो गई प्रजापति पर। और वाक् ने यह घोषणा कर दी कि, हम में तुम्हारे लिए (प्रजापति के लिए) कभी इति का वहन न करूँगी। तभी से प्रजापत्य कर्म रूपा होने लगा।” इत्यादि आख्याना का वैज्ञानिक खस्य शतपथब्रह्मसंहिताभाष्य में वेत्ता आदिष्ट।

—शतपथब्रा० १।५।१।१।

चक्षुषा असकल्पित-अवर्णित-अदृष्ट जनता हुआ भी आत्ममनोद्वारा भास्य-परावाग्द्वारा वर्णित-विज्ञान चक्षुषा सवाप्त्ता दृष्ट है, जो विज्ञानदृष्टि 'अप्रमृष्टि' कहलाए है ० ।

जिन आलोचकों का इस सम्बन्ध में यह दुराग्रह है कि, अथवा उह भूतन्त्र प्रत्यक्ष स्थूल काय्य कारणद्वारा मूलकारण का साक्षात्कार नहीं हो जाता, अथवा उस मूलकारण का वे साक्षात् रूप से मूल भूतेतिहास की भाँति वर्णन नहीं सुन लेते, तबतक वे कथमपि मूलकारणतानुगता जिज्ञासा को उपशान्त नहीं कर सकते । उनसे इसके अतिरिक्त हम तो अब कुछ भी निवेदन करने में असमर्थ हैं कि, ऐन्द्रियक भौतिक विषयों की अनुभूति का वर्णन भी जो आलोचक करने में असमर्थ हैं, वे इन्द्रियातीत, किंवा सर्वातीत — पुरुषब्रह्म के निरुक्तभावापन्न साक्षात् वर्णन की कामना करें, इस से अधिक उनकी अपनी ओर से ही वञ्चना और क्या होगी ? मधुर ही ब्राह्म, मधुर ही शर्करा, दोनों ही मधुर । किन्तु दोनों के समाधुष्य में महान् विमर्द । क्या इस विमर्द का, इस इन्द्रियानुभूति का आलोचक शब्दद्वारा स्पष्टीकरण कर सकेंगे ?, असम्भव । 'भवति रसनामात्रधिपय' । रसनेन्द्रियानुभूति ही इस माधुर्यविमर्द का अनुभवमात्र कर सकती है, वर्णन नहीं । जब कि लौकिक-भौतिक विषयों का भी केवल अनुभव ही सम्भव है, मन से ही जो ज्ञात विज्ञात बने रहते हैं, तो फिर लोकातीत सुसूक्ष्म भावों के सम्बन्ध में स्वानुभवैकगाम्यपथातिरिक्त स्थूल वर्णन की जिज्ञासा रखना, उत्समाधान के लिए व्यर्थ हो पड़ना, क्या जानबूझ कर अपनी स्वयं की वञ्चना नहीं है । तदपि निराशा का क्षेत्र नहीं है । अवश्य ही योगनिष्ठ अतिमानव इस सम्बन्ध में भी उन आलोचकों को वैखरीवाणी के माध्यम से भी उनकी समाधान कर सकते हैं । किन्तु यह सम्भव बही है, जब कि हम आस्थाभद्रापूर्वक सर्वप्रथम इस पथ पर आरुढ़ हो जायें । अवश्य ही कालान्तर में प्रत्यक्षदृष्टा भी उन्हें प्राप्त हो ही जायेंगे । ब्रह्मविद्यार्थिका देवविद्या के द्वारा सभी कुछ सम्भव है । इसी आस्था के आधार पर इस दृष्टिकोण को उपसहृत करते हुए हमें प्रकृत की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है ।

॥ एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वम्यया बुद्ध्या स्पर्शमया सूक्ष्मदर्शिमिः ॥

—कठोपनिषत् १।३।२।

— इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्थाः, अर्थेभ्यश्च पर मनः ॥

मनसस्तु परा बुद्धिर्वृद्धोत्मा महान् परः ॥१॥

महत् परमन्यक्त-अन्यक्तात् पुरुषः परः ॥

पुरुषात् पर किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गति ॥२॥

कर रहा है। इरधनूत इय-मनोन-मामम अनिस्तभाज का अनिस्तकृप से ही तो समाधान शक्य है, जिस अनिस्तभाजान में भूलदृष्टि का प्रवेश, तदनुगत भूतिशायानुगत स्वरूप काव्यकारणभाव का प्रवेश तथा श्राव्य ही बना रहता है। विद्यामुदिसलक्षण मानवप्रधान ही तदशन में, तत्काल्यकारणानुभूति में समर्थ है, जेण हि-‘सद्विधानेन परिपर्यन्ति भीरा’ (मुयडकोपनिषत् २।२।७) इत्यादि धृत्यन्तर से स्पष्ट है। यदि उपर्युक्त का कथनानुसार ‘अनिन्त्य’-‘अनिर्वचनीय’-‘ब्रह्म’ आदि शब्द केवल प्रसारक ही होते, तो ‘कामस्तदमे समयतताधि-‘परास्य शक्तिप्रियेय भूयत’-‘सोऽधमयत-स तपोऽतप्यत, सोऽभाम्यत-तस्य भान्तस्य फामयमानस्य तप्यस्य मतप्यस्य लकाट स्वैरोऽजायत। तत् सुवदोऽभयत’ इत्यादि रूप से निरूपित काव्यकारणभावों का क्या भ्रम होता?। अतएव एक बार और अन्तिम बार पुनः हमें यह कहना पड़ा कि, सुष्टिमूलनिष्ठ भाषा काव्यकारणभाव के सम्मुख में बात कुछ समझने जैसी है। रभूलदृष्टि में उपक्षणीय नहीं है।

समझते जैसी बात काय शाय क्या रह गई, प्रश्न का समाधान एक अन्य प्रति पक्षों में हुआ है कि, उस समय ज्ञान अनन्तलक्षण, नित्य विज्ञान अनन्तलक्षण श्राव्यत ब्रह्म का भल ही शब्दशाय, धेसरीवागुद्गारा निर्वचन सम्भव न हो, किन्तु ‘मत्ता’ रूप से आवाजश्रवणनिता मय का उसका साक्षात्कार हो रहा है। ‘अस्ति’ लक्षणा सत्ता का ‘सत्’ रूप से सम्बन्धित लक्ष्य ही (अस्तित्व का परिज्ञान ही) ‘चित्’ है, इस सर्वश्रेष्ठ से स्वतः अभिव्यक्ता तृप्ति (बोधात्मिका आव्यतृप्ति-शान्ति) ही ‘आनन्द’ है। अस्ति (अत्) की बोध (चित्) रूपा एक उपलब्धि (रसप्राप्ति-तृप्ति-लाभलक्षण आनन्द) ही तो ‘खल्विद्वानन्दलक्षण’ ब्रह्म का साक्षात् स्वरूपवरान है, जिस काममय इस सत्यज्ञानअनन्त ब्रह्म का तैचिरीय ने ‘कोशब्रह्म’ रूप से निस्तार से विश्लेषण किया है। ‘ब्रह्म’ शब्द वैसा नहीं है, जिसकी अनिर्वचनीयता हमारी प्रवाराणा कर के ही उपशान्त हो जाती हो। अपितु यह वैसी अनिर्वचनीयता है, जिसके गर्भ में- अनिर्वच्यमात्र से प्रत्यक्षानुभूतिरूपा ब्रह्मकारणता अस्तनिर्गुण है। सभी तो यह कोशब्रह्म ‘गूँ त्मा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो अपने सहज अनिर्वच्यमात्र से अनिर्वचनीय-मल्ल-बाचा-

* सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । सर्वं खल्विदं ब्रह्म । ब्रह्मैवेद सर्वम् । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।

नैव बाधा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा ॥

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र फलं तदुपलभ्यते ॥१॥

अस्तीत्येवोपलब्धस्य स्वभावेन बोधयोगः ॥

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वमात्रं प्रतीयति ॥२॥

—उपनिषत् २।६।१२, १३, १४।

विवेकमुद्रपा अनुभवमात्र कर सकते हैं आप इन ज्ञानधाराओं का। अनुभव (मानसिक अनुभव) भी इन चारों में से केवल तीन ज्ञानधाराओं का ही सम्भव है। चौथी महद्ज्ञानधारात्मिका सत्त्वज्ञानधारा, एव सवाधारभूता पुरुष (अभ्यय) ज्ञानधारा, दोनों तो मानसानुभूतियों से भी अतीत हैं। आत्मन्तर सुसूक्ष्म प्राण-एक-शिरा-स्नायु-आदि का सघटन-विघटन-परिवर्तन-आदि सभी व्यापार (कर्म) बुद्धिज्ञान धारा (विज्ञानधारा) से भी परे की वस्तु है, यही सत्त्वलक्षणा महद्ज्ञानधारा है, तदनुष्मन्ती कर्म ही सृजनकर्म है, जिनकी क्रमना-कार्यकारणमीमांसा बुद्धि के द्वारा इष्टमात्र अवश्य है, किन्तु-‘इदमित्यमेव’ कर्म से मीमांस्य नहीं। इस महद्ज्ञानधारा की इत्यभूतलक्षणा मीमांसा का आधार तो पुरुषज्ञानधारा ही बना करती है। इन पाँचों, किंवा सम्पूर्ण ज्ञानधाराओं का आधार सर्वाधार सर्वबलविशिष्टरसैकषन ‘परात्पर’ नामक शाश्वतब्रह्म, एव सत्सम्बन्ध में इस प्रकार की निरुक्तभावमूला कार्यकारणविज्ञाता कि-‘सुप्त मायाबल को किसने प्रेरित किया !, क्या सचमुच ऐसी विज्ञाता से हम सवात्मना अपनी प्रतारणा नहीं कर रहे !। मुकुलितनयन बन कर पहिले इसी प्रश्न की मीमांसा कीजिए, स्वतः समाधान हो जायगा। यदि तदनन्तर भी समाधान न होगा, तो समाधान के अन्य प्रकारों से आलोचकों के समाधान करने का प्रयत्न किया जायगा।

अयमत्र सग्रह —

(८)-स्वपदात्मानुगतपञ्चविधज्ञानधारापरिलेख—

- ॐ-शाश्वतज्ञानधारा (निराधारा शाश्वतब्रह्मधारा) — विश्वासीता (परात्पर)
- (१)-पुरुषज्ञानधारा (सर्वाधारा अव्ययज्ञानधारा) — विश्वाधारमूला (पुरुष)
- (२)-महज्ज्ञानधारा (सहजकर्मधारता सत्त्वज्ञानधारा)-अभ्यासाधारमूला (महान्)
- (३)-विज्ञानज्ञानधारा (विचारविमर्शरूपा-बुद्धिज्ञानधारा)-पुरुषार्थाधारमूला (बुद्धिः)
- (४)-प्रज्ञानज्ञानधारा (अवयव-दर्शनादिरूपा-सर्वेन्द्रियमनोज्ञानधारा)-कृत्यार्थाधारमूला (मनः)
- (५)-येन्द्रियकज्ञानधारा (संकल्पविकल्पात्मिका-इन्द्रियमनोज्ञानधारा)-सोकाधारमूला (इन्द्रियाणि)

(६८)-अवस्थात्रयीमाध्यम से प्रश्नसमाधान—

एक वृत्ते उदाहरण से कारणमीमांसा कीजिए, किन्तु-“सर्वथा अपने मनस्कन्ध में ही, मनोऽनुगता अनिरुक्त माया में ही” इस सत्यसभा के साथ। क्योंकि, कारणमीमांसा का आप सत्य उसे बना रहे

(६६)—अहोरात्रनिपन्थन सतजकर्म—

हम जब अपने अहोरात्रनिपन्थन सहजपद्धति (कामना) सहज कर्मों की मीमांसा में प्रवृत्त होते हैं, तो सहजा इनकी कामना-प्रवृत्ति-परिणाम आदि के सम्बन्ध में हमें स्वयं अपने ही अन्तर्गत में आश्चर्यविभोर बन जाना पड़ता है। कम किसने इच्छा की, कम आप्तासीमक गन्तव्यस्थिति का गणक हो पड़ी, कम उन्होंने मूल परिणाम धारण कर लिया !, इत्यादि हमारे स्वयं के ही प्रश्न, हमारे अपने ही काव्यप्रकाशभाष हमारे लिए अनिपन्थ-अनिपन्थनीय-अप्रतय-अनिर्देश्य-प्रमाणित होते रहते हैं।

एक स्थूल उदाहरण को लक्ष्य बना कर इस स्थिति का समन्वय कीजिए। दो व्यक्ति, किंवा अनन्य व्यक्ति किसी गन्तव्य स्थान की ओर आग्रह है। परस्पर किसी वादिरक विषय के आधार पर प्रसन्न प्रकान्त है। प्रश्नोत्तरपरम्परा अवधानपूर्वक प्रकान्त है, और प्रकान्त है इनकी सहजगति। कम वेर उठे, कम आगे बढ़े, मार्ग में कौन मिला, क्या मिला, क्या देखा, क्या सुना, कुछ भी तो आभाव नहीं रहता इन मार्गी गुणमयी विचारविमर्शों को। फिर भी मानना तो पड़गा ही कि, पूर्ण स्वस्थदशा में ही इनकी गति प्रकान्त रही, सभी कुछ मिलते गए-देखते गए-सुनते गए अवधानपूर्वक। फिर भी इन सहज गति-मिलन-दरान-भवय-सम्पत्तिका का न्यून यदि आप इनसे पूछने लगेंगे तो वे यही कह पड़ेंगे कि,—हम स्वयं रूप से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा ध्यान तो विचारविमर्श में समाविष्ट था। ध्यान गत्यादि की ओर न था, तो वे टेकर लुकर गिर क्यों न पड़े, मार्ग में आगत-गत यादनादि से कुचले क्यों न गए, इत्यादि सभी प्रश्न उन तक हमारे लिए मीमांस्य बने रहते हैं, जब तक कि हम आप्तासीमिक ज्ञानपाठ्यों के वास्तविक मुख्यम स्वरूप का श्रेष्ठ प्राप्त नहीं कर लेते।

(६७)—पञ्चविधा ज्ञानधारा—

महद्विज्ञानधारा, विज्ञानज्ञानधारा, प्रज्ञानज्ञानधारा, इन्द्रियमनोज्ञानधारा, आदि रूप से चार ज्ञानधाराओं का जब हम विश्लेषण करने लगते हैं, तो इस सम्बन्ध की अनेक मीमांसाएँ स्वतःपक्ष समाहित बन जाती हैं। आगत-समागत-इष्टों का दर्शन, शब्दभवय, गन्धग्रहण, रसितलपत्तामुत्तर्य आदि आदि ऐन्द्रियक अनुभूतियों के सहजव्यक्तिप्रमाणों का आधार है इन्द्रियमनोज्ञानधारा। इनकी अनुभूतियों का आधार है प्रज्ञानमनोज्ञानधारा। वार्षिक विषयानुगत प्रश्नोत्तरविमर्श का आधार है विज्ञानधारा। एवं शारीरिक मुख्यममूत्रशक्तियों के संवरण से अनुमाणित सहज गति का आधार है महद्विज्ञानधारा। चारों में पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरपेक्षया बरीयान् है, वरीयान् है। चारों के समसम्बन्ध का ही नाम 'समसम्बन्ध' है, यही कर्मकीशाल है। 'सम्बन्धज्ञान, युक्तिज्ञान, मनोज्ञान, ऐन्द्रियकज्ञान', चारों स्वतन्त्र तन्त्र-ब्रह्म-सामलक्ष्य स्वतन्त्र ब्रह्म हैं, जो उस एक अक्षरब्रह्म पुण्यब्रह्म से प्रेरित होकर स्व संस्थाओं के प्रमथ प्रतिष्ठा-परिपक्व बने रहते हैं। इन चारों ज्ञानधाराओं में सर्वान्त की वास्तवभूतानुगता-स्वाभूतानुगता भव्य-दर्शनादिक्रमा ऐन्द्रियक अनुभूति ही जब पूर्वकवनानुसार शब्दभाष उपस्थित नहीं हो सकती, तो इतर तीनों ज्ञानधाराओं के उपवर्णन की जिज्ञासा भी कर बैठना क्या प्रताप्य नहीं है ! हाँ,

विवेकबुद्धि का अनुभवमात्र कर सकते हैं आप इन ज्ञानधाराओं का। अनुभव (मानसिक अनुभव) भी इन चारों में से केवल तीन ज्ञानधाराओं का ही सम्मय है। चौथी महद्ज्ञानधारात्मिका सत्त्वज्ञानधारा, एवं सर्वाधारभूता पुरुष (चक्षुष्य) ज्ञानधारा, दोनों तो मानसानुभूतियों से भी अतीत हैं। आन्तरिक सुखम प्राण-रक्त-शिरा-स्नायु-आदि का सपठन-विषठन-परिद्वेष-आदि सभी व्यापार (कर्म) बुद्धिज्ञान धारा (विज्ञानधारा) से भी परे की वस्तु है, यही सत्त्वलक्षणा महद्ज्ञानधारा है, तदनुकम्पी कर्म ही सहजकर्म है, अनिष्टी कामना-कार्यकारणमीमांसा बुद्धि के द्वारा दृष्टमात्र अक्षय्य है, किन्तु-‘इदमित्यमेव’ रूप से मीमांस्य नहीं। इस महद्ज्ञानधारा की इत्यभूतलक्षणा मीमांसा का आधार तो पुरुषज्ञानधारा ही बना करती है। इन पाँचों, किंवा सम्पूर्ण ज्ञानधाराओं का आधार सर्वाधारसर्वबलविशिष्टरसैक्यन ‘परात्पर’ नामक शाश्वतब्रह्म, एवं सत्सत्त्वधर्म में इस प्रकार की निरुक्तभावमूला कार्यकारणविज्ञासा कि-‘सुप्त मामाबल को दिखने प्रेरित किया !, क्या सचमुच ऐसी विज्ञासा से हम सर्वात्मना अपनी प्रवर्तना नहीं कर रहे !। सुकुलितनयन बन कर पहिले इसी प्रश्न की मीमांसा कीजिए, स्वतः समाधान हो जायगा। यदि सदनन्तर भी समाधान न होगा, तो समाधान के अन्य प्रकारों से आलोचकों के समाधान करने का प्रयत्न किया जायगा।

अयमत्र सग्रह —

(८) — स्वयत्तात्मानुगतपञ्चविधज्ञानधारापरिस्तेखः —

- ❧ — शाश्वतज्ञानधारा (निराधारा शाश्वतब्रह्मधारा) — विस्वासीता (परात्पर)
- (१) — पुरुषज्ञानधारा (सर्वाधारा अव्ययज्ञानधारा) — विरवाधारभूता (पुरुष)
- (२) — महद्ज्ञानधारा (सहजकर्मधारा सत्त्वज्ञानधारा) — अस्यात्माधारभूता (महान्)
- (३) — विज्ञानज्ञानधारा (विचारविमर्शरूपा-बुद्धिज्ञानधारा) — पुरुषार्थाधारभूता (बुद्धिः)
- (४) — प्रज्ञानज्ञानधारा (अवयव-दर्शनादिरूपा-सर्वेन्द्रियमनोज्ञानधारा) — कृत्यार्थाधारभूता (मनः)
- (५) — ऐन्द्रियकज्ञानधारा (संकल्पविकल्पात्मिका-इन्द्रियमनोज्ञानधारा) — लोकाधारभूता (इन्द्रियादि)

(६) — अवस्थात्रयीमाध्यम से प्रश्नसमाधान —

एक दूसरे उदाहरण से कारणमीमांसा कीजिए, किन्तु-“धर्मों का अपने मनस्त्व में ही, मनोऽनुगता अनिरुक्त माया में ही” इस सत्यवधा के साथ। क्योंकि, कारणमीमांसा का आप सत्य उसे बना रहे

है, जहाँ ० ग्राह-प्राण-रुचु-भोग-मन-बुद्धि-महान्-आदि किंगी भी जानभार की गति नहीं है
धृति के- 'विद्यातारमर' या फन विजानीयान्' इग भिदानानुगता । अहःकलानुगता तन्मूख इति-
कचम्पना को सहजभावा से सहनम्पना (इहःकलानुगता आत्ममामना) पूरक आपन सम्पूष- (इत्तन)
कना लिया । इसी सहजभावा से आपन कम्म से गुण-गुण बन कर आप रात्री विभामागुता मृत हुए
'स्पमपीतो भयति' लक्षणा स्वपिति' आरणा (सुपुष्टि-उपन) क मरु में समाधि हो गए, त्रिदश
म्याख्या पैशाकिर्कर्म इस प्रकार की है कि, अहःकलानि आगुता भावनामरुकारा वा अपने प्रकाशित
अवध प्राणपरतल में, एव कम्पानुगत वासनासंस्कारों का आपन प्राणगर्भात सवध प्रका- (लोच)-
परतल में समाधि अर्जित करते रहने वाला 'उर्ध्वेन्द्रिय' नामक इन्द्रियाम्यद्व प्रज्ञानमन अपने इस
संस्कारपुत्र के साथ स्याम्यच विज्ञानात्मा (बुद्धि) क ज्योतिर्भाष से प्रत्यक्ष अनुपशीत प्रकाशित रहता
है, तन्मत्त तो आपन इन्हीं संस्कारपुत्रों के आधार पर काल्पनिक निम्मावात्मक स्वप्नों का सवन कर इनका
द्रोषप्रकाश बना रहता है, एव यही इतरी 'स्पन्नावस्था, फहलाह है, त्रिदश 'न तत्र रथा न रथयोगा'
इत्यादिक्रम से विस्तार से उपबण्ण हुआ है । आग चल कर जब विज्ञानात्मा अपने आश्रित इस
संस्कारी प्रज्ञानमन को अपनी प्रभूत्वयोति से अभिभूत कर देता है, तो यह चान्द्रप्रज्ञानमन उसी प्रकार
इस सौरविज्ञान के प्रसर तेज से निस्तब्ध बन जाता है, जैसे कि अहःकल में सौखेबसे लंगोलमें
विद्यमान भी चन्द्रमा निष्ठेब-हृत्प्रम बन जाया करता है । चन्द्रमा है, चन्द्रिका भी है । किन्तु
अभिभव क कारण रहती हुई-भी चन्द्रिका नहीं के समान है । ठीक यही दशा इस समय चान्द्रप्रज्ञान
मन की हो जाती है । मन भी है, उसमें चन्द्रिकारथानीय भावना-वासनासंस्कारप्रका भी है । किन्तु
कोई उपयोग नहीं हो सकता इस अभिभवदशा में इस मानसी प्रका का । यहाँ आकर विचरा बने हुए
मन को विज्ञानात्मा के साथ पुरीतकिनाहीमाग से दहयकाशम ज्योतिर्पांम्योर्दिलक्ष्य नित्यविज्ञानबन
सत्यज्ञानमनन्तब्रह्म पुरुषात्मक उस ईश्वरात्मा में विलीन हो जाना पड़ता है, जो इसका ही नहीं, अपिष्ट
इन्द्रिय-मन-बुद्धि-महान्-अम्बकादि सम्पूर्ण लोपाधिक भावों का असंख्य 'स्व' आत्मा माना गया है ।

* न तत्र षड्गुणच्छति न षागगच्छति, नो मनो, न विदुः (बुद्धिर्न गच्छति-),
न विजानीमः । अथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितार्थो अविदितार्थः । इति शुभ्रम
पूर्वेषां येनस्तव व्यापचक्षिरे ।
केनोपनिषत् १।३।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नाग्येर्देवैस्त्वपसा कर्मणा वा ॥

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धमस्वस्तु त पश्यते निष्कलं व्यापमानः ॥१॥

अपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा सविवेश ॥

प्राज्ञोऽस्त्विषं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येव आत्मा ॥२॥

—सुखकोपनिषत् ३।६, ६।

इस 'स्व' रूप आत्मज्योति में इन सब (केवल महान् को छोड़ कर) सगुणात्मभावों की अपीति (अप्यय-विलपन) हो जाती है। यही 'सुषुप्ति-अवस्था' कहलार है, जिसे स्व में अपीत होने के कारण 'स्वपिति' कहा गया है। इस अद्वैतावस्था में कुछ भी तो मान नहीं रहता। केवल आप्त महान् के अनुग्रह से + आध्यात्मिक प्राणों का सञ्चार होता रहता है, अतएव श्वास-प्रश्वास कर्म प्रसन्न रहता है, जो प्रकृति जीवनसत्ता का आधार मानी गई है। इसी आधार पर महानात्मनिबन्धन प्राणों को भी (प्राणापानसमानोदानध्यानरूप पञ्च प्राणा को भी) प्राणोपनिषत् न आप्त मान लिया है। तदित्य-इन्द्रियप्राणगर्भित (स्तोम्य वषट्कार के विष्णुगर्भ-पञ्चदश वायु, एकविंश आदित्य, त्रिंश भास्वरसोम, त्रयस्त्रिंश दिक्सोम, इन पाँच पाँच भौतिक प्राणदेवताओं के प्रथमस्कन्ध से निष्पन्न आत्मेयी + वाक्-वायव्य प्राण-आदित्य चक्षु-दृश्य श्रोत्र-भास्वरसौम्य सकल्प-विकल्पात्मक मन, इन पञ्चविध प्राणोन्द्रियों को स्वर्गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले) प्रधानमन को स्वज्योति से तर्वात्मना अभिभूत कर देने वाले विज्ञानात्मा (बुद्धि) का पुरीततिनाबी के द्वारा दहपकाशस्थ अम्यम्बरवात्मा में अपीत हो जाने का नाम ही सुषुप्त्यवस्था है। निम्नलिखित भौत बचन इन्हीं तीनों अवस्थाओं का दिग्दर्शन कर रहे हैं, जिन तीनों अवस्थाओं का भोक्ता ज्ञानशक्तिमय प्राण, क्रियाशक्तिमय तैजस, एव अप-शक्तिमय वैश्वानर, ये तीनों जीवात्मपर्व बन रहे हैं। आप्तवस्था में महान्-विज्ञान-प्रधान-तीनों आप्त हैं। स्वप्नावस्था में महान्-विज्ञान आप्त है। सुषुप्त्यवस्था में केवल महान् आप्त है, जिस सुषुप्त्यवस्थानन्तर-*'सुखसमहमस्वाप्सी'* यह उद्घोष करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। महानात्मा की सुषुप्ति ही मृत्युसञ्चया सर्वावसानावस्था मानी गई, जिस इस सञ्चय-सर्वप्रवृत्ति के मूलाधार महानात्मा को स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा के सम्मुख से 'शान्तात्मा' (क) भी कहा गया है।

— य एष सुप्तेषु जागर्ति काम काम पुर्यो निर्म्मिमत्स्यः । तदेव शुक्-तद् ब्रह्म-तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँन्लोका धिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद् तत् (महानात्मा)
—कठोपनिषत् १।८।

+ अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायु प्राणो भूत्वा नासिकं प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्, दिश श्रोत्रं भूत्वा कर्णां प्राविशत्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् ॥

—ऐतरेयोपनिषत् २।४।

(क) तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि (कठोपनिषत्-१।३।१३) ।

यदा स देवो जागर्ति तदेव धेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति 'शान्तात्मा' तदा सर्वं निमीलति ॥

अनु १।५२।

क (१)—अथ हैन सांख्यायणी गार्ग्यं पप्रच्छ-भगवन्नतस्मिन् पुरुष (अप्यात्मसंस्थायां) कानि स्वपन्ति ?, कान्यस्मिन् जाग्रति ?, कतर ण्य दत्र स्वप्नान् परयति ?, कस्यैतत् सुखं भवति ?, करिमुनु सर्वं सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ?, इति । तस्मै स होवाच—यथा गार्ग्य ! मरीचयोऽर्कस्यास्त गच्छतः सन्ना एतस्मिस्तजोमयइलेण्य भवन्ति, ता पुन पुनरुदयत प्रचरन्ति, एव ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्यर्क्य भवन्ति (इन्द्रियाणि) । तेन तर्क्ष्य पुरुष —न शृणोति, न परयति, न जिप्रति, न रसयते, न स्पृशते, नाभिवदते, नादत्ते, न विस्तृजते, नेयायत । 'स्वपिति' इत्याचदते । (सैषा सुषुप्त्यवस्था) ॥

(२)—प्राणाग्नय प्वैतस्मिन् पुर जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽयान , व्यानोऽन्वाहय्य पचनः । यषुगार्हपत्यात्-प्रणीयते, प्रणयनात्-आहवनीय प्राणः । यदुच्छ्वास निश्वासी-एतावाद्भुती ममं नयतीति, स समान । मनो ह वाव यजमान । इष्ट फलमेवोदान । स एन यजमानमहरहर्नक्ष गमयति । (सैषा जाग्रदवस्था) ॥

(३)—अत्रैव देवः (मन) 'स्वप्ने' महिमानमनुभवति, यत्-दृष्ट दृष्टमनुपरयति, श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति, देशदिगन्तरेष्व प्रत्यनुभूत पुन पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्ट चादृष्ट च, श्रुत चाश्रुत च, अनुभूत चाननुभूत च, सत्त्वासत्त्वं सर्वं परयति, सर्वं परयति । (सैषा स्वप्नावस्था) ॥

(४)—स यदा तेजसा (विज्ञानात्मना) अभिभूतो भवति, अत्रैव देवः स्वप्नात्म परयति, अयैतस्मिन्क्षीरे एतत् सुखं भवति । (सैषा सुखावस्था) ॥

(५)—स यदा सोम्य ! क्यासि (पथिष्यः) वासो ब्रह्मं सम्प्रतिष्ठन्ते, एवं ह वै तत् सर्वं पर आत्मनि (अव्ययात्मनि) सम्प्रतिष्ठते । (सैषा सम्प्रतिष्ठितावस्था) ॥

(६)—एष हि द्रष्टा-स्पृष्टा-भोता-घ्राता-रसयिता-मन्ता-योद्धा-कर्त्ता- 'विज्ञानात्मा' पुरुषः । स परेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते । स यो ह वेत्त-

क-इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन उपनिषद्विज्ञानशास्त्रों में, विशेषतः 'प्रश्नोपनिषत्-विज्ञानात्मक' के एतत्प्रकरण में देखा जायिए ।

अच्छाय-अशरीर-अलोहित-शुभ्रमघर वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वो
भवति, तदेव श्लोकः—

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वं प्राणा मृतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र ।
तदघर वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वमेवाविशेति”

—अरनोपनिषत् ४ प्रश्न ।

अयमत्र सग्रहः—अवस्थानुगत —

(१)—ज्ञानि स्वपन्ति ?	प्रज्ञानमनोऽनुगतानीन्द्रियाणि स्वपन्ति ।
(२)—कान्यस्मिन् जायति ?	महानात्मानुगता पञ्च प्राणा जायति ।
(३)—कतर एव देवः स्वप्नान् पश्यति ?	सर्वेन्द्रियमन स्वप्नान् पश्यति विज्ञानात्मना ।
(४)—कस्यैतत् सुखं भवति ?	महानात्मनः सुखं भवति ।
(५)—कस्मिन्सु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ?	परेऽवस्थे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति सर्वे ।

(७)—तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च (जाग्रदस्थान)—परलोक-
स्थानं च (सुषुप्तिस्थानञ्च) । सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम् * । तस्मिन् सन्ध्ये
स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यति—इदं च, परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं
परलोकस्थाने भवति । तमाक्रम्याक्रम्य—उभयान् पाप्मन आनन्दौश्च पश्यति ।
स यत्र प्रस्वपिति—अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रासुपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं
निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति । अप्रायं पुरुष स्वयन्ज्योतिर्भवति ।

(८)—न तत्र रथाः, न रथयोगाः, न पत्न्यानी भवन्ति, अथ रथान्-रथयोगान्-पथ-
सृजते । न तत्रानन्दा—मुद—प्रमुदो भवन्ति, अथानन्दान्—मुद—प्रमुद सृजते ।
न तत्र वेशान्ता—पुष्करिण्याः—स्रवन्त्यो भवन्ति, अथ वेशान्ता—पुष्करिण्या
स्रवन्त्यो सृजते । स हि कर्षा । तद्वदे श्लोकः भवन्ति—

स्वप्नेन शरीरमभिप्रहत्यासुप्तं सुप्तानभिचाकशीति ॥

शुक्रमादाय पुनरति स्थानं हिरण्मयं पुरुष एकहस ॥१॥ (विज्ञानात्मा)

* सन्ध्ये सुष्टिराह हि । स्रवकरच हि । निर्मातारं चैकं पुत्रादयस्य । (वेशान्तसूत्राणि)

प्राशेन रवेऽश्वर कृताय बहिष्कुलापादमृतरचरिष्वा ॥

स ईयतेऽमृतो यत्र काम हिरण्यमयः पुरुष एव हसति ॥२॥ (ईयत्मा)

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि दृष्टुं कुरुते बहूनि ॥

उतेव स्थीमि सह मोदमानो जवदुतवापि भयानि पश्यन् ॥३॥ (प्रज्ञानात्मा) ॥

(६)—आराममस्य पश्यन्ति, न त पश्यति कश्चनेति । त नायत बोधयेदित्याहुः ।
दुर्मिपज्यं हास्मे भवति, यमेप न प्रतिपद्यते । अथो खन्वाहुः—'जगारितदेश
एवास्यैष' इति । यानि क्षेव आग्रत् पश्यति, तानि मुक्त, इति । अत्राय पुनः
स्वयज्योतिर्मवति ।

(१०)—स वा एतस्मिन् सम्प्रसादे रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्याय
प्रतियोन्याव्रवति स्वप्नायैव । स यद्यत्र किञ्चित् पश्यति, अनन्वागतस्तेन भवति ।
असङ्गो ह्यप्यपुरुषः ।

(११)—स वा एव एतस्मिन् स्वप्ने रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्याय
प्रतियोन्याव्रवति बुद्धान्तायैव । स यत् यत्र किञ्चित् पश्यति, अनन्वागतस्तेन
भवति । असङ्गो ह्यप्यपुरुषः ।

(१२)—स वा एतस्मिन् बुद्धान्ते रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्याय
प्रतियोन्याव्रवति, स्वप्नान्तायैव ।

(१३)—तद्यथा महामत्स्य—उमे कृतेऽनुसम्भरति—पूर्वम्—अवरम्, एवमेवायं पुरुषः—
एतौ—उमौ—अन्तौ—अनुसम्भरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च । तद्यथास्मिन्—आकाशे
स्थेनो वा सुपर्वो वा विपरित्यक्तान्तः सहस्य पक्षौ सप्तमायैव ध्रियते, एवमेवायं
पुरुषः—एतस्मा (स्मै) अत्राय भावति, यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते, न
कश्चन स्वप्नं पश्यति ।

(१४)—ता वा अस्यैता द्विता नाम नाभ्यो—यथा केशाः सहस्रधा मिश्रास्तावताऽखिम्ना
तिष्ठन्ति—शुक्लस्य—नीलस्य—पिङ्गस्य—हरितस्य—लोहितस्य—पूर्वाः । अथ यत्रैतं
भन्तीव जिनन्तीव—हस्तीव—विष्णवायति—गार्गमिव पतति । यदेव वायुमय पश्यति,
तदत्राविधया मन्यते । अथ यत्र देव इव, राजेव, ब्रह्मेवेद सर्वोऽस्मि—इति मन्यते,

सोऽस्य परमो लोक । तद्वा अस्यैतत्-अतिच्छन्दा-अपहतपाप्मा-अमय रूपम् ।
तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्कृतो न वाक् किञ्चन वेद, नान्तरम् । तद्वा
अस्यैतत्-आप्तकाम-आत्मकाम-अकाम रूप शोकान्तरम् ।

(१५)-अग्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोकाः, देवा अदेवा, वेदा
अवेदा । अत्र स्तेनोऽस्तेना भवति, अण्णहा अग्र्णहा, चाण्डालोऽचाण्डाल,
पौन्ऋसोऽपौन्ऋस, अमणोऽअमण, तापसोऽतापस । अनन्वागत पुण्येन,
अनन्वागत पापेन । तीर्थो हि तदा सर्वाञ्छोकान् इदयस्य भवति ।

(१६)-यद्वै तन्न पश्यति-पश्यन्वै तन्न पश्यति । न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते, अवि-
नाशिच्चात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति-ततोऽन्यद्विभक्त पश्येत् । यद्वै तन्न विधति,
न रसयते, न वदति, न शृणोति, न मनुते, न स्पृशति, न विजानाति, न हि-
घ्रातुघ्राति-रसयित् रसयते-वक्तुर्वक्ते-भोतुः भुतेः-मन्तुमते-स्पृष्टुः स्पृष्टेः-
विज्ञातुर्विज्ञाते-विपरिलोपो विद्यते, अविनाशिच्चात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति-ततो-
ऽन्यद्विभक्त यजिघ्रते-यद्रसयेत्-यद्वदेत्-यच्छृणुयात्-यन्मन्वीत-यत् स्पृशेत्-
यद्विजानीयात् । यत्र वा अन्यदिक् स्यात्-तत्राऽन्योऽन्यत् पश्येत्-विधेत्-रसयेत्-
वदेत्-शृणुयात्-मन्वीत-स्पृशेत्-विजानीयात् । सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवति ।
एष ब्रह्मलोकः सम्राट्-इति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य । एषास्य परमा गतिः ।
एषास्य परमा सम्पत् । एषोऽस्य परमो लोक । एषोऽस्य परम आनन्दः । एतस्यै-
वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपवीवन्ति ।

—बृहदारण्यकोपनिषत् ४ ब्र० ३ ब्रा० १

(१७)-सर्वं बोतद्ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात् । जागरितस्थानो बहि-
प्रज्ञ-सप्ताङ्गः-एकोनविंशतिमुखः-स्थूलभृक्-वैश्वानरः प्रथमः पादः (जाग्रद-
वस्थानुगतः) । स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञ-सप्ताङ्ग-एकोनविंशतिमुखः-प्रविक्लिभृक्-
तैजस-द्वितीयः पादः (स्वप्नावस्थानुगतः) ॥ यत्र सुप्तो न कञ्चन काम क्रम-
यते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, तत् सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान-एकीमूर्त-अज्ञानघन-
एवानन्दमयो ह्यानन्दभृक्-चेतोमुखः-प्राज्ञः-तृतीयः पादः (सुषुप्त्यवस्थानुगतः) ॥
एष सर्वेश्वरः (अघ्यात्मसंस्थायाः) । एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्ह्यामी, एष योनि
सर्वस्य । प्रमवाप्ययौ हि (शारीर) भूतानाम् ।

(१८)-नान्तःप्रज्ञ-—न बहिः प्रज्ञ-नोभयतः प्रज्ञ-न प्रज्ञानभन-न प्रज्ञ-नाप्रज्ञ-अष्ट-
अव्ययद्वय-—अप्राज्ञ-अनुद्वय-अचिन्त्य-अव्ययदेश-अकल्पप्रत्ययसार-
प्रपञ्चोपशम-शान्त-शिव-अद्वैत-चतुर्थ मन्यन्ते । स आत्मा । स विज्ञेय ।
सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोक्षारोऽधिमात्रम् । पादा मात्रा । मात्राश्च पादा-अक्षर,
उकार, मकार, इति ।

(१९)-आगरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा-आप्तरादिमन्त्रात् । आप्नोति इ वै
सर्वान् कामान्, आदिरच भवति, य एव वेद ॥ स्वप्नस्थानस्तैजस-उक्तो द्वितीया
मात्रा-उत्सर्पादिमन्त्रात् । उत्सर्पति इ वै ज्ञानसन्तति, समानरच भवति, नास्याऽ
ब्रह्मवित् कुले भवति, य एव वेद ॥ सुषुप्तिस्थान प्राज्ञो मकारस्त्वृतीया मात्रा-
मितरेपीतेर्वा । मिनोति इ वा इदं सब, अपीतिरच भवति-य एवं वेद । अमात्ररच
तुर्योऽव्ययद्वयः प्रपञ्चोपशमः शिव-अद्वैतः । एमोक्षार आत्मैव । सविस्-
त्यात्मना (अमृतात्मना-सर्वभूतान्तरात्मना) आत्मान (जीवात्मानं-भूतात्मानं)
य एव वेद, य एष वेद ॥

—मायकूपोपनिषत् ।

अयमत्र सग्रहः—

(६) अवस्थाप्रवर्तकमोक्षात्मस्वरूपपरिलेखः—

(क)-प्रपञ्चोपशम-(चतुर्थ-सर्व)-सर्वाधार-अर्चमात्रासमनुक्षित-साज्ञो

(१)-प्राज्ञ-(विद्य-एकविंश-ऐन्द्र)-सुषुप्त्यवस्थाधार-अकारमात्रिक-आत्मन्मुक्

(२)-तैजस (आन्तरिक्ष-यज्ञवरा-वायव्य)-स्वप्नावस्थाधार-अक्षरमात्रिक-अविबिक्तमुक्

(३)-वैश्वानर-पार्थिव-त्रिगुण-आत्मनेय-आमवस्थाधार-अक्षरमात्रिक-स्थूलमुक्

(१०) चतुष्पादात्मस्वरूपपरिलेखः—

१-इन्द्रियालुप्तो वैश्वानर- (इन्द्रियाणि)-आमवस्थाभूमि

२-प्रज्ञानमनोमुगलस्तैजस- (मन)-स्वप्नावस्थाभूमि

३-विज्ञानबुद्धयलुप्तः प्राज्ञ- (बुद्धि)-सुषुप्त्यवस्थाभूमि

४-सद्धान्तरालुप्तः प्रपञ्चोपशम- (महान्)-सर्वावस्थाभूमि

—सोऽयमात्मा चतुष्पात्

'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्'

मयाबोद्धारमुपनिषदोक्तमात्रेण

अथमत्र सर्वसंग्रह — (११) — अधिदैवत-अध्यात्मसमतुलनपरिलेखः —

—सर्वबलविशिष्टरसैकधन परात्पर	—अभयम्	—सर्वभाव
(क) त्रिपुरुषपुरुषात्मक — पुरुष	—साक्षी (श्वेदसीयस्मन)]	—पुरुषभाव
(१) स्वायम्भुवात्मक — परमात्मा	—शान्तात्मा (विरज)	} प्रकृतिभाषा
(२) पारमेष्ठ्य — प्रजापति	—महानात्मा (सत्यम्)	
(३) सौर — इन्द्रमयः पुरुष	—विज्ञानात्मा (बुद्धिः)	
(४) चान्द्र — इन्द्रमयः पुरुष	—प्रज्ञानात्मा (सर्वन्त्रियमन)	
{ —१-विज्येन्द्रमूर्ति — सर्वज्ञ	—प्रज्ञानात्मा (आनन्दमुक्)	} भोक्ता
{ —२-आन्तरिक्षयत्युमूर्ति — हिरण्यगर्भ	—चैज्ञसात्मा (प्रविबिक्तमुक्)	
{ —३-पार्थिवाम्भिमूर्ति — विराट्	—वैश्वानरात्मा (स्थूलमुक्)	
{ त्र्यम्बिरानुगत (३३) — बिम्बसोम (५)	—भोत्रम्	} भोगसाधनानि
{ त्रिणवानुगत (२७) — आत्वरसोम (४)	—इन्द्रियमन	
{ एकविरानुगत (२१) — आदित्यः (३)	—बभ्रु	
{ पञ्चविरानुगत (१५) — वायु (२)	—प्राण	
{ त्रिभुवनुगत (६) — अग्नि (१)	—वाक्	
(५) मौम — भूतेश	—शरीरम्	] भोगायतनम्

इति तु अधिदैवतम् ————— इति तु अध्यात्मम्

पूर्णमह ————— पूर्णमिष्टम्

सोऽसौ ————— सोऽहम्

योऽसौ ————— सोऽहम्

इन्द्रियाणां पूषण्भावमुद्भास्यस्तमसौ च यत्॥
 पूषणुत्पत्तमानानां सत्त्वा धीरो न शोचता॥
 “सर्वमिदमोद्धार एव” इन्द्रियेभ्य परं मन, मनस सत्त्वमुत्तमम्॥
 सत्त्वापि महानात्मा, महवोऽप्यस्तमुत्तमम्॥
 अन्त्यस्तु परं पुरुषो व्यापकोऽसिद्ध एव च॥
 यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरक्षतत्वं च गच्छति॥
 —अथनियन् ६।६।७, ८

एकोनविंशतिसप्त्यानुगत पूर्वोक्त औपनिषद् ग्रन्थों के मानसिक सम्पन्मय के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि—ब्रह्मणोनिभूत सत्यमूर्ति महानात्मा के महदायतन में प्रतिष्ठित वैश्वानर तेजस-प्राज्ञभावों से ज्ञान-क्रिया-अभिव्यक्तिमय बनता हुआ भोक्ता वही कर्मात्मा इन्द्रिय-प्रज्ञानमन-विज्ञानबुद्धि, इन तीन प्राकृत भावों के सहयोग से क्रमशः जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति नाम की तीन सुप्त स्थिती अवस्थाओं का सहज रूप से अनुगामी बना रहता है, बना रहना चाहिए। 'बना रहना चाहिए' यह सन्दिहान वाक्य इस लिए प्रयुक्त हुआ कि, यदि विज्ञान-प्रज्ञान-इन्द्रिय-शरीर-सूक्ष्मतम-सूक्ष्मतर-सूक्ष्म-सूक्ष्म-चारों आत्मन्तर-वाद्य साधनों के द्वारा कर्मात्मा सत्यमूर्ति महानात्मा की स्वप्न-प्राकृतिक-ईश्वर-प्रेक्षा का अनुगामी बना रहता है, तब ही इसका शारीरिक-इन्द्रिय-मानसिक-एव नैतिक-कर्म भी उचितताकाङ्क्षा का सहजकामनालक्षणा सहप्रेक्षा से ही सुव्यवस्थित बने रहते हैं। यदि महापराभवत कर्मात्मा उपाध्याकाङ्क्षा का कृत्रिमकामनाका इच्छा का प्रीतिदाय बन जाता है, तो इस अवस्था में यह उस सहज आत्मकामनानुसंग से यत्नित होता हुआ लक्ष्यभ्रष्ट बन जाता है। एवं इस दुरवस्था में आकर ही यह लक्ष्यभ्रष्ट-सर्वभ्रष्ट मानव भूतदृष्टिपरमस्य बनता हुआ भौतिक-स्थूलकायकारणों की मीमांसा-विज्ञान-प्रज्ञोत्तरविमर्याकाङ्क्षा में प्रवृत्त हो जाता है।

सहज रूप से जाग्रदवस्था में संयुक्त सहज मानव सहज कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ सहजभावपञ्च भावना-वासनासत्कारपुञ्जों से समन्वित होता हुआ सहज रूप से विभामागुगामी बन कर भोक्ता बन सहज स्वप्नद्रष्टा हो गया। ऐसे सहज मानव के सहज स्वप्न वास्तव में शुभाशुभ भावों के सूचक बनत रहते हैं। स्वप्नावस्थापन्त्य कर्मप्रवृत्त्याधारभूत भावना-वासनासत्कारपुञ्ज अन्तर्बगत् में उद्बुद्ध हैं, विकसित हैं। अतएव स्वप्नावस्था में जाग्रदवस्था की भाँति विविध सूक्ष्म कर्म बलुगत्या प्रकान्त रहते हैं। जो अर्वाचीन दार्शनिक स्वप्नवत् बगत् का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने की महद्भ्रान्ति करते हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि, जब स्वप्न ही मिथ्या नहीं, तो उदाधारेण 'नामरूपे वै सत्यम्। तान्मयमय प्रत्यक्षम्' (शत० ब्रा० १४।१।४।४) इत्यादि भौती धोषणाओं से अनुप्राणित सर्वथा 'सत्य' विश्व को मिथ्या प्रमाणित करने का साहस कथमपि क्षम्य नहीं माना जा सकता। राशशुक्ल-सुषुप्ति-बन्धापुत्र-आदि कृतिपय उदाहरण तो अम्युपगमनाद से थोड़ी देर के लिए फिर भी हम मान्यक्रोधि में अन्तर्मुक्त कर लेते हैं। किन्तु जिस स्वप्नबगत् में 'तदनुबन्धी सूक्ष्म कर्मों का स्थूल परिणाम भूत-परिणामकत् प्रत्यक्ष दृष्ट है, उस स्वप्नबगत् को तो कथमपि कस्म्यनिक-भातिच्छिद-किंचा मिथ्या नहीं कहा जा सकता। स्वप्न मूलवर्णन में (वेदान्तसूत्र) जब कि—'सन्ध्ये सुषिराद् हि-सूचकम हि' इत्यादि रूप से स्वप्न को शुभाशुभ भावों का सूचक घोषित किया है, तो विदित नहीं कि जिस अज्ञात वेदान्तनिष्ठा-व्याख्या के आधार से वेदान्तव्याख्याकारोंने स्वप्नवत् अगमिमप्यावाद की कल्पना कर ली !। त एव प्रवृत्ता अमिनिविष्टाः।

‘सुप्तोऽहं किल विललाप’ इत्यादि अनुभूतियाँ स्पष्ट हैं। स्वप्न में मानव के अभ्युपात होते देखे गए हैं, अष्टादशाक्ष-मन्दहास-अलस वैखरीवागुच्चारण धुतोपधुत है। स्वप्नानुगत दाम्पत्यकर्म के परिणामस्वरूप रेत स्तनन ‘स्वप्नदोग’ नाम से प्रसिद्ध है। यदि इन स्थूल-प्रत्यक्षष्ट परिणामों के अनुरूप स्वप्न में कर्म न होता, तो इन परिणामों का एवविध मूर्तरूप सपुण्य-वन्ध्यापुत्रादिवत् सवथा असम्भव ही बना रहता। इसीलिए तो इस व्याख्यात्मक भारतीय दर्शन के सम्बन्ध में हमें विवश बन कर यह कहना ही पड़ रहा है कि, निगमिक सर्गव्याख्यालक्षणा आचारमीमांसा से असंख्य यह केवल तत्त्वमीमांसात्मक भारतीयदर्शन ‘दर्शन’ से अधिक कुछ भी तो नहीं है। अलमतिपल्लवितेन। उत्तर स्पष्ट में थोड़े विस्तार से दार्शनिक दृष्टिकोण की मीमांसा होने वाली है। अतः इस प्रसङ्ग को यहीं उपरल कर दिया जाता है। निष्कर्षतः ये स्वप्न अनुभूतियाँ अपने उद्दकभावों से यह प्रमायित कर रहीं हैं कि, स्वप्नानुगत सांस्कारिक कर्म केवल मातिसिद्ध-काल्पनिक पदार्थ नहीं हैं, अपितु स्थूल बाह्यवद्भवत् सत्ता-सिद्ध सत्य तत्त्व हैं। अतएव ‘स्वप्नवत् जगत् मिथ्या’ वाक्य के स्थान में अवश्य ही निगमनिष्ठ मानव को ‘जगत्वत् स्वप्न भी सत्य’ इस वाक्य का प्रतिष्ठान कर लेना चाहिए।

हैं, तो प्रकृत दृष्टिकोण की लक्ष्य बनाएँ। इच्छाभूता सहज स्वप्नावस्था के अनन्तर उत्क्रान्तसमन्वित प्रज्ञानमन विज्ञानस्योति से सर्वथा अभिभूत होता हुआ विज्ञानद्वारा पृथीतकिनाशी के मार्ग से स्वाचार-सर्वाचार आत्मवेवता में अपीत हो जाता है, यही इस की सुपुण्यवस्था है, जिसे ब्रह्मावस्था (अद्वैतावस्था) से समप्रलित माना गया है दाम्पत्यभाववत्। इस अवस्था में सब कुछ अपीत है। यही वह मूलप्रश्न, उपस्थित हो पड़ता है, जिसके समन्वय की अब तक चेष्टा हुई है। जबकि कामना-सत्क्रान्त-क्रिया-बुद्धि-मन-इन्द्रियव्यापार-आदि सब कुछ इस अवस्था में विलीनवत् है, तो पुनः नामदवस्था किसकी कामना-किंसकी प्रेरणा से आविर्भूत हो पड़ी? यही तो आलोचक का मुख्य मूलप्रश्न है। जो समाधान इस प्रश्न का है, वही समाधान उस प्रश्न का है। समाधान का मूलाधार है 'बल की सहज अवस्था', जिसका शाश्वत चक्रमण्डलक अभ्यक्त-व्यक्त-अभ्यक्त-व्यक्त-अभ्यक्तादि चारुप्य से उत्तम चक्रमण्डल होता है। चक्रमण्डल सहज, तानुगता कामना-प्रेरणा सहज। और इस सहज परिवर्तन में इष्टिम काम्य-कारणात्मक प्रश्नों का समावेश सर्वथा अवश्य है।

चण्मावापन्न बलों की 'सुप्तावस्था' कुर्वन्पावस्था-निगच्छदवस्था का से तीन मुख। अवस्थाएँ मानी गई हैं। ये ही तीनों अवस्थाएँ भिन्नानपरिमाणानुसार क्रमशः 'बल-प्राण-क्रिया' इन नामों से प्रसिद्ध हुई हैं। सुप्तावस्था में वही बल 'बल' कहलाया है, कुर्वन्स्पावस्था में वही बल 'प्राण' कहलाया है, एवं निगच्छदवस्था में वही बल 'क्रिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उदाहरण के माध्यम से इस बलश्रेणी का समन्वय श्रीविष्ट। आप सचक हैं, इसमें यह अर्थ हुआ कि आप कलथान हैं। तात्पर्य, आप में बल मात्रा आपश्यकतानुसार परिपूरा है। इसी बल के आधार पर तो आप गमनागमन-अशनपानादि करने में सशक्त (सबल-समर्थ) माने जाते हैं। हैं, तो आपको अपने दिनदिन नियमानुसार सबबभाव स

अपने नियत सहज गमन में गहन रथान की ओर गमन करना है। इस गमन से पूर्व आप समाधान सहज भाव से समाधीन हैं। इस आसीनावस्था में आपका पल (गद्यमुद्रा पल) 'मुक्त' माना जाय, जिसे कि आपन अभी काव्यरूप में परिणत नहीं किया है, किन्तु निश्चित भविष्य में ही काव्यरूप में परिणत करने वाला है। इस अनुसूच्यवस्थापत्र पत्र की ही 'मुक्तपल' कहा जायगा, यही 'बल' कहा जाएगा।

सहज सहजभाव से बिना किसी तात्कालिक कामना से प्रसिद्ध होकर निमित्त समय पर गन्तव्य स्थान की ओर आप अभिमुख हो पड़ते हैं। सुप्त-सञ्चित-आशायिक पत्र आगम्य हो पड़ता है, कुवद्वय परमा में परिणत हो जाता है। पल की गतिक्रिया यही द्वितीयावस्था प्राण्य कहलाई है। इस प्रकार आप कपलक-वर्द्धितक-चित्तने योग से गद्यमुद्रा घने रह सकते हैं, प्रश्नों का समाधान कोशपल्लोस्य के द्वारा प्रासक्य में परिणत पल की इयत्ता पर ही प्रसन्नमित्त है। प्रासावस्था में परिणत पल होने होने स्वयं भावानुगत भी तो फलता रहता है, दूसरे शब्दों में स्वयं भी तो होता रहता है। ऐसा ही चरित्र आ जाता है, जब आप एक पादमात्र भी अग्रगामी करने में असमर्थ हो जायें। इसलिए कि, प्रासावस्थापत्र पल अपने सहज विसर्जन-सञ्चरक-धर्म से स्वयं जो होता रहता है। यही पल की तीसरी निगच्छदवस्था है, जिसे वैज्ञानिकों ने गुणभूतावधानुगत पायपल के माध्यम से 'क्रिया' नाम से व्यवहृत किया है।

(६६)—ज्ञान-इच्छा-कृत-कर्मस्वरूपपरिचय—

एक अन्य दृष्टिकोण से बलावस्थापत्री का समन्वय कीजिए। आप का हाथ अभी निरव्य है। मन्दिका-मराकारि के दृष्ट निवारणार्थ निरचल भी हाथ सहज गतिक्रम में परिणत हो जाता है। इस हस्ताविघ्ननकर्म कर्म में 'ज्ञान-इच्छा-कृत-कर्म' य चार भाव समाविष्ट माने गए हैं। 'मैं हाथ उठाऊँ' इस सहज इच्छा का मूलाधार (जिसके कार्यकारण से हम स्वयं भी परिचित नहीं हो पाते) मनोमय प्रज्ञानज्ञान है, यही सम्पूर्ण इच्छाकर्म शक्ति (परिणत) का मूल उक्त (प्रसन्न) है। इसी आधार पर 'ज्ञानजन्मा भवेद्विच्छा' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इच्छा के अव्यवहितोत्तरकाल में ही हाथ में आमूलचूककर्म से एक प्रकार का कम्पन-ता हो पड़ता है, जिसका अर्थ है आन्तरिक प्रासक्यपार। जिसे संस्कृत भाषा में कृति-धन-वेष्टा आदि कहा जाता है, यही छन्दोमयस्वाम्या (वेदभाषा) में 'कृत' कहाया है। अर्थात् (कर्म) का योगी क्रमना करता है, कामना को कर्मरूप स्वरूपमान में परिणत करने वाला मौलिक शरीर भी यही है। किन्तु मूल तथा मन, दोनों के मध्य में प्रसिद्धि होने वाला प्रासक्य इच्छा मुष्कित है। अतएव इसकी कामना कार्यरूप में परिणत नहीं हो पाती। यही 'कृति' का निर्दशन है। इस आन्तरिक-सुखकर्म-प्रासक्यपारकर्म कृत के अव्यवहितोत्तरकाल में ही हाथ (हस्तात्मक स्वरूपकृत) क्रियाशील बन जाते हैं, हाथ हिल पड़ता है। यही 'कर्मोत्तर' कहालाई है, जिसे

● गुणमूर्तिरयवैः समूहः क्रमसन्मनाम्।

पुदपा प्रकल्पिताऽमेदः 'क्रिये'ति व्यपदिश्यते ॥

—वाचस्पति (भट्ट हरिश्चन्द्राचार्य)।

विज्ञानमाया में 'दत्त' कहा गया है। अतएव कर्मवृत्ति 'दत्तवा-दाविण्य' कहलाई है, तब क्त मानवमध्य 'दत्त' कहाया है, जिसके स्वरूपविश्लेषण के लिए ही चान्द्रकदात्मक दत्तवृत्त के आधार पर दत्तप्रभापति का सुप्रसिद्ध पौरोषिक इतिहास अपतीर्ण हुआ है। इस प्रकार मनोमय ज्ञान, तत्रन्या इच्छा, तत्रन्य कर्मा, तत्रन्य कर्म, चारों के समसमन्वय से ही 'कृत' (कर्मस्वरूपनिष्पत्ति) मात्र का उदय होता है, यैसाकि अभियुक्तों में कहा है—

ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या कृतिर्भवेत् ।
कृतिजन्य भवेत् कर्म, तदेतत् 'कृत' मुख्यते ।

(७०)—यत्न-प्राप्ति-क्रिया-स्वरूपपरिचय—

महानात्मा मनोमय है, कृतिभाव प्राणमय है, कर्मभाव वाङ्मय है। मन-प्राणवाङ्मय आत्मा ही ज्ञान सहकृत कामना-कृति-कर्म-रूप कृतात्मा नामसे प्रसिद्ध हुआ है, जिसका—'कृतत्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भ वामि'—(छान्दोग्य० उप० ८।११।१) इत्यादि रूपसे यशोवर्णन हुआ है। यही कृतत्मा श्रीरामायणी उपनिषदों में—'युक्तात्मा'—'आरुद्र'—'पर्याप्तकाम'—'आत्मकाम'—'आप्तकाम' इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुआ है *। इन चारों कृतत्वों में मनोमय बल मुख्यतः है, ज्ञानसहकृत-इच्छामात्र, एवं तदभिन्न आत्मन्तर प्राणवक्तात्मक कृतिभाव कुर्वद्वल है। एवं भूतानुगत कर्म निर्गच्छद्वल है। इस दृष्टि से भी बल-प्राण-क्रिया का समन्वय हो रहा है।

अयमत्र सग्रहः—ज्ञानेच्छाकृतुकर्मविषयसमष्टिपरिचय —

१—ज्ञानम् (उत्पन्नम्)	}	—मनस्सन्त्रम् (ज्ञानम्)—मुक्तकृतात्मक बलम् (१)	}	—समक्षिरव (कृतमात्रा)	
२—इच्छा (अर्थाः)					
३—कर्मा (अर्थमात्रा)	}	—प्राणसन्त्रम् (क्रिया)—कुर्वदकृतात्मक प्राणम् (२)			
४—कर्म (अर्थरूपाः)					
*विषया (अतीतयाः)	}	—वार्तकसन्त्रम् (अर्थ)—निर्गच्छदकृता क्रिया (३)			

*ज्ञानान् यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते यत्र तत्र ॥

पर्याप्तकामस्य 'कृतात्मनस्तु' इहैव मूर्ध्वं प्रविलीयन्ति कामाः ॥१॥

सम्प्राप्यैनमुपयो ज्ञानवृत्ता 'कृतात्मानो' भीतरागा प्रशान्ता ॥

ते सर्व्वान् सर्व्वेषु प्राप्य धीरा 'मुक्तात्मान' सर्व्वमेवाविशन्ति ॥

(छिन्मयी आ शेषांश ३४ २०४ पर दक्षिण)

—मुद्रकयोगनिष्ठ ३१/१, २।

(७१)-फल का सहज धर्म, और प्रश्न समाधान—

अथवाथाययी फल का सहज स्वभाव है। कब इस कदा क्या हो पड़ता है, इत्यादि प्रश्नपरम्पराओं का फल के इस सहजकाम-सहजप्रेरणा-मद्वक्त्रिणा-उद्भवकर्मों का सम्बन्ध में प्रश्न ही उपरिष्ठ नहीं होता। सुप्तवस्था का यह अर्थ किस आधार पर मान लिया गया कि, अब यह फल अपने गहन कुर्बानाव स ही उन्मिष्ट हो गया। कुर्यद्रूपता का अभिमतमात्र है अभ्यक्तापस्था में। जैसे कुर्यद्रूपता-कामना-क्रियामात्रों का अभिमतमात्रमक अभ्यक्तभाव सहज है, स्वाभाविक है, तथैव इनका व्यक्तीभाव भी तो सहज ही रहना। इस दिशा में फिक्ने, कब, कदा प्रेरित किया? प्रश्नों का अपसर ही कदा प्राप्त होता है। सुप्ति में भ्रम-मननादि सब व्यापार अभ्यक्तभाव में परिणत हो जाते हैं, इसका यह अर्थ कैसे मान लिया गया कि, ये सब व्यापार नष्ट ही होनाएँ, अतः अब इनकी पुनः प्रवृत्ति के लिए किसी नवीन सृष्टि-कर्म-नवीन कामना-नवीन प्रेरणा-नवीन क्रिया-कर्म की अपेक्षा है। 'नासतो विद्यते भाव-नाभावो विद्यते सत्' लक्ष्य लक्ष अर्थव्याप सिद्धान्त से परिचित मानव कभी इस आविर्भाव-विरोधात्मक सहज सर्व-प्रलयपारा में इस प्रकार के न क-मुच की कल्पना भी नहीं कर सकता। 'धाता यथापूर्वमकल्पयात्'—'याथावध्यनाधानं व्यक्तात्-शारवतीभ्य' समाभ्य' इत्यादि निगमपचन कलानुक्ती इसी शारयत धातुकर्म का स्वीकरण कर रहे हैं, जिसके महिमभाव (विचरभाव) से अपरिचित यथानात मानव ही कब-कैसे-विद्यति। इत्यादि निरर्थक प्रश्नों का अनुगामी बना रहता है। जो समाधान यह अपनी विज्ञानदृष्टि से अपनी सुपुण्याकस्या के अनन्तर समाप्त बाग्रत् अवस्था के लिए करेगा, कर सकेगा, वही समाधान उस सुप्त मानात्मक के सम्बन्ध में सम्बन्धित मान लिया जाना, जो सर्वलवमाय शारयत कललक्ष्य मायावीत अनन्तर परस्पर में सुप्त हो जाता करता है।

यह अर्थव्यवस्था देख-निरर्थक प्रश्न करेगा ही क्यों, जिसने यह मुझ हृदयस्थले कर लिखा है कि शिल्पी पाषाणशिला से किसी नवीन प्रतिमा का निर्माण नहीं करता। अपितु अभ्यक्तकर्म (प्रे पूर्व) से ही विद्यमान क्वेच्य प्रतिमा के आवरण को हटाकर मूर्ति को अपने शिल्पश्रेष्ठ से व्यक्तमान कर दिया करता है। नहीं, तो वह पानी की प्रतिमा क्यों नहीं बना डालता? कुण्ठ से ही तो वृत्त का विनिर्गमन सम्भव है। बाँ है, उसी का तो व्यक्तीभाव होता है। अहरागम में अभ्यक्त से व्यक्त का सहज रूप से आविर्भाव, एवं, रात्र्यागम में व्यक्त का अभ्यक्त, मोक्षभाव रूप से ही विलयन, इस सहज सर्व-भावभाव में क्रान्तिक अर्थकारण-प्रश्नोत्तर-विमर्श का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। स्पष्ट है कि—

अभ्यक्तात् व्यक्त्याः सर्वाः प्रमथन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

॥ ११ ॥

—गीता ११—
(१११ की विष्णु की शेषांश)

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ॥

आस्थिता स हि 'युक्तात्मा' मामेवानुषमां गतिम् ॥ गीता ७.१२

(७२)-अचिन्त्या खलु ये भावाः—

अलमतिपस्तवितेन । तुष्यद् ब्रह्मन्यायेन निमिन्न दृष्टिकोणों से विश्वमूलकारणभूत-सीमाभाष्यप्रवर्तक-
अभ्यस्तावस्थापन मायात्रल के प्राथमिक उदय से सम्बन्धित आलोचक के अर्थ्यप्रकरणभाव के समाधान की
चेष्टा की गई । वह इससे कृतात्मा (संतुष्ट) बन जाय, अथवा तो अभिनिवेशानुग्रह से अपनी विमृता को प्रार-
भी दृढ बनाता हुआ सर्वज्ञानविमूढ़ अकृतात्मा ही बना रह जाय, इत्यादि मीमांसकों का भार उसी के बुद्धि-
स्तर पर विरहित करते हुए हम तो बौ सर्वान्त में अपनी उसी 'पुन' एक बार बात पुष्ट समझने जैसी है' इस-
प्रारणा के माध्यम से इस सम्बन्ध में 'स्थितस्य गतिरिष्यन्तनीया' आदेश को शिरोधार्य कर यही निवेदन
कर देना पर्याप्त समझते हैं कि, उस अनन्त ब्रह्म के अनन्त स्वरूप को भी जिस महामाया बगदम्बा उमा हैम
पती पीताम्बरा मगवती ने सीमित बना डाला, उस महिमामयी विषयधारभूता महामाया के आविर्भाव-विरोधा-
वैसे अचिन्त्य प्रश्न को अद्वैतपूर्वक अचिन्त्य ही मानते हुए उसके इसी निःसीम अनुग्रह की क्रमना से सर्वान्तना
सत्त्वरणी में अर्पित कर रहे हैं अपनी सामान्य बुद्धि को निम्नलिखित आर्षवाणी के आधार पर—

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।

प्रकृतिम्याः पर यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥

(७३)-युगानुगता लोकभावुकता—

वर्तमानयुग की लोकभावुकता के कारण अनुपस्थित सामयिक उद्देशकरी प्रश्नचर्चा को यहीं स्तर के
लिए समाप्त करते हुए हम पुनः अपने अद्वैतीय पाठकों को उस महामाया की शरण में आकर्षित कर रहे
हैं, जिसने अपने कलानुबन्धी सहजभाव से उद्भित होकर व्यापक परात्परजगत् के अनुक प्रवेश को स्वपुरसीमा
से सीमित करते हुए 'पुरुष' अर्थात् में परिणत कर दिया है, जो कि मायावच्छिन्न परात्पर अर्थात् परात्पर न कहला-
कर 'पुरुष' नाम से ही बोधित होने लगा है । इसी बुद्धिसे पुरुषाव्यय की उपासना में यह मानक उसी मह-
मामानुग्रह से प्रवृत्त होने का साहस कर रहा है ।

पृष्ठ सं २२२ से आरम्भ कर पृष्ठ सं २२४ पर्यन्त यह स्पष्ट हुआ है कि, असीम परात्पर में सीमा-
भावसम्पादक मायात्रल का सहज भाव से उदय हुआ । इससे परात्पर प्रश्न का उत्तरप्रदेश सीमित बनता हुआ
इस मायापुर सम्बन्ध से 'पुरिरोते' निर्बचन से 'पुरिणय' बन गया, जो कि 'पुरिणय' शब्द परोक्षप्रिय देवताओं
(मूर्तियों) की परोक्षभाषा में—'पुरुष' अर्थात् से प्रसिद्ध हुआ । इस पुरुष का केन्द्रस्थ बल ही 'शिवोक्ती-
यत्' नामक काममय आत्मन कहलाया । इससे सर्वप्रथम उद्भूत मनोरेखीभूता कामना से यही अभ्ययपुरुष-
निष्कलपुरुष-आगे चलकर पञ्चकलामय बनता हुआ 'कलाब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस स्थिति के प्रसङ्ग
में ही यह प्रासंगिक प्रश्न उपस्थित हो गया था कि, असीम अतृप्त सर्वप्राप्त-आप्त-परात्परजगत् में स्रुत माया
बल को किन्से प्रेरित किया ? । इस प्रासंगिक प्रश्न का प्रसङ्गविध विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से समाधान
करने की चेष्टा की गई । अब पुनः मायी निष्कल अभ्यय पुरुष के पञ्चकल, तत्र प्रतिज्ञात कोरात्यक्रम की ओर
ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

(७४)—मनोमय कामात्मक रेत—

मनोमय कामात्मक रेत का मनामायात्र निष्कल अन्वयपुरुष में 'कल' है चतुर्थात्-मनामय-
स्वभावका भूमाभापरिणति की कामना से गुह्य कामनामयत्र उचित हुआ। इस कामात्मक रेत निष्कल अन्वय-
पुरुष को अपनी भूमा के साधन के लिए क्या प्राप्त हुआ? दूसरे शब्दों में अपनी इस प्रथम कामना से
अन्वय को क्या प्राप्त हुआ? प्रश्न का समाधान है—“निष्कलरूपता से अन्वयपुरुष का कलात्मक 'सकल'
रूप में परिणत हो जाना”। 'कल' शब्द एक रहस्यार्थक शब्द है। लोकाव्यवहार में 'कल' शब्द का उपयोग-
सम्पूर्ण-पूर्णता आदि भावों के लिए हुआ करता है, जैसा कि—‘सकल ब्रह्माण्ड नायक परमेश्वर’—
‘सकलविरयाधिपति’—‘सकलप्रियुयनभाष्यविधाता’ आदि लोकाव्यवहारों से प्रमाणित है। तत्त्वतः ‘कल’
शब्द का अर्थ सम्पूर्ण, किंवा पूर्णता नहीं है। अस्तु कलाभाव-सदृशभाव-का ही नाम ‘कल’ है (कला
वहित-सदृशवहित)। निष्कल अन्वयपुरुष की पाँच कलाएँ ही पुरुष का कलात्मक-नरद्वारक-सकलमय है।

(७५)—‘सकल’ शब्द सीमासा—

वस्तुस्थिति ऐसी है कि, जब तक पुरुषात्मा रहस्यवितिलक्षणा पाँच कलाओं में अपने आपका निष्कल-
परिणत न कर पञ्चकल विद्वत्स्वरूप में परिणत नहीं हो जाता, तब तक निष्कलरूपका लयशक्ति-नाना-
भावात्मिक परिपूर्णता (निरवस्वरूपनिष्कलविद्वत्परिपूर्णता-सम्पूर्णत्व) असम्भव ही बनी रहती है।
कल (कलात्मक-सदृशत्व-नानाभावात्मक-निमित्तपञ्चात्मिक) पाञ्चमौलिक महाविरव की परिपूर्णता
(स्वरूपनिष्कल) निष्कल अन्वयपुरुष के कलभाव (पञ्चकलात्मकभाव) पर ही अवलम्बित है। इस
विश्वपूर्णता-साधकता की दृष्टि से ही आत्मवाचक कल शब्द का लौकिक अर्थ ‘पूर्णता’ बन गया है। इसका
अतिरिक्त स्वयं निष्कल अन्वयेश्वर की भूमाभापरिणत परिपूर्णता भी अमुक दृष्टिकोण से कलात्मक-नाना-
भावात्मक निरवस्वरूप पर ही अवलम्बित है। निरव ही ‘निरवेश्वर-पूर्णेश्वर’ अभिधाओं का मूल बनता है।
अथवा कल (कलात्मक) निरवनिष्कल ईश्वरपरिपूर्णता की दृष्टि से भी ‘कल’ शब्द व्यवहार में पूर्णता
का वाचक बन गया है। इस प्रकार निष्कल अन्वय की कलाओं के द्वारा निरव परिपूर्ण बनता है, इस अन्वय-
निष्कल दृष्टिकोण से, तथा कल निरव के द्वारा निरवेश्वरपरिपूर्ण अभिधा से पोषित होता है, इस निरवनिष्कल
दृष्टिकोण से, उभयपक्ष कलाभावात्मक भी कलशब्द व्यवहार में पूर्णतावाचक बन गया है।

(७६)—रसकल की व्यापकता—

रसकलात्मिक महामाया की परिधि के आसन्नतात्-चारों ओर से वेष्टित हृदयबलावच्छिन्न मनोमय-
रसकलात्मक निष्कल-अन्वयपुरुष में भूमाभापरिणत पूर्णता के उदय के लिए सर्वप्रथम ‘अमरत्व’ का
प्राप्तमंज हुआ, कामना का अभिर्माण हुआ। इस रसोमयी (सखि-सुखि-मीनमयी) कामना का क्या स्वरूप? (१)
प्रश्न का उत्तर ‘रस-कल’ के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। सखि रस, एवं अखण्ड रस, दो के अतिरिक्त,
दोनों के सम्मिश्रित, किंवा विभुक्त रूप के अतिरिक्त कामना का वयार्थ में अन्य कोई रूप हो भी क्या सकता है।
रस-कल, दो ही तत्त्व परिधिभयदल में व्याप्त, रस-कल, दो ही तत्त्व केन्द्र में व्याप्त। दो ही तत्त्व हृदय-
मन के स्वरूपनिर्माणक। कलातः मनोमयी कामना में रसकल के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है। पर

रसज्ञ ही कामना का वास्तविक स्वरूप है। अतएव इस अध्ययात्मानुगत मनोमयी कामना के हम 'रसकामना'-
'बलकामना',-रसबलकामना, य तीन ही नामकरण कर सकते हैं। मन रस की कामना कर सकता है, बल
की कामना कर सकता है, रसबल दोनों की कामना कर सकता है। यही तो कामना का वास्तविक स्वरूप
है। उक्त का स्वरूप ही कामना का आधार बना करता है। अतएव वैसा स्वल्प उक्त का होता है,
'अर्चश्चरति' क्मा अर्चलक्षणा कामना का भी वैसा ही स्वरूप हुआ करता है। उदाहरण में समन्वय कीजिए।

(७७) सांस्कारिक उक्तस्वरूपपरिचय—

स्वप्नावस्था के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त ध्यवस्थित हुआ है कि, 'यान्येष जाग्रत् परयति-तानि
सुप्तः। इति' (बृ० उप० १।१।)। तात्पर्य, स्वप्नावस्था में मन अपने मनोवृत्त में संस्कारपुञ्ज के द्वारा
उन्हीं दृश्यों को देख सकता है, देखता है, जिन्हें जाग्रदवस्था में देख सकता है, देख चुका है, अनुभव कर
चुका है। ठीक यही स्थिति कामना के सम्बन्ध में समझिए। मन उन्हीं विषयों की कामना कर सकता है,
करता है, जो संस्काररूप से, बीजरूप से पहिले से ही इसके प्रकाशराज पर प्रतिष्ठित रहा करते हैं। जिनका
संस्कार मन में नहीं होता, उनकी इच्छा भी नहीं होती, नहीं हो सकती। कटु-अम्ल-लवण-तिक्त-मधुर-
(कटु-सह-सारे-तीले मीठे) स्वादु अस्वादु भावों की सत्ता स्वयं मानवप्रज्ञा में पहिले से ही विद्यमान
रहती है। यही तो वह सुप्रसिद्ध सत्त्वर्ज्यवाद सिद्धान्त है, जिसका निकट पूर्व में ही प्राक्कि प्ररनसमाधान में
दिग्दर्शन कराया गया है। निम्न-आमलक-लवण-मरीचिका-इन्दुरत्न (नीम-आंवला-नमक-मिर्च-
गन्ने का रस) आदि कटु-अम्लादि पदार्थों में कटु-अम्लादि तत्त्व नहीं हैं। अतएव वे तो कटु अम्लादि
भावों के अमिश्रणक्रमान्न हैं। दीपशलाका सुप्त दीप में ज्वाला का समावेश नहीं करती। अतएव अमिश्रण
ज्वाला को व्यक्तरूप प्रदानमान कर देती है। तथैव निम्नादि पदार्थों के सम्पर्क से रसनेन्द्रिय में प्रतिष्ठित
कटुआदिरस अमिश्रणक्रमान्न हो पड़ते हैं। कहीं से इन रसों का अपूर्व आगमन नहीं होता। जिसकी रसनेन्द्रिय
में जो रस संस्कारस्वरूप से बिचनी मात्रा में उक्तस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है, उसकी रसनेन्द्रिय उन्ही मात्रा से
उत्पत्तायीय पदार्थ के सम्पर्क से उत्पन्नानुभूति में समर्थ बना करती है। देखते हैं, स्वयं भी अनुभव करते
हैं कि, किसी के लिए तिक्त मरीचिका अनुपात का कारण बन जाती है, पर्यन्त इस मधुररस की मांति
वर्धित कर जाता है। कहीं प्रचण्ड स्फोटक है, तो कहीं स्तब्धता का आभास भी नहीं। अचरितदशा में मधुर
भी रस कटु प्रतीत होने लग जाते हैं। जिस जिस रसोक्त पर किसी देश का आक्रमण हो जाता है, वह वह रस
अमिश्रण होता हुआ तत्त्वमिश्रण का पदार्थों के सम्पर्क से भी उत्पन्न नहीं हो पाता। इस सत्य स्थिति
के आधार पर हमें यह मान लेना पड़ता है कि, जिन भौतिक विषयों की मन कामना करता है, वे भौतिक
विषय संस्काररूप से पहिले से ही मानवप्रज्ञा में उक्तस्वरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। जो संस्कार उक्तस्वरूप से प्रज्ञा में
नहीं हैं, उनकी इच्छा भी नहीं हुआ करती, नहीं हो सकती। सुप्रसिद्ध "जात्यायुर्भोगा" भी सिद्धान्त का यही
मूल है। यही दृष्टिकोण 'माग्यवाद' की मूलप्रतिष्ठा बना करता है, जिसे पुरुषार्थानुगत स्वतन्त्र उक्त
से अमिश्रण भी किया जा सकता है। पूर्वोक्त अमिश्रण किए जा सकते हैं, नवीन उक्त प्रतिष्ठित किए जा
सकते हैं। प्रत्येक दशा में कामना के लिए उक्त की पूर्वस्था अनिवार्यरूपसे अपेक्षित ही मानी जायगी।

‘(७८)–रसयल का अन्तरान्तरीभाव—

उक्त धियान्त से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, महाभाष्य निम्न भाषातक अभ्यासना में क्योंकि रसाभ्य-वताभ्य, रूप से दो ही प्रकार के उत्पन्न हैं। अतः इसका क्रममय मनन प्रकृता क्रमना के अंतर्गत क्रमना, अलक्रमना, क्रिा उभयक्रमना, य तीन ही विधा हो गयी हैं। अन्ती का क्रमना मान कर ही हम लक्ष्यमीमांसा में प्रवृत्त होते हैं। रसाभिमया रसकामना, यथाभिमया अलक्रमना, क्रमना के य दो विभिन्न रूप उक्त क्रममय अभ्यासमनन प्रदान्ते हुए। यह स्मरण रखने की बात है कि, अपने नैसर्गिक अन्तर्गन्तविभावमय-ओतप्रोतभावस्वरूप-विलक्षण सम्बन्ध के कारण-अथवा क्रमस्वरूपप्रतिपक्षिण भक्ति में ही—सतो बन्धु मसति निरयिन्द्वन्’ रूप से विरक्षेय हुआ है—यह और अल, दोनों में अन्तरान्तरीभाव सम्बन्ध रहता है, जिसका—‘तदन्तरस्थ सयस्य, तदु सयस्य बाह्यत’—‘अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यापमृतं आहूत’ इत्यादि सुविधोक्ते स्पष्टीकरण हुआ है। दोनों में आधारेणयसम्बन्ध नहीं है। शक्ति ओतप्रोतसम्बन्ध है, अविनाभाव सम्बन्ध है, जिसका लौकिक निदर्शन क्रियाशीला अँगुली मानी जा सकती है। अँगुली हिल रही है। यह हिलना क्रिया है। स्थूलभाष्य में इस क्रिया का अँगुली का आधार माना जाता है, एवं क्रिया का आवेय माना जाता है। किन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदपच्छेदेन अँगुली है, तदपच्छेदेनैव क्रिया है। अँगुली के अणु अणु में क्रिया है, क्रिया के अणु अणु में अँगुली है। यही अविनाभावमय अतःप्रोत वह सम्बन्ध है, जिसका यथार्थ दर्शन तो एकमात्र रसस्वस्वेष में ही सम्भव है। शुद्धरस, शुद्धस्व, किंवा शास्त्रीय भाषानुसार निर्विशेष ऐकान्तिक रस, तथा निर्विशेष ऐकान्तिक अल, इन दो शब्दों का, निर्विशेष भावों का आप आपने शारीर यज्ञ में (बुद्धि में) अनुभवमात्र कर सकते हैं। किन्तु उच्चारणवा दोनों कभी स्वतन्त्र-निर्विशेष रूपसे, नहीं रह सकते। अतएव जहाँ जहाँ भी ‘रस’ का उल्लेख होगा, सर्वत्र उन उन रसप्रकरणों में सर्वत्र रसार्थ में अल का समावेश स्वतः समाधिष्ट मान लेना होगा। एवमेव यत्र यत्र ‘अल’ का उल्लेख होगा, तत्र तत्र सर्वत्र अलार्थ में रस का समावेश स्वतः समाधिष्ट मान लिया जायगा। वृत्ते शब्दों में ‘रस’ शब्द का स्वत्र अर्थ होगा ‘बलगर्भित रस’ (अल को गर्भ में रखनेवाला रस), एवं ‘अल’ शब्द का स्वत्र अर्थ होगा ‘रसगर्भित अल’ (रस को गर्भ में रखनेवाला अल) रसकालनिकथना-ओतप्रोतमावागमिका इस तरह परिभाषा के माध्यम से ही प्रवृत्त विरक्तस्व की उत्पत्तिकमीमांसा में हमें प्रवृत्त रहना पड़ेगा।

(७९)–सिद्धा-मुमुक्षास्वरूपपरिचय—

उक्त तरह परिभाषानुसार ‘रसकामना’ का अर्थ होगा—‘बलगर्भिता रसकामना’, जिसे शास्त्रीयों ‘मुमुक्षा’ कहा है। एवं ‘अलकामना’ का अर्थ होगा—‘रसगर्भिता अलकामना’, जिसे शास्त्रीयों ‘सिद्धा’ कहा है। सृष्टिस्वरूपनिकथना अलान्वितियों को उन्मुक्त-विमुक्त करते रहने वाली रसकामना ही मुमुक्षा। बललापणी, एवं सृष्टिस्वरूपनिकथना अलान्वितियों को इक्ष्मूल बनाने वाली अलकामना ही ‘सिद्धा’ बललापणी। वृत्ते शब्दों में सम्प्रतिश्रमना को सिद्धा कहा जायगा, विनाराकामना को ‘मुमुक्षा’ माना जायगा। अल कामना मुमुक्षा बललापणी, निर्माणाकामना सिद्धा मानी जायगी। ‘लक्षकामना’ को मुमुक्षा कहा जायगा, अलकामना को सिद्धा माना जायगा। एवं इन परस्परव्यतिरेक भी इन दोनों कामनाओं को रसकामना एक ही किन्तु में सम्प्रतिश्रित माना जायगा, जैसा कि निम्न लिखित सुविधोक्ते स्पष्ट है—

सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेदोभय सह ।
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्मृत्याऽमृतमश्नुते ॥

—ईशोपनिषत्

(८०) — ध्वसनिर्माणामीमांसा —

प्रतिक्षण-विलक्षण-निर्माण-ध्वंस-चक्रपरम्पर के सहव शारयत आवर्तन का नाम ही वास्तविक 'सृष्टिविधा', 'क्रिया' सृष्टिधिज्ञान' है। 'प्रतिक्षण' शब्द तो समझने के लिए-व्यवहारभात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतस्तु इस सृष्टिधाराचक्र के परिभ्रमण के सम्बन्ध में काल का नियमन कदापि कथमपि सम्भव नहीं है। दिग्-देश-कालमात्र इस सृष्टि-नित्य-शारयत सर्गलयबाध का कदापि कथमपि नियमन नहीं कर सकते, बिनके नियमनसूत्रों का केवल सौर-चान्द्र-पार्थिव-सम्यत्सरमात्र से ही सम्बन्ध माना गया है। एवं वो मूलसृष्टिधारा-‘यस्माद्वर्षाक् सम्बत्सरमहोमि परिवर्त्तते’ का अनुसार सम्यत्सर का भी मूल बनी हुई है, सम्यत्सरान्तक दिग्-देशकाल-चक्रवित्त सृष्टिधारा के गम में अपने नियमनसूत्रों का संचालन कर रहा है। उमी तो श्रुति को इस शारयत सृष्टिधारा के सम्बन्ध में ‘क इत्या वेद्, यत्र स’ यह बोधणा करनी पड़ी है। क्षण-निमेष-क्रात्रा आदि की कथा का यहाँ कार्य महत्त्व नहीं है, बल कि यदवच्छेदेन सिद्धता है, उदवच्छेदेनैव मुमुक्षा भी प्रकान्त रहती है। क्या महत्त्व शेष रह जाता है उन भूतकाम्यभरणवादी आला-चक्षों की आलोचना का, प्रनपरम्पर का, वो अपनी कात्पनिक इतिहास इष्टि के माध्यम से—‘इत्ते पूव वहाँ तक यह-वहाँ से आगे यह’ इत्यादि रूप से अपने कल्पनाप्रसूता का सर्वन किया करते हैं। अन्तरात्तरी-मावात्मक सृष्टि धाराक्रम में रस-रस के सृष्टिमावापन इम मुमुक्षा-सिद्धता क्रम में—‘यहाँ से यह-वहाँ से यह’ इत्यादिसृष्टि कालनियमन का, तन्मिच्छना दिग्-देशमावातुगता इतिहासपरम्पर का संस्मरण भी हमें प्राप्यक्षित का भागी बना रहा है। स्पष्ट है कि, उसका की इस नैसर्गिक अविनाश्रुति के सम्बन्ध में भावुक मानव अब भी कभी आन्ति कर बैठता है वही क्षण इसके दुःख का भीगणेश बन जाया करता है। सम्भूति और विनाश, निर्माण एवं ध्वंस, सर्ग तथा प्रलय, इन दोनों वस्तुसन्निवन्धन भावों की अविनामावातुमूर्ति वहाँ नैष्ठिक सृष्टि मानव की अव्ययात्मानुगता सृष्टि आत्मनिष्ठा है, वहाँ इस ध्वन्तभाव की पार्थक्यानुभूति भावुक मानव की चरणुगता वैकारिक मानसिक भावुकता है। अव्ययात्मानुगत समस्वबुद्धियोग के उपदेष्टा भगवान् ने अपने गीताशास्त्र में इसी अविनामावलयक्षणा समता (समत्वयोगमूलक समवेशन) को लक्ष्य बनाते हुए ही पदे पदे भावुक अर्जुन के माध्यम से हमारे बैठे भावुक मानवों का अनुग्रहपूर्वक उद्बोधन करया है।

(८१) — पञ्चचितिक चिदात्मस्वरूपमीमांसा —

रसगर्भिता रसकामना का अव्ययमन से उदय हुआ। इस रसकामना के उदय से केन्द्रस्थ मनोमय रसस्लोमसमूर्ति पिप्पला अव्ययपुरुष परातल पर केन्द्र से परिधिपर्यन्त व्याप्त परिपूर्ण-रसव्याप्तक अशीति-परिमह (कामनामोग्यपरिमह) में से रस (रसगर्भित रस) की चिति (चयन-चयन) हुई। यही ‘प्रथमा रस चिति’ कहलाई, जिसमें रस सर्वथा सहचर-संशर-रस्यभाव से रस के साथ गमनित रहा, अतएव ऐसे सह चरभावामक रस की विद्यमानता में भी यैजानिहों ने इस वस्तरतोभ्यात्मिका भी मुमुक्षाक्रमानुगता चिति का केवल रसचिति नाम से ही व्यवहन कर दिया। अतएव इसे ‘विशुद्धरसचिति’ मान लिया गया (अपने

ज्ञानक्षेत्र में)। विशुद्धगतिमान गरी प्रथमांशति (अनन्तरमाणात्मा रसचिति) ही अन्तरात्मा की प्रथमा 'आनन्दफल' कहलाएँ, जिसका 'रमो ये स'। रसं ह्येवायं सन्ध्याऽऽनन्दीभवति' इत्यादिरूप से वर्णन हुआ है। रमण रहे—यह रसात्मक आनन्द, किंवा आनन्दात्मक रस लोकप्रतिष्ठ मन्दिरक 'तुल' म सर्वया विभिन्न मिलक्षण तत्त्व है। गुण अपने परासम्बन्धन (विषयासम्बन्ध) से—वहाँ यदि—ज्ञान कला हुआ क्षणिक है, अशरयत है, विनश्यत है, परिणामे दुःखान्त है, गद्व 'य' सम्बन्ध से एन्द्रियक कला हुआ अनुकूलयेदनालक्षण पुःलोकसार ही है, वही आनन्दात्मक रस स्वरूपानात्मक (आत्म्यात्मस्थानात्मक) केन्द्र कल से अभ्युत बना रहता हुआ अपने केन्द्रस्थ श्योषशीतल नामक मनाभाव के सम्बन्ध से रसः रसः रसः आनन्दमाय का स्वरूपसम्पर्क—संघादक—वर्धक कला हुआ शरयत है, कलावन है, अविनाशी है, अनुक्तिवि-पार्मा है, 'ल' (इन्द्रिय) सम्बन्ध से असंलृष्ट—विषय—अन्त्युक्त रहता हुआ शरयत शान्ति का प्रवर्धक है, शरयतशान्तिस्वरूप है। 'आनन्दमयोऽध्यासात्' (ध्यातव्य) रूप में भगवान् ध्यास ने इसी आनन्दरूपा आत्म्यात्मनिरूपना स्वार्थिक प्रथमा अन्वयकला का ही संयोगान किया है।

(८२)—रसचिति का मूलाधार—

फलगमिता रसकामना की प्रकृति से आनन्दचिति पर पुनः फलगमित रस की चिति हुई। इस द्वितीया रसचिति में यद्यपि प्रनियकचन को नहीं है, किन्तु वहाँ का अकचननात्मक सहचर सम्बन्ध भी नहीं है। 'संघादकचन' नामक अकचननात्मक सम्बन्ध, ('बहिर्ध्यामि सम्बन्ध' नामक अकचननात्मक संघादकचन नामक सम्बन्ध) तथा ('अन्तर्ध्यामि सम्बन्ध' नामक अकचननात्मक प्रनियकचननामात्मक सम्बन्ध,) इन दोनों सम्बन्धों के मध्य का जो एक उभयधर्मात्मक सम्बन्ध होगा, वही इस दूसरी रसचिति का मूलाधार माना जायगा, जिसका अर्थ यह होगा कि, इस द्वितीया रसचिति में कल उद्युक्तावस्थापन रहेगा, रस ही उद्युक्तावस्था-पन रहेगा, दोनों एक प्रकार से समतुलित रहेंगे। किन्तु प्रनियकचननात्मक अन्तर्ध्यामिसम्बन्धलक्षण यागसम्बन्ध नाम के अपनी सहचर वास्तविक उद्योचनाकरणा से वञ्चित रहने के कारण यहाँ कल को निर्कल तथा रस को ही उद्युक्त—प्रधान—माना जायगा। एवं इसी प्राधान्य से इस द्वितीया चिति को कल के उद्युक्त बने रहने पर भी कहा जायगा रसचिति ही।

(८३)—अन्तर्विज्ञान, और अन्तर्महिमा—

इस द्वितीया रसचिति में क्योंकि कल प्रथमा चिति की अपेक्षा उद्युक्त हो जाता है, अतएव यहाँ कल का स्वामाधिक मूलनिकचन नानात्वधम्म भी जागरूक हो जाता है। इस कलनिकचन नानात्व से एकक-निकचन रहतुगत, किंवा रसकम ज्ञानमात्र भी नानामात्रसहचारी बन जाता है। एकमात्र इसी आधार पर इस द्वितीया रसचिति को 'विज्ञानचिति' (विनिर्ण ज्ञान—नानामात्रापन्न ज्ञान—नानामात्रानुगतो रस एव विज्ञानम्। सत्यैवा चित्तिर्विज्ञानचितिः) नाम से व्यक्तित किया जायगा। इस प्रकार फलगमिभूता—सहचरक-निकचनना प्रथमा 'आनन्दचिति' नाम की रसचिति ही—रसमा ही—इस कलध्यानकरणाकरणा में 'विज्ञानचिति' रूप में परिणत हो जाता है। वही यह है, जो कि विज्ञानचिति है। इसी रसनिकचनना अग्रयमावना की भुक्ति ने सर्वत्र सब चित्तियों में—'तस्यैव एव शरीरात्मा, का पूर्वैरस्य' (सं उप २।३) इस प्रकार बोधना की है। वस्तुसहचरमायनिकचनना प्रथमा रसचिति, वस्तुजागरूकभावनिकचनना द्वितीया रसचिति, इन दोनों

आनन्द-विज्ञानचितियों का एक स्वतन्त्र विभाग इसलिए माना जायगा कि, इन दोनों में ही स्वतन्त्र प्राधान्य रस का ही है। रस ही वस्तुगत्या यहाँ उद्बुद्ध है। बल दोनों ही चितियों में सुस्पष्टा है। क्योंकि बिना रसप्रतियोग्यसम्बन्ध के केवल सहचर, किंवा आप्रदम्भावापन्न भी बल संश्लेषलक्षण सङ्घिकर्तृत्व धर्म में असमर्थ नही रहता हुआ सुप्तवत् ही माना जायगा। तभी वो बल क रह्ये हुए भी इन दोनों चितियों का 'रसचिति' कहना अन्वर्थ प्रमाणित होगा। रस सुखरूपमात्र है। सुखरूपता का अन्तर्भाव से सम्बन्ध है। अतएव इस उभयचितिसमष्टि को विज्ञानभाषा में 'अन्तरिचिति' कहा जायगा, जिसका मूल बनती है केन्द्रस्थ रसबलो-म्पात्मक काममय पुरुषमन की रसगर्भिता रसकामनारूपा 'मुमुक्षा'। सहजरूप से बन्धन से विमुक्त रस की कामना मुमुक्षा ही तो मानी जायगी, जिससे प्रतियोग्यजनविमाक ही हुआ करता है। अतएव इस अन्तर्हितिरूप आनन्दविज्ञानमय अव्ययपुरुष को अवश्य ही 'मुक्तिसाक्षी' आत्मा कहा और माना जायगा, एवं यही मुमुक्षारूपा कामना का प्रथम 'अन्तर्विधर्त्ता', किंवा निगमभाषा में 'असम्मोहिमा' मानी जायगा।

(८४) अध्यामच्छद् प्राणतत्त्व—

काममय मन का न्यभाग अब उर्ध्वे चित होने लगा। उर्ध्वे चित-उद्बुद्ध तो वह हो पड़ा था विज्ञानचिति में ही, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है। किन्तु वहाँ रसप्राधान्य से बल का सङ्घिकार्योन्मुख बनन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अतएव आनन्द-विज्ञानात्मिका रसचितियों में बल की बागलकायकथा-उर्ध्वे चितवस्था भी उत्पन्न। सुप्तावस्था में ही परिणत हो रही थी। केन्द्रस्थ काममय मन में सहज स्वभाव से श्लेष्मिकवत्ता सिद्धा आनन्द हो पड़ी, जिसे हम 'श्लेष्मच्छा' (रसगर्भिता श्लेष्मच्छा) कहेंगे। इस मनोमय आपात्मक बल की प्रेरणा से विज्ञानचिति के उर्ध्वे चित-उद्बुद्ध बल को प्रोत्साहन मिला। उद्बुद्धोर्ध्वे चित विज्ञानचितिद्वारा बल सहसा आर भी अधिक उर्ध्वे चित होता हुआ एक प्रकार से क्षियारील बन गया। यहाँ रसभाव अंगुष्ठ अपने सहज शान्त भाव से अभिभूत-कन् बन गया (बलापेक्षया, न तु स्वकामपेक्षया)। बल की प्रधानता से, तथा रस की गौरवता से यह चिति 'नलचिति' (रसगर्भिता नलचिति) कहलाई, जिसे विज्ञानपरिभाषा में 'प्रमाणचिति' कहा गया है। क्षियारीलतत्त्व का ही नाम 'प्राण' है, जैसा कि पूर्व के 'बल-प्राण-क्षिया' माहस्वरूपनिरूपण प्रसङ्ग में स्पष्ट कर दिया गया है। सुप्तावस्थापन्न वही बल 'बल' है, कुर्वदरूपावस्थापन्न वही बल 'प्राण' है, एवं निर्गन्धदरूपावस्थापन्न वही बल 'क्षिया' है। रसचिति (आनन्द-विज्ञानचिति) में बल उद्बुद्ध तो था, किन्तु कुर्वदरूपावस्थापन्न नहीं था। अतएव मायातीत निरालस प्रसुप्त कलवत् इस बल का भी उन दोनों चितियों में 'बल' नाम की सुप्तावस्थापन्ना अभिधा से ही समन्वित रहता पड़ा। किन्तु बल प्रधाना सिद्धाकारूपा बलकामना के सत्वातीय प्रेरणाशक्त से कुर्वदरूपावस्थापन्न बनने वाला वही सुप्त बल यहाँ इस तृतीया बलचिति में 'प्राण' अभिधा से समन्वित हो गया। इसी दृष्टि से इस क्लचिति का 'प्राणचिति' (कुर्वदरूपावस्थापन्न बल की चिति) कहना सर्वपरमना अव्यय बना, जिसमें रस बना अन्तर्मुख, बल बना बहिर्मुख। रस का यहाँ आत्यन्तिक रूप से अभिभव (अन्तर्मुखता) नहीं है। अफि सुख अभिभव है। अतएव इस इस चिति का सङ्ग भी बल रस की इन आशिक बागलकायकथा से असङ्ग ही बना रहता है। अतएव वैज्ञानिकों ने प्राण को 'अमल' मानते हुए इसे 'अध्यामच्छद्' ही कहा है। अतएव च प्राण का "रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-राखाऽमलप्रसृष्ट-अध्यामच्छद्-सुसूत्रमभाव ग्व प्राणः" यह लक्षण किया गया है।

(८५) सप्तप्राणात्मिका सुपरीचिन्ति—

चूरीया क्लिष्टिचिन्ता यह प्राणचिन्ति सुविधर्म में अपना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। सम्पूर्ण सर्गदृष्टियों में सर्वत्र यह 'प्राणब्रह्म' ही उपक्रमोपसंहार बना है। सर्वमूलान्वेषक आर्यवेदान्तिक महर्षि इस प्राणारमक पदान्वेषण के आधार पर ही 'श्रुति' आधिगमात् स खल्लङ्घ्य हुए हैं। अपने कुबद्धाकरण-लक्षण गतिमात्र से ही यह बलवत्त्व 'श्रुति' नियमन से 'श्रुति' कहलाया है। बड़ा ही गहन गम्भीरत्व स्वस्म है इस प्राणवत्त्व का, जिसके अनन्त विपरीत हो जाते हैं। अतएव 'त इदं गन्भीरवेपसः' कहते हुए मन्यर्षि ने प्राण के अनन्तत्व का यशोगान किया है। 'को हि प्राणानामानन्त्यं वेद' इत्यादि ब्रह्मण्युक्ति भी प्राण के अनन्तत्व का ही यशोगान कर रही है। यही यह सुप्रसिद्ध प्राणवि, किंवा श्रुतिप्राण है, जिसे 'ब्रह्म' रूप (सदात्मकत्व) से उपवर्णित करते हुए भगवान् वाचस्पत्य ने विश्व का मूल माना है। इसी को सुवि का मूलधार माना गया है। यही श्रुतिप्राण आगे जाकर सर्वप्रथम सप्तप्राणरूप में परिणत होख है। अतों के पारस्परिक स्थानगत सम्बन्धमात्रात्मक आहुतिसम्बन्ध से सप्त-सप्त प्राणरूपक सप्त-सप्त पुरुषात्मक 'सप्तपुरुषप्रवापति' की स्वरूपनिष्पत्ति होती है, जिसका 'चत्वारः आत्मा, द्वौ पक्षौ, पुच्छं प्रतिष्ठा' रूप से संस्थान माना गया है, जो कि संस्थान सुप्रसिद्ध 'सुपरीचिन्ति' का मूलधार माना गया है। यही सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्राणप्रवापति सुवि का मूलधार बनता हुआ 'प्रतिष्ठाब्रह्म' कहलाया है, जिसका सत्त्वात्मक त्रयीवेदरूप से स्वरूपविशेषण हुआ है। "ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत-त्रयीमेव विद्याम् । तत्त्वं प्रतिष्ठाया प्रसिद्धिरेवोत्पद्यत" इत्यादि रूप से सत्त्वेवमूर्ध्व इस प्राणब्रह्म के अन्तर्भावारूप कार्य से ही अस्त्वसृज-पोषासृज-यशोऽसृज-रेतोऽसृज आदिस्म आगे जाकर अष्टसृजि (ब्रह्माष्टसृजि) का निष्पन्न हुआ है। जिसका उत्पत्त्यमात्र के उत्पत्त्य (अनिचितिरहस्यप्रकरण) में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है, यही प्राणचिन्तिस्म प्राणब्रह्म का प्रावर्तिक यशोगान है, जिसे आधार मान कर ही हमें विश्वस्वरूप-मीमांसा का स्वरूपविशेषण करना है। 'परे प्राणम्' रूप से यही प्राण 'मनु' कहलाया है, जिसके स्वरूपविशेषण के लिए ही हमें इस आत्मस्वरूपमीमांसा का प्रावर्तिक आश्रय लेना पड़ा है। सर्वगति-लक्षण यही वह प्राणवत्त्व है, जिसके गति-स्थित्यदि पञ्च विषयों के आधार पर 'निष्ठान्मात्रकटा की तात्त्विक मीमांसा' व्यवस्थित करने वाली है। प्राणविद्या ही श्रुतिविद्या है। यही निगमविद्या है, यही वह सुप्रसिद्धा ब्रह्मविद्या है, जिस ब्रह्मविद्या देवविद्या के कल पर नैगमिक महर्षिजी ने किसी युग में यह घोषणा की थी कि, "ब्रह्मविद्याया इ वै सर्वं भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्या"।

(८६) सप्तप्राणात्मिका सुपरीचिन्ति—

कल कुबद्धात्मिका में परिणत होता हुआ विशेषरूप से समुदीर्य हुआ। काममय मन की स्थित का पुनः प्रेरणास्त्र प्राप्त हुआ। इस आत्यन्तिक सपर्यवस्था में आधार यही प्राणात्मक जल मूल रूप का अनुगामी

• विरूपास इह श्रुत्यस्त इह गम्भीरवेपसः ।

ते अत्रिरसः स्रजवस्ते अग्नेः परि जहिरैः ॥

—अष्टादश १ १९१५

कन गया। दूसरे शब्दाँ में अव्यक्तावस्थापत्र प्राण व्यक्तावस्थापत्र 'वाग्भाष' में परिणत हो गया, जिस वाग्भाष के गर्भ में अकार-उकार-समावृत्ति मन, प्राण, दोनों भाव समाविष्ट हैं। 'अ-उ-अच्' ही वाग्भाष का मौलिक स्वरूप माना गया है। वाग्भाव में 'उ' रूप प्राण का प्राथम्य है, 'अ' रूप मन का द्वितीय स्थान है। अतएव 'अ'-उ' ('मन'-प्राण') इस प्राकृतिक स्थिति के स्थान में प्राण-प्रायम्यापेक्षया 'उ'-अ' ('प्राण'-मन') यह स्थिति बन जाती है। जो नल-बो मूलावस्थानुगत क्रियाशील व्यक्त बल 'उ-अ' दोनों को (प्राण और मन, दोनों को) अपने स्वरूपविकाश के लिए 'अञ्चति', यही व्यक्तबल 'उ-अ-अच्' रूपसे 'वाक्' कहलाया है, जिस मन-प्राणगमिता, किंवा प्राणमनोगमिता इत्यभूता वाक् को 'वैक्' माना गया है, जिसके आधार पर निगमशास्त्र की सुप्रसिद्धा 'वपट्कारविद्या' का बितान हुआ है। मनुस्म इन्द्र, किंवा इन्द्राक्षरूप मनु इसी वागावृत्ति से संतृप्त बना करते हैं, जैसाकि-इन्द्राय वो 'वट्' इत्यादि निगमवचन से स्पष्ट है। 'उ' को वकारदेश हुआ, इस से 'उ-अ-अच्' स्वरूप 'व्-अ-अच्' स्वरूप में परिणत होगया। दीर्घभाव से 'व्-अ-अच्' ही 'वाच्', किंवा 'वाक्' रूप में परिणत होगया। यही 'वाक्' शब्द का निर्वचनेतिहास माना गया। इस मन-प्राणमय बल में यज्ञस्थि के द्वारा पुन-संतृप्त्यवा तदेवात्-प्राविशत्' रूपसे मन और प्राण का (अ और उ का) समावेश हुआ। इसके वाक् शब्दकी 'वा-अ-उ-क्' यह स्थिति बन गई। शुभद्रारा मन्त्रस्य अ-उ 'ओ' रूप में परिणत हो गए। वृद्धिद्वारा 'वा-ओ-क्' भाव 'वैक्' रूप में परिणत हो गया। यही वौषट् 'वैक्-वट्' रूप 'वौषट्' कहलाया, जिसे 'वाक्वट्कार' रूपसे 'वपट्कार' कहा गया है।

(८७)-यजुः का तत्त्वात्मक स्वरूप—

त्रयीवेदमूर्ति प्राणवितिलक्षण प्रसिद्धावस्था को पूर्व में 'सप्तपुरुषपुरुषप्रनापति' कहा गया है। इसका अक्षय्यमरूप वयोनाथ से नन्द (वीमिश-सुन्दर) वरुण यजुर्मणि ही वह वास्तविक मौलिक तत्त्व है, जो अपने अव्यक्त रूप से 'प्राण' है, एवं व्यक्तरूप से 'वाक्' है। पूर्ववस्था उरी मौलिक तत्त्व की 'प्राणावस्था' है, जिसे हमने 'प्राणचिति' कहा है। उसरावस्था उरी मौलिक बलतत्त्व की 'वागवस्था', है जिसे यहाँ 'वाक्चिति' कहा जायगा। प्राणवितिलक्षण बल ही संकेतपरिभाषा में अपने गमनधर्म-गतिस्वरूप से—'यत्' कहलाया है, एवं वाक्चितिलक्षण बल ही पूर्वप्राणरूप, तथा प्राण के भी पूर्वरूप मन, दोनों के समन्वयभाव से 'वाक्' कहलाता हुआ संकेतभाषा में 'वै' कहलाया है। प्राणरूप 'यत्', तथा वाक्रूप 'वै' इन दोनों वस्तुत्वों की समष्टि ही, दूसरे शब्दों में प्राण-वाक्-रूप दोनों वस्तुत्वियों की समष्टि ही निगम में—'यत्-वै' रूप से—'यजुः' कहलाई है। यह 'यजुः' शब्द ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'यजुः' कहलाया है, यही तत्त्वात्मक-प्राणवाग्-रूप-नित्य यजुर्वेदतत्त्व का मौलिक रहस्यार्थ है, वयात्मक जो यजुर्वेद वयोनाथात्मक 'अक्षय्य' में अपीत ० रहता हुआ ही मूर्तस्थि का अपने उत्तरभावी 'सुप्रस' रूप के माध्यम से प्रभव-मूलप्रवर्तक बना करता है। 'यत्' रूप प्राण स्वरूपतः 'यति'-धर्ममैत्रमक 'वायु' (प्राणवायु) है, 'वै' रूपा वाक् स्वरूपतः

• तदेनमेते उमे रसो भूक्षापीत अक्षय्य सामाच । तदुमे अक्षय्यमे यजुर्वीतः ।

(शत० भा० १०।१।१६।)।

‘रियति’ धर्मात्मक ‘आकाश’ (भूवायु मर्त्याद्यश्च) है। तद्विना-‘यन्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्राण-वाक्’-‘प्राणचिति-याक्षचिति’-इत्यादि विविध द्वन्द्व नामों से वर्णितोपनिषत्ता, अन्धगमन की अनिश्चयता सिद्धता से आविर्भूत प्राणचिति जनचिति की समष्टिकता प्रतीतिरूपी ही श्रुक्सामाविष्कृत यह यजुर्वेद चिति है, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलेषण हुआ है—

अयं वाव यजुर्वेदोऽयं पवते । एष हि यन्नेवेदं सच्यं जनयति । एतं यन्तमिदमनु-
प्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजुः । अयमेव-आकाशो जूः, यदिदमन्तरिक्षम् । एतं आका-
शमनुजयते । तदेतत्-यजुर्वेदोऽयं यजुः, अन्तरिक्षं च (आकाशश्च), यजुः-जूरच । तस्मात्-
यजुः । एष एव यदेव इति । तदेतत्-श्रुक्सामयोः प्रतिष्ठितम्, श्रुक्नामे वहत ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।५।१।

(८८) श्रुक्सामात्मक यजुःप्राणः—

भुति के अक्षरों का सहस्रकर्म से क्याकि समन्वय कठिन है, अतएव दो शब्दों में इसके अक्षरार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए। भुति ने कहा है— ‘यह जो सर्वत्र (दशभाषों की दृष्टि से ‘पूत’ नाम से ‘पन्न’ नाम से प्रसिद्ध) वायु वह रहा है, वही तो ‘यजु’ (यजुर्वेद) है। यही गतिशील (यजुः) बनता हुआ इन सब भूत-भौतिक प्रपञ्चों का बनिता (जनक-उत्पादक-मुपगम) है। इसके गतिमान का अनुसरण करके ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह आकाश ही ‘यजु’ नामक उत्पन्न है, जो कि (इस वायुवायुधि-वृक्ष और भूमि के अनिर्गम से समाविष्ट रहने वाला निश्चालक से प्रतीयमान) यह अन्तरिक्ष है। इस आकाशका अन्तरिक्ष को आचार बना कर ही तो वह वायु अपने जब (वेग) से वह रहा है। तो यह यजु वायु और अन्तरिक्ष है, यजु और यजु है। इत्येतिहास तो यह ‘यजुः’ कहलाया है। यही तो गतिशील उत्पन्न है। तो यह गतिशील यजुः उत्पन्न श्रुक्साम के आचार पर प्रतिष्ठित है। श्रुक्साम ही यजु का वहन कर रहे हैं’।

(८९) वातवायु और यजुः—

त्वक्स्पर्श के द्वारा प्रत्यक्ष-अनुभूत वायु का ही नाम क्या तत्वात्मक वह यजुर्वेद है, जो विरवेरवर का मौलिक स्वरूप उद्घोषित हुआ है । उत्तर है यह सुप्रसिद्ध उपलक्षणमात्र, नैदानिक प्रतीकमात्र, जिसे मधुसूक्त बना कर ही माहुरा बालमाषाषम व्यक्तियों को स्वयं की ओर शनैः शनैः आकर्षित किया गया है। जिस वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विघुलन करता हुआ सब को विघुलित करता रहता है, वह तो पारिमाथिकी ‘वातवायु’ नामकी अभिधा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने मौलिक विघुलनधर्म से मूलपरमाणुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रक्षिप्त संयोग-प्रयुक्त संयोग’ लक्षण आदानविसर्गात्मक सम्न्वय से अन्नाग्नि बोधवि बनस्पत्यादि का पोषण करता रहता है, जिसका कि—‘वात आ वाह्य मेघजम्’ (श्रुक् १।१८।१) इत्यादि

× जूराकाशे, सरस्वत्यां, पिशाच्यां, यजने, स्थिरायाम् ।

—विष्णुकोश ।

रूप से उपवर्णन हुआ है। गुणागुरेणभूतभौतिक-भावानुगता क्लमयिपरम्परा से प्राणवायु ही कालान्तर में अन्तिम क्लमयि या अनुगामी बनता हुआ अविकृतपरिणामरूप से इस भूतवायु के स्वरूप में परिणत हुआ करता है। अतएव उस प्राणतत्त्व का, मुख्यतः-इन्द्रियातीत प्राणवायु का स्वरूप-परिचय करने मात्र के लिए भुवि ने नैदानिकविधि से, किंवा प्रतीकविधि से, किंवा उपलक्षणविधि से—‘अयं वायु यजुर्व्योऽयं पवते’ इत्यादि रूप से प्रवह्याशील भूतवायु को (‘वात’ वायु को) लक्ष्य बना लिया है। प्राण-गतिशील प्राण-के गतिधर्म से ही तो सब कुछ उत्पन्न होता है। अतः अथर्व ही इस मुख्य प्राणवायु को ‘यजु’ कहा जा सकता है।

(६०) यजुःप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक वितान—

यहाँ भुवि वायु (प्राण) को यजु’ कहा रही है, एवं यही भुवि आगे चल कर ‘यजु’ के-‘यत्-जू’ वे दो विभाग करती हुई ‘यत्’ को वायु (प्राण) कहा रही है, एवं ‘जू’ (वाक्) को ‘आकाश’ कहा रही है। यह वैद्य पारस्परिक विरोध है। समन्वय कीजिये। जबकि ‘यत्’ का नाम वायु (प्राण), तथा ‘जू’ का नाम आकाश (वाक्) है, तो ‘यजु’ (यत् और जू दोनों की समष्टि) को ‘अयं वायु यजुर्व्योऽयं पवते’ इत्यादि रूप से ‘यजु’ नाम से कैसे व्यवहृत किया गया है, यह विप्रतिपत्ति की जा सकती है। मनोमय स्थिद्वाक्ल ही प्रथम क्लचिति से ‘प्राण’ भाव में (यत्भाव में) परिणत हुआ है यह कहा जा चुका है। पूर्व पूर्व चित्ति में उत्तर उत्तर चित्ति का बीच ‘बीजाकुल्याया’ गुगत अभिन्नलता का कार्यभरण से समाधि रहता है। पूर्व पूर्व कारण ही अविकृतपरिणामवादात्मक नित्यमहिमाभाव से उत्तरोत्तर के कार्यभावों में परिणत होता है। साथ ही पूर्व पूर्व कारण अपने उत्तरोत्तर के व्यक्तीभूत कार्य को व्यक्त कर ‘तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राप्तिशत’ के अनुसार उन कार्य में गमीभूत बनता जाता है। अतएव कहा, और माना जा सकता है कि, पूर्व पूर्व कारण में कारण-कार्य दोनों समाधि हैं सूक्ष्म रूप से, एवं उत्तरोत्तर कार्य में कारण-कार्य दोनों समाधि हैं सूक्ष्म-स्थूलरूप से। जो ‘यत्’ रूप प्राण अपने बीजात्मक कारणभाव से कार्यरूप ‘जू’ (मर्याकाश) भाव में परिणत होने वाला है, उसमें कर्त्तृकार्यवादविद्वान्तानुसार पहिले से ही सूक्ष्म-अव्यक्त रूप से ‘जू’ रूप आकाशभाव भी प्रतिष्ठित है। इसी अभिन्नलतात्मक अव्यक्तभावत्मक कार्यकारणैक्यदृष्टि से यत्रूप भी प्राण को यजुःरूप प्राणवाक् रूप से व्यक्त कर देना निर्विरोध समन्वित हो जाता है। यही कारण है कि, प्राण के कार्यभूत वाक्-‘मर्याकाश’ से उत्पन्न आगे के वायु-तेज-जल-मृत्-आदि सम्पूर्ण व्यक्त कार्य को-‘अथो वागेवेदं सर्वम्’ इत्यादि रूप से ‘वाक्’ नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। प्राण तथा वाक्, दोनों के संगमनात्मक ‘यजन’ का ही नाम ‘यजु’ है जो कि देवयजन (देवप्राणसंगमनात्मक यज्ञ) का आचार बना करता है। इसी उभयसमन्वित दृष्टिकोणमाध्यम से ‘यजु’ को ‘यज’ नाम से भी व्यवहृत कर दिया है। ‘यजु’ का परोक्ष नाम तो ‘यजु’ है ही। साथ ही वाक्प्राणसंगमनमावात्मक ‘यज’ शब्द का भी परोक्ष नाम ‘यजु’ मान लिया गया है, इसी अभिन्नलतामाध्यम से। देखिए।

यजुषा ह देवा-अग्रे यज्ञ तेनिरे, अथ श्रुचा, अथ साम्ना। तदिदं नप्येतर्हि—
यजुषेवाग्रे तन्वते, अथ श्रुचा, अथ साम्ना। ‘यजो’ ह वै तथश्रुरिति ॥

‘स्थिति’ धर्मात्मक ‘आकाश’ (भूतकाश मर्त्याग्र) है। तदित्यं-‘यन्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्रस-
वाक्’-‘प्राणचिति-याकचिति’-इत्यादि विविध द्वन्द्व नामां से वर्णितोपवर्णिता, आध्यात्मन की स्वनिरुपना
विद्युत्ता से आविर्भूता प्राणचिति स्तनचिति की समष्टिरूपा पञ्चचितिग्री की मृच्छामार्गाद्विमा वह यजुर्दे
चिति है, त्रिकथ निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलेषण हुआ है—

अथ वाय यजुर्योऽय पवते । एष हि यन्नेवेद सव्यं जनयति । एत यन्तमिदमनु
प्रज्ञायते । तस्माद्वायुरेव यजु । अयमेव-आकाशो जूःX, यन्दिमन्तरिचम् । एत आका
शमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वायुरच, अन्तरिच च (आकाशरच), यज-जूरच । तस्मा-
यजु । एष एव यदेव षेति । तदेतत्-अक्षसामयोः प्रतिष्ठितम्, अक्षनामे बहवः ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।५।१।

(८८)-अक्षसामात्मक यजुःप्राणः—

भुति के अक्षरों का सहस्ररूप से क्योंकि समन्वय कठिन है, अतएव वा शब्दों में इसके अक्षरार्थ का
समन्वय कर लेना चाहिए । भुति ने कहा है— ‘यह जो स्वयं (दशमार्गां को द्यने से ‘युत’ नाम से-‘पवन’
नाम से प्रसिद्ध) वायु वह यज्ञ है, वही तो ‘यजु’ (यजुर्वेद) है । यही गतिगति (यत्) जनता हुआ इन
सब भूत-भौतिक प्रपञ्चों का जनिता (जनक-उत्पादक-सुप्रमय) है । इसके गतिमात्र का अनुसरण करके ही सब
कुछ उत्पन्न होता है । यह आकाश ही ‘अ’ नामक उत्पन्न है, जो कि (इस वायुवायुविषी-सूर्य और भूमिपद को
अग्निगर्भ में समाविष्ट रखने वाला नीलामरुम से प्रतीयमान) यह अन्तरिच है । इस आकाशरुच अन्तरिच को
आधार बना कर ही तो वह वायु अपने जन (वेग) से वह यज्ञ है । तो यह यजु वायु और अन्तरिच है, अत्
और अक्ष है । इत्येति एतौ वह यजु” कहलाया है । यही तो गतिगति उत्पन्न है । सो यह गतिगति अक्ष तत्त्व
अक्षसाम के आधार पर प्रतिष्ठित है । अक्षसाम ही यजु का वहन कर रहे हैं” ।

(८९)-वातवायु और यजुः—

लक्ष्मणों के द्वारा प्रत्यक्ष-अनुभूत वायु का ही नाम क्या तत्त्वात्मक वह यजुर्वेद है, जो विरवेरवर का
मौलिक स्वरूप उद्घोषित हुआ है । उत्तर है वह सुप्रसिद्ध उपलालनमात्र, नैदानिक प्रतीकमात्र, जिसे मन्मथ
ना कर ही मात्रा वाक्मात्रापम व्यक्तियों को स्वयं की ओर शनैः शनैः आकर्षित किया गया है । त्रित वायु का
हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विघ्नन करता हुआ उन को विघ्नित करता रहता है, वह तो पारिभाषिकी
‘वातवायु’ नामकी अभिधा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने भौतिक विघ्ननधर्म से भूतपरमाणुओं
का भूतों में परस्पर ‘प्रहितां संयोग-अयुतां संयोग’ लक्षण आदानविस्तरात्मक सम्बन्ध से अन्नादि अन्तर्नि-
वन्तस्त्वयादि का पोषण करता रहता है, किन्तु कि—‘वात वा वायु मेघजम्’ (अक्षत् १।१८९।१) इत्यादि

× जूराकाशे, सरस्वत्यां, पिशाच्यां, यवने, स्त्रियाम् ।

—विश्वकोश ।

रूप से उपवर्णन हुआ है। गुणागुरेणभूतभौतिक-भाषानुगता क्लमयिपरम्पर से प्राणवायु ही कालान्तर में अन्तिम क्लमयि का अनुगामी बनता हुआ अविकृतपरिणामरूप से इस भूतवायु के स्वरूप में परिणत हुआ करता है। अतएव उस प्राणतत्त्व का, सुसूक्ष्म-इन्द्रियातीत प्राणवायु का स्वरूप-परिचय करने मात्र के लिए भूति ने नैदानिकविधि से, किंवा प्रतीकविधि से, किंवा उपलक्षणविधि से—‘अयं वायु यजुर्योऽयं पथते’ इत्यादि रूप से प्रवह्यशील भूतवायु को (‘वात’ वायु को) लक्ष्य बना लिया है। प्राण-गतिशील प्राण के गतिधर्म से ही वो सब कुछ उत्पन्न होता है। अतः अवश्य ही इस सुसूक्ष्म प्राणवायु को ‘यजु’ कहा जा सकता है।

(६०)-यजुःप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक वितान—

यहाँ भूति वायु (प्राण) को यजु’ कह रही है, एवं यही भूति आगे चल कर ‘यजुः’ के—‘यत्-जू’ ये दो विभाग करती हुई ‘यत्’ को वायु (प्राण) कह रही है, एवं ‘जू’ (वाक्) को ‘आकाश’ कह रही है। यह कैसा पारस्परिक विरोध !। समन्य कोदिवे। जबकि ‘यत्’ का नाम वायु (प्राण), तथा ‘जू’ का नाम आकाश (वाक्) है, तो ‘यजु’ (यत् और जू दोनों की समाधि) को ‘अयं वायु यजुर्योऽयं पथते’ इत्यादि रूप से ‘यजु’ नाम से कैसे व्यवहृत किया गया !, यह विप्रतिपत्ति की जा सकती है। मनोमय सिद्धांत ही प्रथम स्वचित्ति से ‘प्राण’ मात्र में (यत्मात्र में) परिणत हुआ है यह कहा जा चुका है। पूर्व पूर्व चित्ति में उत्तर उत्तर चित्ति का बीज ‘बीजांकुरन्याया’ नुगत अभिनसत्ताक कार्यकारण से समाविष्ट रहता है। पूर्व पूर्व कारण ही अविकृतपरिणामवादात्मक नित्यमहिमाभाव से उत्तरोत्तर के कार्यमात्रों में परिणत होता है। साथ ही पूर्व पूर्व कारण अपने उत्तरोत्तर के व्यक्तीभूत कार्यो को व्यक्त कर ‘यत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ के अनुसार उन कार्यो में गर्मीभूत बनता जाता है। अतएव कहा, और माना जा सकता है कि, पूर्व पूर्व कारण में कारण-कार्य दोनों समाविष्ट हैं स्वयं रूप से, एवं उत्तरोत्तर कार्यो में कारण-कार्य दोनों समाविष्ट हैं सूक्ष्म-सूक्ष्म से। जो ‘यत्’ रूप प्राण अपने बीजात्मक कारणमात्र से कार्यरूप ‘जू’ (मर्त्याकाश) मात्र में परिणत होने वाला है, उसमें सत्कार्यवादसिद्धान्तानुसार पहिले से ही सूक्ष्म-अव्यक्त रूप से ‘जू’ रूप आकाशमात्र भी प्रतिष्ठित है। इसी अभिनसत्तात्मक अव्यक्तमात्रात्मक कार्यकारणैक्यदृष्टि से अस्मिन् मी प्राण को यजुस्म प्राणवाक्स्म से व्यवहृत कर देना निर्निरोध सम्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि, प्राण के कार्यभूत वाक्-‘मर्त्याकाश’ से उत्पन्न आगे के वायु-तेज-बल-मूत-आदि सम्पूर्ण व्यक्त कार्यो को—‘अयो धागेवेष्टं सर्वम्’ इत्यादि रूप से ‘वाक्’ नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। प्राण तथा वाक्, दोनों के संगमनात्मक ‘यजन’ का ही नाम ‘यजु’ है जो कि देवयजन (देवप्राणसंगमनात्मक यजु) का आचार बना करता है। इसी उभयसमन्वित दृष्टिकोणमाध्यम से ‘यजु’ को ‘यज्ञ’ नाम से भी व्यवहृत कर दिया है। ‘यजुः’ का परोक्ष नाम वा ‘यजु’ है ही। साथ ही वाक्प्राणसंगमनमात्रात्मक ‘यजु’ शब्द का भी परोक्ष नाम ‘यजु’ मान लिया गया है, इसी अभिनसत्तामाध्यम से। देखिए।

यजुषा ह देवा—अग्ने यज्ञ तेनिरे, अथ श्रद्धा, अथ साम्ना । तदिदं नप्येतर्हि—
यजुषैवाग्ने तन्वते, अथ श्रद्धा, अथ साम्ना । ‘यजो’ ह वै तद्यजुरिति ॥

‘रिति’ धर्मात्मक ‘आकाश’ (भूतकाश मर्त्याकाश) है। तदित्-‘यन्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्राण-वाक्’-‘प्राणचिति-वाक्चिति’-इत्यादि विविध द्रव्य नामों से वर्णितायवर्णिता, अथागमन की स्मृतिक्रमता सिद्धा से आविर्भूता प्राणचिति स्मृति की समष्टिका पत्रावतिरपी ही मृक्षामायीक्ष्मा म् यजुर्वेद चिति है, त्रिसप्त निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरक्षेपण हुआ है—

अयं वाय यजुर्वेदोऽयं पवते । एष हि यन्नेवेद सध्वं जनयति । एत यन्तमिदमनु-प्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजुः । अयमेव-आकाशो जू X, यदिदमन्तरिक्षम् । एत आकाशमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वायुरच, अन्तरिक्षं च (आकाशरच), यजु-जूरच । तस्मात्-यजुः । एष एव यदेव सति । तदेतत्-श्रुक्सामयो प्रतिष्ठितम्, श्रुक्नामे वदतः ।

—रातपथब्राह्मण १०।३।४।१।

(८८)–श्रुक्सामात्मक यजुःप्राणः—

भुति के अक्षरों का सहस्रकर्म से क्याकि समन्वय कठिन है, अतएव दो शब्दों में इसका अक्षरार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए । भुति ने कहा है—‘यह वो सबत्र (दशमावों को द्यने से ‘यूत’ नाम से—‘पवन’ नाम से प्रसिद्ध) वायु वह रहा है, यही वो ‘यजु’ (यजुर्वेद) है । यही गतिरील (यत्) बनवा हुआ इन सब भूत-भौतिक प्रपञ्चों का जनिता (जनक-उत्पादक-मुपमव) है । इसके गतिभाव का अनुसरण करके ही सब कुछ उत्पन्न होता है । यह आकाश ही ‘श्रु’ नामक उत्त्व है, जो कि (इस वायुप्रतिष्ठा—सूर्य और भूमिबद्ध को, अग्निगर्भ में समाविष्ट रखने वाला नीलामरूप से प्रतीयमान) यह अन्तरिक्ष है । इस आकाशरूप अन्तरिक्ष को आचार बना कर ही वो यह वायु अपने जब (वेग) से वह रहा है । वो यह यजु वायु और अन्तरिक्ष है, यत् और जू है । इसीलिए वो यह ‘यजुः’ कहलाया है । यही वो गतिरील उत्त्व है । वो यह गतिरील यजुः तत्त्व श्रुक्त्वाम के आचार पर प्रतिष्ठित है । श्रुक्त्वाम ही यजु का बहान कर रहे हैं” ।

(८९)–वातवायु और यजुः—

त्वक्स्पर्श के द्वारा प्रत्यक्षद्वय-अनुभूत वायु का ही नाम क्या तत्त्वात्मक वह यजुर्वेद है, जो विरवेरवर का मौलिक स्वस्म व्योषित हुआ है । उत्तर है वह प्रप्रसिद्ध उपशालनभाव, नैवानिक प्रतीकभाव, अिसे मध्यस्थ बना कर ही मादय बालमागपम व्यक्तियों को स्वय की ओर शनैः शनैः आकर्षित किया गया है । जिस वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विधूनन करता हुआ सब को विधूनित करता रहता है, वह वो पारिभाषिकी ‘वातवायु’ नामकी अमिषा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने मौलिक विधूननधर्म से भूतपरमाणुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रक्षिप्त संयोग-प्रयुता संयोग’ लक्ष्य आदानविसात्मक सम्बन्ध से अभादि अमेवि जनस्त्यादि का पोषण करता रहता है, जिसका कि—‘वायु वा वायु मेयजम्’ (श्रुक्त् १।१८८।१) इत्यादि

X जूराकशो, सरस्वत्या, पिशाच्या, यवने, सित्रायाम् ।

—विश्वकोश ।

में कल सहचारीमात्र है, रस ही प्रधान है। तृतीया प्राणचिति में रस सहचारी है, बल ही प्रधान है। इन चारों चितियों के मध्य में हृदयस्थान में रसनिबन्धना मुमुक्षा, बलनिबन्धना सिद्धिज्ञा—दोनों से समन्वित स्वबलमूर्ति काममय उभयात्मक श्यावसीयस् नामक अव्ययमन प्रतिष्ठित है, जिसकी स्थापितका कामना से आनन्द-विज्ञान चितियाँ अनुप्राणित हैं, एवं बलात्मिक कामना से प्राण-वाक्चितियाँ अनुप्राणित हैं। अतएव काममय उभयात्मक मन दोनों का साक्षी बनता हुआ दोनों में अन्तर्भूत है। इसी आधार पर 'आनन्द-विज्ञान-रसप्रधान-मन' इन तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग माना जा सकता है। 'घलात्मक मन-प्राण-वाक्' तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग माना जा सकता है। प्रथम विभाग को रसकामनानुबन्ध से 'मुक्तिसाक्षी आत्मा' कहा जा सकता है। द्वितीय भाग को 'सृष्टिसाक्षी आत्मा' कहा जा सकता है। तिसरिछि स मुमुक्षाप्राणित आनन्दविज्ञान-चिति समष्टि को 'अन्तरिचिति' कहा जा सकता है, सिद्धिज्ञानप्राणित प्राण-वाक्चितिसमष्टि को 'बहिरिचिति' कहा जा सकता है, एवं मध्यस्थ उभयात्मक मन को 'कामचिति' कहा जा सकता है। परंपरामित्र मायी रस-बलमूर्ति निष्कल अव्ययपुरुष की इस प्रकार मनोभेदी कामना, किंवा कामरस से रस के अस्त्वन में कन्व (सम्पन्न) तात्पर्य से 'आनन्दचिति-विज्ञानचिति-कामचिति-प्राणचिति-वाक्चिति' ये पाँच चितियाँ व्यवस्थित हो जाती हैं। या निष्कल पुरुष सकलपुरुष, किंवा पञ्चचितिकपुरुष कन्वा हुआ इन पाँच चितियों से 'चिदात्मा' नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जिसका उपनिषत् ने 'पञ्चकोशब्रह्म' रूप से यशोमान किया है। इन पाँचों में रस-बल के तात्पर्य से पूर्व पृथ कोश उत्तर उत्तर कोश का आत्मा है, उत्तर उत्तर कोश पूर्व पूर्व कोश का शरीर। पूर्व पूर्व कोश सूक्ष्म है, तदपेक्षया उत्तरात्तर कोश स्थूल है। सूक्ष्म पूर्व कोश स्थूल उत्तर कोश का शरीर-आत्मा है, स्थूल उत्तरकोश सूक्ष्म पूर्वकोश का शरीर है। अतएव यह कोशब्रह्म 'आत्मन्वी' (शरीरविशिष्ट आत्मा-प्रभापति) नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। 'एक वा इदं चि बभूव सर्वम्' के अनुसार यह एक ही निष्कल ही मायी अव्ययपुरुष तदित्य पञ्चकल बन रहा है।

(६४)—वाङ्मय अन्तर्विर्त—

उपनिषत् ने 'वाङ्मयकोशब्रह्म' का 'अक्षमयकोशब्रह्म' नाम से व्यवहृत किया है। कारण यही है कि मन-प्राणगमिता यदुवाक् ही वह मर्त्यकोश है, जिसका मनोगमित प्राणमयकोश के अनन्तर 'वाक्चिति' रूप से आविर्भाव कलाया गया है। 'तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाशः सम्भूतः' के अनुसार मनोगमित प्राण-आत्मा ही वाङ्मय भूताकाश का प्रभव कन्वा है, जिसका तात्पर्य यही है कि, मनोगमित प्राण-आत्मा के सिद्धिज्ञानमूलक प्राणव्यापार से बलभाषित के द्वारा प्राण ही उत्तरावस्थामें 'वाक्' रूप में परिणत होगा। सिद्धिज्ञा प्रकन्व रही, बलप्रतिष्ठा का उपक्रम हुआ। इस मन-प्राण वाङ्मय (मन-प्राणआकाशमय) आत्मा से वायु (आप) नामक भूत का आविर्भाव हुआ। मन-प्राणवाङ्मायुस्त्रय आत्मा से तेजाभूत का, मन-प्राण वाङ्मायुतेजोमय आत्मा से जलभूत का, मन-प्राणवाङ्मायुतेजबलात्मा से पार्थिवभूत का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार ब्रह्मप्रपञ्चाख्य से मन-प्राणगमिता वाक्, किंवा मन-प्राणगमित आकाश ही आकाश-वायु-तेज-जल-पृथिवी, इन पञ्च सूक्ष्म-गुण-भूतों में परिणत हो गया, जो कालान्तरमें-रण-अणु-भूत-मातृकामावातुगता पञ्चीकरणप्रक्रिया से 'पञ्चमहाभूत' रूप में परिणत हो जाता है। पञ्चमहाभूतात्मिक पृथ्वी ही अप्रति-बनस्पत्यादिस्म में परिणत होती है। यही शरीराभिर्मे हुत हाकर रस-बल के क्रमिक विशकलन के द्वारा

(६१)—अज्ञात्मक यजुःप्राण—

अव्यक्तप्राण से व्यक्तीभूत वाक् ही आगे जाकर पञ्च मर्त्यभूतभारतों में परिणत होती हुई 'अन' का में परिणत होती है। अतएव "अन्नमय यजुः" (यत० २०।१।१।१।) रूप से तत्त्वमय भूतव्यमदिरूप अन्न का भी 'यजुः' कह दिया जाता है। काममय मन ही यजुः-मूल्य प्राण-यादू नितिरूप में परिणत होता है। अतएव 'मनो यजुर्वेदः' (यत० २०।१।१।२।२।)—'मन एव यजुर्वि' (यत० २०।१।१।३।३।)—'मना वै यजुः'। (यत० २०।१।१।४।४।) इत्यादि रूप से मन को भी 'यजुः' कह दिया जाता है, जबकि व्यक्तरहता प्राणवाक् के समन्वित रूप का ही नाम 'यजुः' है। 'अन छन्दोस्तु श्रद्धा-धर्मो का यज्ञः—'श्रद्धासामे यजुरपीत' 'श्रद्धासामे यज्ञः' इत्यादि रूप से प्राणवाक् रूप यजु का आधार माना गया है, वहाँ अन्य आधायभेदभाव के अन्तर्गतरीमाव उम्मेध से 'वागेयऽर्च-सामानि च-मन एव यजुर्वि' (यत० २०।१।१।५।५।) इत्यादि रूप से वाक् को श्रद्धा-धर्म-अभिषा से भी व्यक्त मान लिया गया है। हमें अपनी स्थूल भावुकदृष्टि से यद्यपि श्रौत-स्मिन्त विप्रतिपन्न प्रवेश होने लगते हैं। किन्तु यस्तुगत्या सम्पूर्ण तत्त्वपथना का तत्त्वदृष्टा निर्विरोध समन्वय हो रहा है। वस्तुतया यही है कि, 'सर्वा गतिर्याजुषी ह्येव शारयत्' (ये० मा १।१।२।६।) इत्यादि निगम-तुल्य गतिप्रकृतिक प्राण, तथा व्यापेक्ष स्थितिप्रकृतिक 'वाक्' दोनों की समन्वितवस्था का नाम ही 'यजुः' है, जो परोक्षमात्रा में 'यजुः' नाम से प्रसिद्ध हुआ है *।

(६२)—यजुर्वीक्षितिक का आपोभाग—

मनोमयी सिद्धा से उद्भूत प्राणचिति में वहाँ क्लृप्त निरविशयरूप से समुद्वेगित था, वहाँ उर्वी सिद्धा से उद्भूत वाक्चिति में क्लृप्त प्रत्ययभावानुगत बन जाता है। वाप ही इसमें 'ऊ' सूत्रा 'न्याय से मनः-प्राण दोनों गर्भीभूत रहते हैं। वही त्रयीप्रशात्मक-मनःप्राणवाक्मय विरक्ताची-छट्टिवाची आत्मा कह लाया है। छट्टिवाची इस आत्मबललक्षण प्रसिद्धाका के तप (प्राणव्यापार) से यजु के रूप वाक् भाग का (वाक्चिति का) द्रुत भग ही 'आप' (वायु नामक सूक्त आप) का आविर्भाव हुआ है, जैसा कि 'सोऽपो सज्जत-वाच एव लोकत'। वागेव साऽसृज्यत' (यत० २०।१।१।७।) इत्यादि भूति से प्रमाणित है।

(६३)—पञ्चकोशात्मक अव्ययब्रह्म—

स्पष्ट किया गया है कि कला कुर्वरूपा कस्या में परिणत होता हुआ विशयरूप से समुद्वेगित हुआ (२५।२ २५।१)। इस आत्यन्तिक उच्छेदन से कला मूल सृष्टि का अनुगामी बन गया। यही चौथी 'वाक्चिति' कहलाती, जिसमें उस सर्वथा अभिभूत है। जो स्थिति आनन्दचिति की है वही इस वाक्चिति की है। जो स्थिति विज्ञानचिति की है, वही स्थिति प्राणचिति की है। इसलिये कि-मयमा आनन्दचिति में कला अभिभूत-मुक्तक है, उस सर्वोत्तमा निश्चित है। चतुर्थी वाक्चिति में-रस अभिभूत है, सुसक्त है, कला उर्वरमना निश्चित है। पञ्चमेव द्वितीया विज्ञानचिति

* जिस आपो वेग शब्दवाच्यमय शब्द में प्राकृतिक आपोवेगवत्स्वरूपक वेद का निरूपण हुआ है, यह तत्त्वतमक केर कला ही रहस्यपूर्ण विषय है, किन्तु अक्षरयुक्तमक निरूपण उपनिषद्विज्ञानमाध्यमिक द्वितीय-तृतीय चरणों में विस्तार से विश्लेषण हुआ है।

मीमांसा होती रहेगी । परात्परविनाभूत पञ्चकला अन्वयपुरुष, उदमिज्ञा-पञ्चकला पराप्रकृति (अचर), उदमिज्ञा पञ्चकला अपराप्रकृति, इन १-परात्पर-२-अव्यय-३-अचर ४-चर-कलाओं की समष्टि को ही 'पोङ्गरी पुरुषप्रजापति' कहा गया है, जिसका परात्परविशिष्ट अन्वयात्मभाग विरव का अधिष्ठानकारण बनता है, उद्गर्भीभूत अचरत्मा (पराप्रकृति) विरव का निमित्तकारण बनता है । एवं उद्गर्भीभूत किंवा सनगर्भीभूत चरत्मा विरव का उपादानकारण बनता है । अधिष्ठान-निमित्त-उपादन (आरम्भण) कारणत्रयीसमष्टिरूप यह पाङ्गरीपुरुष ही मायी महाविरव का मूल बनता है, जिसे मूल बनाकर ही हमें विरव के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा करते हुए निरव के प्रधान साक्षीभूत पूर्वप्रतिज्ञात मनु के तात्त्विकस्वरूप का अब अविलम्ब उपक्रम कर देना है, जिस उपक्रमित के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो अनिवार्यरूपेण क्षम्य मान ही ली जायगी ।

(६५)-मायी महेश्वर के विविध विवर्त्त-

'परात्पर-अव्यय-अचर-आत्मचर' मूर्ति, पोङ्गरीप्रजापति को विरव का मूल प्रमाणित करते हुए हमने इसी को 'मनु' स्वरूप का उपक्रम भी माना है । परिभाषाविलुप्ति के कारण, साथ ही निगमव्याख्या-लक्षणा आचार्यमीमांसा से एकान्ततः असंख्यदा वर्तमान दार्शनिक तत्त्वमीमांसा के अनुग्रह से नैगमिक व्यवक्षिप्त आत्मस्वरूप-बोध क्योंकि क्लृप्तप्राय है । अतएव सर्वथा सद्ब भी यह आत्मस्वरूप आब के मानव के लिए दुर्बोध प्रमाणित हो सकता है । इसीलिए पुनः पुनः हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से इन आत्मस्वरूपमीमांसाओं को लक्ष्य बनाना पड़ता है । दार्शनिक दृष्टि का ही यह असीम अनुग्रह है ! कि, सर्वथा विमर्त मीमांसाविवर्त्त आब पारस्परिक उन पर्यायसम्बन्धों के माध्यम से अभिन्नार्थक मानने-मानवाने की श्रान्ति से स्व-स्व-व्यवहित विमर्त स्वरूपों से अभिभूत हो गए हैं । उदाहरण के लिए 'परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर-उपेश्वर-इश्वर-जीवात्मा' आदि प्रत्येक शब्द यद्यपि विज्ञानदृष्ट्या सर्वथा विभिन्न आत्ममात्रों के वाचक हैं । किन्तु आब एकेहत्या इन सब को अभिन्नार्थक माना जा रहा है, फलस्वरूप इन शब्दों को पर्याय बोधित किया जा रहा है । मायावीर सबविलिष्टरसैक्यन तत्त्व परात्पर परपेश्वर है । महामायावलावच्छिन्न सहस्र-बलशामूर्ति अवलम्ब्यबललक्ष्य पोङ्गरीपुरुष मायी महेश्वर है ॥ स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्ये-चन्द्रमा-प्रथिषा, इन पाँच पुण्डरीका की समष्टिरूप-अतएव 'पञ्चपुण्डरीकाप्राजापत्यबलशा' नाम से प्रसिद्ध, दूसरे शब्दों में स्वयम्भू से आरम्भ कर पृथिव्यन्त व्याप्त पञ्चबलशाधिष्ठाता आत्मन्धी बलेश्वर ही त्रिलोक्यत्रिलोकीलक्ष्य सप्तमुवनारमक विश्व का ईशिता बनता हुआ 'विरवेश्वर' है । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्यादि-पाँचों पुण्डरीर स्वतन्त्ररूप से संगृहीत बनते हुए अपने अपने स्वतन्त्र स्वरूप से 'उपेश्वर' नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनकी समष्टि को 'पञ्चोपेश्वरा' कहा गया है । पाँचों उपेश्वरों में से केवल पार्थिव उपेश्वर से अनुप्राणित पार्थिव सौम्यत्रिलोकी के अग्नि-वायु आदित्य के त्रिवृदमाध से कृतरूप विराट् द्विरण्यगम-सवस्वमूर्ति उपनिषद् में 'मधन्मूनान्तरात्मा'-साक्षी सुपर्ण

* मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्-मायिन तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदञ्जगत् ॥

—रत्नेतारवतपनिषत् ४।१ ।

रेंतोस्म में परिणत होती है। यह श्वास्त ही गेताग्नि में आहुत होकर यज्ञान्त में 'पुरुष' रूप में परिणत होता है। यह है सद्यः सृष्टिमम, विवक्ष्य निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः,—आकाशावृत्तायु-वायोरग्नि-अमनरायः—
अवृमि पृथिवी-पृथिव्या ओषधय-ओषधीम्योऽन्नम्-अन्नात्-रेत-रेतस पुरुष । स
वा एष पुरुषोऽन्नसमय ।
—ते० उ० प० २।१।

आकाश (वाक्)—वायु-अग्नि-जल-पृथिवी-पाँचों भूत ही भोग्य बनते हैं। अतएव 'अयते' के अनुसार इन की समष्टि को अवरय ही 'अन्न' कहा जा सकता है। इसी दृष्टि से इस वाक्यमयवित्त' को 'अन्नविवित्त' कहा जाता है, जिसे 'वाष्पीमा यिरया भुवनान्यर्पिता' रूप से स्वभूतप्रमक बोधित किया गया है। इसी आधार पर भगवान् तित्तिरि ने वाक्यमय कोशको 'अन्नमयकोश' नामसे व्यवहृत कर दिया है। केवल मौलिक तत्त्वसृष्टि के प्रसङ्ग में तो इसे 'वाक्यमयकोश' ही कहा जायगा। किन्तु अन्नरसस्वाद्य समुपना वैकारिकी प्रजासृष्टि की व्याख्या करते हुए इसे 'अन्नमयकोश' अमिधासे समलङ्घित किया जायगा। सृष्टि-मूलमीमांसा का उपक्रम करते हुए हम ने पूर्व में 'कामस्तदमे समवर्धवाधिः' इत्यादि मन्त्र उद्धृत किया था। उस मन्त्र की प्रथमभूमिका अमनीमानुगता-सदस्त्वन्धु- (सदस्त्वन्धु) लक्षणा इस पञ्चकोश-निष्पत्ति पर ही उपर्युक्त हो रही है।

रसकलानुगतवक्ष्यविधिवितिभावपरितेस्व—

अन्न इविज्ञानधनमन-प्राणगर्भिता वाक्-एव अभ्यस्य पुरुष—

(१) कलागर्भितो रस—रसविधिः—अनन्धविधिः—अनन्द (अनन्दकला)	} अन्तर्निधिति
(२) कलसूचरितो रस—रसविधि—विज्ञानविधि—विज्ञानम् (विज्ञानकला)	
(३) कलानुगतो रस—रसविधि—मुमुक्षाविधिः	} मनः (कामकला)—चितिप्रवर्तकः
(४) रसानुगत कलम्—कलविधिः—स्निग्धाविधिः	
(५) रससूचरित कलम्—कलविधिः—प्राणविधिः—प्राणा (प्राणकला)	} बहिरिधिति
(६) रसगर्भित कलम्—कलविधिः—वाक्विधिः—वाक् (वाक्कला)	

उपोषवर्धित-उपस्तुत-अन्नमय-निष्क्रममावापन्न-मनोधन अतएव अमन-प्राणधन-अतएव अप्राण वागधन-अतएव अवाक्-सर्वस्म-अतएव सर्वातीत-पञ्चकोशात्मक इस सकल-अतएव निष्कल परात्परक-मुल्लित अभ्यस्यपुरुष के साथ नित्य सम्बन्ध 'परा-अपरा' नाम की प्रकृति ही प्रकृतिविशिष्ट पुरुष का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसकी इन प्रकृत-तथा आगाभिनी मीमांसाओं में यथावत्तर दृष्टिकोणमेव से

हुआ है, इसके लिए 'रसो वै स' । रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है । दूसरा नलसापेक्ष सर्वलक्षणविशिष्टरसकैवल्य विशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतधर्म' नाम घोषित हुआ है । 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १।१२७) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है । यही वह 'शाश्वतधर्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलधार प्रमाणित करना है ।

(६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

मायावीत, अतएव, विश्ववीत, अतएव च स्वातीत सर्वमूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विवेकों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, वृद्धे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है । परात्पर परमेश्वर सच्चिदानन्द यद्यपि अद्वय है, अभिल है, एक है । तथापि सापेक्ष क्लानुगता माति की दृष्टि से इसके 'रस-ब्रह्म' ये दो माति-माय मान लिए जाते हैं । जो दोनों मातियाँ वस्तुगत्या बलनिबन्धना बनती हुई ब्रह्मातियाँ ही मानी जायेंगी । इन दोनों में असन्नमावापन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्ट्या यह 'अनन्त' (निःसिम-असीम) है । साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-माय के कारण यह रस भाग-**'अमृत-सत्-आमू'** इत्यादि अभिधार्यों से समर्पकृत है । ठीक इसके विपरीत सन्नमावापन्न ब्रह्म संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्देशकाल से सादिसन्त है, सीमित-परिच्छिन्न है । तात्पर्य, रस भी अनन्त है, ब्रह्म भी अनन्त है । सर्वमिदमानन्त्यम् । किन्तु रसानन्तता जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंख्यलक्षणा है, वहाँ ब्रह्म की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है । सहस्रभाषा में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, ब्रह्म संख्या से अनन्त है । रस संख्या में एक है, ब्रह्म संख्या में अनेक है । संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ ब्रह्म अपने नानात्व-असीमभावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-परिवर्तनमाय के कारण **'मृत्यु-असत्-अध्व'** इत्यादि नाम भावों से उपवर्णित हुआ है । उदा सर्वथा एकस-अक्षय-अक्षर के आधार पर उदा-सर्वथा विभिन्नरस-प्रतिक्षय विनक्षय क्षयभावापन्न असुखलों का **'धीधी-तरङ्गन्याय'** से आलोचन-विशोचन-उदयास्त-आविर्भाव-विरोभाव-व्यक्ताव्यक्तभाव सम्भूति-विनाश अक्षय चारवाहिक रूप से प्रकटित बना रहता है । वस्तु की इन उपावचनरत्नों का सुदृक्म विज्ञान ही नास्तीय 'विश्वविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है । एवं जो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-**'ब्रह्मविद्या'** आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य उपावचन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता ।

(६८)-षोडशविध ब्रह्मकोशपरिचय—

नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमतुलित रस-धरातल के आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-असीम-व्याप्य-प्रतिक्षयलक्षणा-द्वैतमावापन्न-तरङ्ग-समतुलित ब्रह्म यद्यपि संख्या में अनन्त है । किन्तु षोडशी मायी महेश्वर की माति इन असंख्य वस्तुओं के कोशब्रह्म की षोडशविध (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह ब्रह्मकोशों में सम्पूर्ण असंख्य-अनन्तलक्षणा समाविष्ट रहते हैं । जोकि षोडश ब्रह्मकोश निगमप्रार्थों में यत्रतत्र क्रमशः **'माया'-हृदयम्'-जाया'-पारा'-आय'-मूर्ति'-यज्ञ'-सुषुम्'-सत्यम्'-यक्षम्'-अध्वम्'-जय'-वयोनाथ'-वयुन्म्'-मोह'-विद्या'** इन नामों से उपवर्णित हुए हैं । इन सोलह ब्रह्मकोशों के आधार पर

‘वेद्यसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवरथर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव यियर्त्त से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’ ‘भोक्तात्मा’—‘कम्मात्मा’—‘देही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-यैरथानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभाषा-पत्र योगमाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी तुर्यत्रेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्य के लिए सिंदावलोकनदृष्टा संप्रदक्ष्य से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विरयमूल के यत्नपूर्ण दृष्टिकोण का शिरोधार्य करने वाले पूर्वोद्धृत ‘कामस्तवमे’ समयताधि मनसो रत्न प्रभमं यदासीत्’ इत्यादि आत्मन्य का जो समन्य पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिधरासमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूयदरा में सर्वत्र अक्षय-अत्रय-निरखन-केवल-ब्रह्म का ही साम्राज्य था, जिस अक्षय-निरखय-ब्रह्म में सत्त्वावात्मक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एक असत्त्वावात्मक ‘अम्य’ नामक ‘यल’ तत्त्व का सहचरसम्यक् से अनारन्तरीभाव से समन्य था। सर्वव्यापिविशिष्टरसैकधन इसी अत्रय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परत्वर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत हृदयबलवच्छिन्न मनो भय क्षमरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्यन्ध-सारतन्त्र से परमेश्वर-महेश्वर-विरेश्वर-शेषेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्तभावों का उदय हो गया”।

(६६)—आत्मनपिनद्ध ब्रह्म

फिरी भी प्रकार के मर्त्य-शरय-सीमाप्राक्चन से सर्वात्मना अक्षय्य रहने के कारण ही मायावीत स्वन्तविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिमाषा में ‘आत्मनपिनद्ध’ (नि-सीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। नि-सीम परत्यजब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषभावप्रवर्तक कलों की अनिवार्यता से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रवर्तक कलों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न ह्य सचानुगता) बल-अविद्याविवक्षा के मेद से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरोपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसायेक-बलविशिष्ट सविशेषभावात्मक परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), ये दो विवर्त हो जाते हैं। स्पर्ती उपनिषद् की परिमाणानुसार क्लानिरोपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकसुख’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

+ परमेश्वर-महेश्वर-विरेश्वर आदि विविध दृष्टिकोणनिकचन वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वेदिए—‘गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आदि विज्ञानमन्त्र का प्रथमलक्षण।

• सीमा से ब्रह्मभाव ‘नद्ध’ है। सीमाप्रचन से सर्वात्मना आत्मन्यरूप से अक्षय्य नि-सीम स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘आत्मनपिनद्ध’ है।

हुया है, जिसके लिए 'रसो ये स' । रसं ह्येवाय ताभ्या आनन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है । दूसरा बलसापेक्ष सपबलविशिष्टरसकैषन सविशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतव्रक्ष नाम धाणित हुआ है । 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १।४२७) से दोनों का विभिन्नमान स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है । यही वह 'शाश्वतव्रक्ष' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है ।

(६७)-निर्विशेष, और परात्पञ्चम—

(६७)-निर्विशेष, आर परात्पञ्चि-
मायावीत, अतएव, विशयावीत, अतएव च सवातीत सर्वमूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर,
इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समग्ररूप परात्पर को,
दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सदादृष्ट्या
यद्यपि अद्वय है, अभिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष क्लानुगता भाति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो माति-
माय मान लिए जाते हैं। जो दोनों भाविणी वस्तुगत्या बलनिबन्धना बननी हुईं बलभाविनी ही मानी जायेंगी।
इन दोनों में असङ्गमायापन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहीं दिग्देशकालादृष्ट्या यह 'अनन्त'
(नि सीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अधिचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव
के कारण यह रस भाग-'अस्मृत-सत्-आप्त' इत्यादि अभिवाची से समलंकित है। ठीक इसके विपरीत
सङ्गमावापन्न बल संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यत) है, वहीं यह दिग्दिशकाल से सादिसन्त है, सीमित-
परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम्। किन्तु रसानन्ता जहाँ
दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंख्यलक्षणा है, वहीं बल की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है।
सङ्गमाया में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, कल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है; कल संख्या में
अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-समीमभावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-
परिवर्तनभाव के कारण 'मृत्यु-असत्-अर्थ' इत्यादि नाम भाषों से उपवर्णित हुआ है। सदा सर्वथा
एकरस-अक्षय-उदर के आधार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण विलक्षण क्षणमावापन्न असद्बलों का
'धीधी-तरङ्गनाय' से झालोडन-झिलोडन-उदयास्त-आधिमाँव-विरोभाव-अप्राप्यक्रमभाव सम्भूति-
किारा अन्नस चापसाहिक रूप से प्रघ्नत बना रहता है। कहीं की इन उपावचतरङ्गों का मुख्यतः विज्ञान ही
जातीय 'विश्वविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या'
आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य समातन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का
समन्वय नहीं किया जा सकता।

(६८)-घोडशविघ वल्लकोशपरिचय—

(६८) —**बौद्धशास्त्र के बलकोशपरिचय—**
नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अमृत-समनुलित रस-धरतल के आवार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिक्षणविलक्षण-दैतमावापन्न-तरङ्ग-स्फुटलित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु बौद्धी मायी मोहेश्वर की भाँति इन अस्मत्त्व शक्तियों के कोशकला भी बौद्धशास्त्र (१६ प्रश्न के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह बलकोशों में सम्पूर्ण अस्मत्त्व-अनन्तशक्त समाविष्ट रहते हैं। जोकि बौद्ध बलकोश निम्नप्रकारों में यत्रतत्र क्रमशः “माया”-“इन्द्रियम्”-“चाया”-“धारा”-“आप”-“भूति”-“यक्ष”-“सूत्रम्”-“सत्त्वम्”-“यक्षम्”-“अप्यम्”-“धय”-“प्रयोजनाध”-“ययुनम्”-“मोह”-“विद्या”-“” इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन सोलह बलकोशों के आधार पर

‘वैद्यसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवशरीर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव विषय से ‘अनुप्राणित’—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कम्मात्मा’—‘बुद्धी’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभाषा-पत्र योगमाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्बिज्ञेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्वय के लिए सिंहायलोकनदृष्टा संग्रह रूप में आत्मस्वरूप का आश्रय ले रहे हैं। विरामूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विशेषण करने वाले पूर्वोक्त ‘कामस्तद्वमे’ समयताधि मनसो रेत’ प्रथम यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यन्त आ ओ समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्ष पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिवगसमाकुलित यह दृश्यमान पार्श्वभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूर्वकाल में सर्वत्र अक्षय-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्कार था, जिस अक्षय-निरञ्जन-ब्रह्म में सद्भावामक ‘आभू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एक असद्भावात्मक ‘अभ्य’ नामक ‘यल’ तत्त्व का सहचरसम्यक् से अनारान्तरीमात्र से समन्वय था। सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परत्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाधलानुगत हृदयबलावच्छिन्न मनो-मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्यक्-सारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्तमात्रा का उद्भव हो गया”।

(६६)—अत्यन्तपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मर्त्य-बाह्य-सीमाप्राप्तिक्रम से सर्वात्मना अर्कस्थ रहने के कारण ही मायावीत सर्वव्यापिशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यन्तपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम परत्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसमान विशेषमात्रप्रवर्तक कला की अविवक्षा से जहाँ ‘निर्बिरोध’ कहलाया है, वहाँ विरोधमात्रप्रवर्तक कला की विवक्षा से वही निर्बिरोध ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न वृत्त्यानुगता) कल-अविवक्षाविनष्टा के सेव से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्बिरोधब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसायेक-बलविशिष्ट सविरोधमात्रापन्न परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर) के दो विवर्त हो जाते हैं। स्मार्ती उपनिषद् की—परिभाषानुसार कलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्बिरोध परात्पर ‘ऐकान्तिकमुखा’ (निर्बिरोधक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर-वैद्य आत्मविषयों के विभिन्न दृष्टिकोणानुक्रमन वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वैशिष्ट्य—गीतामूर्तिप्रान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

● सीमा से बद्धमात्र ‘नद्ध’ है। सीमाकथन से सर्वात्मना आनन्दितरूप से अर्कस्थ निःसीम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनद्ध’ है।

हुआ है, जिसके लिए 'रसो ये स'। रसं बोधार्थं लज्जा आनन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। वृषभ बलसापेक्ष सर्वत्रलविशिष्टरसकैषेण सविशेष परात्पर 'शारवतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शारवतधर्म' नाम प्रापित हुआ है। 'शारवतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १४।२७) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शारवतधर्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

(६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

मायातीत, अतएव, विश्वातीत, अतएव च स्वातीत सर्वमूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की स्मृतिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्ट्या यद्यपि अद्वय है, अभिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष बलानुगता भाति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो भाविकात्मक मान लिए जाते हैं। जो दोनों भावियाँ यस्तुगत्या स्तानिबन्वना बनती हुई बलभाविनी ही मानी जायेंगी। इन दोनों में अस्वभावभावन रस संख्या से (गणना में) वहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालदृष्ट्या यह 'अनन्त' (निःसीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस भाग-अमृत-सत्-आमृ' इत्यादि अभिवाची से समलक्ष्य है। ठीक इसके विपरीत स्वभावभावन बल संख्या से वहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्देशकाल से सादिरान्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम्। किन्तु स्थानान्तता वहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंख्यलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्तत्वानुगता है। स्वभावभावा में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, बल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है, बल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-असीमभावनिकबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-परिवर्तनभाव के कारण 'सृष्ट्यु-असत्-अभ्य' इत्यादि नाम भावी से उपवर्णित हुआ है। उदा सर्वथा एकरस-अक्षय-सदृश के आधार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण विनक्षण क्षणभावापन्न अस्वद्वैतों का 'वीची-तरङ्गनाथ' से आलोचन-विलोचन-उद्भास्त-आविर्भाव-तिरोभाव-व्यक्ताव्यक्ताभाव सम्पत्ति-विनाश अस्व धारवाहिक रूप से प्रकटन करा रहता है। वलों की इन उभावचतरङ्गों का सुसूक्ष्म विज्ञान ही नाट्यीय 'धिरविविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य उनावन विद्वान् के मौखिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

(६८)-षोडशविध बलकोशपरिचय—

नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमुल्लित रस-धरातल के आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-असीम-व्याप्य-प्रतिक्षणविनक्षण-द्वैतभावापन्न-तरङ्ग-समुल्लित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु षोडशी मायी महेश्वर की भांति इन अस्वस्थ बलों के कोशबल भी षोडशविध (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन कोलह बलकोशों में सम्युक्त असंख्य-अनन्तबल समाविष्ट रहते हैं। जोकि षोडश बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः 'माया'-'हृदयम्'-'जाया'-'धारा'-'आय'-'भूति'-'यज्ञ'-'सूत्रम्'-'सत्यम्'-'यज्ञम्'-'अभ्यम्'-'यय'-'ययोनाथ'-'ययुजम्'-'मोह'-'विद्या' इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन कोलह बलकोशों के आधार पर

‘वियसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवस्वर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस ईश्वरीय पार्थिव वियत् से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कृमात्मा’—‘दही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-येश्वरानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति भौम सत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभाषा-पत्र योगमाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी तुर्यतेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य किय के यथा-समन्वय के लिए विंशत्योक्तनष्टका संग्रहस्य से आत्मस्वरूप का आशय ले रहे हैं। विरक्तात्मा के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विरलेक्षण करने वाले पूर्वाद्भूत ‘कामस्तवमे’ समयताधि मनसो रेत’ प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यन्त का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्ष पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“धराधरप्राणिवर्गसमाकुलित यह हरयमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूयवशा में सबत्र अस्रण्ड-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साम्राज्य था, जिस अक्षय-निरवय-ब्रह्म में सर्वभावत्मक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असदभावत्मक ‘अम्य’ नामक ‘बल’ तत्त्व का सहचरसम्बन्ध से अनारान्तरिभाव से समन्वय था। सर्वव्यापिशिष्टरसैकधन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैद्वानिकों ने—‘परत्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत ह्रस्वबलावच्छिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्बन्ध-वारतन्त्र से परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्तमात्रों का व्युत्पन्न हो गया”।

(६६)—अत्यनपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मूल्य-मापक-सीमापारम्भन से सर्वोत्तमा अस्तित्व रहने के कारण ही मायावीत-व्यक्तविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिमाणा में ‘अत्यनपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम परात्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषमात्रप्रवर्तक क्लेशों की आविष्टता से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रवर्तक क्लेशों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगा है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न ह्युत्पन्नानुगता) क्लेश-आविष्टताविवक्षा के भेद से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरोपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषभावपन्न परत्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), ये दो विधा हो जाते हैं। स्मार्थी उपनिषद् की परिभाषानुसार क्लेशनिरोध शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘येकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर आदि विभिन्न दृष्टिकोणनिरूपण वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए देशिय—गीताभूमिभक्तार्थ ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषद्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड ।

● सीमा से बद्धभाव ‘नद्ध’ है। सीमाभन्धन से सर्वोत्तमा आनन्दिकरूप से अस्तित्व निःसीम सर्वोत्तम स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यनपिनद्ध’ है।

हुआ है, इसके लिए 'रसो ये स'। रसं होषायं तावच्चा आनन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। वसुध बलसापेक्ष सर्वबलविशिष्टरसक्रेषण सर्वेश्वर परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतव्रज' नाम घोषित हुआ है। 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १४।२७) से दोनों का अभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शाश्वतव्रज' तत्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

(६७)-निर्विशेष, और परात्पराब्रह्म—

(६७)-निर्विशेष, प्रार परात्परब्रह्म—
मायातीत, अतएव, पिरवातीत, अतएव च स्वातीत सर्वाभूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर,
इन दोनों विभिन्न विश्वों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को,
दूरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्ताद्वया
द्वारे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्ताद्वया
द्वारे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्ताद्वया
द्वारे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्ताद्वया

(६८)-षोडशविध वस्तुकोशपरिचय—

(१६) **बोडराविघ बलकाशिपरचय**—
नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-आशुग-आद्य-समुद्रसमुत्पन्नित रस-धरातल के
आधार पर प्रविष्टित नित्य अशान्त-राञ्जन-अगुण-असीम-व्याप्य-प्रतिचक्षुदिलक्ष्य-दैवमावापन-तरङ्ग-
कमलसित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु बोडरी मायी मोक्षेश्वर की मौति इन अरुण्य बलों के
कोशाक्ष मी बोडराविघ (१६ प्रश्नर के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह बलकोशों में सम्पूर्ण अरुण्य-
अनन्तबल समाविष्ट रहते हैं। जोकि बोडरा बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः "माया"-इत्यम्"-
जाया"-घरा"-आप"-भूति"-यक्ष"-सूत्रम्"-सत्यम्"-यक्षम्"-अधम्"-यय"-ययोनाध"-
धनुनम्"-मोह"-विद्या"- इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन सोलह बलकोशों के आधार पर

‘वैद्यसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवेश्वर ही ‘ईश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस ईश्वरीय पार्थिव विवर्त्त से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’-‘भोक्तात्मा’-‘कम्मात्मा’-‘बुद्धी’-इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-तेजस-ब्राह्ममूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानामात्रा-पञ्च योगमाया से सम्बन्ध माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्बिज्ञेयता को सत्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्वय के लिए सिद्धावलोकनद्वारा संप्रदक्ष्य से आत्मस्वरूप का आशय ले रहे हैं। विश्वमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्वोद्धृत ‘कामस्तयम्’ समयताधि मनसो रेव प्रबलं यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यन्त का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिष्वगसमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूयवशा में सर्वत्र अक्षय-अद्वय-निरखन-केवल-ब्रह्म का ही साम्राज्य था, जिस अक्षय-निरयय-ब्रह्म में सद्रूपावतमक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असद्रूपावतमक ‘अम्ब’ नामक ‘यल’ तत्त्व का सहचरसम्बन्ध से अनारम्भनीभाव से समन्वय था। सर्वव्यापिविशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत हृद्यबलावच्छिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्बन्ध-तारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरमेश्वर-कपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्त्तभावों का उद्भव हो गया”।

(६६)—अत्यन्तपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मार्ग-भारण-सीमापाश्रयन से सर्वोत्तमा अरुण्य रहने के कारण ही मायावीत सर्वव्यापिविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यन्तपिनद्ध’ (नि सीम) नाम से उल्लेख हुआ है। नि-सीम परात्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषभावप्रकर्षक बलों की अविवक्षा से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रकर्षक बलों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न ह स्तानुगता) बल-अविवक्षाविवक्षा के भेद से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषभावपञ्च परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), ये दो विवर्त्त हो जाते हैं। स्मार्त्ता उपनिषद् श्री-परिभाषानुसार बलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकमुक्त’ (निर्विशेषक आत्मरूप शुद्ध रसानन्व) नाम से व्यवहृत

+ परमेश्वर-महेश्वरादि आत्मविवर्त्तों के विभिन्न दृष्टिकोणनिरूपण वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए देखिए—गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा’, ईशोपनिषदविज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

● सीमा से नद्धभाव ‘नद्ध’ है। सीमाबन्धन से सर्वोत्तमा आन्यन्तिकरूप से अरुण्य नि सीम सर्वोत्तम स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनद्ध’ है।

‘वेदसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवशरीर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव विषय से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’ ‘भोक्तात्मा’—‘कम्मात्मा’—‘बुद्धी’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभाषा-पत्र योगमाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्घिरेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्य के लिए सिद्धावलोचनद्वारा संप्रहृत्य से आत्मस्वरूप का आभय हो रहे हैं। विरचमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विशेषण करने वाले पूर्णवृत्त ‘कामस्तवमे’ समपताधि मनसो रेते प्रथम यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यमय का वो समन्य पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्ष पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिषासमाकुलित यह दृश्यमान पार्थिवभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूर्वदशा में सर्वत्र अस्पर्श-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साम्राज्य था, जिस अस्पर्श-निरपेक्ष-ब्रह्म में सर्वभावात्मक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असद्विभावत्मक ‘अभ्य’ नामक ‘यत्’ तत्त्व का सहचरसम्यग्ध से अनारम्भनीय से समन्य था। सर्वव्यापिविशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने ‘परमेश्वर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत हृदयबलावच्छिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बला) के सम्यक्-सारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरमेश्वर-होपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विषयभावों का उद्भव हो गया”।

(६६) अत्यन्तपिनद्ध ब्रह्म

किन्ती भी प्रकार के मर्त्य-कारण-सीमापाशकचन से सर्वमना अर्कस्थ रहने के कारण ही मायावीत सर्वव्यापिविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यन्तपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। नि सीम पद्यत्वब्रह्म का शुद्ध ‘रसमात्र’ विशेषभावप्रकर्तक कलों की अविवक्षा से जहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाता है, वहाँ विशेषभावप्रकर्तक कलों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगत (न तु सत्त्वानुगत) ब्रह्म-अविवक्षाविवक्षा के भेद से मायावीत एक ही ब्रह्म के ब्रह्म-निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) ब्रह्मसापेक्ष-ब्रह्मविशिष्ट सविशेषभावप्रपञ्च परात्परब्रह्म (रसब्रह्मसमष्टिरूप परात्पर) ये दो विकर्त हो जाते हैं। स्मार्ती उपनिषद् की परिभाषानुसार ब्रह्मनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक ब्रह्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर-विरमेश्वर-होपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न दृष्टिकोणनिकचन वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वैज्ञानिक—निष्ठाभूमिअन्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषदविज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आदिविज्ञानमय का प्रथमसंज्ञ।

• सीमा से ब्रह्मभाव ‘नद्ध’ है। सीमाकचन से सर्वमना आनन्दनिकरूप से अर्कस्थ निःसीम सर्वव्याप त्वमय तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनद्ध’ है।

(६६)-प्रधानयलकोशत्रयी—

उक्त सोलह बलों में सम्पूर्ण अनन्त बल गर्भीभूत बने रहते हैं। अतएव ये १६ बल 'बलकोश' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें सर्वादि का 'मायाबलकोश' यह महाबल है, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण (१५ बल) बलकोश समाविष्ट हैं। इन सोलहों में सर्वादिभूत मायाबलकोश का अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है, जिसके द्वारा स्थित्वा-मूला सृष्टि का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। सर्वान्त का 'विद्याबलकोश' अपना स्वतन्त्र महत्त्व रखता है, जिसके द्वारा मनुजामूला मुक्ति की प्रवृत्ति हुआ करती है। मध्यस्थ चतुर्दशबलकोश व्यष्टिभात्मक बलकोश हैं, जिनका एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा, जिनमें कि मौक्तिक मर्त्यविश्व के व्यवसायत् खण्डखण्डात्मक विशान समाविष्ट माने गए हैं। इस दृष्टिकोण से इन पोंडराविष्ट बलकोशों की तीन मुख्य भेदियाँ निम्न हो जाती हैं।

मायाबलकोशात्मक आदिबल को सीमामावानुगता कामनाबल से अनुप्राणित हम 'अशानाया बल' कहेंगे, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में इच्छा-अशानाया के स्वरूपनिरूपण-प्रसङ्ग में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। 'अशानाया ये पाप्मा' रूप से मायानुगता अशानाया ही 'अविद्याबलकोश' है, जो व्यष्टिभात्मक हृदय-बाया-धारादि चतुर्दशविष्ट बलकोशों को अभ्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोशों के सर्वान्त के 'मोहबलकोश' के द्वारा आवरणार्ण (अविद्यार्ण) की मूलाधिष्ठात्री बनती है। ठीक इसके विपरीत विद्याबलकोशात्मक सर्वान्त के बलकोश को-जो अपने रसानुबन्धी ज्योतिर्मान के कारण निष्प्रममावापक बना रहता है-हम बन्धननिवर्त्तक प्रकृष्टाक्षी बलकोश कहेंगे, जो उन्हीं हृदय-बाया-धारादि चतुर्दशविष्ट बलकोशों को अभ्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोश के सर्वादि हृदयबलकोश के द्वारा (अन्तर्ध्यामीरूपनियतिर्विल की प्रेरणाद्वारा) आवरणार्ण (अविद्या-मोह) का मूलनिवर्त्तक प्रमाणित होता है। मायाबलकोश को तमोभय अविद्यार्णप्रवृत्ति के प्रत्यक्ष हम 'अविद्याबल' कहेंगे एवं अन्तिम बलकोश 'विद्याबल' प्रसिद्ध होगा। तथा मध्य की चतुर्दशबल कोशात्मक मायानुगता बनकर वही 'अविद्या' कहालाएगी, विद्यानुगता बनकर वही 'विद्या' कहालाएगी। अतएव अविद्याबलात्मक मायाबलकोश को बलनिवन्धन 'मृत्युबल', विनाशी 'क्षरबल' कहा जायगा। विद्याबलकोश को बलनिवन्धन 'अमृतबल' अविनाशी 'अक्षरबल' कहा जायगा। एवं मध्यपतिवृत्तिचतुर्दश बलों को 'अमृतमृत्युबल'-विद्याऽविद्याबल' 'अक्षरक्षरबल' माना जायगा। इस दृष्टि से १६ बलों का त्रिधा वर्गीकरण निम्न हो जायगा। अमृतबल का सहायक हृदयबल माना जायगा, मृत्युबल का सहायक मोहबल माना जायगा। मोहात्मक मृत्युबल 'तमोबल' कहा जायगा, हृदयात्मक (मनुष्यात्मक) अमृतबल 'ज्योतिर्वल' माना जायगा। तमोबल को 'असद्वल' कहा जायगा, ज्योतिर्वल को 'सद्वल' माना जायगा। एवं इसी आधार पर-“असतो मा सद्गमय-मृत्योर्मा अमृतं गमय-तमसो मा ज्योतिर्गमय” इत्यादि उद्घोष व्यवस्थित होंगे। निम्नलिखित वचन इसी विद्या-अविद्यात्मक अक्षर-क्षरबलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

प्रधानयलकोशत्रयीस्वरूपपरिलेख —

- (१) (१)—मायाबलम् — बलानुगतम् — मृत्यु — अविद्या — (अक्षर-तमः) — क्षरबलम्
 (१५) (२)—हृदयादिमोहान्तबलम् — तमयानुगतम् — अमृतम् — विद्याविद्ये — (सद्वत्-तमयम्) — तमयात्मकम्
 (१६) (३)—विद्याबलम् — रसानुगतम् — अमृतम् — विद्या — (ज्यो-ज्योति) — अक्षरबलम्

ही भारतीय विज्ञानग्रन्थ को १९ विभागों में विभक्त माना जा सकता है, जो विज्ञानकाण्ड इन स्तों पर अवलम्बित है, एवं जिस दृष्टिकोण के माध्यम से ही विज्ञानमूलभूत मूल का 'बल' याव 'विज्ञानाभूत' स्वरूप से तूलरूपात्मक विज्ञान की अपेक्षा मूलरूप मूल का भूयोभावात्मक महिमशाली घोषित किया गया है।
पोष्ठशयलकोशसम्प्रतिस्तरः—

(१)	(१)	मायाकोशानुगतं—	मायाविज्ञानम्—	छन्दोविज्ञानम्—	ब्रह्माख्यविज्ञानम्—	समष्टिविज्ञानम्
(१)	(२)	इन्द्रकोशानुगतं—	इन्द्रविज्ञानम्—	नियतिविज्ञानम्—	आदिविज्ञानम्—	
(२)	(३)	जायकोशानुगतं—	जायाविज्ञानम्—	दाय्यविज्ञानम्—		
(३)	(४)	धाराकोशानुगतं—	धाराविज्ञानम्—	क्रियाभेदविज्ञानम्—		
(४)	(५)	आप कोशानुगतं—	आपोविज्ञानम्—	आप्तिविज्ञानम्—		
(५)	(६)	भूतिकोशानुगतं—	भूतिविज्ञानम्—	प्रभवविज्ञानम्—		
(६)	(७)	यज्ञकोशानुगतं—	यज्ञविज्ञानम्—	अभ्यासविज्ञानम्—		
(७)	(८)	सूत्रकोशानुगतं—	सूत्रविज्ञानम्—	एतिप्रतिविज्ञानम्—		
(८)	(९)	सत्यकोशानुगतं—	सत्यविज्ञानम्—	प्रविष्टाविज्ञानम्—		
(९)	(१०)	यज्ञकोशानुगतं—	यज्ञविज्ञानम्—	कर्मविज्ञानम्—		
(१०)	(११)	अभ्यकोशानुगतं—	अभ्यविज्ञानम्—	नामरूपविज्ञानम्—		
(११)	(१२)	वयकोशानुगतं—	वयोविज्ञानम्—	प्राणविज्ञानम्—		
(१२)	(१३)	वसानावकाशानुगतं—	वयोनाशविज्ञानम्—	वाग्विज्ञानम्—		
(१३)	(१४)	वयुनकोशानुगतं—	वयुनविज्ञानम्—	पदार्थविज्ञानम्—		
(१४)	(१५)	मोक्षकोशानुगतं—	मोक्षविज्ञानम्—	मनोविज्ञानम्—		
(१)	(१६)	विद्याकोशानुगतं—	विद्याविज्ञानम्—	बुद्धिविज्ञानम्—	कर्मसारवत्त्वविज्ञानसमष्टि- विज्ञानम्	

अपिमासापन्नानि—अध्यतम—अधिभूत—अधिदेवत—अक्षय—अह—लोक—लोकी—आदिविज्ञानम्—

स्वप्नरूपविज्ञानानि ।

‘ज्ञानं’ तेऽह—‘सत्यं ज्ञानमनन्तमब्रह्म’ इति रसभाषः । यज्ञाद्यानेभूयो
‘सविज्ञानं’ सिद्धं यस्यासि—‘नित्यं विज्ञानमनन्दब्रह्म’ इति बलभाषः । अन्यथातव्यमव-
शिष्यते

(अपेक्षितं)

‘विज्ञानाद्देवैव स्वस्विमानि भूतानि वापन्ते, विज्ञानेन ज्ञातानि जीवन्ति, विज्ञानमेव प्रकृत्यमित्यविराजन्ति । ‘विज्ञानं ब्रह्म’ इति व्यजानात् । विज्ञानमित्युपात्तम्’ ।

(६६) प्रधानबलकोशत्रयी—

उक्त सोलह बलों में सम्पूर्ण अनन्त बल गर्भीभूत बने रहते हैं। अतएव ये १६ बल 'बलकोश' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें सर्वादि का 'मायाबलकोश' यह महाबल है, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण (१५ हों) बलकोश समाविष्ट हैं। इन सोलहों में सर्वादिभूत मायाबलकोश का अपना एक स्वतन्त्र महत्व है, जिसके द्वारा स्रष्टा-मूला सृष्टि का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। सर्वान्वि का 'विद्याबलकोश' अपना स्वतन्त्र महत्व रखता है, जिसके द्वारा मुमुक्षामूला मुक्ति की प्रवृत्ति हुआ करती है। मध्यस्थ चतुर्दशबलकोश व्यष्टिधात्मक बलकोश हैं, जिनका एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा, जिनमें कि मौक्तिक मर्त्यविरह के यन्त्रावलीख्यबलकोश विज्ञान समाविष्ट माने गए हैं। इस दृष्टिकोण से इन पौंडराविच बलकोशों की तीन मुख्य भेरियाँ निम्न हो जाती हैं।

मायाबलकोशात्मक आदिबल को सीमामावानुगता कामनाबल से अनुप्राणित हम 'अशानाया बल' कहेंगे, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में इच्छा-अशानाया के स्वरूपनिरूपण-प्रसङ्ग में दिग्दर्शन करया जा चुका है। 'अशानाया वै पाप्मा' रूप से मायाबलगता अशानाया ही 'अविद्याबलकोश' है, जो व्यष्टिधात्मक हृदय-बाया-पारादि चतुर्दशविच बलकोशों को अप्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोशों के सर्वान्वि के 'मोहबलकोश' के द्वारा आवरणसर्ग (अविद्यासर्ग) की मूलाधिष्ठात्री बनती है। ठीक इसके विपरीत विद्याबलकोशात्मक सर्वान्वि के बलकोश को-जो अपने रसानुबन्धी ज्योतिर्मय के कारण निष्कममावापन बना रहता है-हम कन्वननिबलक मुक्तिसाक्षी बलकोश कहेंगे, जो उन्हीं हृदय-बाया-पारादि चतुर्दशविच बलकोशों को अप्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोश के सर्वादि हृदयबलकोश के द्वारा (अन्तर्ध्यामीरूपनियतिर्वल की प्रेरणाद्वारा) आवरणसर्ग (अविद्या-मोह) का मूलनिबलक प्रमाणित होता है। मायाबलकोश को तमोमय अविद्यासर्गप्रवृत्ति के कारण हम 'अविद्याबल' कहेंगे एवं अन्तिम बलकोश 'विद्याबल' प्रसिद्ध होगा। तथा मध्य की चतुर्दशबलकोशसमष्टि मायाबलगता बनाकर वही 'अविद्या' कहालाएगी, विद्याबलगता बनाकर वही 'विद्या' कहालाएगी। अतएव अविद्याबलात्मक मायाबलकोश को बलनिबलक 'मृत्युबल', विनायी 'सुरबल' कहा जायगा। विद्याबलकोश को रसनिबलक 'अमृतबल' विनायी 'असुरबल' कहा जायगा। एवं मध्यपतिवित्चतुर्दश बलों को 'अमृतमृत्युबल'-विद्या-विद्याबल' 'असुरसुरबल' माना जायगा। इस दृष्टि से १६ बलों का त्रिधा वर्गीकरण निम्न हो जायगा। अमृतबल का सहायक हृदयबल माना जायगा, मृत्युबल का सहायक मोहबल माना जायगा। मोहबलक मृत्युबल 'तमोबल' कहा जायगा, हृदयात्मक (मनुर्भावात्मक) अमृतबल 'ज्योतिर्वल' माना जायगा। तमोबल को 'असुरबल' कहा जायगा, ज्योतिर्वल को 'सुरबल' माना जायगा। एवं इसी आधार पर-“असतो मा सद्गमय-मृत्योर्मा अमृतं गमय-तमसो मा ज्योतिर्गमय” इत्यादि उद्घोष व्यवस्थित होंगे। निम्नलिखित वचन इसी विद्या-अविद्यात्मक असुर-सुरबलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

प्रधानबलकोशत्रयीस्वरूपपरिलेख —

(१) (१)—मायाबलम्	—बलानुगतम् —मृत्युः	—अविद्या	—(असुर-तमः)	—सुरबलम्
(१५) (२)—हृदयविमोहान्तबलम्	—तमयानुगतम् —अमृतबलम्	—विद्याविधे	—(सदसुर-तमयम्)	—तमयात्मकम्
(१६) (३)—विद्याबलम्	—रसानुगतम् —अमृतम्	—विद्या	—(सुर-ज्योतिः)	—असुरबलम्

हो अचरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविधेर्निहिते यत्र गूढ ।

चर, त्वविद्या, समृत तु विद्या, विद्याविधे ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्र० ०८५०११।

घर प्रधान-भममृताचर हर चरात्मानावीशते देव एक ।

तस्याभिध्यानायोजनाश्चभावाद्भूयश्चान्ते विस्वमायानिवृत्तिः ॥ श्र० ०१११०

(१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, सांलहवाँ विद्यामूल ही हृदयस्मात्मक अन्तर्ध्यानी नियतिर्ब्रह्म की प्रेरणा से बलप्रस्थिबिमोक्तद्वारा कन्धन-मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भेय भी अन्तर्गतत्वा सर्वप्रभूत उक्त महामायावत्त को ही धर्मरहित किया जायगा, जो धर्मीय परस्पर को भी स्वीकृत बनाकर सर्वप्रियाता बन रहा है। माया के घटुप्रह से ही तो मायी अन्ययात्मा रसानुबन्धिनी मुमुक्षा के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपस्थिता आनन्द विज्ञानात्मिक अन्तर्ध्याति के माध्यम से कन्धनबिमोक्त का अविद्याता बनता है। अतएव कन्धन, किंवा बिमोक्त, सर्ग, अयवातो लय, यत्किंचिद्विद्गद्वस्तु स्वच्छात्मक है, सब का निधोष उत्तरदायित्व इस महामाया बगदम्बा पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक कल से मोहद्वारा कर्मप्रवृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से रागद्वारा कर्मप्रवृत्ति, इसी महामाया के 'ब्रह्माक्षरनिबन्धन-रजोगुणात्मक-योगमायावत्त' से सर्गसंरक्षण होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन-सत्त्वगुणात्मक-योगमायावत्त से सर्गबननिवृत्ति होती है। अतएव आर्षवैज्ञानिक महम्महर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकायक की मूलप्रतिष्ठा माना है।

(१०१) दार्शनिकों का ध्यामोहन—

यदवधिपर्यन्त महामायावत्त उक्त रहता है (आव्यक्तस्था में परिणत रहता है), तदवधिपर्यन्त शेष पन्द्रहों कलकोश भी आव्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। कलता कलागुता छष्टिप्रक्रिया भी आव्यक्त ही बनी रहती है। मायावत्त के कारण से (व्यक्तावस्था में परिणत होने से) भी शेष कलकोश जागरूक बनते हैं, उदन्तर ही छष्टिप्रक्रिया प्रक्रमन्त बनती है। मायावत्त के इसी महामाहिम-गरिमामय-महामहत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मत्ता अर्वाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि,—“यह सम्पूर्ण मूल-भौतिक प्रपञ्च साक्षिक है, भायामय है”। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अर्धपर्यन्त जहाँ आर्ष विज्ञाननुमोदित है, जहाँ इस धारणा के साथ-साथ अपनी निगमसम्प्रदायार्थान्या नित्यविज्ञानार्थान्या कस्मिन् इत धारणा, किंवा अस्वधारणा का कोई महत्त्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जिस धारणामात्र का इन दार्शनिकों ने—(जगत् कर्षोक्ति साक्षिक है, अतएव मिथ्या है) इन काल्पनिक शब्दों में पोषणा करते हुए 'मुक्तामसीति पक्षम्यं दराहस्ता हरीचकी' म्याय को ही अक्षरशः चरितार्थ करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

(१०२)-सर्वधर्मोपपन्न ब्रह्म-

मायाश्लानुष्मदी सर्ग का एक महत्वपूर्ण प्रासादिक विश्लेषण और । निष्कल पुरुष 'सकल' बन गया, पोटशफल बनता हुआ 'योद्धी' नाम से प्रसिद्ध हो गया, यह पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है । इस सकल ने किया क्या ? इस प्रश्न का एक प्रासादिक विश्लेषण यों समन्वित किया जा सकता है कि, मायोदेय से पूर्व ब्रह्मत्व निर्धर्मक बना रहता है । यही मायोदेय से क्लृप्तकृष्णनिबन्धन आत्मपरिग्रह से युक्त होकर 'सर्वधर्मा' बन जाता है । ये आत्मपरिग्रह वहाँ क्लृप्तोपपत्ति से पूर्वानुसार १६ भागों में विभक्त है, वहाँ 'आत्मन्वी' दृष्टि से ६ भागों में विभक्त माने गए हैं * । ये आत्मपरिग्रह क्रमशः "माया"—"कला"—"गुण"—"विकार"—"अव्यय"—"आधरण"—"इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । इन परिग्रहात्मक पदधर्मों से संयुक्त बनता हुआ निर्धर्मक मायातीत ब्रह्म 'सर्वधर्मापपन्न' बन गया है, जितका पुराणपुरुष ने— 'सर्वधर्मापपन्नो रश्मि' (व्याख्य) रूप से यद्योगान किया है ।

उक्त ३ओं परिग्रहों का विधा वर्गीकरण किया है आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वानों ने। माया-कला, इन दोनों का एक स्वतन्त्र वर्ग है। गुण-विकार, का स्वतन्त्र वर्ग है। एवं अज्जन-आवरण, का एक स्वतन्त्र वर्ग है। माया-कला-रूप प्रथम द्वन्द्व 'असूतस्मा' का स्वरूपसम्पादक बनता हुआ 'असूतपरिग्रह' माना जायगा। गुण-विकाररूप द्वितीय द्वन्द्व 'अज्ञात्मा' का स्वरूपसम्पादक बनता हुआ 'अज्ञपरिग्रह' माना जायगा। एवं अज्जन-आवरण रूप द्वन्द्व 'शुक्लात्मा' का स्वरूपसम्पादक बनता हुआ 'शुक्लपरिग्रह' माना जायगा। यद्यपि माया-कला आदि ३ परिग्रहों से सम्बन्धित इन वर्गात्मक तीन द्वन्द्वों से कृतरूप तीन आत्मविवर्त्त 'पृथक्-पृथक्' तीन आत्मविवर्त्त माने जायेंगे। तथापि परिग्रहनिरोद्धावस्था में 'त्रय सदेकमवमात्मा' 'एष एवात्मा-य पूर्वस्य' इत्यादि सिद्धान्तानुसार तीनों को एक ही आत्मा कहा जायगा। परिग्रहविरहित त्रिशुद्ध आत्मदृष्ट्या यद्यपि एक ही 'आत्मा' उद्घोषित होगा। तथापि परिग्रहापेक्षावस्था में—'एकं वा इदं वि भवभूय सर्वम्'—'एकं सद्भिदा बहुधा वदन्ति'—'आत्मा च एकः सन्नेतत् त्रयम्' इत्यादि सिद्धान्तानुसार तीन आत्मविवर्त्त माने जायेंगे। इन तीनों आत्मपरिग्रहद्वन्द्वों के स्वरूप के तन्त्र में प्रसङ्गविधायक सत्यीकरण अनुगमनीय माना जायगा कि—

(१०३) — सीमाभावप्रवर्तक मायापरिग्रह, तथा — मायापरिग्रहयुक्त निष्कल्पपुरुष (१)

‘जाग’ नामक प्रथम परिग्रह एकाकी है, निष्कल है। अवान्तर स्वयं-स्वयंशक्तिका त्रिगुमाया-प्रज्ञामाया-शिवमाया-योगमाया-आदि अर्न्तव्य अनन्त-सापेक्ष मायावित्तों की अपेक्षा से इत -स्वयंशक्तिकता

● देखिए—भद्रविज्ञानप्रधान्तर्गत 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम खण्ड पृ. सं २६१ से २६७ पर्यन्त—

— न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधतः ।

कचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता सनातनी ॥

"वस्तु प्रकृतिरिष्यत" इति च ।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते त्रिधाविधे निहिते यत्र गूढ ।

क्षर, त्वविद्या, क्षमृत तु विद्या, त्रिधाविधे ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्र० ७४०॥१॥

क्षर प्रधान—मममृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देन एक ।

तस्याभिध्यानाद्योजनाश्चभावादभूयश्चान्ते विश्वमायानिष्पत्तिः ॥ श्र० १११०॥

(१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, साक्षात्कार विद्यामूल ही हृदयव्यवस्थात्मक अन्तर्ध्याना नियतिब्रह्म की प्रेरणा से कलाप्रतिधर्मोक्तद्वारा सन्धन—मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भेष भी अन्तर्गतोक्तता सर्वादिभूत उस महामायाकला की ही समर्पित किया जायगा, जो प्रथम परस्पर की भी स्वीकृत बनाकर सर्वाधिष्ठाता बन रहा है। माया के अनुग्रह से ही तो मायी अव्यवस्था रक्षानुधातनी मुमुक्षा के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपर्यता आनन्द विज्ञानात्मिका अन्तर्ध्याति के माध्यम से सन्धनविमोक्त का अधिष्ठाता बनता है। अतएव सन्धन, किंवा विमोक्त, सर्ग, अध्यातो लय, यच्चिच्छिन्नब्रह्मस्तु स्रष्टात्मक है, सब का निष्प्रेष उत्तरादित्व इस महामाया ब्रह्मदम्बा पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक सब से मोहद्वारा सर्गप्रवृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक सब से रागद्वारा संस्थिति, इसी महामाया के ब्रह्माक्षरनिबन्धन—रजोगुणात्मक—योगमायावत्स से सर्गसंरक्षण होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन—सत्त्वगुणात्मक—योगमायावत्स से सर्गबन्धननिष्पत्ति होती है। अतएव आध्यात्मिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' की ही उपासनाकारण की मूलप्रतिष्ठा माना है।

(१०१)—दार्शनिकों का व्यामोहन—

कदम्बविपर्यन्त महामायाकला सुत रहता है (अव्यक्तवस्था में परिणत रहता है), उदन्विपर्यन्त शेष पन्त्रही कलाक्रेम भी अव्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। फलतः कलानुगत स्रष्टृप्रक्रिया भी अव्यक्त ही बनी रहती है। मायाकला के आगरण से (व्यक्तावस्था में परिणत होने से) ही शेष कलाक्रेम आगच्छक बनते हैं, उदन्तर ही स्रष्टृप्रक्रिया प्रकटित बनती है। मायाकला के इसी महामहिम—गरिमामय—महामहत्त्व की लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मन्त्रा अर्वाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि,—“यह सम्पूर्ण भूत—भौतिक प्रपञ्च सायिक है, सायामय है”। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अर्थपर्यन्त वहाँ आध्यात्मिकविज्ञानमुदीक्षित है, वहाँ इस धारणा के साथ-साथ अपनी निगमव्याख्याशून्या निरपेक्षविज्ञानशून्या कल्पित इस धारणा, किंवा अस्वधारणा का कोई महत्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जिस धारणामास का इन दार्शनिकों ने—(जगत् क्योंकि सायिक है, अतएव मिथ्या है) इन आस्त्यनिक शब्दों में पोषण करते हुए 'मुक्तमस्तीति वक्तव्यं दुराहस्ता हरीवकी' न्याय की ही अवधारणा अधिष्ठान करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

(१०२)-सर्वधर्मापपन्न ग्रन्थ—

मायाकलानुबन्धी सर्ग का एक महत्त्वपूर्ण प्रासङ्गिक विरलेक्षण और। निष्कल पुरुष 'सकल' बन गया, पोटशकल बनता हुआ 'पावरी' नाम से प्रसिद्ध हो गया, यह पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है। इस सकल न किया क्या?, इस प्रश्न का एक प्रासङ्गिक विरलेक्षण भी सम्बन्धित किया जा सकता है कि, मायाद्वय से पूर्व ब्रह्मतत्त्व निर्धर्मक बना रहता है। यही मायाद्वय से बलसम्बन्धनिम्बन्धन आत्मपरिग्रहों से युक्त होकर 'सर्वधर्मा' बन जाता है। ये आत्मपरिग्रह बर्हा भलकोरादृष्टि से पृथानुसार १६ भागों में विभक्त है, यहाँ 'आत्मन्वी' इति से ६ भागों में विभक्त माने गए हैं *। ये आत्मपरिग्रह क्रमशः "माया"—"कला"—"गुण"—"विकार"—"अञ्जन"—"आवरण"—"इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन परिग्रहात्मक पञ्चधर्मों से संयुक्त बनता हुआ निर्धर्मक मायावीत ब्रह्म 'सर्वधर्मापपन्न' बन गया है, जिसका पुराणपुराण ने— 'सर्वधर्मापपत्ते रज' (व्याख्य) रूप से यशोमान किया है।

उक्त धर्मा परिग्रहों का विधा वर्गीकरण किया है आत्मतत्त्वयत्ता विधानों में। माया-कला, इन दोनों का एक स्वतन्त्र वर्ग है। गुण-विकार, का स्वतन्त्र वर्ग है। एवं अञ्जन-आवरण, का एक स्वतन्त्र वर्ग है। माया-कला-रूप प्रथम द्वन्द्व 'अमृतमा' का स्वरूपग्राहक बनता हुआ 'अमृतपरिग्रह' माना जायगा। गुण-विकाररूप द्वितीय द्वन्द्व 'महात्मा' का स्वरूपसम्पादक बनता हुआ 'महापरिग्रह' माना जायगा। एवं अञ्जन-आवरण रूप द्वन्द्व 'शुक्लमा' का स्वरूपपरिग्रह बनता हुआ 'शुक्लपरिग्रह' माना जायगा। यद्यपि माया-कला आदि ६ परिग्रहों से सम्बन्धित इन वर्गात्मक तीन द्वन्द्वों से कृतस्व तीन आत्मविकार पृथक्-पृथक् तीन आत्मविवर्त माने जायेंगे। तथापि परिग्रहनिर्गम्यावस्था में—'एकं सद्ब्रह्ममयमात्मा' 'एव पञ्चमा-य पूर्वस्म' इत्यादि विद्वान्तानुसार तीनों का एक ही आत्मा कहा जायगा। परिग्रहविरहित विशुद्ध आत्ममहत्त्वा यद्यपि एक ही 'आत्मा' उद्घातित होगा। तथापि परिग्रहापवायस्या में—'एकं वा द्वै वि बभूव सर्वम्'—'एकं सद्ब्रह्म बभूवा यदन्ति'—'आत्मा उ एक सन्नेतत प्रथम इत्यादि विद्वान्तानुसार तीन आत्मविवर्त माने जायेंगे। इन तीनों आत्मपरिग्रहद्वन्द्वों के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रवृत्तियाँ यह स्पष्टीकरण अनुगमनीय माना जायगा कि—

(१०३)-सीमाभावप्रवर्तक मायापरिग्रह, तथा-मायापरिग्रहयुक्त निष्कलपुम्य (१)

'माया' नामक प्रथम परिग्रह एकाकी है, निष्कल है। अमान्तर अगद-अगदात्मिक दिव्यमाया-प्रक्षमाया-शिश्रमाया-योगमाया आदि अन्यत्र अनन्त-सापन्न मायानिपत्तों की अपेक्षा से इन नन्दवद्विचक्षण

* देखिए—भद्रविज्ञानम् भान्तगत 'आत्मविज्ञानोपनिषद्' नामक प्रथम अगद ५० में २६१ से २६७ पम्पन्त—

—न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधत ।

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता मनातनी ॥

"वस्तु प्रकृतिरिष्यत" इति वा ।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

चर, त्वविद्या, समृत तु विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्र० उप० ११।

चर प्रधान-भ्रममृताचर हरः घरात्मानावीशते देव एक ।

तस्याभिध्यानाद्योजनाच्चमावाद्भूयश्चान्ते विश्वमापानिष्टुषि ॥ श्र० १।१०

(१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, सातहवीं विद्याकृत ही हृदयन्मात्मक अन्तर्ध्यामी नियतिमज्ञ की प्रेरणा से क्लृप्तप्रतिबिम्बोद्धार कन्धन-पुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भ्रम भी अन्तर्गतत्वा सर्वादिभूत उस महामायाकृत को ही समर्पित किया जायगा, जो असीम परात्पर को भी असीम बनाकर अविच्छिन्ना बन रहा है। माया के अनुग्रह से ही तो मायी अव्ययात्मा रसानुबन्धिनी मुमुक्षा के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपरिष्ठा आनन्द विज्ञानात्मिका अन्तर्ध्याति के माध्यम से कन्धनविमोक्त का अविच्छिन्ना बनता है। अतएव कन्धन, किंवा विमोक्त, सर्ग, अथवा तोलय, यन्त्रिकिञ्चिद्वत्त्वस्तु स्वच्छात्मक है, सब का निःशेष उचरदासित्व इस महामाया ब्रह्मत्वा पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक क्लृप्त से मोहद्वारा अर्पणवृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक क्लृप्त से रागद्वारा सर्गस्थिति, इसी महामाया के अक्षरनिबन्धन-रजोगुणात्मक-योगमायात्मक से सर्गसरक्षण होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन-सत्त्वगुणात्मक-योगमायात्मक से सर्गबन्धननिवृत्ति होती है। अतएव आर्षवैज्ञानिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकारण की मूलप्रतिष्ठा माना है।

(१०१) दार्शनिकों का ध्यामोहन—

अद्वैतविपर्यन्त महामायाकृत अस्तित्व है (अव्यक्तवस्था में परिणत रहता है), उद्वैतविपर्यन्त शेष पदार्थों क्लृप्तोप मी अव्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। फलतः क्लृप्तगता सृष्टिप्रक्रिया भी अव्यक्त ही बनी रहती है। मायाकल के जागरण से (व्यक्तावस्था में परिणत होने से) ही शेष क्लृप्तोप जागरण करते हैं, तदनन्तर ही सृष्टिप्रक्रिया प्रवृत्त होती है। मायाकल के इसी महामहिम-गर्भामात्मक-महामहत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मन्वित आर्षाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि, "यह सम्पूर्ण भूत-भौतिक प्रपञ्च सायिक है, मायामय है"। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अद्वैतविपर्यन्त नहीं आर्ष-विज्ञानमुमोदित है, वहाँ इस धारणा के साथ-साथ अपनी निगमन्याख्याशून्या नित्यविज्ञानशून्या कल्पित इस धारणा, किंवा अद्वैतधारणा का कोई महत्त्व स्वीकृत नहीं किया या संकल्पित, जिस धारणायाच का इन दार्शनिकों ने—(जगत् क्योकि सायिक है, अतएव मिथ्या है) इन अत्यन्त शब्दों में पर्यया करते हुए 'मुखमस्तीति वक्तव्यं पराहस्ता हरीतकी' न्याय को ही अक्षरशः अविचार्य करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

कलाभावा का उदय होता है। अतएव इस निष्कलाव्यय को 'कलासर्गकर' नाम से व्यवहृत किया गया है X। आदिभूत मायापरिग्रहविशिष्ट आत्मविवर्त का यही संक्षिप्त स्वरूप-परिचय है।

(१०४) षोडशकलाभावप्रवर्तक 'कला' परिग्रह, तथा कलापरिग्रहयुक्त सकलपुरुष-(२)

मायापरिग्रहावच्छिन्न पुरभावात्मक निष्कल परात्पर पुरुष * ही मनोमयी क्रमना से रस-
नलविति क द्वारा कलाभाव में परिणत हो जाता है, यह पूर्व में कितारों से स्पष्ट किया-जा चुका है। इस

× भावग्राह्यमनीहृत्य भावभावाकर शिवम् (मायी महेश्वरम्) ।

कलासर्गकर देव ये विदुस्ते जगुस्तनुम् ॥ —स्वे० उप० ५।१।४।

* यथा नद्य स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्त 'परात्परं पुरुषं' मुपैति दिव्यम् ॥

(मुक्ककोपनिषत्) ३।२।३।

दिव्यो ह्यमूर्त्तं पुरुषं स बाह्याभ्यन्तरो ब्रह्म । -

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यचरात् परत परः ॥ ।

मुक्ककोपनिषत् २।१।२। (अप्राण प्राणधम अमना —मनोपन)

यहाँ अत कुछ समझने वैसी है। 'पर' शब्द 'परस्तस्माच्च भावोऽन्योऽन्यत्वेऽव्यक्तात् सनातन' इत्यादि रूप से केवल 'अव्ययपुरुष' के लिए निरुद्ध है, एवमेव 'परात्पर' शब्द केवल मायातीत निरञ्जन परमेश्वर के लिए ही निरुद्ध है। ऐसी स्थिति में—'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' इत्यादि रूप से 'पर' नामक अव्ययपुरुष की भूति ने 'परात्परपुरुष' नाम से कैसे 'क्यों' व्यवहृत किया, परन्तु स्वाभाविक बन जाता है, जिसका वैज्ञानिकों ने अनेक दृष्टिकोणों से समाधान किया है। अख्यात्मसंस्था (मानवीय जीवात्म-संस्था) का साक्षी अव्ययपुरुष भी 'पर' है, एवं अधिदेवत संस्था (ईश्वरीयभिरुपस्था) का साक्षी अव्ययपुरुष भी 'पर' है। यह परपुरुष क्योंकि जैव परपुरुष की अपेक्षा 'पर' (नि सीम-उत्कृष्ट-व्यापक) हैं। अतएव 'परादपि पर' (कीध्याव्यवहारपि पर-ईश्वर पर) नियचन से विश्वात्म्य को 'परात्परपुरुष' कहना अन्वर्थ बन जाता है। अपिच-मिस प्रकार-परात्पर के कलविशिष्ट रसभूति समिश्रपरात्पर, नलनिगेष्य शुद्धरसमूर्ति-परात्पर, मेद से—'निर्विशेष-परात्पर' ये दो विकृत मान लिए जाते हैं, तथैव मायावच्छिन्नपुरुष, मायाकलावच्छिन्नपुरुष, मेद से अव्ययपुरुष के भी 'निष्कलाव्ययपुरुष-सकलाव्ययपुरुष' में दो वियर्त बन जाते हैं। दोनों ही यद्यपि 'पर' हैं। तथापि कलात्म्यरूप पर पुरुषापेक्षया हम निष्कलाव्ययपुरुष रूप पर को 'पर' कह सकते हैं। इस दृष्टि से भी 'परादपि' (सकलाव्ययपुरुषादपि) पर। ('निष्कलाव्ययपुरुष') रूप से निष्कलाव्ययपुरुष को 'परात्पर' कहना अन्वर्थ बन जाता है। अथवा तो-मायातीत, बलसापेक्ष, परात्पर जैसे निष्कल-अद्वय है। तथैव केवल मायी अव्ययपुरुष भी (निष्कलाव्ययपुरुष भी) निष्कल-अद्वयधर्मा से परात्परसमवृत्तित ही है। अतएव अव्ययपुरुष के ही निष्कल-मायोपाधिक-निष्कल, तथा, मायाकलोपाधिक सकल, दोनों विवर्तभावों की अपेक्षा केवल मायोपाधिक निष्कलाव्ययपुरुष को, मायातीत निष्कल परात्पर से अभिन्न, किया समवृत्तित रहने के कारण वस्तुतया भी 'परात्पर' नाम से व्यवहृत कर देना अन्वर्थ बन जाता है।

आदिमाया को 'महामाया' नाम से व्यवहृत किया जायगा। इस आदिभूत निष्कल महामायापरिमह से, मायात्मक से सम्बन्धित मायी परात्पर ही मायापुर से रहित जनता हुआ 'निष्कल अव्ययपुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका 'माया तु प्रकृति पिदान्मायिनं तु भद्रेश्वरम्' इत्यादिरूप से उपर्युक्त हुआ है। 'मायीमह स्वरनिष्कलाव्ययपुरुष' ही पहला आत्मविास है, विले- 'न ये विषयं गच्छन्ति-न ह्री पुमान् न पुनस्त्वम्' इत्यादि नियचनानुसार 'अव्यय' करना अन्वर्थ जनता है। फलामाव ही विविधभाव है। 'अभी कलापरिमह का उदय नहीं है, जो कि कला-भाव विविध भावी का मूलभावर बना करता है। अतएव इस कला-रूप केवल निष्कल मायापरिमहविशिष्ट पुरुष को 'निष्कल अव्यय' कह देना स्वभा अन्वर्थ बन जाता है, जिसका निम्न निम्नित गोपयभूति से यों उपर्युक्त हुआ है—

ॐ सद्यः त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न ज्येति तदव्ययम् ॥

—गोपयभाषण पृ० १।२६।

मायातीत स्वतीत निर्धर्मक परात्पर परमेश्वर निरञ्जन है। उसी अत्यन्तनिष्ठ निरञ्जन परात्पर का यत्किञ्चित् प्रदेश महामायाबलाव से लीमित-मित- 'मायी' बना है, जिसकी निष्कलता अभाववि स्वात्मना अनुसृत है। निश्चित है कि, इस निष्कल केवल मायी भद्रेश्वर अव्ययात्मा की 'प्रणवो जनु शरो ह्यस्मा मया वस्तुत्वमुक्त्यते' इत्यादि प्रकाशमुख्य यदि ज्ञानात्मिका उपासना की जाती है, तो वह उपासक इस 'निष्कल द्वारा उस मायातीत निरञ्जन के साथ समत्वमावापन जनता हुआ स्वयमपि मायातीत बन जाता है। निष्कलाव्ययपुरुष को इसी ज्ञानोपासना का उपयोग करने हुए श्रुति ने कहा है—

न मूमिरापो न बहिरसि न चानिहो मेऽस्ति न चाम्बर च ।

एव विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् ॥

समस्तसाधि सदसद्विहीन प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् ॥

—केवलोपनिषत् २।३।

न चक्षुषा गृह्यते नापि बाचा नान्यैर्वेदेस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्तत्तु त पश्यते "निष्कल" ज्ञायमानः ॥

—मुण्डकोपनिषत् ३।१८।

विशुद्धमायात्मक (ज्ञानात्मक) इस निष्कल-माहामायी-भद्रेश्वरव्ययपुरुष से ही केन्द्रितता स्थिरा से सम्बद्ध बलविति, तथा मुमुक्षुगता रक्षिति से ज्ञानन्द-विज्ञान-मन-माया-वाक्-इत पाँच

ॐ स्त्री-पु नपुंसकवि मीधुनसो में जो मापक से, मूलभावर जनता हुआ सर्वलिङ्गात्मक अतिम है, सबह व्यवह-मावापना अभिव्यक्तिरूप व्यक्तिलक्षणा विभक्ति में जो 'अविमल च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्' के अनुसार अविमल है, वाक्परिमाणायक वाक्छन्दी-छीमाभावी में जो 'सर्व सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' के अनुसार अमान है, वही निष्कल उक्त अव्यय है, जो व्याकरयराष्ट्र में भी इसी नाम से इसी रूप से उपर्युक्त हुआ है।

यस्मान्न जातं परो अन्यो अस्ति य आग्निवेश भुवनानि विश्वा ।

प्रजापति प्रजया सरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स 'पोद्दशी' ॥ 1

—यजु संहिता ८।३६।

अव्ययनिकन्धना पञ्च योगमाया, अक्षरनिकन्धना पञ्च योगमाया, क्षरनिकन्धना पञ्च योगमाया, वृक्षे शब्दा में पञ्चकल अव्यय, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल क्षर, साक्षाद्वा परात्पर-समतुलित, अतएव 'परात्पर' नाम से ही प्रसिद्ध निष्कल महामाया अव्ययपुरुष, इन सातह भावा की समष्टि ही ऋद्धमात्रिक-अक्षर उकार-मकारमात्रिक-ग्रणवर्मुक्ति पोद्दशीप्रजापति है। मायोपाधिक निष्कल महेश्वर, कलापाधिक सकल 'योगेश्वर' दोनों की समष्टिरूप एक पुरुषसंस्था है, जैसेकि मायावीत निष्कल शुद्धरसमूर्ति निष्कलत्व निर्विशेष, तथा मायावीत अद्वय सबलविशिष्ट रसैक्यन धविशेष परात्पर, दोनों की समष्टि एक संस्था है। यही पुरुषसंस्था, किंवा त्रिपुरुषपुरुषसंस्था 'अमृतसंस्था'-'अभयसंस्था' 'अव्ययसंस्था' आदि नामों से उपवर्णित है।

पुरुषानुगतकलामावपरिलेख—

१-निष्कलभाव —सर्वमाया—महामाया]—निष्कलाऽव्यय—अद्व माया (४)

२-आनन्दकला—शान्तिमाया—योगमाया

३-विज्ञानकला—तृप्तिमाया—योगमाया (२)

४-मन कला—तुष्टिमाया—योगमाया (३)

५-प्राणकला—रूपमाया—योगमाया (४)

६-वाक्कला—नाममाया—योगमाया (५)

७-ब्रह्मकला—प्रतिष्ठामाया—योगमाया (१)

८-विष्णुकला—अराजतामाया—योगमाया (२)

९-इन्द्रकला—विक्रममाया—योगमाया (३)

१०-अग्नि कला—भोक्तृमाया—योगमाया (४)

११-सोमकला—सोममाया—योगमाया (५)

१२-प्राणकला—श्रमाया—योगमाया (१)

१३-आप कला—सुवेदमाया—योगमाया (२)

१४-वाक्कला—वैद्यमाया—योगमाया (३)

१५-अन्नादकला—भूतमाया—योगमाया (४)

१६-अन्नकला—पशुमाया—योगमाया (५)

—पञ्चकलाऽव्यय—अकार (३)

—पञ्चकलाऽक्षर —उकार (१)

—पञ्चकल क्षर —मकार (२)

—पोद्दशीप्रजापति
'मायीसकलप्रजापति'
महेश्वरो योगेश्वर—
'अमृतात्मा'
(१)

‘कलामात्र’ का अर्थ है कलात्मिक, किंवा कलापरिहासिक। खण्ड-खण्ड-भाषात्मिक महाभाषानिभूत विषयचरसमन्विता ‘योगमाया’। आगमीया योगमाया ही निगम में ‘कला’ नाम से व्यवहृत हुई है, जिसका मुख्य कर्म है अद्वय-अतएव संख्यातीत तत्त्व को अपने ‘कलान’ भाष (‘कल’ सन्धाने) से संख्या-भाषानुगत बना देना। एक को अनेक मातृरूप में परिणत कर देना-जिस मातिप्रवर्धिका कला के आधार पर ही मा-प्रमा-प्रतिमा-अस्तीति आदि असंख्य छन्द प्रतिष्ठित हैं, जिनका ‘वाक्पूरिमाणं छन्दः’ लक्षण माना गया है। निष्कलामात्र महाभाषा से माहाभाषा के गर्भ में प्रतिष्ठिता यह कलात्मिक खण्ड-खण्डभाषापञ्चा छन्दोरूपा भाषा क्योंकि नित्य ‘युक्त’ रहती है, अतएव ‘महाभाषया युक्त माया’ निर्वचन से यह कलात्मिक छन्दोभाषा ‘योगमाया’ नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके अक्षरानिबन्धन ‘ब्रह्माया-विष्णुमाया-इन्द्रमाया-अग्निमाया-सोममाया’ ये पाँच मुख्य विधियाँ माने गए हैं। पुराण ने इन्द्राग्निहोमत्रयी की समष्टिरूप त्रिनेत्र शिखररूप के अमुक्च से तीनों मायाओं की समष्टि (इन्द्राग्नि सोममायासमष्टि) को ‘शिवमाया’ नाम से व्यवहृत किया है, जिसके आधार पर नैगमिक ‘पञ्चदेवसानुगत पञ्चमायायाद्’ आगमीय त्रिदेवतावादानुगत त्रिमायायाद् प्रतिष्ठित हुआ है। पञ्चाक्षरानिबन्धना इन पञ्च कलामायाओं से आगे जाकर पञ्चाक्षरानिबन्धना ‘प्राणमाया आपोमाया-वाक्माया-अन्नमाया-अस्माया-’ इन पाँच योगमायाओं (कलामायाओं का) आविर्भाव हो जाता है। उदित्य महाभाषी निष्कल पश्यरत्नमक अव्ययपुरुषकलात्मिक इन अव्ययानिबन्धना-अक्षरानिबन्धना-क्षरानिबन्धना पन्द्रह कलात्मिक योगमायाओं से ‘पञ्चदशकला’ - बन जाता है। पञ्चदशकलात्मिका इन पञ्चदश योगमायाओं से समावृत्त बनता हुआ ‘योगेश्वरत्मा’ (योगमायीश्वरत्मा) वह माहाभाषीश्वर निष्कलान्ययात्मा अपने निगूढ भाष से इन्द्रियातीत बनता हुआ सर्व-साधारण के लिए अज्ञात बन रहा है X।

योगमाया ही योगेश्वर की योगेश्वरता है, जिसे अग्रणी बनाकर अव्ययेश्वर धर्मस्थानि-उपशम के लिए अक्षर चारण किया करते हैं। इन सल्लह कलाओं से ‘कला’ बनता हुआ यह कलापरिहासिक योगेश्वराव्ययपुरुष निगम में ‘योगेश्वरी’ नाम से प्रसिद्ध होता हुआ ‘योगेश्वरकला वा इयं सवम् (ओ ना-११) रूपसे सम्पूर्ण विश्व का आरम्भण बना हुआ है। निम्नलिखित मन्त्रमुनि इसी कलापरिहासिक वाक्प्रीति-पुरुष का परोक्षान्त कर रही है—

(१)

— गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठा (निष्कलान्ययप्रतिष्ठा), देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतास्तु ।
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥

(परेऽव्यये—निष्कलान्यये) ।

X नाह प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामज्ञमव्ययम् ॥ (गीता ० ७२५) ।

* भगवानपि ता रात्री शरदुत्फुल्लमन्त्रिकाः ।

वीक्ष्य रन्तु मनश्चक्रे योगमायासमावृतः ॥

—राक्षसाभाषी-जीभ-भाषण ।

है, जिसके लिए—'बहुब्रह्मैकमक्षरम्'—'महदक्षरैकमक्षरम्' कहा गया है। यही वाचिदात्म्याभ्युपगम्य गर्भीभूत बनता हुआ 'सम्भव' सर्वमूलानां ततो भवति भारत १' को चरितार्थ करता है। इस प्रकार गुणपरिमह के सम्बन्ध से पराभ्युपगम्य सर्वगुणसम्पन्न (त्रिगुणभावापन्न) बनता हुआ 'सगुणप्रजापति'—'सगुणेश्वर' अभिधा में परिणत हो जाता है।

(१०६)—यज्ञभाष्यप्रवर्तक 'विकार' परिग्रह, तथा विकारपरिग्रहात्मक यज्ञपुरुष—(४)—

'बहु ब्रह्मैकमक्षरम्' बचन का 'ब्रह्म' शब्द 'ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्' के अनुसार 'क्षर' भाव का स्वस्वरूपाहक बना हुआ है। अनेक ब्रह्मों (क्षरों) से ही महदक्षर का गुणभाव मैथुनीसृष्टिलक्षणा विकार सृष्टि का निमित्त बना करता है। अपञ्चीकृत गुणभूत वहाँ 'गुण' परिग्रह कहा गया है वहाँ पञ्चीकृत वही गुणपरिमह 'विकारपरिमह' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मन-ज्ञानाधारित अपराभ्युपगम्य ही अपरा-प्रकृतिरूप क्षर के माध्यम से विकारभाव परिग्रहद्वारा (पञ्चीकृतगुणत्रय द्वारा) 'यज्ञपुरुष' रूप में परिणत हो जाता है। विकारविरिह यह यज्ञपुरुष ही मैथुनीसृष्टि का उपादान बनता है।

त्रयीवेद 'सत्य' है, चतुर्थ वेद से सम्बन्धित यही त्रयीवेद 'यज्ञ' है। त्रयीवेदमूर्ति उत्पन्ननापत्ति (सुगुणेश्वर) ही अथर्ववेदमूर्ति यज्ञप्रनापत्ति (सविश्वेश्वर) रूप में विवृत हो रहा है, वैया कि 'सैषा त्रयीविधा यज्ञः' (शत० १।१।५१) —'सै वेषा अमृ बन्—यज्ञ कृत्वा सत्यं जनयामहे' (शत० ६।५।१।१८) इत्यादि बचनों से प्रमाणित है। महामायी महेश्वर, योगमायी योगेश्वर का सम्बन्धित रूप अभ्युपगमन, अतएव 'असूतम्' नामक पुरुष था। एवं—उत्प—यज्ञप्रनापत्ति का सम्बन्धित रूप अक्षरप्रधान, अतएव 'ब्रह्म' नामक मूलप्रकृति है। 'ब्रह्म' शब्द बृहण्यभाव का सूचक माना गया है। 'यतो बृहन् भवति तद्ब्रह्म' 'विमर्शि सर्वं तद्ब्रह्म' इत्यादि निबचनार्थों के माध्यम से 'भस्मन्' शब्द ही 'ब्रह्मन्' रूप में परिणत हो रहा है। 'बृह' वाह से 'भस्म' प्रत्ययद्वारा 'ब्रह्मन्' शब्द निष्पन्न हुआ है। जो तत्त्व 'उपादानकारण' बनता हुआ भी स्वस्वरूप से अविच्छिन्न रहता है, उस अविच्छिन्नपरिणामात्मक नित्यकारण का ही 'ब्रह्म' कहा जाता है। यही इसका बृहण्यभाव है। त्रित प्रक्षर ऊर्णनामि (मन्त्रो) स्वस्वरूप से अविच्छिन्न-अक्षुण्ण बनी रहती हुई 'बाल' का उपादानकारण बनी रहती है तथैव गुणविकारयुक्त उत्पन्नकात्मक अक्षर स्वस्वरूप से (अक्षररूप से) अविच्छिन्न बना रहता हुआ क्षररूप से विश्व का उपादान बना रहता है। 'तथाऽक्षराद् विविधा सोम्य' भावा प्रजायन्ते, तत्र चैवापियन्ति' इत्यादिवचन ब्रह्म के इसी अविच्छिन्नपरिणामभाव का, नित्यमहिमा—भाव का यशोगान कर रहे हैं ॥ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (आस्त्य) का ब्रह्म शब्द

एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मसा वर्द्धते नो कनीयात् ।

तस्यैव स्यात् यदविच विदिष्या न लिप्यत कर्मसा पापकन ॥

—बृहदारण्यक ४।४।२३।

यमोर्णनामि सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोपधाय सम्भवन्ति ।

यथा सत पुरुषात् कशलोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।७

यथा सुदोष्ठात् पावकादिस्फुलिङ्गा सहस्राश प्रभवन्ते सरूपा ।

तथाऽक्षराद्विधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २। ११।

(१०५) सत्यभावप्रवर्तक 'गुण'परिग्रह, तथा गुणपरिग्रहात्मक सत्यपुरुष-(३)-

मायाकलात्मक द्वन्द्वपरिग्रहानन्तर प्रथमात्मा गुण-विग्रहद्वन्द्वपरिग्रह की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, जिसमें गुणपरिग्रह को ही सर्वप्रथम स्वरूप बनाया जा रहा है। पाश्चात्यविचारपति का मध्यस्थ पक्षकन अक्षरात्मा ही गुणपरिग्रह में सम्मिलित होकर 'सगुणोत्तर' कहलाया है। मायी अन्यत्र, तथा सत्तात्म्य दोनों- 'अनादित्व्याप्रगुणत्वात् परमात्मामयमव्यय' के अनुसार वहाँ निर्गुण है, यहाँ-गुणपरिग्रहसम्बन्ध में अक्षरात्मा 'सगुण' बन रहा है। यही सगुणोत्तर अपने स्वरूपान्तर मर्त्यमाय से पञ्चकला चर का निमित्त बनता हुआ चरधिया 'स्वविचार' बन जाता है। 'अक्षरं ह वै प्रजापतेरत्मानो मर्त्यमासीदक्षेममृतम्'-अमृतं वै च सत्यपुरुषः' इत्यादि अस्तिस्मृतिस्मृतिानुसार अक्षरात्मापति का अक्षर-भाग अक्षीयमात्र है, अमृतमात्रात्मक है। यही 'न क्षीयते' निर्वचन से 'अक्षर' कहलाया है। एवं 'अक्षरं' क्षीयमात्र भाग मर्त्यमात्रात्मक है। यही 'क्षीयते' निर्वचन से 'चर' है। इस प्रकार एक ही अक्षर 'अक्षर-चर' भेद से दो भागों में परिणत हो रहा है, जिस द्वैधभाव का मूल कारण है गुण तथा विचार नामक परिग्रहद्वन्द्व। गुणात्मक वही अक्षर अमृतप्रधान बनता हुआ अक्षर है, यही विरवस्था का निमित्त कारण बनता है। विचाररूपक वही चर मर्त्यप्रधान बनता हुआ चर है, यही विरवस्था का उपादानकारण बनता है। अमृतावस्था से वही अक्षर अक्षररूप से-अक्षर बनता हुआ मर्त्य काव्य की प्रागवस्था से सम्बन्धित 'प्र' भाव है। मर्त्यावस्था से वही अक्षर चररूप से-अक्षर बनता हुआ मर्त्यकाव्य की प्रवृत्तावस्था से सम्बन्धित 'कृति' भाव है। 'प्र' और 'कृति' की समष्टि ही 'प्रकृति' है, यही प्र-कृतिरूप अक्षर-चरसमष्टि है, कारणकार्यसमष्टि है। कारणात्मक 'प्र' भाव गुणात्मक है, कार्यरूपक (कार्योपादानात्मक) 'कृति' भाव विचाररूपक है। इस प्रकार एक ही अक्षर वही प्रकार अपनी अमृत-निरवस्था प्रागवस्था, मर्त्यनिरवस्था उत्तरावस्था से बिना विभक्त होकर गुण तथा विचाररूप का अभिव्यक्त बना हुआ है, जैसा कि- 'विचाररूप गुणारूपैतान् विद्धि प्रकृतिस्त्वभावात्' इत्यादि से स्पष्ट है।

स्थिति का यों भी समन्वय किया जा सकता है कि, अक्षरपुरुष पुरुष है। एवं यह- 'प्रकृति-पुरुष' वै च विद्धि-अनादी-उमावपि' के अनुसार 'प्रकृति' से नित्य सम्बन्धित है। अक्षरपुरुष की यह प्रकृति अक्षर-स्वरूपनिरवस्था शास्त्रानुसार (गीताानुसार) पराप्रकृति- 'अपराप्रकृति' रूप से दो प्रकार की मानी गई है। दोनों की समष्टि की निगमपरिमाणा में अन्तरप्रकृतिरूपका 'आत्मप्रकृति' कहा गया है। तत्रहय पुरुषात्मक ही 'प्रकृतिस्त्वपुरुष' उद्घोषित हुआ है। अक्षरात्मा अक्षरपरस्मिन्नकृति (आनन्दविज्ञानमनोमयराजसधर्मि-न्यता), अतएव रसप्रधाना वही प्रकृति 'पर' काव्य से सम्प्रतिष्ठा रहती हुई वहाँ- 'पराप्रकृति' (अक्षरप्रकृति-आत्मप्रकृति) कहलाई है, वहाँ विचारी अक्षरपरस्मिन्नकृति (मनःप्राणवायुमयकलात्म्यपरस्मिन्नकृति), अतएव रस-प्रधाना वही प्रकृति अपरमात्रात्मक विरन की उद्घोषिणी बनती हुई- 'अपराप्रकृति' (विरनप्रकृति-राजीवप्रकृति) कहलाई है। वृक्ष राखी में आनन्दविज्ञानमनोपन मुनिरसाक्षी रसाक्षय की अमृता रसप्रकृति 'पराप्रकृति' है। मनःप्राणवायुमय सृष्टिचक्षु की कलात्म्य की मर्त्या अक्षरप्रकृति 'अपराप्रकृति' है। पराप्रकृतिविग्रह पराक्षय ही सत्यप्रधानपति है, अपराप्रकृतिविग्रह अपराक्षय ही स्वविचार प्रधानपति है।

आनन्दविज्ञानमनोपनपराक्षय ही पराप्रकृतिरूप अक्षर के माध्यम से गुणमात्रपरिग्रह के द्वारा (स्व-रसत्वमोमात्र द्वारा) 'सत्यपुरुष' रूप में परिणत हो जाता है। गुणत्रयविग्रह महान् ही अक्षररूपका पराप्रकृति

है, बिल्के लिए—**‘बहुप्रज्ञो कमचरम्—महद्ब्रह्मो कमचरम्’** कहा गया है। यही वा चिदात्मान्यपुरुष गर्भीभूत बनता हुआ ‘सम्भव’ सर्वभूताना ततो भवति भारत ।’ को चरितार्थ करता है। इस प्रकार गुणपरिग्रह के सम्बन्ध से पराव्ययपुरुष सर्वगुणसम्पन्न (त्रिगुणभावापन्न) बनता हुआ ‘सगुणप्रजापति’—‘सगुणेश्वर’ भूमिवा में परिणत हो जाता है।

(१०६)—**यज्ञभाषप्रवर्तक ‘विकार’ परिग्रह, तथा विकारपरिग्रहात्मक यज्ञपुरुष—(४)—**

‘बहु प्रज्ञो कमचरम्’ वचन का ‘ब्रह्म’ शब्द ‘ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्’ के अनुसार ‘चर’ भाव का स्वरूपसंग्राहक बना हुआ है। अनेक ब्रह्मों (क्षरों) से ही महद्ब्रह्म का गुणभाव मैथुनीसृष्टिलक्षणा विकार सृष्टि का निमित्त बना करता है। अपञ्चीकृत गुणभूत जहाँ ‘गुण’ परिग्रह कलाया है वहाँ पञ्चीकृत वही गुणपरिग्रह ‘विकारपरिग्रह’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मन-प्राणवाचन अपराव्ययपुरुष ही अपरा प्रकृतिरूप चर के माध्यम से विकारभाव परिग्रहकार (पञ्चीकृतगुणत्रय शाय) ‘यज्ञपुरुष’ रूप में परिणत हो जाता है। विकारविशिष्ट यह यज्ञपुरुष ही मैथुनीसृष्टि का उपादान बनता है।

त्रयीवेद ‘सत्य’ है, चतुर्थ वेद से समन्वित यही त्रयीवेद ‘यज्ञ’ है। त्रयीवेदमूर्ति ऋषभपति (सगुणेश्वर) ही अयवेदमूर्ति यज्ञप्रजापति (विकारेश्वर) रूप में विवृत हो रहा है, जैसा कि ‘सैषा त्रयीविधा यज्ञ’ (शत० १।१।४।३)—‘ते देवा अत्र यन्—यज्ञं कृत्वा सत्यं तनवामहे’ (शत० ६।५।१।१८) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। महामायी महेश्वर, योगमायी योगेश्वर का समन्वितरूप अव्ययप्रधान, अतएव ‘असूतम्’ नामक पुरुष या। एवं-सत्य-यज्ञप्रजापति का समन्वितरूप अक्षरप्रधान, अतएव ‘ब्रह्म’ नामक मूलप्रकृति है। ‘ब्रह्म’ शब्द बृहणभाव का सूचक माना गया है। ‘यतो बृहणं भवति तद्ब्रह्म’ ‘विभर्ति सर्वं तद्ब्रह्म’ इत्यादि निवचनाओं के माध्यम से ‘ब्रह्मन्’ शब्द ही ‘ब्रह्मन्’ रूप में परिणत हो रहा है। ‘ब्रह्म’ वात से ‘मन्’ प्रत्ययद्वारा ‘ब्रह्मन्’ शब्द निष्पन्न हुआ है। जो तत्त्व ‘उपादानकारण’ बनता हुआ भी स्वस्वरूप से अविच्छिन्न रहता है, उस अविच्छिन्नपरिणामात्मक नित्यकारण का ही ‘ब्रह्म’ कहा जाता है। यही इसका बृहणभाव है। जिस प्रकार ऊर्णनामि (मक्को) स्वस्वरूप से अविच्छिन्न-अलुण्ण बनी रहती हुई ‘बाला’ का उपादानकारण बनी रहती है, तथैव गुणविकारयुक्त सत्यश्लाघक अक्षर स्वस्वरूप से (अक्षररूप से) अविच्छिन्न बना रहता हुआ धरन्म से विश्व का उपादान बना रहता है। ‘तथाऽक्षराद्-विविधा सोम्य । भावा प्रजायन्ते, तत्र चैवापियन्ति’ इत्यादिवचन ब्रह्म के इनी अविच्छिन्नपरिणामवाद का, नित्यमहिमा-भाव का यशोगान कर रहे हैं *। ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (व्याससूत्र) का ब्रह्म शब्द

एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान् ।

तस्यैव स्यात् यद्विचिं विदिक्षा न लिप्यते कर्मणा पापकन ॥

—बृहदारण्यक ४।४।२३।

यथोर्णानामि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधय सम्भवन्ति ।

यथा सत पुरुषात् कशलोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।०

यथा सुदोप्तात् पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रश प्रभवन्ते सरूपा ।

तथाऽक्षराद्विविधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।१।१।

नन्मरिषिभिर्मन्त्रेभूत प्रहतिरूप सत्य-यज्ञात्मक-गुणविद्यारमय इती अख्यजज्ञ का स्वरूपसमाहक मन खा है। निष्कर्ष यही है कि सत्ता योगश्रयराभय ही विष्णु परिग्रह में यत्नरूप में परिणत होता हुआ विश्व का उपादान बना हुआ है, एवं यही विद्यारपरिग्रहमक चतुर्थ आत्मपरिग्रह का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०७)-सर्वभूतान्तरात्मभावप्रवर्तक-‘अञ्जन’ परिग्रह, तथा अञ्जनपरिग्रहात्मक ‘विराट्पुरुष’ (५)

आवरण ही अञ्जन है, आवरण ही आवरण है। सात्वय्य, स्वच्छ आवरण को ‘अञ्जनात्मक’ कहा गया है, एवं मलिनावरण को ‘आवरणावरण’ माना गया है। श्वेतकाच वीरक का अञ्जनात्मक आवरण माना जायगा, कृष्णकाच, किंवा काष्ठपट-किंवा वटादि आवरण दीपक के आवरणात्मक आवरण का जायेंगे। श्वेतकाच के आवरण से दीप्यमा एकान्त अवकट नहीं होती। किन्तु कृष्णकाच-काष्ठपट-वटादि मलिनावरण (अग्निप्राणयुक्त मलीमत्त वन आवरण) मावां से दीप्यकाश सवधा अवकट हो जाता है। अञ्जन-आवरणरूप इन दोनों आवरणों में यही पार्यन्त है। इन दोनों में अञ्जनात्मक स्वच्छ आवरण ही अख्यजज्ञ को दृष्टारा ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ रूप में परिणत कर दिया करता है। दूसरे शब्दों में गुण-परिग्रहात्मक क्षयप्रजापति के आचार पर वितत विकारपरिग्रहात्मक यक्षप्रजापति ही अञ्जनात्मक आवरण परिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘साक्षीदेवसत्य’ रूप में परिणत होता है।

दूसरी दृष्टि से विश्व का समन्वय कीजिए। गुणपरिग्रहात्मक क्षयप्रजापति के आचार पर प्रसिद्ध विकारपरिग्रहात्मक यक्षप्रजापति ही अञ्जनात्मक शुद्ध आवरणपरिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘विराट्प्रजापति’ रूप में परिणत होता है, जिसके ‘सर्वज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्’ ये तीन ‘पेन्द्र-वायव्य-आग्नेय’ विभक्त माने गए हैं। यही वह सुस्थोन्नर है, जिसका ‘अनशनमन्वोऽभिचाकरीति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। यही सौम्यपार्यवैलोक्य का सर्वस्व देवसत्यात्मरूप (अग्नि-वायु-इन्द्रवैवस्वतत्त्व) पार्यवैस्वर है, जो पञ्चपुरबीज प्राजापत्यवस्था की अन्तिम शाखात्म पार्यवैस्वोम्यत्रिलोक्यीक शाखा पर सुपर्णरूप से प्रसिद्धि है। मायी-उक्ता-सुगुण-सविद्यारविशिष्ट साजनेरवरविद्यदुपुण्य का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०८)-भूतात्मभावप्रवर्तक-‘आवरण, परिग्रह, तथा आवरणपरिग्रहात्मक ‘वैश्वानरपुरुष’ (६)

विद्यप्रजापति के ही द्वितीय आवरणपरिग्रह के मेरु से ‘ईश्वर-जीव’ ये दो विभक्त हो जाते हैं। सात्विक अञ्जनपरिग्रह से ‘ईश्वरविराट्’ का उदय होता है, एवं ‘पाप्मा’ नामक मुप्रसिद्ध क्षामस-मलिन अञ्जनपरिग्रह से ‘जीववैश्वानर’ का उदय होता है। ईश्वरीय सात्विक अञ्जन, ‘विमूर्ति’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ‘लोक-वेद-देव-मूत्र-पशु’ ये पाँच मुख्य विभाग माने गए हैं। वीक्षानुगत मलीमत्त-क्षामस अञ्जन ‘पाप्मा’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके—“पथ्याय-इर्नि-आराय-अवस्था-वैरोर-अग्ने-विपाक—” ये सात मुख्य विभाग माने गए हैं। विमूर्तिपरिग्रहात्मक ईश्वरविराट् वहाँ नियमकृत है, वहाँ पाप्मापरिग्रहात्मक जीव-मूलपरिग्रहों से युक्त रहता हुआ रह है, जो मुक्तपरिग्रहों से युक्त रहता हुआ मुक्त ‘पथ्याय’ परिग्रह है, जो शास्त्र में ‘वक्ष्यपथ्याय-मुक्तपथ्याय’ नामों से ही प्रसिद्ध हुए हैं।

इश्वर में वहाँ 'क्षुधा-पिपासा-गोच-मोह-जरा-व्याधि— इन ऊर्मियों (उपाध्व लहरों) का अभाव है, अतएव वह वहाँ एकरस है, शान्तगन्तर्वि है। वहाँ जीव इन वशों ऊर्मियों से युक्त रहता हुआ विम्विनरस है, अशान्तगन्तर्वि है। इश्वर में वहाँ 'मायना-यासनात्मक' दोनों ज्ञान-कम्मात्मक सम्भाररूप आशयों का अभाव है, वहाँ जीव दोनों आशयों से समन्वित है। इश्वर वहाँ नित्यप्रबुद्ध-नित्यैकरस रहता हुआ 'जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-मोह-मूर्च्छा-मृत्यु' इन ६ओं अवस्थाओं से तृया असृष्ट है, वहाँ जीव इन ६ओं से नग्न समन्वित रहता है। इश्वर नित्यकम्पट बना रहता हुआ भी, कम्पमन विश्व के अत्यु-अत्यु में घ्याप्त रहता हुआ भी बुद्धियाग-ग्रमाव से कर्मलेप से अवसृष्ट रहता हुआ वहाँ 'कर्म' से प्रयुक्त है, वहाँ जीवत्मा (१) 'यज्ञ-तपो-दानलक्षण विद्यासापेक्षप्रवृत्तिकर्म', (२) 'उप-आपूर्च-उत्त-लक्षण विद्यानिरपेक्ष सत्कर्म', (३) 'सुरापान-अगम्यागमन-वृथाहिसा-स्तेय-भ्रूणहत्या-छात्नात्मक धनो-पाञ्चन, इत्यादि शास्त्रनिषिद्ध 'विकर्म' रूप असत्कर्म' (४) जलताड़न-करावात-पात्रभ्रमण-हस्ताङ्गुल्यादिपरिभ्रमण-टण्डलेदन-वृथाहास्य' आदि शास्त्राप्रतिषिद्धाविहित 'अकर्म' रूप निरयक कर्म', (५) 'सर्वमूर्द्धन्य-बुद्धियोगलक्षण-अतएव मुक्तिसाधन 'निष्कामकर्म' (६) एवं निष्ठलक प्राकृतिक यथापरिस्थिति-यथाकाल-सहजरूप से घटित-विघटित सहजकर्म' इन ६ कर्मों से प्रारब्ध कम्पानुवार उमन्वित रहता है। इश्वर वहाँ 'जाति-आयु-भोग' इन तीन कर्मविषयों से अवसृष्ट रहता है, वहाँ जीवत्मा प्रारब्धकम्पानुगत परिपाकम्बरूप योनि-आयु-भोगपरिग्रह से नित्य युक्त रहता है। जीवत्मा को प्रारब्धकर्मपरिपाक के अनुपात-कारतम्य से ही वय-योनि-आयु-भोगपरिग्रह प्राप्त होते हैं, किन्हीं आत्मबुद्धयनुगत पुष्पायद्याय ही परिवर्तित क्रिया का सक्त है। इसी आधार पर यह सूक्ति प्रसिद्ध है कि—

आयु-कर्म च-विष च-विद्या-निघनमेव च ।

पञ्चैतानि तु सृज्यन्ते गर्मस्थस्यैव देहिन ॥

तदित्यं-जीवत्मात्मकसम्पादक सप्तविध तयोपस्थित पाप्माओं के सम्बन्ध से इश्वरीय विपद् ही अंशालना जीववैश्वानरस्वरूप में परिणत हो बाव है, जैसा कि 'अंशो नानात्वात्' (व्यासस्मृत) 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन' (गीता) इत्यादि आचरवचनों से प्रमाणित है। यहाँ एक इस दृष्टिकोण को भी लक्ष्य बना लेना चाहिए कि, पूर्व में कित आचरणपरिग्रह के स्वच्छाचरण-मलिनचरण मेद से केवल दो मेद बतलाते हुए इन दोनों को क्रमशः इश्वर-जीवस्वकपातुगत बतलाया गया था, अब इस प्रश्नान्त विशेष दृष्टिकोण से आचरण के गुणव्यमेद से हम तीन रिक्त मानेंगे, धिनका क्रमशः 'सत्त्वमूर्ति अभ्यय, रजोमूर्ति अक्षर, तमोमूर्ति क्षर' इन तीन बोधरीपुष्पेइश्वर के तीनों आत्मविकृतों से क्रमिक सम्बन्ध बतलाया गया है। इस दृष्टि से 'सत्त्वाचरण-रज आचरण-तम आचरण' मद ने एक ही आचरण के दो के स्थान में तीन आचरण हो जाते हैं।

(१०६)-विभूति, पाप्मा, और आचरण—

ऐसा अज्ञान, जो प्रकार का अवरोधक न बने, उसे 'विभूति' कहा जाएगा। ऐसा अज्ञान, जो प्रकाश का अवरोधक न बने, किन्तु प्रकाश को मलिन कर दे, 'पाप्मा'-माना जाएगा। एवं ऐसा

अन्तरिममन्त्रोद्भूत प्रकृतिरूप सन्ध-यज्ञात्मक-गुणविकारमय दूरी अक्षय्य का स्वरूपसमाहक बन रहा है। निष्कर्ष यही है कि सन्न योगेश्वरराज्य ही विकारपरिग्रह से यज्ञरूप में परिणत होता हुआ दुःखा विषय का उपादान बना हुआ है, एवं यही विकारपरिग्रहामक चतुर्थ आत्मपरिग्रह का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०७)-सर्वभूतान्तरात्मभावप्रवर्तक-‘अञ्जन’ परिग्रह, तथा अञ्जनपरिग्रहात्मक ‘विराट्पुरुष’ (५)

आवरण ही अञ्जन है, आवरण ही-आवरण है। तात्पर्य, स्वच्छ आवरण को ‘अञ्जनावरण’ कहा गया है, एवं मलिनआवरण को ‘आवरणावरण’ माना गया है। श्वेतकाच दीपक का अञ्जनात्मक आवरण माना बायागा, कृष्णकाच, किंवा काष्ठपट्ट-किंवा पटादि आवरण दीपक के आवरणात्मक आवरण कह जायेंगे। श्वेतकाच के आवरण से दीप्यमान एकाग्रत अवरुद्ध नहीं होती। किन्तु कृष्णकाच-अष्टपट्ट-पटादि मलिनआवरण (अभिप्राययुक्त मलीमल बन आवरण) मार्गों से दीपप्रकाश सर्वथा अवरुद्ध हो जाता है। अञ्जन-आवरणरूप इन दोनों आवरणों में यही पार्थक्य है। इन दोनों में अञ्जनात्मक स्वच्छ आवरण ही अक्षय्य का उद्धार ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ रूप में परिणत कर दिया करता है। वृक्षेश्वरों में गुण परिग्रहात्मक कल्पप्रवापति के आधार पर वित्त विकारपरिग्रहात्मक यज्ञप्रवापति ही अञ्जनात्मक आवरण परिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘साक्षीदेवसत्य’ रूप में परिणत होता है।

वृक्षी हृदि से विषय का समन्वय कीजिए। गुणपरिग्रहात्मक कल्पप्रवापति के आधार पर प्रसिद्ध विकारपरिग्रहामक यज्ञप्रवापति ही अञ्जनात्मक शुद्ध आवरणपरिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘विराट्पुरुषावपति’ रूप में परिणत होता है, जिसके ‘सर्वज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्’ ये तीन ‘ऐन्द्र-वायव्य-आग्नेय’ विकार माने गए हैं। यही वह सुपूर्णर है, जिसका ‘अनरनमन्बोऽभिषाकसीति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। यही सौम्यपार्ष्विकलोनय का सर्वत्व देवसत्तात्मरूप (अग्नि-वायु-हव्यदेवकृत रूप) पार्ष्विकेश्वर है, जो पञ्चपुत्रों का प्राजापत्यवर्णन की अन्तिम शाखाक्रम पार्ष्विकसौम्यत्रिलोकीरूप शाखा पर सुपूर्णरूप से प्रसिद्ध है। मावी-ऊर्ला-सुगुण-सर्विकारविशिष्ट साक्षनेश्वरविद्युत्पुत्र का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०८)-भूतात्मभावप्रवर्तक-‘आवरण, परिग्रह, तथा आवरणपरिग्रहात्मक ‘वैश्वानरपुरुष’ (६)

विद्युत्प्रवापति के ही द्वितीय आवरणपरिग्रह के मेघ से ‘ईश्वर जीव’ ये दो विषय हो जाते हैं। सात्त्विक अञ्जनपरिग्रह से ‘ईश्वरविराट्’ का उदय होता है, एवं ‘पाप्मा’ नामक सुप्रसिद्ध तामस-मलिन अञ्जनपरिग्रह से ‘जीववैश्वानर’ का उदय होता है। ईश्वरीय सात्त्विक अञ्जन, ‘विमृति’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ‘लोक-वेद-देव-भूत-पशु’ ये पांच मुख्य विभाग माने गए हैं। जीवानुगत मलीमल-तामस अञ्जन ‘पाप्मा’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके—‘पट्याय-ऊर्मि-आशय-अवस्था-क्लेरा-कर्म-विपाक—’ ये छह मुख्य विभाग माने गए हैं। विमृतिपरिग्रहात्मक ईश्वरविद्युत् यहाँ नित्ययुक्त है, यहाँ पाप्मापरिग्रहात्मक जीव-वैश्वानर विद्या-कर्मनुसार कल्पवर्षाओं से युक्त रहता हुआ बढ़ है। जो युक्तपट्यायों से युक्त रहता हुआ युक्त है। ये ही इसके ‘पट्याय’ परिग्रह हैं, जो शास्त्र में ‘वदपट्याय-युक्तपट्याय’, नामों से ही प्रसिद्ध हुए हैं।

यत्कल्प्य प्रकृत में यही है कि, यज्ञप्रजापति के आधार पर प्रतिष्ठित विभूति-आवरण से समन्वित-स्वज्ञ-हिरण्यगम-विराट्-मूर्ति-सर्वभूतान्तर्गता नामक ईश्वरप्रजापति के आधार पर ही पाम्भावण समन्वित प्राश-तैषस-वैश्वानरमूर्ति-‘भूतत्मा’ नामक जीवप्रजापति का स्वरूपाविभाष हुमा है, जिसे हम ‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ नाम से ‘मायी-सकल-सगुण-सविस्वर-साब्जनविशिष्ट सावरणात्मा’ कह सकते हैं, यही बीयात्मा की सर्वस्मतालक्षणा सर्वात्मकता है, जिसके आधार पर-‘पूर्णात् पूर्णमुत्पद्यते’ सिद्धान्त स्थापित हुआ है । तालिम्प्राया इस पट्-परिग्रहात्मक पट्-आत्मविघर्ष को लक्ष्य बनाइए, एवं तदनन्तर प्रकृत का अनुसरण कीजिए ।

पट्परिग्रहोपेतप्रजापतिविघर्षपरिलेख—

- १-विरव-विराट्-यज्ञ-सत्य-योद्धशीप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो ————— } आत्मन्वी- } “मायी महेश्वर”
- २-विरव-विराट्-यज्ञ-सत्यप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरगर्मित } आत्मन्वी- } “सकल योद्धशीप्रजापति”
- ३-विरव-विराट्-यज्ञप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरयोद्धशीगर्मित } आत्मन्वी- } “सगुण सत्यप्रजापति”
- ४-विरव-विराट्-प्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरयोद्धशीसत्यगर्मित } आत्मन्वी- } “सविस्वरो यज्ञप्रजापति”
- ५-विरवप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरयोद्धशीसत्ययज्ञगर्मित — } आत्मन्वी- } “साब्जनो विराट्प्रजापति”
- ६-महेश्वरयोद्धशीसत्ययज्ञविराट्गर्मितस्तत्कृतात्मा ————— } ————— } “सावरणो विश्वप्रजापति”

अञ्जन, जो प्रकाश को सर्वथा ही अवरोध कर दे—‘आवरण’ कहलाएगा । इस प्रकार एक ही अञ्जन के ‘विभूति—पाप्मा—आवरण’ ये तीन विवर्त बन आयेंगे । तीनों आवरणात्मक अञ्जनों को क्रमशः ‘अञ्जन—पाप्मा—आवरण’ इन नामों से व्यवहृत किया जायगा, तीनों को क्रमशः ‘सत्त्वावरण—रज आवरण’ तम आवरण’ माना जायगा, एवं तीनों को क्रमशः समन्वित माना जायगा ‘सत्त्वान्वय—रजःसुर—तम—सुर’ नामक तीन आत्मपर्वों से समन्वित, अनुपरीत, तथा अनुपरीत ।

उदाहरणमाध्यम से आवरणत्रयी का समन्वय कीजिए । ‘हरीकेन लालटेन’ नाम से लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध दीपक को उदाहरण बनाइए । दीपप्रभा काचगोलाक (गोला) से आवृत है, यह गोला (श्वेत काच) इस दीपप्रकाश का आवरण है । किन्तु इस आवरण से दीपप्रकाश अवरोध नहीं होने पाता । इसी को हम ‘विभूति’ रूप अञ्जनावरण कहेंगे, सत्त्वावरण मानेंगे । दीप्तैलमादिणी नर्तकी की विभक्तता से, किंवा तैल की स्वल्पमात्रा से, अथवा तो कञ्चलावादिप्रवेश से दीपवर्तिका घूम कर सर्वत्र करने लगती है । इससे लालटेन का गोला मलिन हो जाता है । स्वच्छ प्रकाश इस काचमल से मलित हो जाता है । यही इसका ‘पाप्मा’ रूप आवरण माना जायगा, जिससे प्रकाश आत्यन्तिक रूप से अवरोध तो नहीं हुआ, किन्तु मलिन हो गया । अलान्तर में यह काचराग आधिकारिक बनता में परिणत होता हुआ सर्वथा प्रकाश का अवरोधक भी बन सकता है । यही इसका ‘आवरण’ रूप आवरण (आत्यन्तिक मलिनता) माना जायगा, जिससे रहता हुआ भी प्रकाश सर्वथा अवरोध होता हुआ बहिर्मुखल में ज्योतिष्प्रसार में असमर्थ बन जाता है । इस प्रकार श्वेतकाच दीपप्रभा के लिए विभूतिरूप अञ्जनावरण, कृष्णकाच दीपक के लिए पाप्मा रूप अञ्जनावरण, एवं कञ्चलावेष्टित काच दीपक के लिए आवरणरूप आवरण प्रमाणित हो जाता है । ठीक यही रीति यहाँ समन्वित समन्वित । सत्त्वाञ्जनरूप विभूति आवरण से वही विद्वत्प्रमप्रकाश ‘ईश्वर’ है, रजो रूप पाप्मावरण से वही ‘जीव’ है, एवं तमो रूप आवरणात्मक आवरण से वही ‘शरीर’ (किंवा बहुभार्यात्मक पाञ्चभौतिक विश्व) है ।

विभूति—पाप्मा—आवरण—परिलेख—

१—विभूति (अञ्जनम्)	—सत्यमात्र—स्वच्छावरणम्—अव्ययानुगत—‘ईश्वर’	} —अञ्जनम् —आवरणम् —आवरणम्
२—पाप्मा (अञ्जनम्)	—रजोमात्र—मलिनारणम्—अव्ययानुगत—जीवः	
३—आवरणम् (आवरणम्)	—तमोमात्र—अनावरणम्—शरीरानुगत—शरीर वा	

वक्तव्य प्रकृत में यही है कि, यशप्रजापति के आचार पर प्रतिष्ठित विभूति-आवरण से सम्निवृत्त-
स्वरु-हिरण्यगम-विराट्-मूर्ति-सर्वभूतान्तरात्मा नामक ईश्वरप्रजापति के आचार पर ही पाप्मावरण सम्निवृत्त
प्राज्ञ-तैत्तिरीय-वैश्वानर-मूर्ति-‘भूतात्मा’ नामक जीवप्रजापति का स्वरूपाविभाव हुआ है, जिसे हम
‘सत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ नाम से ‘मायी-सफल-सगुण-सविष्कार-साञ्जनविशिष्ट सावरणात्मा’
कह सकते हैं, यही जीवात्मा की स्वरूपसालक्षणा सर्वात्मकता है, जिसके आधार पर-‘पूर्णात् पूर्णमुदच्यते’
सिद्धान्त स्थापित हुआ है । तालिकाद्वारा इस षट्-परिग्रहात्मक षट्-आत्मविवर्त को लक्ष्य बनाइए,
एव तदनन्तर प्रकृत का अनुसरण कीजिए !

षट्परिग्रहोपेतप्रजापतिविवर्तपरिच्छेदः—

- १-विश्व-विराट्-यज्ञ-सत्य-योद्धशीप्रजापतिरायीवन्निष्ठो ————— { आत्मन्वी- } “मायी महेश्वर”
- २-विश्व-विराट्-यज्ञ-सत्यप्रजापतिरायीवन्निष्ठो महेश्वरगमित- { आत्मन्वी- } “सफल योद्धशीप्रजापति”
- ३-विश्व-विराट्-यज्ञप्रजापतिरायीवन्निष्ठो महेश्वरयोद्धशीगमित- { आत्मन्वी- } “सगुण सत्यप्रजापति”
- ४-विश्व-विराट्-प्रजापतिरायीवन्निष्ठो महेश्वरयोद्धशीसत्यगमित- { आत्मन्वी- } “सविष्कारो यज्ञप्रजापति”
- ५-विश्वप्रजापतिरायीवन्निष्ठो महेश्वरयोद्धशीसत्ययज्ञगमित- { आत्मन्वी- } “साञ्जनो विराट्प्रजापति”
- ६-महेश्वरयोद्धशीसत्ययज्ञविराट्गमितस्तत्कृतात्मा ————— { ————— } “सावरणो विश्वप्रजापति”

अञ्जन, जो प्रकाश को सर्वथा ही आवरक कर दे—‘आवरण’ कहा जाएगा । इस प्रकार एक ही अञ्जन के ‘विभूति-पाप्मा-आवरण’ ये तीन विवर्त बन जायेंगे । तीनों आवरणामक अञ्जनों का क्रमशः ‘अञ्जन-पाप्मा-आवरण’ इन नामों से व्यवहृत किया जायगा, तीनों को क्रमशः ‘सत्त्वावरण-रज आवरण-तम आवरण’ माना जायगा, एवं तीनों को क्रमशः समन्वित माना जायगा ‘सत्त्वात्मय-रजोऽक्षर-तमोऽक्षर’ नामक तीन आत्मपर्वों से समन्वित, अनुपदीप्त, तथा अनुपदीप्त ।

उदाहरणमाध्यम से आवरणत्रयी का समन्वय कीजिए । ‘हीट्रिन लालटेन’ नाम से लोक-स्वहार में प्रसिद्ध दीपक को उदाहरण बनाइए । दीपप्रमा काचगोलक (गोला) से आवृत है, यह गोला (श्वेत काच) इस दीपप्रकाश का आवरण है । किन्तु इस आवरण से दीपप्रकाश अवकट नहीं होने पाता । इसी को हम ‘विभूति’ रूप अञ्जनावरण कहेंगे, सत्त्वावरण मानेंगे । दीपतैलाग्निहीन वर्त्त की विद्यमानता से, किंवा तैल की स्वल्पमात्रा से, अथवा तो अल्पमात्रादिप्रवेश से दीपवर्त्तिक घूम का रुकने लगती है । इससे लालटेन का गोला मलिन हो जाता है । स्वच्छ प्रकाश इस काचमल से मलिन हो जाता है । यही इसका ‘पाप्मा’ रूप आवरण माना जायगा, जिससे प्रकाश आत्यन्तिक रूप से अवकट तो नहीं हुआ, किन्तु मलिन हो गया । अलान्तर में यह काचमल आधिकारिक बनना में परिणत होता हुआ सर्वथा प्रकाश का अवरोधक भी बन सकता है । यही इसका ‘आवरण’ रूप आवरण (आत्यन्तिक मलिनता) माना जायगा, जिससे उल्टा हुआ भी प्रकाश सर्वथा अवकट होता हुआ बहिर्मुखल में ज्योतिःप्रक्षर में असमर्थ बन जाता है । इस प्रकार श्वेतकाच दीपप्रमा के लिए विभूतिरूप अञ्जनावरण, काचकाच दीपक के लिए पाप्मरूप अञ्जनावरण, एवं कल्लावेष्टित काच दीपक के लिए आवरणरूप आवरण प्रमाणित हो जाता है । ठीक यही स्थिति यहाँ समन्वित समन्वित । सत्त्वात्मनरूप विभूति आवरण से वही चिदात्मप्रकाश ‘हीटर’ है, रजोत्म पाप्मावरण से वही ‘जीब’ है, एवं तमोरूप आवरणआत्मक आवरण से वही ‘शरीर’ (किंवा नृपदार्थात्मक प्राज्ञात्मिक विरव) है ।

विभूति-पाप्मा-आवरण-परिच्छेद—

१—विभूति (अञ्जनम्) —सत्त्वमात्र—स्वच्छावरणम्—अभ्ययानुगत—‘हीटर’	} —अञ्जनम् —आवरणम् —आवरणम्
२—पाप्मा (अञ्जनम्) —रजोभाव—मलिनारणम्—अक्षयानुगत—जीब	
३—आवरणम् (आवरणम्) —तमोभाव—अनावरणम्—शयानुगत—मल शरीर वा	

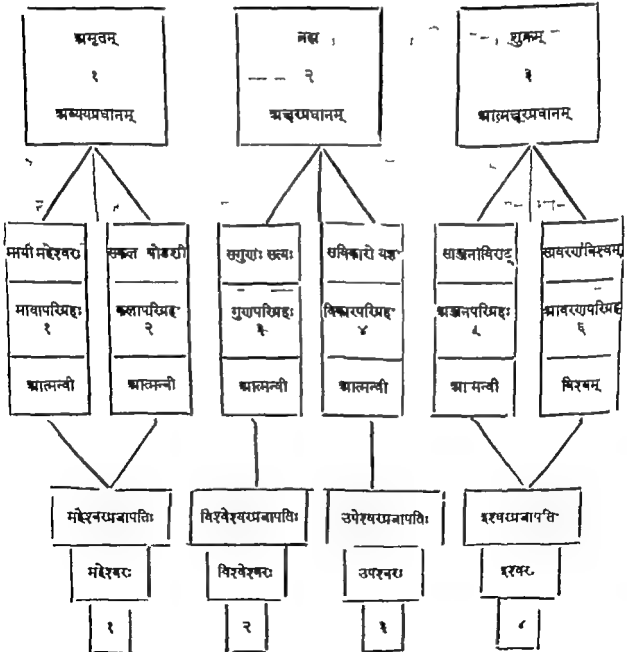
सकलसगुणसविकारसाजनसावत्याप्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—

सर्वबलविशिष्टरसैकधन —मायातृती —परात्पर

मायापतिप्रदायिनी	परात्पर	परमात्मा	अमृतम्	परमात्मा	सकलपिता
			निष्कलो महेक्ष		महेक्ष सकलपिता
			सकल पोद्गरी		

महेश्वरविश्वेश्वरोपेश्वरेश्वरप्रजापतिपरिलेखः—

परत्वर — विशुद्ध आत्मा मायातीतः

षड्विधोपासकपरिलेखः

१-परात्परोपासका	—	{	मायोपासका—महेश्वरानुयायिन—	}	परमास्तिका गीताचाप्या
२-अव्ययतमोपासका	—	{	कलोपासका—बोडरीपुरुषानुयायिन—	}	वेदान्तिका
३-अक्षरानुपदीतात्मद्वरोपासका	—	{	गुणोपासका—सत्यप्रज्ञापत्यनुयायिन—	}	प्राधानिका
४-आत्मद्वरानुपदीतविकारद्वरोपासका	—	{	विकारोपासका—यज्ञप्रज्ञापत्यनुयायिन—	}	वैशेषिका
५-विकारद्वरानुपदीतवैकारिकोपासका	—	{	अञ्जनोपासका—विराट्प्रज्ञापत्यनुयायिन—	}	साम्प्रदायिका
६-वैकारिकद्वरानुपदीतविरघोपासका	—	{	आचरणोपासका—विश्वप्रज्ञापत्यनुयायिन—	}	लोक्यायिका

अमृत-ब्रह्म-शुक्रत्रयी-परिलेखः—

१-परात्परगमित	—मायापरिमिहविशिष्ट—	मायी निष्कलो महेश्वर	}	—अमृतम्
२-परात्पर—महेश्वरगमित	—कलापरिमिहविशिष्ट—	कलाः बोडरी		
३-परात्पर—महेश्वर—बोडरीगमित	—गुणपरिमिहविशिष्ट—	सगुणः सत्यः	}	—ब्रह्म
४-परात्पर—महेश्वर—बोडरी—सत्यगमित	—विकारपरिमिहविशिष्ट—	सविकारो यज्ञः		
५-परात्पर—महेश्वर—बोडरी—सत्य—यज्ञगमित	—अञ्जनपरिमिहविशिष्ट—	अञ्जनो विराट्	}	—शुक्रम्
६-परात्पर—महेश्वर—बोडरी—सत्य—यज्ञ—विराट्गमित	—आचरणपरिमिहविशिष्ट—	आचरण-विश्वम्		

(११०)-परोरजमूर्ति वेदमय ब्रह्मा—

माया—कलादि षट्परिमितानुगता प्रासङ्गिकी 'चर्चा' उपरत हुई। अब पुनः प्रकृत प्रक्रमन्त विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ८९ वें परिच्छेद से यह प्रतिज्ञा हुई थी कि 'जिस काममय सकलेश्वर की पञ्चवृत्ति का स्वरूपविरलोक्यता करते हुए (२५ पृष्ठ) सृष्टिमूलतत्त्व की पूर्ण में मीमांसा हुई थी उसी का सिद्धान्तोक्तदृष्ट्या विभिन्न दृष्टिकोण से पुनः एक बार समन्वय कर दिया जाय। प्रतिज्ञानुसार उन विभिन्न दृष्टियों से षट्परिमितस्वरूपनिरूपणपूर्वक सकलेश्वर का यथागान हुआ। यही काममय मायी महेश्वर माया निरञ्जन केन्द्रभाव से मनोमय बनता हुआ 'मनु' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सत्त्वभाव से स्वतः एव आविर्भूत होने का कारण स्वयंश्री ने 'स्वयम्भू' अभिधा में समलंकृत किया, जो अभिधा आगे चलकर उपेश्वरमूला सृष्टि में परमेश्वरप्रत्ययपरोक्षता वेदमय ब्रह्मा का साथ भी समन्वित हो गई है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने

योऽसावतीन्द्रियप्राज्ञ स्रज्मोऽव्यक्त सनातन ॥

सर्वभूतमयोऽचिन्त्य स एव स्वयमुद्भवमौ ॥३॥

—मनुः ११५-६-७— ❀

(१)—इस वर्तमान सनातन में विश्वसत्ताकाल में मातिरूप से अङ्गुलीनिर्देशद्वारा प्रतीयमान यह चर-अचरप्रपञ्च (अपनी अव्यक्तावस्था में) अनुपाक्यतम (विरवाभावरूप तम) से ही आकण्ठ या, प्रत्यक्ष ज्ञान से सर्वथा अतीत था। सर्वविध परिचायक शिङ्गमार्गों से नहिभूत था, तर्कतुष्टि से अक्षय्य था, वाङ्मनस-पथातीत ननता हुआ अविशेष था, सुसप्त था, ऐसी थी वह सृष्टिपूर्वदशा, सृष्टि की पूर्वावस्था। (२)—अनन्तर (मायाकलौदय से) स्वयं अव्यक्तावस्थापन्न स्वयम्भू भगवान् इस व्यक्तावस्थापन्न विरव को अभिमन्यन्त करते हुए प्रकट हुए, जो स्वयम्भू पञ्चमहाभूतों के आदिभूतात्मा (आकाशभूतात्मा) हैं, कर्तृलाभार हैं, अभ्यस्त तमोभाव के निवारक हैं ॥ (३)—इन्द्रियातीत-सुसूक्ष्म-अव्यक्त जो सनातन सत्त्व है, (सर्वभूताधिपता होने से) जो सर्वभूतमय है (अपनी अव्यक्तावस्था के कारण) जो अचिन्त्य है, वही (मायोदय से) स्वयमेव आविर्भूत होते हुए 'स्वयम्भू' अभिधा से प्रसिद्ध होगए ॥ उक्त रसोक्तव्ययी का वही अक्षरार्थ है। जिसका निम्न लिखित शब्दों में रहस्यानुगमन किया जा सकता है।

(११२)—अतीत पन्थानम्—

परस्पर ब्रह्म असीम है, अतएव उस में हृदयकल (केन्द्रभाव) का अभाव है। किंवा परस्पर का अणु-अणु ही केन्द्रभाव है, अतएव सर्वापेक्षिक नियत केन्द्रबिन्दु का उस में अभाव है। असीमभाव, ससीमभाव, दोनों के साथ ही अपि केन्द्रभाव का सम्बन्ध है, तथापि दोनों की इस केन्द्रता में श्रुत-कृत्य भेद से महान् विभेद है। असीमभाव पुरात्मक (सीमात्मक) पिरङ्गलक्षण सत्यभाव से अक्षय्य रहता हुआ 'श्रुत' सत्त्व है। अपने इस असीम श्रुतभाव के कारण श्रुतलक्षण असीमसत्त्व का प्रतिबिम्ब-बिन्दु केन्द्र है। उधर ससीमभाव पुरात्मक पिरङ्गलक्षण सत्यभाव से समन्वित रहता हुआ 'कृत्यसत्त्व' है। अतएव इसमें

• निम्नलिखित और सिद्धान्त ही इस स्मात् सिद्धान्त का मूलाधार है, जिसका 'सर्वभूतयज्ञ' रूप से भूति में विस्तार से उपर दृष्ट हुआ है। देखिए (राव १३।७।१।१।)

(१)—“अथ वै स्वयम्भु तपोऽसप्यत । तदैक्षत-न वै तपस्यानन्त्यमन्ति । इन्ताह भूतेष्व्यात्मानं जुह्वानि भूतानि चात्मनीति । तत् सर्वेषु भूतेष्व्यात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि सर्वेषा भूताना श्रेष्ठ्य स्वाराज्यमाधिपस्य पर्यैत् । स वा ण्य सर्वमभो वशरात्रो यज्ञस्तुभवति ।”

(२)—तपसा वैवा देवतामम अजयन्, तपसर्पय स्वर्णधाविन्दन् । तपसा सपत्नाम प्रणुवामासती—येनर्दं विश्वं परिभूत यदस्ति । प्रथमजं दैवं हविषा विधम स्वयम्भु ब्रह्म परम सपो यत् । स एष पुत्र-स पिता स माता तपो ह यक्षं प्रथम सम्भूय ॥” इति (तै आ २।१२।३।१२)

(३)—आपो ह अद् बृहतीर्गममायम् यक्षं ब्रह्मना जनयन्ती स्वयम्भुम् ।

तव इमेऽप्सुष्यन्त सर्गा—अद्भ्यो वा दूर समभूत् ।

तस्मादिदं सर्वं ब्रह्म स्वयम्भु—इति । (तै आ० १।२।१।२।)

[१११]—सर्वभूतमय स्वयम्भू मनु—

इस अभ्यन्त 'स्वयम्भू' ब्रह्म के सम्बन्ध में यह भाव व्यक्त किया जा सकता है कि, अपने उत्पत्तिकाल-मूलक निष्कामभावार्थक सहब्रह्मभाव की सहज प्रेरणा से, स्वामाधिकारी शक्ति से व सचलविशिष्टरूपन मायावीत ब्रह्म, अतएव 'शाश्वतब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध परात्पर ब्रह्म के किसी अमुक अचिन्त्य-अप्रत्यक्ष-नियत प्रदेश में अभ्यन्तावस्थापन (सुप्तावस्थापन) मायाबल + व्यक्तावस्था (आप्तवस्था) में परिणत हो गया। व्यन्त मायाबल से भित (सीमित-परिच्छिन्न) परात्पर ब्रह्म का वह भावामय प्रदेश ही 'मायापुर' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका द्वय 'इन्द्राक्षर' से सम्बन्ध माना गया है +। इसी मायापुर के सम्बन्ध में उत्पत्त्यप्रदेशात्-विक्षिप्त रक्तमूर्ति 'परात्पर' 'परात्परपुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सहब्रह्मात्मक स्वयंभाव से प्रादुर्भूत होने के कारण हम अवश्य ही 'स्वयमुत्पन्नो' श्लोक 'स्वयम्भू' अभिधा से समलंकृत कर सकते हैं। तमाभूत-अप्रज्ञात-अलक्षण-अप्रत्यक्ष-अनिर्देश्य-सर्वत-प्रसुप्तमिव अभ्यन्त र्मा की प्राथमिक व्यन्तरूप प्रदान करने वाला लक्षणविहित-उत्कर्षस्थ अक्षु-सीनिर्देशकशक्तिव्यन्त-विरामावलक्षण 'अनुपायम्' (क) तम को विरवरूप प्रक्षरा (विरवमति-प्रतीति) रूप में परिणत करने वाला स्वयम्भूपुरुष ही मित्रकर्मा का प्रथम अभि-व्यञ्जक बना करता है, जिसके निम्नलिखित आर्षस्मृतिवचनों से प्रमाणित है—

असौदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रत्यक्षमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वत ॥१॥

ततः स्वयम्भूर्मावानव्यक्तो व्यञ्जयश्चिदम् ।

महामूढादि ऋषौजा प्रादुरासीत्तमोनुद ॥२॥

ॐ—परास्य शक्तिर्विविधैव भूयते स्वामाधिकारी ज्ञानस्रक्त्रिया च । (अपनिषत्)

— अव्यक्तस्त्रीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत !—

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गीता)

+ इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते । (अक्षुस्तहिता)

(क)—भारतीय आध्यात्मिक विज्ञानदृष्ट्या तमोभाव 'अनुपायम्-अनिर्दिष्ट-निरुक्त, मेद से तीन भागों में विभक्त है, जिसका विराट् वैज्ञानिक विवेचन गीताभाष्यतर्गत 'कृत्वास्तत्परहस्य' नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित है। इसका रंग निरक्तहृषण, बिना निरक्ततम है। रात्रि का तम, एवं नेत्रपटलावरोध पर प्रतीकमान तम (अंधिय) अनिरक्ततम के उदाहरण माने जा सकते हैं। एवं विरामावलक्षण विरवासीत तम हमारी अज्ञा-पुष्टि से एभ्यन्तः अतिव्यन्त रहता हुआ 'अनुपायम्' कहलाया है।

मामों से व्यवहार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मानवसंस्था में पञ्चभौतिक शरीररूप महिमा हृदयरूप आत्मा, ये दो विभाग हैं, एवमेव उस सर्वोपमायी महेश्वर में भी दोनों विभाग महिमारूप शरीर, आत्मारूप हृदय, इस रूप से प्रतिष्ठित है। यह संस्मरणीय है कि, मानव का शरीररूप महिमाभाग जैसे विनश्वर है, सर्वथा विश्व-नीत्य है, परात्परपुरुष का मायात्मक महिमाभाग वैसा विनश्वर नहीं है। जैसी महिमा में मानव-लोकमानव-प्रतिष्ठित है, वैसी महिमा में वह प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव छान्दोग्यभूति को आगे चलकर—‘अपि वा न स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः’ वह भी कह देना पड़ा है। इस नित्यमहिमा का लक्षण परात्परपुरुषरूप महामायी महेश्वरको, अमायी परात्परमेश्वर के प्रथमावताररूप महेश्वर को, रत्नलामूर्ति मायी स्वयम्भूपुरुष को लक्ष्य बनाकर ही हमें मानवस्वरूपाधारभूत ‘मनु’ तत्त्व का समन्वय करना है।

(११६)—मनस्तन्त्रके चार विधर्त—

हृदयावच्छिन्न मायायुक्त रत्नल, किंवा ‘हृदपुरुष’ ही विज्ञानभाषा में ‘शेषोपस्यस् ब्रह्म’ + कृत्स्नाया है, जो यत्रतत्र ‘शेषोपसीयस्’ नाम से भी उपवर्णित हुआ है। संकल्प-विकल्प—(ग्रहण-परिष्ठापण) मायात्मक नियत विषयानुगमन के कारण ‘नियतविषयमाहिस्त्वमिन्द्रियस्त्वम्’ इस इन्द्रियस्वरूपलक्षण के आधार पर संकल्पविकल्पाधिष्ठाता मन ‘इन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके लिए—‘पञ्चेन्द्रियाणि मनः पञ्चानि मे हृदि’ (अथर्वसंहिता) इत्यादि मन्त्रभूति प्रसिद्ध है। प्रत्येक इन्द्रिय में अनुकूलवेदना (अनुकूलता), प्रतिकूलवेदना (प्रतिकूलता) भेद से विभिन्न दो व्यवहार स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का रूपदर्शन-आश्रय-स्वास्वादन-आदि आदि स्व-स्व-व्यापार सर्वथा नियत है। किन्तु वेदनात्मक (अनुभव-आत्मक) अनुकूल-प्रतिकूलोभयविध व्यापार सम्पूर्ण विभिन्न इन्द्रियों में समान है। समान व्यापार प्रवर्धक सर्वेन्द्रियाधारभूत वही तत्त्व दूसरा ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक मन ‘अनिन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध है। सुषुप्तिदशा में सर्वेन्द्रियमन इन्द्रियप्राणी के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धिद्वारा जब पुरीतिनाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, तो उस अवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अवबद्ध हो जाते हैं। इन्द्रियव्यापारों के अवबद्ध हो जाने पर भी ‘अहं’ अस्मिमानात्मक आत्मा (सत्त्वमूर्ति महानात्मा) का व्यापार सुषुप्तिदशा में निर्वाच बना रहता है, जिसके प्रमाण श्वाश-प्रश्वाशसंस्कार, रुकादिवायुसंस्कार, आदि आन्तरिक-व्यापार की दृष्टि हैं। सुषुप्तिदशा में भी ये शरीरव्यापार जिस सत्त्वगुणक ज्ञानीय कामना के द्वारा प्रवृत्त बने रहते हैं, वही वीर्य ‘सत्त्वमन’ है, जिसे ‘महम्मन’ भी कहा गया है, जिसके सम्बन्ध से अलौकिक मानव ‘महानात्मा’—‘महात्मा’ आदि अभिवाचनों से प्रसिद्ध हुआ है। तद्वैत-परात्परपुरुषात्मक ‘शेषोपसीयस्मन-महम्मन-अनिन्द्रियमन-इन्द्रियमन’ भेद से मनस्तन्त्र के चार विधर्त प्रमाणित हो जाते हैं। यही भारतीय मनोविज्ञान-

* एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान् ।

—वेदेष्विष्ट ५० सं० २७१ ।

— असतोऽधि मनोऽसृज्यत । मनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत ।

तदा इदं मनस्येव परम प्रतिष्ठित, यदिदं किञ्च । तदेतत्—‘शेषोपस्यस्’ नाम ब्रह्म ।

(तै० ब्रा०-शेषोपसीयस्) जै० ब्रा० ७५० १०३ ।)

नियत केन्द्रमाय अमिव्यक्त रहता है। तात्पर्य यही है कि, व्यापक असीममाय की प्रति किन्तु किन्तु स्वतन्त्र केन्द्र है। सर्वकेन्द्रत्व ही व्यापक मायाताम परात्परब्रह्म का अकेन्द्रत्व, किन्ना अहदयत्व है, यही इन्मा अमनामयत्व तथा अकामयत्व, अतएव असीमता पन्थानत्व है।

(११३)—पुरुष एवेद सर्वम्—

‘इत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनं शिषम्कल्पमस्तु’ (यजुः सं ३४।१) इत्यादि मन्त्र-कर्णानुसार कामनामय मन नियतहृदय में ही प्रतिष्ठित माना गया है। परात्पर असीम है, अतएव उस में नियत हृदय का अभाव है। हृदयामात्र से उसमें मनोऽभिव्यक्ति का अभाव है। एव तदभाव में उसमें मान-ल्लि काममात्र का अभाव है। इस काममात्रामात्र से उसमें सृष्टिप्रवृत्ति का आत्मन्तिक अभाव है और यही वह विवर्तवाद सर्वतमना विमान है, जिसे वेदान्तनिष्ठा ने ‘मायामयल्लं’ नाम से बोधित किया है। यही कारण है कि, अहदय-अमन-अकाम-परात्परब्रह्म को विवर्तमात्रावयव सृष्टिकर्तृत्व से सर्वतमना अतं गृह मान लिया गया है। सृष्टिकर्ता बनता है परात्परब्रह्म का ही वह सीमित प्रवेश, जो मायाकलौदय से सीमित बनता हुआ ‘मायापुर’ लक्ष्य से ‘पुरुष’ नाम से प्रसिद्ध है *। यह महामायी हृदयकलाबन्धुस (नियतकेन्द्राबन्धुस), अतएव मनोमय, अतएव व कामनामय पुरुष ही सृष्टि का अविधायक बनता है, जैसा कि—‘पुरुष एवेद सर्व-म् मृतं यन्मात्मन्’ (यजु सं ३१।२।) इत्यादि मन्त्रभूति से स्पष्ट है।

(११४)—प्रजास्तीप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान—

‘माय-हृदय-महिमा अम्य-आया-धारा-आप’ आदि पूर्वोक्त श्लोक प्रकर के सुप्रसिद्ध श्लोकों में से अविभूत-सर्वभूत-सर्वकलावधारभूत मयाकला ही है। इससे पुरुष त्रयान ‘हृदयकला’ का है। परात्पर के अनुकूल निमित्त प्रवेश में मायाकला का उदय हुआ। उदित मायाकला से परात्पर का वह अनुकूल निमित्त प्रवेश उही प्रकर सीमित बन गया, जैसे कि पाषाणवर्गसीमा से कृद्वन्धुस प्रवेश सीमित बन गया, कल है। सीमाभावप्रवर्तक मायाकला के उदित होने ही इस कलाकर्मिता मायी ‘परात्परपुरुष’ में वृत्त हृदयकला, वह जैसा महिमाकला दोनों कला का प्राप्तिमान हो पड़ा। स्वयं केन्द्रकिन्तु तो ‘हृदय’ कहलाया, एव हृदयकिन्तु से आरम्भ कर मायापुरकलात्मिका प्रधि (परिधि) पर्यन्त प्रवेश ‘महिमा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ‘अपि वा त्वे महिम्नि प्रतिष्ठिता’ (छा उप ७।१।२।१।) के अनुसार इस मायामहिमा के केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदय-बन्धुस पुरुष ही प्रधातव्यप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान बना, जैसा कि पूर्व में अनेकवा स्पष्ट किया जा चुका है।

(११५)—रसकलामूर्ति स्वयम्पुरुष—

महिमामयकला, हृदयमात्र, इन दो भावों से महामायी परात्परपुरुष में जीवरूप से ‘आत्मन्वी’ माय उद्भूत हो गया। आमा, और शरीर, इन दोनों की समन्वित अवस्था ही विज्ञानमाया में ‘आत्मन्वी’ नाम से ज्ञात हुई है। सर्वहृदयत्मक केवल हृदय (अनियमित हृदय) माय के कारण निःसीम अमायी परात्पर ब्रह्म बही केवल ‘आत्मा’ था, बही नियतहृदयमायकल आत्मा, परिधिमायकल महिमाभावकल शरीर, इन दो भावों से सीमित परात्पर पुरुष ‘आत्मन्वी’ बन जाता है, जिसका लोभमयद्वार में ‘शरीर’-‘देही’ आदि

• पुरि रोते-इति ‘पुरिषाय’ अतं ‘पुरुष’ इत्यादिपद्यते। (गोपथ० १० १।१६।)

नामों से व्यवहार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मानवसंस्था में पाश्चात्त्य शरीररूप महिमा हृदयरूप आत्मा, ये दो विभाग हैं, एवमेव उस सलीम मायी महेश्वर में भी दोनों विभाग महिमारूप शरीर, आत्मारूप हृदय, इन रूप से प्रतिष्ठित है। यह संस्मरणीय है कि, मानव का शरीररूप महिमाभाग जैसे विनश्यद् है, सर्वथा विनाश-प्रतिष्ठित है, वैसी महिमा में वह प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव छान्दोग्यभूति को आगे चलकर—‘अपि वा न स्वे महिस्मि प्रतिष्ठितः’ यह भी कह देना पड़ा है। इस नित्यमहिमा लक्षण परात्परपुरुषरूप महामायीमहेश्वरको, अमायी परात्परपरमेश्वर के प्रथमावताररूप महेश्वर को, रक्खलमूर्ति मायी स्वयम्भूपुरुष को लक्ष्य बनाकर ही हमें मानवस्वरूपाधारभूत ‘मनु’ तत्त्व का समन्वय करना है।

(११६)—मनस्तन्त्रके चार विवर्त—

हृदयावच्छिन्न मायायुक्त रक्खल, किंवा ‘हृदयपुरुष’ ही विज्ञानमाया में ‘श्रयोवसीयस् ब्रह्म’—ब्रह्मात्मा है, जो यत्रतत्र ‘श्रयोवसीयस्’ नाम से भी उपवर्णित हुआ है। संकल्प-विकल्प—(ग्रहण परित्याग) भावात्मक निरस्त विषयानुगमन के कारण ‘निरस्तविषयमाहिस्वमिन्द्रियस्वम्’ इस इन्द्रियस्वरूपलक्षण के आधार पर संकल्पविकल्पाविधायक मन ‘इन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके लिए—‘पञ्चेन्द्रियाणि मनः पञ्चानि मे हृदि’ (अयवसंविता) इत्यादि मन्त्रमति प्रसिद्ध है। प्रत्येक इन्द्रिय में अनुकूलवेदना (अनुकूलता), प्रतिकूलवेदना (प्रतिकूलता) मेव से विभिन्न दो व्यवहार स्थिती रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का रूपदर्शन—ज्ञानग्रहण—रसास्वादन—आदि आदि स्व-स्व-व्यापार सर्वथा निरस्त है। किन्तु वेदनात्मक (अनुभव-आत्मक) अनुकूल-प्रतिकूलोभयविध व्यापार सम्पूर्ण विभिन्न इन्द्रियों में समान है। समानव्यापार प्रवर्तक सर्वेन्द्रियाधारभूत वही तत्त्व वृत्त ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक मन ‘अनिन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध है। सुषुप्तिदशा में सर्वेन्द्रियमन इन्द्रियप्रायों के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धिद्वारा जब पुरीतस्तिनाही में प्रविष्ट हो जाता है, तब उस अवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अवरोध हो जाते हैं। इन्द्रियव्यापारों के अवरोध हो जाने पर भी ‘अहं’ अमिमानात्मक आत्मा (सत्त्वमूर्ति महानात्मा) का व्यापार सुषुप्तिदशा में निर्बोध बना रहता है, जिसके प्रमाण श्वास-प्रश्वाससञ्चार, रक्तादिचातुसञ्चार, आदि आन्तरिकव्यापार बने हुए हैं। सुषुप्तिदशा में भी ये शरीरव्यापार जिस सत्त्वगुणक क्षाणीय कामना के द्वारा प्रवृत्त बने रहते हैं, वही सत्त्वय ‘सत्त्वमन’ है, जिसे ‘महन्मन’ भी कहा गया है, जिसके सम्बन्ध से अलौकिक मानव ‘महानात्मा’—‘महात्मा’ आदि अभिधानों से प्रसिद्ध हुआ है। तदित्यं—परात्परपुरुषात्मक ‘श्रयोवसीयस्मन-महन्मन-अनिन्द्रियमन-इन्द्रियमन’ मेव से मनस्तन्त्र के चार विवर्त प्रमाणित हो जाते हैं। यही भारतीय मनोविज्ञान-

• एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्तते नो कनीयान् ।

—वेत्तिष्ठ ५० सं० २७१ ।

—असतोऽधि मनोऽसृज्यत । मनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत ।

यदा इह मनस्येव परमं प्रतिष्ठितं, यद्विदं किञ्च । तदेतत्—‘श्रयोवसीयस्’ नाम ब्रह्म ।

(वे० ब्रा०—श्रयोवसीयस्) जै० ब्रा० उप० १०३^१) ।

नियत केन्द्रमाय अमिव्यक्त रहता है। तात्पर्य्य यही है कि, व्यापक असीमभाव की प्रति किन्तु किन्तु स्वतन्त्र केन्द्र है। सर्वकेन्द्रत्व ही व्यापक मायातात् परात्परजगत् का अकेन्द्रत्व, किंवा अहृदयत्व है, यही एक अमनोमयत्व तथा अकामयत्व, अतएव अतीत। पन्थानत्व है।

(११३)—पुरुष एवेद सर्वम्—

‘हनुप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन शिषमंकल्पमस्तु’ (यजुः सं० ३४।६) इत्यादि मन्त्र-वर्णनानुसार कामनामय मन नियतहृदय में ही प्रतिष्ठित माना गया है। परात्पर असीम है, अतएव उस में नियत हृदय का अभाव है। हृदयामाव से उसमें मनोऽमिव्यक्ति का अभाव है। एवं हृदमाव में उसमें मान-सिद्ध काममाव का अभाव है। इस काममायाभाव से उसमें सृष्टिप्रवृत्ति का आत्यन्तिक अभाव है और यही वह विवर्तवाद स्वार्तमना विमान्त है, जिसे वेदान्तनिष्ठा ने ‘मायामयत्वा’ नाम से बोधित किया है। यही कारण है कि, अहृदय-अमन-अकाम-परात्परजगत् को विवर्तमावापन्न सृष्टिकर्तृत्व से स्वार्तमना अतः गृह मान लिया गया है। सृष्टिकर्ता बनता है परात्परजगत् का ही वह सीमित प्रवेश, जो मायाकलोदेव से सीमित बनता हुआ ‘मायापुर’ सम्बन्ध से ‘पुरुष’ नाम से प्रसिद्ध है *। यह महामायी हृदयकलावन्धित (नियतकेन्द्रावन्धित), अतएव मनोमय, अतएव च कामनामय पुरुष ही सृष्टि का अविद्याता बनता है, जैसे कि—‘पुरुष एवेदं सर्व-म् मूलं क्व मातृम्यम्’ (यजुः सं० ११।२।) इत्यादि मन्त्रभूति से स्पष्ट है।

(११४)—प्रजासर्गप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान—

‘माय-हृद-महिमा अय-जाया-घारा-भाप’ आदि पूर्वोपात्त सोलह प्रकार के घुमसिद्ध कलाकोशों में से ऊर्ध्वमूल-ऊर्ध्वमुख-ऊर्ध्वकलाधाराभूत मायाकला ही है। इससे पुरुष त्रयान ‘हृदयकला’ का है। परात्पर के अग्रमुक्त निबन्धित प्रवेश में मायाकला का उदय हुआ। उदित मायाकला से परात्पर का वह अग्रमुक्त निबन्धित प्रवेश उसी प्रकार सीमित बन गया, जैसे कि पाषाणवर्गसीमा से कृदवन्धित भूप्रदेश सीमित बन बाबा बनता है। सीमाभावप्रवर्तक मायाकला के उदित होने ही इस कलाकम्पुर्ति मायी ‘परात्परपुरुष’ में वृद्ध हृदयकला, वह ऊर्ध्व महिमाकला दोनों कलाओं का प्राणुभाव हो पड़ा। स्वयं केन्द्रकिन्तु तो ‘हृदय’ कदासाया, एवं हृदयकिन्तु से आरम्भ कर मायापुररेखात्मिका प्रवि (परिधि) पर्यन्त प्रवेश ‘महिमा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः’ (छां उप० अ० ४।२।१।) के अनुसार इस मायामहिमा के केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदय-वन्धित पुरुष ही प्रजासर्गप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान बना, जैसा कि पूर्व में अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है।

(११५)—रसकलमूर्ति स्वयम्पुरुष—

महिमामयवत्ता, हृदयमाव, इन दो भावों से महामायी परात्परपुरुष में बीबरूप से ‘आत्मन्वी’ भाव उदयुद्ध हो गया। आत्मा, और शरीर, इन दोनों की सम्मिश्रित अवस्था ही विज्ञानमाया में ‘आत्मन्वी’ नाम से व्यवहृत हुई है। सर्वहृदयत्मक केवल हृदय (अनियमित हृदय) भाव के कारण निष्चीम अमायी परात्पर मय नहीं केवल ‘आमा’ या, बहो नियतहृदयमायकम आत्मा, परिधिमायकम महिमामावकम शरीर, इन दो भावों से सीमित परात्पर पुरुष ‘आत्मन्वी’ बन जाता है, जिसका लोकम्प्यहार में ‘शरीरी’-‘देही’ आदि

हुआ है। मनुस्त्व की पूर्व प्रतिष्ठाता सम्बद्ध सामान्य परिभाषा से समन्वित—‘कामस्त्वयमे समधर्त्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि मन्त्र का यही भाषादिगदर्शन है।

(११६) सत्यस्य सत्यात्मक सत्यात्मलोक—

सर्ववज्रमूलाधिष्ठाता—काममय—रसस्वल्गूर्ति—हृदयस्थ—पुरुषमन ही प्रतिष्ठात सुप्रसिद्ध ‘मनु’ तत्त्व है। रसस्वात्मक हृदयमन ही विश्वात्मा है, यही पुरुष है। ‘महामूलादि कृत्तीजा’ इस मनुष्यजन के अनुसार यह मनोमय पुरुष आगे चलकर स्वयनुगत मोक्षिक सर्वात्मिक पञ्चमहाभूतों का आदिभूत ‘आकाशात्मा’ है। हृदयमात्र के कारण, साथ ही महिमारूप शरीरमात्र के कारण ‘सहस्रवयं सरारीरं सत्यम्’ * इस परिभाषा के अनुसार यह पुरुष स्वयमूर्ति है, जैसे विश्वस्त्यापेक्षया ‘सत्यस्य सत्यम्’ कहा है—। अतएव आकाशात्मा स्वयम्पुरुष से अनुप्राणित लोक ‘सत्यलोक’ माना गया है। पुरुषात्मरूप के इसी स्वरूप को लक्ष्य बनाते हुए उपनिषद् छूति ने कहा है—

‘मनोमयोऽयं पुरुषो माः सत्यः । तस्मिन्नन्तर्हृदये स । एष सर्वस्येशान ।
सर्वस्याधिपति । सर्वमिदं प्रशास्ति, यदिदं किञ्च’ ।

—शृङ्गारण्यकोपनिषत् ५।६।७।

(१२०) सर्वशास्ता मनु—

पुरुषात्मक आत्ममन (अव्ययमन) को भुक्ति ने—‘सर्वमिदं प्रशास्ति’ रूप से सम्पूर्ण विश्व का प्रशास्त्रि (अनुशासक) माना है। यही पुरुषमन क्योंकि—‘मनु’ है। अतएव भुक्त्यानुसन्धिणी मनुस्मृति का—‘प्रशासितारं सर्वेषाम्’ यह उद्देश्य मनु को सर्वशास्ता प्रमाणित करता हुआ श्रौतमात्र से सर्वमनना सम्मिलित है। ‘अणोरण्मियान्-महतो महीयान्’ रूप से आत्मा अणोरण्मियान् है, तो तत्त्वरूप मनु भी तत्त्वरूप ही है। अणोरण्मियान्-सर्वशास्ता-आत्ममनोलाक्षण-मनु के इसी श्रौत रहस्य को स्पष्ट करते हुए रावर्षि मनु कहते हैं—

* पारिभाषिक ‘श्रुत-सत्य-श्रुतसत्य’ इन तीन प्राकृतिक कर्तव्यों के निम्नलिखित तीन लक्ष्य हुए हैं :—

- (१) —“सहस्रवयं-सरारीरं-श्रुतम्” (यथा प्राणा-वायु) ।
- (२) —“सहस्रवयं-सरारीरं-सत्यम्” (सर्वे पिपयमानाः सकेन्द्राः) ।
- (३) —“सहस्रवयं-सरारीरं-श्रुतसत्यम्” (मेधाः-धूममाषा-अयुःशब्दाः) ।

— सत्यस्य सत्य (वा अव्ययमात्मा)

सत्यव्रत-सत्यपर-त्रिसत्यं-सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यं श्रुतसत्यनेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता

दिया की संक्षिप्त रूपरेखा है। प्रतीय मनोविज्ञान (सहकालीन-*Psychology*) वहाँ केनल मौलिक-सर्वथा स्कूल-बाइ-पार्थिव 'इन्द्रियमन' मन पर विभान्त है, यहाँ भारतीय मनोविज्ञान श्वाकसीयस् नामक उक्त पुरुषमन पर विभान्त है, जिसे 'आत्ममन' नाम से बोधित किया गया है।

(११७)-ऐन्द्रियकज्ञाननिकया—

'ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्' (ईशापनिष् १) क अनुसार आत्ममन ब्रह्मचतन-सर्वत्र स्वरूप से अवस्थित रहता हुआ भी अभिव्यक्त है केवल मानवस्वरूप में ही। अतएव एक मात्र मानव ही सम्पूर्ण स्वी में पुरुष से समग्रलित रहता हुआ पूर्ण कहलाया है, जैसा कि—'पुरुषो वै प्रजापते नैविष्टम्' इत्यादि ब्राह्मणभूति से प्रमाणित है। इसी सर्वव्यापक आत्ममन के आधार पर—'आत्मैवेदं सर्वम्'—'सर्वं सत्त्विदं ब्रह्म' 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्'—'प्रजापतिस्त्वेदं सर्वं यद्विदं किञ्च'—'सर्वं ह्येव प्रजापति' इत्यादि स्मृति-प्रतिस्मरणस्वरूपकात्मक सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं। इस आत्ममन से अनुप्राणित मानवमन सिद्धान्त ही 'आर्षेयसिद्धान्त' माना गया है। इस सिद्धान्त से सिद्धान्तित बाह्यमनशास्त्र ही 'अपौरुषेय वेदशास्त्र' कहलाया है, जो अपने निर्भन्त स्वयंज्ञानप्रभाव से स्वतः प्रमाणशास्त्र है। महम्मनोऽनुगत सत्त्वज्ञान की, बुद्धयनुगत धिपण्डितान की, अतीन्द्रियमनोऽनुगत प्रज्ञानज्ञान की, एवं इन्द्रियानुगत ऐन्द्रियकज्ञान की प्रकृति निष्ठा यही स्वतः प्रमाणशास्त्र है, जिसके लिए—'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते आख्याकर्यव्यवस्थितौ' (गीता १६।२४) सिद्धान्त स्थापित हुआ है।

(११८)-श्वः श्वः वसीयान् आत्ममन—

पूर्वोपस्थित आत्ममन 'पुरुषमन' है, जो उत्तरोत्तर भूमाभाव (इन्द्रिमाव-उत्कर्ष-विक्षात) का ही अनुगामी बना रहता है। एको 'इह बहुस्याम्' इत्यादि रूप से यह पुरुषमन उदा श्व श्व (उत्तरोत्तर-दिन दिन) वसीयान् है, विक्षात-इन्द्रि-उत्कर्षपथानुगामी है, अतएव इसे 'श्वोक्तीयस्' कहना सर्वथा अनर्थ बन रहा है। यही श्वोक्तीयमन उक्त द्वयमाव से समन्वित क्षममय पुरुष है, जिसे हमने माया-वन्धन परात्परपुरुष कहा है। यही क्षममय पुरुषमन असङ्गरहितप्राणितो मुमुक्षा (मुक्तिक्षमना), तथा स्वस्वज्ञानप्राणित सिद्धा (सृष्टिज्ञानना) से उन्मथलक बनता हुआ—'उन्मथलक मन' का सार्थक कर रहा है। सम्मूर्ति ही सृष्टि है, सृष्टिकर्षनविमोक्तलक्षण विनाश ही मुक्ति है। प्रत्येक सृष्टिचार में, सृष्टिचार के आगु आगु में रक्षणगत कर्षनविमोक्त, क्लानुगत प्रत्येकधनलक्षण विनाश-सम्मूर्ति दोनों व्यापार समानचेतनगामी बनते हुए 'सम्मूर्ति' या विनाश या यत्तद्देवोभयं सङ्ग' को अनर्थ प्रमाणित कर रहे हैं। सृष्टिचार में सम्पत्ता-सम्पत्ता-उन्मथना निर्माण और पक्ष दोनों समकालिक किंवा एककालिक है। कारण यही है कि, सृष्टिनिर्माण ही मनोमय परात्परपुरुषप्रापति की मनोमयी क्षमना स्थापित पक्षानुगामीनी, क्लानुपक्षना निर्माणानुगामीनी, रूप से उन्मथलक बनी हुई है। उन्मथलक यह 'क्षमना' ही सृष्टि का प्राथमिक रीति (उपादानात्मक मूलनीति) है जो हृद्य पुरुषमन से विनिर्गत हुआ है। सृष्टिकर्म में सर्वप्रथम मनोरेतलक्षण इस क्षमनीय का ही उदय होता है, जिस क्षमनीय से आगे चल कर सृष्टि के आधार पर अस्पर्शों के प्रत्येकधनलक्षण से सर्वोपेक्ष सम्बन्ध समन्वित हो जाता है। एवं जिस सम्बन्ध (रक्षल) के सम्बन्ध से (ग्यापारेण होने वाली कर्मों के विविध सम्बन्धों से) सम्पूर्ण निरव का निर्माण

हो जाती है। इन मध्यान्तरों के सम्बन्ध से ही आर्य्यसर्वस्व (पुराणशास्त्र) की पारिभाषिकी समाविज्ञानमापा में यह मनु 'मन्वन्तर' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। लोकव्यवहार में जिसे मुहूर्त कहा जाता है, वही पुराणमापा में 'मन्वन्तर' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'मुहूर्ता घटिकाद्वयम्' के अनुसार घटिकाद्वयी (२ घड़ी) का एक मुहूर्त होता है। चतुर्विंशति-होरात्मक एक अहोरात्र में पष्टिमित (६०) घटिका होती हैं। फलतः मुहूर्त उक्त अनुपात से ३० हो जाते हैं। चतुर्दश मुहूर्तों का मोग रात्रि में, चतुर्दश का मोग रात्रि में। १ का मोग प्रातः सन्ध्या में, १ का मोग सायंकल्या में, सम्भूय ३० मुहूर्तों का मोग एक अहोरात्र में हो जाता है। ठीक यही गणनध्वन्या महासर्गफलनिबन्धन-उक्त अहोरात्र से समन्वित है, जिसे 'ब्राह्माहोरात्र' माना गया है। मुहूर्त-स्थानीय १४ मन्वन्तरों का उपमोग ब्राह्मरात्रि में, १४ मन्वन्तरों का उपमोग ब्राह्म अह्न में, १ का उपमोग ब्राह्मप्रातः सन्ध्या में, १ का उपमोग ब्राह्मसायंकल्या में, सम्भूय ३० मन्वन्तरों का उपमोग एक ब्राह्माहोरात्र में हो जाता है। तात्पर्य्य इस गणनसमतुलन का यही है कि, मनु ही मन्वन्तररूप से सृष्टिचाराओं के काल नियमन के व्यक्त्वापक बनते हैं। मन्वन्तररूप मनु ही सृष्टि के आयुभोगकाल हैं। तथैव प्राणियों की आयु के भी अविधायता मनु ही माने गये हैं।

[१२३] ज्योतिर्गौरायुष्टोमत्रयीस्वरूपपरिचय—

यहाँ बात थोड़ी समझने वैसी है। स्वायम्भुव आकाशात्मा मनु ही पारमेष्ठ्यसमुद्रगर्भित हिरण्यमय मयबलगर्भीभूत सूर्य्यनारायण के केन्द्र की प्रतिष्ठा बनते हुए 'हिरण्यगर्भमनु' नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसी सौरमण्डलकेन्द्रकर्त्ता मनु को लक्ष्य बनाकर इसे 'स्वमाम' (सुवर्णकान्तिछाया) कहा गया है। 'नून जना सूर्य्यण प्रसूता'—'प्राण प्रजानामुपयत्येव सूर्य्यः'—'सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्युपश्च' 'निवेशयन्ममूर्तं मर्त्यं च' इत्यादि श्रौतब्रह्मनानुसार हिरण्यमय-स्वमाम सौरप्रवापति (हिरण्यगर्भप्रवापति) ही चर-अचर समस्त मुक्तों का आत्मा सर्वाधार माना गया है। यह सर्वाधार सौरप्रवापति जिस छन्द पर अभ्यारूढ़ है, वह 'बृहतीछन्द' + नाम से प्रसिद्ध है, जो नवाक्षर माना गया है। नवाक्षर बृहती के चार पादों के सम्भूय ३६ अक्षर हो जाते हैं। 'सहस्रबा महिमान' सहस्रम्' के अनुसार सारसहस्रपरिमयों का बृहतीछन्द के ३६ अक्षरों के साथ (प्रत्येक अक्षर के साथ एक एक सहस्र गोरूपपरिमयों का) सम्बन्ध हो जाता है। फलतः बृहतीछन्द के ३६ सहस्र (३६ छवीस हजार) सूत्र हो जाते हैं। प्रत्येक सूत्र अपनी मनोमयी ज्ञानशक्ति, प्राणमयी क्रियाशक्ति, वाक्मयी अर्थशक्ति से समन्वित होता हुआ मनःप्राणवाक्मय आत्मा की प्रतिष्ठा बना हुआ है। 'ज्योति-र्गो-आयु सूर्य्य के तीन 'मनोता' माने गए हैं। सौर केन्द्रीय मनोमात्र इन तीन द्वारों में आतप्रवात होकर ही त्रैलोक्यप्रतिष्ठा बनते हैं। अतएव

* हिरण्यगर्भ समवर्त्तताम्ने भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दावार पृथीर्वी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

—यजु संहिता ।

—सूर्य्यो बृहतीमध्युदस्तपति । नैवोदेता, नास्तमेता, मध्ये एकल एव स्थाता ।

—झान्दीग्योपनिषत् ।

प्रशासितारं सर्वेषां-अग्नीयांसमशोरपि ।

रुक्माम स्वप्नधीगम्य त विधात् पुण्य परम् ॥

—मनु १२।१।२२।

(१२१) — 'मनुः' शब्द की शान्दिक स्वरूपनिष्पत्ति—

ज्ञानमयकोश ही 'मन' है। यद्यपि संस्कृतविश्वकोश इन्द्रियमन, इन्द्रियप्रवर्तक सर्वेन्द्रियमन, एवं सुषुप्त्यधिष्ठाता सत्स्मृति मन्त्रमन, ये तीनों मनस्तत्त्व भी चिद्विशेषमन्त्र से प्रकाशक बनते हुए ज्ञानमय ही माने जायेंगे। अतएव इन्हें 'मन' (ज्ञानशक्तिमय तत्त्व) कहना अनवर्ण्य ज्ञेया। तथापि मननात्मक सुस्थिर ज्ञानकोश तो एकमात्र श्लोकहीन नामक वह आत्ममन ही माना जायगा, जिस कोश की ज्ञानमात्रा को लेकर इतर मनस्तत्त्व ज्ञानमय बने रहते हैं—'तस्यैव मात्रासुपादाय सर्वायुपजीवन्ति' प्रसिद्ध ही है। मननात्मक सुस्थिर ज्ञानकोशलक्षण श्लोकहीन मन को हम 'ज्ञानोक्त' (मिन्-ज्ञानकन्दल-ज्ञानदाप) कहेंगे। इस उक्त्यात्मक आत्ममन से विनिर्मुक्त होकर चतुर्दिक्-किंवा सर्वदिक् व्याप्त रहने वाले मननात्मक सुस्थिर ज्ञानमय अर्क (परिम) मण्डल को हम 'मनु' कहेंगे। यही मन, और मनु में सुसूक्ष्म स्वरूपमेव माना जायगा। मिन्मन्त्रक वही तत्त्व (ज्ञानकन्दल) 'मिन्' है, रश्म्यात्मक वही तत्त्व (ज्ञानमण्डल) 'मनु' है। हृदयावच्छिन्न वही मन 'मन' है, परिष्कृतवच्छिन्न वही मन 'मनु' है। आत्मरूप वही मन 'मन' है आत्ममहिमा रूप वही मन 'मनु' है। उदाहरण के लिए सूर्यमिन्त्र यदि मन-स्थानीय है, तो सौरज्योतिर्मण्डल 'मनु' स्थानीय है। चन्द्रमण्डल मन है, तो चन्द्रिका मण्डल मनु है। दीपार्चि (दीप की लौ) यदि मन है, तो दीपप्रभामण्डल मनु है। विज्ञानमाधानुसार 'पदम्' यदि मन है, तो 'पुनःपदम्' मनु है। शब्द यदि मन है तो शब्द मनु है। याज्ञिक शस्त्रकर्म (श्रृंगारुत शस्त्रकर्म) यदि मन है, तो याज्ञिक शस्त्रकर्म मनु है। होवा यदि मन है, तो उद्गाता मनु है। और यही मन तथा मनु में स्वरूपविभेद है। ज्ञानमण्डलसम्बन्ध से, किंवा प्रभामण्डलसम्बन्ध से ही मनु को 'रुक्माम' कहा गया है। उक्त मन ही क्योंकि अर्करूप से मनु है। अतएव चातु-प्रकृति प्रत्ययवादी वेम्पाकरणी ने ज्ञानायक 'मन' चातु ('मन' ज्ञाने दिवादि) से उच्चादि प्रत्ययद्वारा ही मनु शब्द की शान्दिक-स्वरूपनिष्पत्ति मानी है।

(१२२) — आयु के अधिष्ठाता मनु—

हृदयस्थ उक्त मन की आयुनामगी परिधयी का मननशील वह बहिर्मण्डल ही (अध्यात्मसर्ग की अष्टासे ७) मनु है, जिस बहिर्मण्डल के आधार पर ही सौर-चातु-पार्ष्वकेन्द्रप्रयी से आयुमाणित सम्बन्धितचक्रप्रयी से सम्बन्धित अधिष्ठाता की व्यक्त्या व्यवस्थित हुई है। मनुर्मण्डल का मण्डल ही अधिष्ठाता का आयु-प्रमाण है। इस अधिष्ठालानुसारी मनु की अष्टाशत-विज्ञानानुसार अध्यान्तर विष्ट (३) अक्षरपाएँ

● अध्यात्म-अधिभूत-अधिदेवत-तीनों स्थानों में विभिन्न दृष्टिकोणों से इस मनु का समन्वय हुआ है, जिससे विष्ट वैज्ञानिक विवेचन 'भारतीय आर्यसंघस्य का स्वरूपपरिचय' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में ही देवता आदि।

(१२७)—मनसा धियः, और मनु

‘(१)—सम्पूर्ण प्राणदेवता हमें पवित्र करें, “मन से संयुक्त बुद्धियाँ हमें पवित्र करें,” सम्पूर्ण भूत हमें पवित्र करें, (सम्पूर्ण भूतों के परिज्ञाता—अतएव) “आतवेद” नाम से प्रसिद्ध अग्निपेक्ष हमें पवित्र करें, ” ।
 “(२)—प्राणदेवता हमें पवित्र करें, “बुद्धि से संयुक्त मनुगण हमें पवित्र करें”, सम्पूर्ण भूत हमें पवित्र करें, पथमान देवता हमें पवित्र करें, ” इत्युत्तरार्थक पूर्वोक्त यज्ञ तथा अथर्वमन्त्रों में और सब भाव को प्रायः समतुलित है, केवल दो भावों में थोड़ा अन्तर है । यज्ञ भूति ‘मनसा धियः’ रूप से मन के साथ बुद्धि का सम्बन्ध मान रही है, एवं अथर्वभूति ‘मनसो धिया’ रूप से बुद्धि के साथ ‘मनु’ का सम्बन्ध ज्ञाता रही है । समानभावप्रतिपादिका इस मन्त्रद्वयी में पठित ‘मनसा’ और ‘मनस’ दोनों सर्वत्र अपनी अभिन्नार्थकता ही प्रमाणित कर रहे हैं । केन्द्रस्थ ज्ञानभाव ही मन है । यह केन्द्रानुगत बना रहता हुआ एक है, उक्त्यरूप है । अनेक अर्थों का आधारभूत उक्त्य एक ही वो हुआ करता है । केन्द्रस्थ मन के ऊपर भावना—वाक्नासंस्कारपुञ्ज प्रतिष्ठित रहता है । बुद्धि की विभिन्न रश्मियों से, दूसरे शब्दों में उक्त्यरूप बुद्धि की अर्करूप रश्मियों से (जिन रश्मिभावों का पारिभाषिक नाम ‘बी’ है, जिसे अनुप्राणित बुद्धिचर्म—‘धिपणा’ कहा गया है) समन्वित होकर ही प्रज्ञानमनोक्त्य विभिन्न भावना—वाक्ना संस्कारों के भोग में समर्थ बनाता है । बुद्धिरश्मिरूप ‘धियः’ ही उक्त्यमन का संस्कारभोग में समर्थ बनाती है । इसी अभिप्राय से ‘मनसा धियः’ कहा गया है ।

(१२८)—मनसो धिया, और मनु

महिमामण्डलस्थ अर्करूप (रश्मिरूप) मानसज्ञानभाव (ज्ञानशक्तियाँ—प्रज्ञानशक्तियाँ) ही पूर्वे में ‘मनु’ नाम से व्यवहृत हुई हैं । वही उक्त्य मन अर्कभाव में परिणत होकर ‘मनस’ बन जाता है, जिसका आधार केन्द्रस्थ उक्त्य मन समन्वित केन्द्रस्था उक्त्यरूपा बुद्धि बनी रहती है । इस मण्डलस्थिति में बुद्धि उक्त्यरूप से एकत्वभावानुभावा है, मन मनु रूप अर्कभाव से बहुत्वभावानुभावा है । इस धिति का ‘मनसो धिया’ रूप से विश्लेषण हुआ है । तात्पर्य कहने का यही है कि, यज्ञ भूति उक्त्यरूप मनु, अर्करूप बुद्धि, दोनों के क्रमिक एकत्व—अनेकत्व को लक्ष्य बनाती हुई जिस तत्त्वसमष्टि के लिए ‘मनसा धियः’ कर रही है । अर्करूप मन (मनु), उक्त्यरूप बुद्धि दोनों के क्रमिक अनेकत्व—एकत्व को लक्ष्य बनाती हुई अथर्वभूति उसी तत्त्वसमष्टि का ‘मनसो धिया’ इस रूप से विश्लेषण कर रही है । अथवा केवल मनस्तन्त्र के सम्बन्ध से ही दोनों भूतियों के विभिन्नार्थक दोनों बचना का भी भी समन्वय किया जा सकता है कि—

उक्त्यात्म्यापन्न हवयस्थ मन अपने जुड़घनगत सङ्घ व्यवसायधर्म से एक रूप माना गया है, इसे ही दर्शनपरिभाषा में ‘निश्चयात्मक मन’ कहा गया है । ऐसे व्यवसायधर्मानुगत—निश्चयात्मक—स्थिर—उक्त्यलक्षण—हृत्—एककी ‘मन’ के अभिप्राय से यज्ञ भूति न ‘मनसा’ कहा है । एकत्वचनान्त शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस मनोत्पन्न हृत् ज्ञानफलालम्बक उक्त्य से विनिर्गत अर्करूपा ज्ञानरश्मियों क्योंकि वाक्प्रविवेक से बहुगुण होती है, अनेक होती है । अतएव महिमामण्डलस्थ अर्करूप ‘मनु’ लक्षण मन के लिए अथर्वसंहिता में ‘मनस’ रूप बहुवचनान्त शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

‘मनांस्योतानि यत्र’ निर्वचन से इन्हें ‘मनोता’ कहना अन्वर्थ बनता है। इन तीन और मनोताओं के आधार पर ही सुप्रसिद्ध ‘ज्योतिष्टोम-गोष्टोम-आयुष्टोम’ नामक सौरयज्ञत्रयी प्रतिष्ठित है।

(१२४) प्राकृतिककोश के ३६००० सूत्र —

प्रत्येक सृष्टि में ‘आत्मा-प्राण-पशु’ ये तीन भाग समाविष्ट रहते हैं। इनमें पशुभाग ‘भूत’ है, इसका ‘गौ’ मनोता के साथ सम्बन्ध है। प्राणभाग ‘वैश्वता’ है, इसका ‘ज्योति’ मनोता के साथ सम्बन्ध है। आत्मभाग ‘प्रजापति’ है, इसका ‘आयु’ मनोताके साथ सम्बन्ध है। सौर मनःप्राणवाह्म्य आयुर्मनोतामय सौर आत्मा ही त्रैलोक्य प्रजा की आयु का आधार बनता है। बृहतीसम्बन्ध से ये मनःप्राणवाह्म्य आयु-सूत्र ३६०० संख्याओं में निमग्न हैं। प्रति अहोरात्र में मनःप्राणवाह्म्य एक एक आयु-सूत्र का हृदयकेन्द्र से सौर केन्द्र पर्यन्त पर्यन्त ब्रह्मरन्ध्रनामक ‘नान्द्वन्द्वार’ नामक पथ से वित्त महापथ के द्वारा सुषुम्णापथ से उपमोक्ष होता रहता है। प्राकृतिककोश में ऐसे बृहतीसहस्र (३६ ० ० ०) सूत्र हैं। यही मानव का आयुःप्रमाण है, जिन षट्षिंशत्बृहतीसहस्रात्मक आयु सूत्रों के ३६ ०० अहोरात्र हो जाते हैं। यही ‘शतायुर्वै पुरुष’ का मौलिक रहस्य है, जिसका शतपथभाष्य में विस्तार से स्वरूप-विरलेषण हुआ है। (देखिए शतपथविज्ञानभाष्य अग्निरहस्यात्मक १ कण्ड, ४ प्रपाठक, १ ब्राह्मण)।

(१२५) आयुर्लक्षण मनु —

वाक् का मूलरूप प्राण है, प्राण का मूलरूप मन है, मन ही मनु है। यही मनुरूप मनु पूर्व-कथनानुसार सौरहिरण्यगर्भप्रजापतिरूप में परिणत होता हुआ क्योंकि बृहती-सहस्र द्वारा आधिदैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-वर्कों की आयु का निर्माण करना हुआ है। इसी आधार पर मगवान् कौषीतिकि ने ‘आयुर्वै मनु’ (श्री ब्राह्मणोपनिषत् २१।१७) इत्यादि रूप से आयुस्त्व को भी ‘मनु’ समिधा से सम्बन्धित मान लिया है।

(१२६) मन और मनु की अभिन्नता—

उक्त्य, तथा अर्कं (पिण्ड तथा महिमा, अर्चि तथा प्रकाश), इस सामान्य भेद के अतिरिक्त मन और मनु, दोनों तत्त्वतः अभिन्न तत्त्व हैं। इस अभिन्नता के सम्बन्ध में निम्न लिखित मन्त्रों की ओर ही मनुमें भी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा है—

(१)—पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु ‘मनसा धियः’।

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम् ॥

—यजुःसंहिता १६।२६।

(२)—पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु ‘मनसो धिया’।

पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥

—अथर्वसंहिता ६।१।६।१।

स्थानीय 'पुरुष' नामक प्राणी में ही होती है। अतएव सम्पूर्ण चर-अचर प्रभावर्ग में केवल यह 'पुरुष' ही 'मानव' अभिधा का लक्ष्य बनता है।

मनुरूप आत्मा की अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति रूप से स्वयम्भूमनु का विश्वरूप 'पुरुषसर्ग-प्रकृतिसर्ग' इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन्हीं को क्रमशः 'आत्मसर्ग-अनात्मसर्ग' भी कहा जा सकता है। पुरुषप्राणी आत्मरूप है, यही आत्मा स्वमनुरूप से अभिव्यक्त है। अतएव यही मननशाला मानवामिधा में समन्वित है। पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण चर-अचरसर्ग (जिधमें देवता-असुर-गन्धर्व-यक्ष-पक्षी-कृमि-कीट आदि यन्त्रयावत् सर्ग स्पष्ट हैं) प्राकृतसर्ग है, किंवा आत्मानभिव्यक्तिरूप अनात्मसर्ग है। अतएव इन्हें मनु के अपत्य होते हुए भी 'मानव' नहीं कहा जाता। मनुसम्बन्धित प्राकृत मन्त्रतन्त्रानुप्राणित कालचक्र से सञ्चालित मानवोत्तर चर-अचर प्रवा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। दिग्-देश-कालानुप्राणित सम्पूर्ण चर-अचर प्रवा प्रकृतितन्त्र से सञ्चालित रहती हुई परतन्त्र है। उधर 'मानव' अभिधा से समन्वित पुरुष अपने सहज आत्ममनु स्वरूप से अभिव्यक्त रहता हुआ दिग्देशकालसमीप से अतिश्रान्त बनता हुआ परिपूर्ण है, शश्वत है, अमृतपुत्र है 'अतस्य प्रथमजा' है। यही मानव की वह सर्वश्रेष्ठता है, बिना इस इमाने पुण्यपुरुष के 'न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्' इत्यादि शब्दों में यत्रतत्र सर्वत्र उद्घोष किया है।

तथाकथित स्वयम्भू मनु से होने वाले पञ्चाधिविश्रामूलक 'अपवृष्टि' प्रसङ्ग को अनुपद के लिए छोड़ते हुए हम मनु के विशेषमात्रों से, विशेष इतिहासों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रतिज्ञात 'अग्नि-ब्रह्मापति इन्द्र-प्राण-शश्वतप्रज्ञा' इत्यादि विशेष नामों के तात्त्विकस्वरूप की ओर ही विश्व पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

(१३१)-अग्निमूर्तिमनु (तमेके वदन्यग्निम्)-

यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, जिस मायावीत परात्परब्रह्म का मायामय मनोमय परात्पर पुरुषब्रह्म प्रथमावतार है, वह मायावीत परात्पर सर्ववशविशिष्टरसैक्यन बनता हुआ रसत्रयोन्मूर्ति है, रसबलात्मक है। फलतः कप्रथमावतारस्थानीय मनोमय महामायी परात्परपुरुष की भी रसकलवता सिद्ध हो जाती है। रस 'स्थिति' उत्प है, बल 'गति' उत्प है, बिन इन रसकलनिबन्धन स्थिति-गतिमात्रों का आगे के परिच्छेदों तथा प्रकरणों में विभिन्नरूप से, अनेकधा विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय किया जाने वाला है। स्थितिमात्रापन्न असङ्ग रस 'अनेक' (अकम्पनरूप), गतिमात्रापन्न सङ्ग बल 'एक' (कम्पनरूप) है। अनेकलक्षणा स्वात्मक स्थितिमात्र ही 'महामूर्तावि शृङ्गौजा' के अनुसार 'आकाश' है, यही संकेतपरिमाणुसार 'जु' है। एकलक्षणा बलात्मक गतिमात्र ही 'वायु' (प्राणवायु-सुक्ष्म अधामन्द्यद वायुत्व) है, यही संकेत परिमाणु-सार 'यत्' कहाया है। मायासीमित पुर से सम्बन्ध रखने वाले द्वयमात्र (केन्द्रमात्र) के कारण रसकलात्मक पुरुष के रस तथा बल, दोनों असङ्ग-सङ्गतत्वं इस प्रकार (सृष्ट्यु-मुख दशा में) 'जु' रूप आकाश,

ॐ 'जुराकारो-सरत्स्वत्यां-पिशार्या-ययने-रित्रयाम्' इत्यादि कोशधनानुसार 'जु' शब्द सरस्वती, पिशाची, ययन, की, इत्यादि भाषों का संज्ञाहक माना गया है।

(१२६) मनन, और मन—

अपि च ज्ञानकोशात्मक मन की मननशीला हृद्य रश्मियाँ (हृद्योक्थ से विनिर्गत ज्ञानरश्मियाँ) ही क्योंकि 'मनु' है, अतएव अन्यत्र 'मनु' शब्द का 'मनन' अर्थ भी स्वीकृत कर लिया गया है । उक्तग्रन्थ से ही मननशील मनीषी विद्वान् मानव को भी 'मनु' अभिधा से सम्बोधित करना स्वयां अन्यर्थ न बताता है । 'मनषस्तीर्णार्थहिंसा' (यशु सं० १५।६६) इत्यादि मन्त्रमाग के 'मनष' का अर्थ है 'मननशील विद्वान्' जैसा कि छम्भानुगत महीधर माष्य के "मनष-मननप्रधाना विद्वांस-यमग्निं तीर्णार्थहिंसाहुर्यदन्ति" इत्यादि वचन से भी स्पष्ट है । "ये विद्वांसस्ते मनवः" (शयपय वा ८।६।३।१८) इत्यादि रूप श्रौतवचन स्पष्ट ही 'मनु' का मननार्थ भी प्रमाणित कर रहा है । उक्त्यात्मक हृद्यस्थ मन, अकात्मक महिममण्डलस्थ मनु, दोनों की इस अभिन्नता को लक्ष्य बना कर ही एक स्थान पर अति ने कहा है कि — "जो मनीषी विद्वान् इस प्रकार मनुष्या के मनुष्यत्व से परिचय प्राप्त कर लेता है, वह मन की प्रतिष्ठा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है । ऐसे मननशील मनस्वी मनीषी मानव का मनुवत्त्व कभी परित्याग नहीं करता । सदा इस पर मनुरूप से मन का विमूल्यात्मक अनुग्रह होता रहता है" । मननशक्ति के सम्बन्ध से ही आर्षेन्द्र मननात् 'मन' कहा है । इसी आधार पर आगमशास्त्र ने मननात्मक मन्त्र को 'मनु' नाम से व्यवहृत किया है X ।

(१३०) मनु और सर्वश्रेष्ठ मानव—

'परमत्पुरुष' नामक शाश्वतब्रह्म से अभिन्न, मायाकलीमय, मनोमय, अतएव निष्काममायात्मक काममय, हृद्य परमपुरुष ही आपने निर्भन्त मननधर्म से 'स्वयम्भूमनु' है । पञ्चमौक्तिक महाशिव का प्रादुर्भाव मनुमूर्ति इसी स्वयम्भूमनु से हुआ है । अतएव इस व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर सम्पूर्ण विश्व को, विश्वगर्भित चर-अचर-प्राणिमात्र को इस स्वयम्भूमनु की 'अपत्य' रूपा कृतान होने से 'मनोरपत्य मानवः' निर्वचन के आधार पर 'मानव' कहा जा सकता है, एवं इसी कथन को 'मानव' शब्द का तात्त्विक सामान्य इतिहास माना जा सकता है । इस सामान्य इतिहास की उपेक्षा कर अनेक विरोध प्रवा के लिए ही 'मानव' शब्द क्यों कैसे समन्वित हो गया, प्रश्न का तात्त्विक समाधान करने के लिए सामवेदीय गोपयन्नाश्रय की अवतारणा हुई है, जिसके रहस्यार्थ के आधार पर ही सामोपनिषत् (छान्दोग्योपनिषत्) की सुप्रसिद्ध—'इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इत्यादिलक्षणा पञ्चामिनिषा प्रतिष्ठित हुई है । इन्में कोई संदेह नहीं कि, चर-अचर-पदार्थमात्र आदिमनु स्वयम्भू (आत्ममन) की कामना से अनुप्राणित रहते हुए 'मनोरमत्पम्' भाव से समन्वित होते हुए 'मानव' अभिधा से व्यवहृत होने चाहिए थे । किन्तु आत्ममनोलाक्षण मनु की आत्मरूपेण पूर्णाभिप्यक्ति क्योंकि अशानुक्ति के पञ्चमस्थान—

— "य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद, मनस्येव भवति । नैनं मनुर्ब्रह्मति" ।

—सं० ब्रा० २।३।२३।

—मननशक्तिर्मनुरिति तत्र माष्ये सर्वश्रीसायणाचार्यः—

X "अप्येतन्नाम ये वा तव 'मनु' विमव भावयत्येतदम्ब !" (ऋग्स्तोत्र) ।

स्थानीय 'पुरुष' नामक प्राणी में ही होती है। अतएव सम्पूर्ण चर-अचर प्रवाधर्म में केवल यह 'पुरुष' ही 'मानव' अभिधा का लक्ष्य बनता है।

मनुरूप आत्मा की अभिव्यक्ति, अनमिव्यक्ति रूप से स्वयम्भूमनु का विश्वरूप 'पुरुषसर्ग-प्रकृतिसर्ग' इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन्हीं को क्रमशः 'आत्मसर्ग-अनात्मसर्ग' भी कहा जा सकता है। पुरुषप्राणी आत्मसर्ग है, यही आत्मा स्वमनुरूप से अभिव्यक्त है। अतएव यही मननशाला मानवामिधा से समन्वित है। पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण चर-अचरसर्ग (जिमें देवता-असुर-गन्धर्व-पशु-पक्ष-कृमि-की-आदि आदि यद्यथायत् सर्ग संपादित हैं) प्राकृतसर्ग है, किंवा आत्मानमिव्यक्तिरूप अनात्मसर्ग है। अतएव इन्हें मनु के अपत्य होते हुए भी 'मानव' नहीं कहा जाता। मनुसम्बन्धित प्राकृत मन्वन्तर्गुणप्राणित कालचक्र से सम्बलित मानवेतर चर-अचर प्रवा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। दिग्-देश-कालानुप्राणित सम्पूर्ण चर-अचर प्रवा प्रकृतितन्त्र से सम्बलित रहती हुई परतन्त्र है। उधर 'मानव' अभिधा से समन्वित पुरुष अपने सहज आत्ममनु स्वरूप से अभिव्यक्त रहता हुआ दिग्देशकालसीमा से अतिक्रान्त बनता हुआ परिपूर्ण है, शाश्वत है, अमृतपुत्र है 'अतस्य प्रथमजा' है। यही मानव की वह सर्वभेद्यता है, बिना इस इमने पुरुषपुरुष के—'न हि मानुषात् भेद्यतर हि किञ्चित्' इत्यादि शब्दों में यद्यतः सर्वत्र उद्घोष किया है।

तथाकथित स्वयम्भू मनु से होने वाले पञ्चाग्निविद्यामूलक 'अप्सृष्टि' प्रसङ्ग को अनुपद के लिए छोड़ते हुए हम मनु के विशेषभावों से, विशेष इतिहासों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रतिज्ञात 'अग्नि-प्रजापति इन्द्र-प्राण्य-शारधतत्रा' इत्यादि विशेष नामों के तात्त्विकस्वरूप की ओर ही विश्रु पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

(१३१)—अग्निमूर्तिमनु (एतमेके यद्व्यग्निम)—

यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, जिस मायावीत परात्परब्रह्म का मायामय मनोमय परात्पर पुरुषब्रह्म प्रथमावतार है, वह मायावीत परात्पर सर्वबलविशिष्टरवेकबल बनता हुआ रखन्नोन्मयमूर्ति है, रखन्नात्मक है। फलतः कल्पप्रमाणाकारस्थानीय मनोमय महामायी परात्परपुरुष की भी रखन्नबलता सिद्ध हो जाती है। उस 'स्थिति' तत्त्व है, बल 'गति' तत्त्व है, जिन इन रखन्ननिबन्धन स्थिति-गतिभावों का धाम के परिच्छेदों तथा प्रकरणों में विभिन्नरूप से, अनेकधा विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय किया जाने वाला है। स्थितिमावापन अलक्ष्य उस 'अनेक' (अकम्पनरूप), गतिमावापन सख्य बल 'पञ्च' (कम्पनरूप) है। अनेकबलक्षया स्वात्मक स्थितिभाव ही 'महामूलाधि वृक्षौजा' के अनुसार 'आकाश' है, यही संकेतपरिमाणुधारा 'जू' है। अनेकबलक्षया बलात्मक गतिभाव ही 'वायु' (प्राणवायु-सूक्ष्म अधामन्वद्ध वायुतत्त्व) है, यही संकेत परिमाण-नुसार 'यत्' कहलाया है। मायासीमित पुर से सम्बन्ध रखने वाले द्वयमाव (केद्रमाव) के कारण रखन्नात्मक पुरुष के उस तथा बल, दोनों असङ्ग-सङ्गततत्त्व इस प्रकार (सङ्ख्य मुक्त दशा में) 'जू रूप आकाश,

ॐ 'वृत्ताकशे-सरत्त्वर्त्या-पिशाच्या-यवने-स्त्रियाम्' इत्यादि क्रोशवचनानुसार 'यू' शब्द सरत्त्वटी, पिशाचो, यवन, की, इत्यादि भावों का संग्राहक माना गया है।

तथा 'फ' रूप वायु भाव में परिणत हो जाते हैं। अतएव इस मनोमय दृश्य पुरुष को सृष्ट्यन्मुख दशा में हम अवश्य ही 'यत्-जू-आत्मक' कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य है 'आकाशवाय्वात्मक', एवं जिसका फलितार्थ है—'स्थितिगतिभावात्मक, अतएव उभयात्मक मन'। स्थितिमाधरूप आकाश 'गू' है, गति-माधरूप वायु 'फ' है। 'यत्-जू' इन दोनों गति-स्थितिमाधों की समष्टि ही 'यज्जू' है। मही मन्त्र 'तत् परोक्षमाधो में 'यजु' कहलाया है। यही तत्वात्मक नित्य अपौरुषेय 'यजुर्वेद' है, जो श्रृक्ष्मात्मक वयोनाध लक्ष्य छन्दोवेद से नित्य छन्दित रहता है—। मनःप्राणवाक्मय दृश्य परात्परपुरुषात्मा इस प्रकार श्रृक्ष्मामन्त्र रूप से वेदमूर्ति बन कर ही सृष्टिखण्ड का उपक्रम बना करता है। इन तीनों तत्वात्मक अपौरुषेय नित्य वेदों में से स्थितिगतिभावात्मक आकाशवायुरूप य-मूर्तिक्षण यजुर्वेद दृश्य पुरुषात्मा के काममय मनस्सन्त्र से समवृत्तित है। विष्कम्भात्मक वयोनाधरूप श्रृक्ष्वेद आवरणरूप वाक्मन्त्र से समवृत्तित है, परिणालात्मक वयोनाधरूप सामवेद विज्ञेयात्मक प्राणतन्त्र से समवृत्तित है। विष्कम्भ (व्यास-डायमिटर Diameter) लक्ष्य मूर्ति को छन्दोत्मक श्रृक्ष्वेद माना गया है, परिणालात्मक मयबल को छन्दोत्मक सामवेद माना गया है, एवं विष्कम्भ-परिणालात्मक दोनों श्रृक्ष्मामन्त्रों से छन्दित आकाशात्मक स्थितित्व के आधार पर प्रतिष्ठित वाय्वात्मक गतिवत्त्व को यजुर्वेद माना गया है०। तदित्य मनः-प्राण-वाक्-रूप ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्तितन्त्र कामविज्ञेय-आवरणभावधरोपपन्न क परात्परपुरुषात्मा क्रमशः यजुः-साम-श्रृक्ष्वेदों से समवृत्तित हो रहा है। इसी आधार पर यजु को मन, श्रृक्ष्वेद को वाक्, साम को प्राण कहा गया है, जैसा कि निम्नलिखित अतिप्रथम प्रमाणों से प्रमाणित है—

(१)—अथ यन्मन —यजुष्टत् (तै० उप० १।२।६।)।

(२)—मनो यजुर्वेद (शत० ब्रा० १।४।३।१२।)।

(३)—वागेवर्वश्च (प्राणश्च) सामानि च। मन एव यजु पि (शत० ४।६।७।३।)।

यजुःसामश्रृक्ष्वेदमूर्तिर्मनःप्राणवाक्मयप्रजापतिपरिलेख—

१-ज्ञानशक्तितन्त्र—मन—काममयम्—स्थितिगतिभावात्मकेन यजुषा समवृत्तितम्।

२-क्रियाशक्तितन्त्र—प्राण—विज्ञेयमयः—परिणालात्मकेन सामेन समवृत्तित।

३-अर्थशक्तितन्त्र—वाक्—आवरणमयी—विष्कम्भात्मिकया श्रृक्षा समवृत्तित।

+ "तदुमे श्रृक्ष्मामे मजुरपीत" (शत १।१।१।४।)

• श्रृक्ष्माम्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी द्वेव शश्वत्।

सर्वे तेजः सामरूप्ये ह शश्वत्, सर्वे होद् ब्रह्मणा द्वेव सृष्टम् ॥

—तै० ब्रा० ३।१।७।

(१३२) सर्वमिदं वयुनम्—

तत्पर्यं यही है कि, आत्ममन से समुत्पन्नित इत्य-स्थितिगतिमावतत्त्व 'यजु' है, यजुम्मूर्ति मनोमय इस स्वयम्भू पुरुषात्मा के आत्मप्राण से समुत्पन्नित विष्कम्भभाव 'श्रुक्' है, एवं आत्मवाक् से समुत्पन्नित मयबलभाव, किंवा मयबलात्मिका परिधि 'साम' है । स्वयं यजु 'वय' (वस्तुतत्त्व-सत्तासिद्ध तत्त्व) है, छन्दोमय श्रुक्साम 'वयोनाथ' (वस्तुतत्त्व को सीमित रखने वाला मायाबलमे समुत्पन्नित मातिसिद्ध तत्त्व) है । वय, तथा वयोनाथ की समष्टिरूपा वेदत्रयी के लिए ही पारिमाणिक 'वयुन' शब्द विहित हुआ है, जिसके लिए 'सर्वमिदं वयुनम्' सिद्धान्त स्थापित है । इस प्रकार वय-वयोनाथ भेद से परिणाह (मयबल)-विष्कम्भ (मयबलव्याप्त)-हृदय (केन्द्र) रूप से स्वायम्भुवी मनुर्कस्या के मन-प्राणवाग्मात्रों के साथ यजु-साम-श्रुक् नामक तीनों तत्त्वात्मक अपौरुषेय वेदों का समसमन्वय हो रहा है । तीनों में श्रुक्साम से छन्दित स्थितिगतिरूप आकाशवाय्वात्मक यजुम्मूर्ति यजु ही मनोसत्त्वग मनु से समुत्पन्नित रहता हुआ प्रस्तुत मनुप्रकरण का मुख्य लक्ष्य माना जायगा, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलोपण हुआ है—

✽ अयं वाय यजु-योऽयं पवते । एष हि यज्ञोवेद सर्वं जनयति । एत यन्तमिदमनुप्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजु । अयमेषाकाशो 'जृ', यदिदमन्तरिक्षम् । एत आकाशमनुजवते (जवते तस्मात्-जृवाकाश) । तदेतत्-यजुर्वायुश्च, अन्तरिक्षञ्च, -यच्च जृश्च । तस्मात् 'यजु' । तदेतद्यजु-श्रुक्-सामयोः प्रतिष्ठित, श्रुक्सामे वहत ।

—शतपथ ब्रा० १०।१।५ १, २, ।

यजुम्मूर्ति पुरुषमन का 'जृ' रूप स्थितिगतिमावात्मक आकाश ही स्वायम्भुवी वह 'सत्याधाक्' है, जिसे आर्यवेदानिर्द्धे तें 'अनादिनिघना नित्या वायुत्तुष्टा स्वयम्भुवा' इत्यादि रूप से 'अनादिनिघना' नाम से व्यञ्जित किया है । यही तत्त्वात्मिका वह नित्या वेदवाक् है, जिसके स्वरूपविरलोपण-स्वरूपव्याख्यान के लिए ही शब्दत्मक अपौरुषेय वेदशास्त्र का आधिर्भाव हुआ है — 'अर्द्धं ह वै प्रकापतेरात्मनो मर्त्यमात्सीवर्द्धममृतम्' (शत० १ । १।१।२) इत्यादि वचनानुसार इस स्वायम्भुवी प्राणापत्या वेदवाक्

✽—इस ब्राह्मण भूति का रहस्यार्थ पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । देखिए पृ सं० २५४ ।

— वेदशास्त्र में 'वेद' तत्त्व की वैज्ञानिक परिमाणा अपना एक विशेष महत्त्व रखती है । वैज्ञानिक तत्त्ववाद की परम्परा के विलुप्ताप्राय हो जाने से वेद का तात्त्विक स्वरूप आज सर्वात्मना विस्मृत हो गया है । "वेदशास्त्र वेदतत्त्व के निरूपक ग्रन्थ है" यह सिद्धान्त निरान्त रहस्यपूर्ण है, जिसके स्वरूपविरलोपण के लिए ही 'उपनिषद्ब्रह्मनामाप्यमूषिका' नामक सत्यव्यात्मक सत्तत्त्व ग्रन्थ उपनिषद् हुआ है । इन तीनों सत्यों में से पृ ० पाँचवीं पृष्ठात्मक वेदनाश्वस्वरूपमीमांसात्मक प्रथमसत्य प्रकाशित हो गया है । येय दोनों सत्य प्रकाशन-सापेक्ष है । वेद के रहस्यपूर्ण तात्त्विक स्वरूप की विशेष भिन्नता रखने वाले पाठकों को उल्लेखव्ययी का ही अपलोचन करना चाहिए ।

के 'अमृतावाक्-मर्त्यावाक्' (रसप्रधाना वाक्-धलप्रधाना वाक्) भेद से दो विवर्त हो जाते हैं, जो दोनों विवर्त क्रमशः 'सरस्वतीवाक्-आम्बुणीवाक्' नामों से प्रसिद्ध हैं। यही दोनों वाग्विभक्त क्रमशः शब्दसृष्टि-अर्थसृष्टि के उपक्रम बनते हैं। अमृता सरस्वतीवाक् — शब्दब्रह्म की अविद्यापी नन्ती है, मर्त्या आम्बुणी-वाक् अर्थब्रह्म की मूलप्रतिष्ठा बनती है। दोनों वाग्व्याप्य समतुलित हैं, सर्वैव आविर्भूत हैं। इसी आधार पर शब्दार्थ का औत्पत्तिक नित्य सम्बन्ध माना गया है, वैसा कि— 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः' इत्यादि पूर्वमोक्षा स्रष्ट से स्पष्ट है। इसी अभिन्नता के आधार पर सर्वमयी ✕ इस वाग्देवी के शब्दार्थविवर्तों की अभिन्नता घोषित हुई है ॥

(१३३)—वाग्देवी के दो विवर्त—

रसप्रधाना, अतएव 'सरस्वती' रूपेण 'सरस्वती' नाम से प्रसिद्धा अमृतावाक् ही 'अमृताकाश' है, यही अनादिनिघना अमृता नित्या स्वायम्भुवी वाक् है, जो सृष्टि का अविच्छिन्न (आधार) बना करती है। धलप्रधाना आम्बुणी वाक् ही मर्त्यावाक् है, जिसे 'मर्त्याकाश' माना जायगा। यही मर्त्याकाश भूतमौलिक सृष्टि का आरम्भ (उपादान) बनता है, जिसका 'तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाश सम्भूतः आकाशाद्वायुः' (तै उप २१) इत्यादि भूति में उल्लेख हुआ है। भूति का 'आत्मन' पद यहाँ अमृताकाशलक्षणा सरस्वतीवाक् का संभावक है, वहाँ 'आकाश सम्भूत' वाला 'आकाश' शब्द मर्त्याकाश लक्षणा आम्बुणीवाक् का संभावक बना हुआ है। दूसरे शब्दों में जिसे भूति ने 'आत्मा' कहा है, वह अमृताकाशलक्षणा अमृतावाक् है, जिसका आस्तविक स्वरूपस्थान है—'मनुष्याणामभिता वाक्'। एवं आत्मा से जिस आकाश की उत्पत्ति कललाई गई है, वह मर्त्याकाशलक्षणा मर्त्यावाक् है।

(१३४)—वाग्देवी, और वेदाग्नि—

'मृताग्नि-चित्याग्नि-वैश्वानराग्नि-यज्ञाग्नि-वेदाग्नि-चितेनिधेयाग्निः' इत्यादिरूप से अग्निवत् के अनेक संस्थाविभाग माने गए हैं। इन सम्पूर्ण सर्वविध अग्निविवर्तों का मूलाधार 'वेदाग्नि' ही माना गया है। अमृताकाशात्मिका अमृतावाक् (यजुर्वाक्) के आधार पर प्रतिष्ठित 'मर्त्याकाशात्मिका मर्त्यावाक् (अथर्ववाक्) वह वेदाग्निविवर्त है, जिसे उपादान बना कर मनोमय यजुस्मूर्ति स्वयम्भू मनु भूतकर्मावृत्ति

— सिद्धान्तमौपनिषद् श्रुद्धान्त परमेष्ठिन ।

शोणाधरमह किञ्चित्-वीणाधरमुपास्महे ॥

✕ वाच देश उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्या ।

वाचीमा विस्वाभुवनान्यर्पिता सा नो हव जुषतामिन्द्रपत्नी ।

—अथो वागेवद सर्वम् ।

✧ द्वे वाव प्रसखो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत् ।

शब्द ब्रह्मणि निष्पात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

में समर्प बना करते हैं। मनुष्यमी यद्युक्त ही स्वयंस्वरूप मूलानि का मौलिक इतिहास है। किंवा सृष्टिप्रक्रिया में संवर्धप्रक्रिया के द्वारा आत्मसमर्पण करने वाला भाव ही अग्नि' शब्द का तात्त्विक इतिहास है। अथवा तो सृष्टिर्मा में सर्वप्रथम अग्रगामी बनने वाला अग्रभाव ही वह 'अग्नि' तत्त्व है, जिस अग्निभाव को परोक्षमिदवेवता (विद्वान्) अपनी परोक्षभाषा में 'अग्नि' नाम से व्यक्त करते हैं। यही अग्रमूर्ति वेदानि 'वागग्नि' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका स्वरूपभाव के लिए आध्यात्मिक वागिन्द्रियों को उदाहरण माना जा सकता है। 'अग्निर्वागमूल्या सुत्वं प्राविशत' (ऐत० उप० २।४) के अनुसार अग्नि ही वागिन्द्रियरूप में परिणत होता है। शारीरिक वेश्वानराग्नि ही (जिसे कि 'अग्नि' भी कहा जाता है) मनोभेदना से वायु के द्वारा आघातमावापना कर कर क-च-ट-त-पादिलक्षणा वागिन्द्रियानुप्राणित वैलरीवाकरूप में परिणत होती है, जैसा कि शिक्षा-विद्वानों X में विस्तार से प्रतिपादित है। अथवात्म में जैसे अग्नि वायु का मूल है, अधिदैवत में 'वायु' अग्नि-तत्त्व की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है। वीचीतरत्नान्यायेन वायुस्तु ही 'सर्वोवागिमनशाब्देभ्य शब्दोत्पत्ति' (वै० सूत्र) इत्यादि आयादसिद्धान्तानुसार 'वायु स्वात-शब्दस्तत्' (प्रातिशाक्सूत्र) के माध्यम से मत्वा वैलरीवाकरूप शब्दसृष्टि का आरम्भण बना करता है। स्वशब्दार्थमूला वह स्मृतिमा नित्या वायु ही मनोमयी मनुष्यमी स्वर्वाङ्ग है, जिसका प्रथम वर्ण 'सुव्र' नामक आपोमय अग्रवर्धन माना गया है, जिसका कि 'सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात, वागेव साऽसृज्य' (शत० ६।१।१।३) इत्यादि भुति से उपवर्णन हुआ है।

(१३५)-अग्निजिह्व मनु--(१)

निष्कर्षतः मनोमयी अमृतमावापना नित्यावायु ही यद्युष्यमी स्वायम्भवी वायु है। यही वागग्नि है, जिसे महिममयबलभूत अर्कभूत मनु के सम्बन्ध से 'मनुवायु' कहा जा सकता है। यद्युष्यमी की अग्नि के ही यद्युष्यर्ति मनोमय मनु को 'अग्नि' इस विशेष अग्निवा से व्यक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार मुखविवर स्थिता जिह्वा अन्न के आदान के लिए सर्वप्रथम क्रियाशीला (अग्रगामीनी) बनती है, तथैव स्वयम्भूमनु का यह वागग्निभाव ही सृष्टिकर्म के लिए सर्वप्रथम प्रवृत्त होता है। इस अग्रप्रवृत्ति के कारण ही संवर्धप्रक्रिया-नुमत् इस अग्रशील मनुष्यमी को 'अग्नि' कहा जाता है। इस अग्रित्ववर्धना मानव को ही 'अग्रजन्मा' कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्षभाषा में 'अग्निजन्मा' (अग्निमुत्त)। जिह्वामनुलित इस अग्रप्रवृत्ति

— स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत-तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम् ।

— शतपथ ब्रा० ६।१।१।१।

X आत्मा-बुद्ध्या-समेत्यर्थान्-मनो युक्तं विवक्षया ।

मनः कषाधिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥१॥

मारुतस्तूरसि त्रारन् मन्द्रं जुनयति स्वरम् ।

प्रातःसवनयोगे त द्वन्दो गायत्रमाधितम् ॥२॥

— प्राणिनीयशिक्षा ३,३,

के 'अमृतावाक्-मर्त्यावाक्' (रसप्रधाना वाक्-यक्षप्रधाना वाक्) भेद से दो विभक्त हो जाते हैं, जो दोनों विभक्त क्रमशः 'सरस्वतीवाक्-आम्भृणीवाक्' नामों से प्रसिद्ध है। ये ही दोनों वाग्विभक्त क्रमशः शब्दसृष्टि-अर्थसृष्टि के उपक्रम बनते हैं। अमृता सरस्वतीवाक् — शब्दब्रह्म की अभिधायी बनती है, मर्त्या आम्भृणी-वाक् अर्थब्रह्म की मूलप्रतिष्ठा बनती है। दोनों वाग्धातु समतुलित हैं, सर्वत्र आविर्भूत हैं। इसी आधार पर शब्दार्थ का औत्पत्तिक नित्य सम्बन्ध माना गया है, वैसा कि— 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः' इत्यादि पूर्वमीमांसा सूत्र से स्पष्ट है। इसी अभिधायक आधार पर सर्वमयी × इस वाग्देवी के शब्दार्थविभक्तों की अभिधायकता घोषित हुई है ०।

(१३३)—वाग्देवी के दो विभक्त—

रसप्रधाना, अतएव 'सरस्वती' रूपेण 'सरस्वती' नाम से प्रसिद्धा अमृतावाक् ही 'अमृताकारा' है, यही अनादिनिघना अमृता नित्या स्वायम्भवी वाक् है, जो सृष्टि का अभिष्ठान (आधार) बना करती है। यक्षप्रधाना आम्भृणी वाक् ही मर्त्यावाक् है, जिसे 'मर्त्याकारा' माना जायगा। यही मर्त्याकारा भूतमौलिक सृष्टि का आरम्भण (उपादान) बनता है, जिसका—'तस्माद्वा एतस्मात्वात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः' (तै उप० २१) इत्यादि भूति में उल्लेख हुआ है। भूति का 'आत्मनः' पद यहाँ अमृताकारालक्षणा सरस्वतीवाक् का संज्ञाहक है, वहाँ 'आकाशः सम्भूतः' वाला 'आकाशः' शब्द मर्त्याकारालक्षणा आम्भृणीवाक् का संज्ञाहक बना हुआ है। दूसरे शब्दों में जिसे भूति ने 'आत्मा' कहा है, वह अमृताकारालक्षणा अमृतावाक् है, जिसका आस्तविक स्वरूपव्याख्यान है—'मनोधातुगतिता वाक्'। एवं आत्मा से जिस आकाश की उत्पत्ति कहलाई गई है, वह मर्त्याकारालक्षणा मर्त्यावाक् है।

(१३४)—वाग्देवी, और वेदाग्नि—

'मृताग्नि-हित्वाग्नि-वैश्वानराग्नि-यज्ञाग्नि-वेदाग्नि-चित्तेनिचेयाग्नि' इत्यादिरूप से अमित्रत्व के अनेक संस्थाविभाग माने गए हैं। इन सम्पूर्ण सर्वविध अग्निविभक्तों का मूलधार 'वेदाग्नि' ही माना गया है। अमृताकारालक्षणा अमृतावाक् (यक्षवाक्) के आधार पर प्रतिष्ठित 'मर्त्याकारालक्षणा मर्त्यावाक् (अथर्ववाक्) वह वेदाग्निविभक्त है, जिसे उपादान बना कर मनामय यक्षमूर्ति स्वयम्भू मनु मूक्तसंगप्रवृत्ति

— सिद्धान्तमौपनिषद् शुद्धान्त परमेष्ठिन ।

शोषाधरमह किञ्चित्-वीणाधरमुपास्महे ॥

× वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वाः पशवो मनुष्या ।

वाचीमा विश्वाभुषनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ।

—अथो वागेवद सधम् ।

* द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत् ।

शब्दे ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

मूर्त्यक सूर्यमाभ्यम से) प्रजासर्ग के उपक्रम बनते हुए स्वयम्भू मनु ही प्रजासन्तानवितान के मूलकारण मानागित होते हुए अपनी 'प्रजापति' अभिधा को अन्वय बना रहे हैं। इसी आधार पर—'प्रजापतिर्वै मनु'। यही हीर्दं सर्वममनुत' (शत० १।१।११८) इत्यादि निगमवचन प्रतिष्ठित हैं। अग्निरहस्यप्रतिपादक चमन तद्विज्ञानभाष्य में ही देलना चाहिए। 'मनुमन्ये प्रजापतिम्' का तात्पर्य है 'याज्ञिक—यज्ञरहस्यविद्यो विदांसो वा मनु प्रजापतिरान्वदेन निरूपयन्ति'। यही इस मनु की 'प्रजापति' अभिधा का उचित इतिवृत्त है।

(१३७)—इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेके)—(३)—

क्षिति एक वैज्ञानिक मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यवहृत कर रहे हैं। तत्वे से इस 'इन्द्र' अभिधा के भी वास्तविक इतिहास को लक्ष्य बना लीजिए। अपने सहज इयमाव के कारण मनोमय मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यवहृत करना सर्वथा अन्वय बन रहा है, जिस अन्वयता के स्वरूपपरिचय के लिए 'इन्द्र' शब्द का इतिहास जान लेना आवश्यक होगा। आर्वासाहित्य (वेदसाहित्य) में इन्द्रतत्त्व अग्नि—वाम्पादि अन्यान्य तत्त्वों की अपेक्षा अपना स्थान विशेषरूप से ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ रख रहा है +। इन्द्रदेव की सर्वश्रेष्ठता तथा सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं इन्द्र का सहज 'बलभास्य'। 'या ज वा ज वलकृतिरिन्द्रकर्मैव सत्, इत्यादि निग्रन्तु (निषद्यु—निषद्यु) सिद्धान्तानुसार (यास्कनिरुक्त दैवतकाण्ड ७।१०।२) —

(१३८) ओजसां पतिरिन्द्र —

श्लाघ्यक मन्त्रावात् व्यापारों—कर्मों—के (क्रियाभाव के) सञ्चालक—प्रवर्तक—तत्त्व 'इन्द्र' ही माने गए हैं। सम्पूर्ण विश्व रक्षायक बलमूर्ति—मनोमय परस्परपुरुष की कामना से ही आविर्भूत है, यह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। पुरुष का समग्र स्थितिलक्षण है, अनन्तर है, अविकल्पित है। बलमाग गतिवच्चर है, एका है, विकल्पित है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। असङ्ग रक्तत्व के आधार पर प्रतिष्ठित (निरपेक्ष स्थितित्वाधारण प्रतिष्ठित), असङ्ग बलतत्त्वों की चिति (सञ्चिन्ति—चमन—प्रत्यक्षचमनसम्बन्धात्मक अन्तर्ध्यामसम्बन्ध) से ही विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, यह भी उक्तप्रमाण है। अतएव यह कहा और माना जा सकता है कि, सम्पूर्ण विश्व में प्राधान्य गतिमानापन्न 'बलतत्त्व' का ही है। इस बलात्मिक गति का, किया गत्यात्मक बल का ही नाम 'इन्द्र' है, जिसका मायापुर में हृदयकर्म से विकास माना गया है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो गत्यात्मक इन्द्र ही इस मायापुर के स्वरूपनिर्माणात्मक व्यक्तीभाव (अभिम्पक्ति) का कारण बनता है। इसी आधार पर 'इन्द्रो मायाभि पुररूप इत्यत' (अक्षु० ६।१७।१८) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। प्रत्येक बल का बाह्याकार ही उस बल की सीमा माना गया है। यह सीमाभाव ही रक्षात्मक पुर है, जिसके केन्द्रमें पुरुष प्रतिष्ठित रहता है—'प्रजापतिरपरति गर्भे' (यजु० ३।१।१८) ।

+ इन्द्र खलु वै भ्रष्टो देवतानाम् (वे० ब्रा० २।३।१।१३)

'इन्द्रो वै देवानामो जिष्टो, नसिष्ठ, सहिष्ठ, सचमः' पारयिष्णुतम्' (ऐत० ब्रा० ७।१६)

के आधार पर ही मनु के लिए 'अग्निजिह्वा मनयः' (श्रुत्० १।८२।७) यह कहा गया है। यद्यपि मनु के 'एतमेके षडन्त्यग्निम्' इस अग्निप्रधान वचन का यही तात्त्विक संक्षिप्त इतिहास है, जिसका तात्पर्यार्थ यही है कि — यजुर्भाष्यरूप मौखिक उस वैशाग्नि (वाग्नि) के सम्बन्ध से ही मनोमय आत्मज्ञान को 'अग्नि' नाम से भा व्यवहृत किया जा सकता है, जो वाग्नि अपूर्व के द्वारा सम्पूर्ण भूतमग्न का मूलोद्धार बना करता है।

(१३६)—प्रजापतिमूर्ति मनु (मनुमन्ये प्रजापतिम्) (२)—

यजुर्मूर्ति, किंवा त्रयीमूर्ति आत्ममनोमय इसी ह्य मनु की कामना से वाग्नि के द्वारा स्वप्रथम जिस अप्सत्त्व का प्रसुर्माव होता है, यही 'सृष्टिशुक्र' कहालाया है। इसी शुक्राहुति से प्रजामन्वानजितान् हुआ करता है, बैलाकि—'यज्ञाद्वै प्रजा प्रजायन्ते' (श्रु० ४।४२।१५)।—'सह्यज्ञा प्रजा सृष्ट्या पुरोवाच प्रजापति' (गीता ३।१०) इत्यादि भुति-स्मृतिवचनों से प्रमाणित है। यद्यपि ऐतरेय आपोमय × षड्मह रूप शुक्र की स्थितिगिरि रूप द्विजसंज्ञा वाग्नि में आहुति होता ही 'अग्नौ सोमाहुतं' लब्ध यह है। यही स्वप्रथम दशकल विराट्सुतेत्येति का कारण बनता है। + इस प्रकार यह द्वारा विराट्माध्यम से (हिरण्य-

* पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातर शुभ यावानो विदयेषु जग्मय ।

अग्निजिह्वा मनष स्रचक्षसो विश्वे नो द्वा अवसा गमन्धि ॥

—श्रुत्० १।८२।७।

— अथ एव ससर्जदौ (मनुस्मृति १।८२।७)।

×[१]—असौ मृन्वज्जिरोरूपमापो मृन्वज्जिरोमयम् ।

अन्तरैते त्रयो वेदा मृगूनज्जिरसः भिताः ।

—गोपब्रह्मा०

[२]—अनेजदेक मनसो जवीपो नैनद्वा आनुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद्वाधतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्-तस्मिन्भो मातरिस्वा दधाति ।

[३]—स पर्यगाच्छुक्रमकयमग्रमस्नाविर् शुद्धमपापविद्धम् ।

कर्मिर्ननीषी परिभूः स्वयम्मूर्त्यावात्प्यतोऽधान् व्यदधान्नास्तीभ्यः समाभ्यः ॥

—वेत्तिप-ईशोपनिषद्ब्रह्मज्ञानभाष्य प्रथमस्कय

+ [१]—सोऽमिष्याय शरीरात् स्वात् सिसृषुर्विषाः प्रजा ।

अथ एव ससर्जदौ तासु बीजमवाप्तुजत् ॥

[२]—द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषोऽभवत् ।

अर्देन नारी, तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥ (मनु १।३१) ।

[३]—अहं प्रजाः सिसृषुस्त तपस्तप्सा सुदुश्चरम् ।

पतीन् प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश । (मनु १।३४) ।

गर्भमक सूर्यमाध्यम से) प्रभासर्ग के उपक्रम करते हुए स्वयम्भू मनु ही प्रजासन्तानवितान के मूलकारण प्रमाणित होते हुए अपनी 'प्रजापति' अभिधा को अन्वय्य बना रहे हैं। इसी आधार पर—'प्रजापतिर्ये मनु'। स हीर्दं सर्वममनुत' (शत० १।६।१।१६) इत्यादि निगमवचन प्रतिष्ठित हैं। अग्निरहस्वप्रतिपादक चयन बाह्यण में इस मानवीय प्राबाप्त्यसृष्टिविज्ञान का विस्तार से निरूपण हुआ है, जिसे तस्मिंशसु पाठकों को तद्विज्ञानभाष्य में ही देखना चाहिए। 'मनुमन्ये प्रजापतिम्' का तात्पर्य है 'याज्ञिका—यज्ञरहस्यविदो विदांसो वा मनु प्रजापतिराब्देन निरूपयन्ति'। यही इस मनु की 'प्रजापति' अभिधा का सच्चिप्त इतिवृत्त है।

(१३७) इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेके) — (३) —

किन्तु एक वैज्ञानिक मनु की 'इन्द्र' नाम से व्यक्कृत कर रहे हैं। संक्षेप से इस 'इन्द्र' अभिधा के मीमांसिक इतिहास को लक्ष्य बना लीजिए। अपने सहज दृष्टभाष के कारण मनोमय मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यक्कृत करना सर्वथा अन्वय्य बन रहा है, जिस अन्वय्यता के स्वरूपपरिचय के लिए 'इन्द्र' शब्द का इतिहास जान लेना आवश्यक होगा। आर्यसाहित्य (वेदसाहित्य) में इन्द्रतत्त्व अग्नि—वाय्वादि अन्यान्य तत्त्वों की अपेक्षा अपना स्थान विशेषरूप से ज्येष्ठ एवं भेद रख रहा है +। इन्द्रदेव की सर्वम्यष्टता तथा सर्वभेष्टता का प्रधान हेतु है इन्द्र का सहज 'बलभाष'। 'या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैव सत्', इत्यादि निर्मन्थु (निषण्ड—निवृत्त) सिद्धान्तानुसार (यास्कनिरुक्त दैवतकाण्ड ७।१०।२) —

(१३८) ओजसा पतिरिन्द्र —

। क्सात्मक बन्वायावत् व्यापार्ये—कर्मों—के (क्रियामात्र क) सम्बालक—प्रवर्तक—तत्त्व 'इन्द्र' ही माने गए हैं। सम्पूर्ण विश्व रक्षात्मक क्सात्मक—मनोमय परस्परपुरुष की अभिधा से ही आविर्भूत है, यह अनेकवा स्पष्ट किया जा चुका है। पुरुष का रसमाग स्थितिलक्षण है, अनेक है, अविक्रमिष्ठ है। क्साभाग गतिस्वक्षण है, एकत् है, विक्रमिष्ठ है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। अतएव रसत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित (निरपेक्ष स्थितित्वाधारेण प्रतिष्ठित) क्सा बलतत्त्वों की चिति (सञ्चिति—वचन—अन्यस्त्वनसम्बन्धात्मक अन्तर्भावसम्बन्ध) से ही विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, यह भी ठकुराया है। अतएव यह कहा आर माना जा सकता है कि, सम्पूर्ण विश्व में प्राधान्य गतिभाषावयव 'क्सात्व' का ही है। इस क्सात्मिका गति का, किंवा गत्यात्मक बल का ही नाम 'इन्द्र' है, जिसका मायापुर में हृदयस्म से विकास माना गया है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो गत्यात्मक इन्द्र ही इस मायापुर के स्वरूपनिर्माणात्मक व्यक्तीभाव (अभिव्यक्ति) का कारण बनता है। इसी आधार पर 'इन्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते' (श्रुक्सं० ६।१७।१८) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। प्रत्येक क्स्तु का बाह्यकार ही उस क्स्तु की सीमा माना गया है। यह सीमाभाव ही रक्षात्मक पुर है, जिसके केन्द्रमें पुरुष प्रतिष्ठित रहता है—'प्रजापतिरचरति गर्भे' (यजु सं ३।१।१६) ।

+ इन्द्रः खलु वै भ्रेष्ठो देवतानाम् (से० ब्रा० २।३।१।३)

'इन्द्रो वै देवानामो जिष्ठो, बलिष्ठ, सहिष्ठ, सचमा' पारयिष्युतम्' (एत० ब्रा० ७।२६)

यह आकाररूपा सीमा ही मायापुर है, यही वस्तु का स्वरूपात्मक 'रूप' है, जिसका अधिष्ठाता इन्द्र ही माना गया है वैसे कि 'इन्द्रो रूपाणि कनिकवधरत्'—'रूपं रूपं मयया धोमवीति'—'रूपं रूपं प्रविरूपो वभूव' इत्यादि मन्त्रश्रवियों से प्रमाणित है। रूपाधिष्ठाता गतिलक्षणा इसी नलात्मक इन्द्र का लक्ष्य बना कर इन्द्रतत्त्ववेत्ता वैज्ञानिकों ने इन्द्रा को 'वक्षसि' (ते० ब्रा० २।५।७।४।)—'वीर्यवान्' (तारक्यब्राह्मण ६।७।२।०) —'भोजसांपति' (ते० ब्रा० १।११।४।२।) इत्यादि नामों से व्यवहृत किया है।

(१३६) इन्द्र के स्वरूप एवं शिव विवर्तः—

पूर्वोपस्थित नलात्मक (स्वभावात्मक) पुरुष का गतिमावात्मक बलतत्त्व ही 'इन्द्र' है, यही वस्तु निष्कर्ष है। गतिलक्षणा इस इन्द्रतत्त्व का ही आगो 'वक्षसि'—'इ-व-य'—रूप से देवा विकास हुआ है। केन्द्र से परिधि की ओर उन्मुख रहने वाली गति 'परार्णगति' है, इसे ही लोकव्यवहार में 'गति' कहा गया है। परिधि की ओर उन्मुख रहने वाली गतिलक्षणा इस गति से इन्द्रस्य 'वय' (वस्तुमात्रा) का विनिर्गमन होता रहता है। अतएव इस गतिलक्षणा गति को 'विसर्ग' नाम से भी व्यवहृत किया गया है जिसकी एक लोकाभिधा—'प्रदान' भी मानी गई है। वस्तुमाव का स्वरूप इस प्रदानात्मक विसर्ग से विस्तृत होता रहता है, संचित होता रहता है, अतएव विसर्गात्मिका इस विसर्ग स्वरूपा गति को संक्षिप्ताभा में 'व' का अक्षर व्यवहृत किया जाता है। लघ्वनायक 'वो' धातु ('वो' अवसक्त होने) के अक्षर का ही 'इन्द्र' शब्द के सम्मुख 'वक्षर' से सम्भव है। यही पहिला इन्द्रतत्त्व है, जो अपने विशुद्ध लघ्वनाभाव से उन्मुखरूप विसर्गव्याप्त वस्तुस्वरूप का उच्छेदक बना हुआ अक्षरविष्ठाता 'कृत्' नाम से उपस्थित हुआ है, एवं जो स्वतत्त्व अपनीप्रोत्तिक यो के सम्भव से वस्तुस्वरूपसंरक्षक बनाता हुआ 'शिव' नाम से प्रसिद्ध है।

(१४०) विश्वम्भर विष्णु—

अब विसर्गमात्रा उक्त गतिको सर्वथा परवर्तित कर दीजिए। परिधि से केन्द्र की ओर उन्मुख रहने वाली गति 'अर्वागति' कहलाई है, इसे लोकव्यवहार में 'आगति' कहा गया है। इन्द्र की ओर उन्मुख रहने वाली आगतिलक्षणा इस अर्वागतिरूपा गति से ही परिधि से अस्थिर पदार्थमात्राओं (वियमात्रा-भूतमात्राओं) का स्वीकृति आगमन होता रहता है, अतएव आगतिरूपा इस गति को 'आवान' नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। इस आदानलक्षणा आहरणधर्म से (आगतिकमा गति से) ही बल की स्वरूपरक्षा सम्भव करी रहती है। गतिरूपा गति से विस्तृत मात्राओं की वितरुति इस आगतिरूपा गति से ही होती रहती है। स्वयंस्वरूपसंरक्षक के लिए अन्य वस्तुमात्राओं का आहरण-अपहरण

● पैदिक मूलदेवतावाद जहाँ 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-आग्नि सोम' इन पाँच भागों में विभक्त है, वहाँ पौराणिक देवतावाद 'ब्रह्मा-विष्णु-शिव' इन तीन भागों में विभक्त है। वेद ने इन्द्र-आग्नि-सोम-तीनों का पुरुषरूप से स्वरूपविलोपन किया है। पुरुषार्थ में तीनों की सम्मिश्रित 'शिव' की लक्ष्य बताते हुए भिदेवतावाद ही संशय मान लिया है। दोनों दृष्टियों में केवल निरुपस्थिति होती ही भेद है। अन्त में दोनों ही पक्ष निर्दिष्ट मुष्मन्ति हैं।

करना ही इस गति का मुख्य काम है। अतएव संकेतभाषा में इसे दृष्टायाक 'हृन्' शब्द से सम्बन्धित 'हृ' अक्षर से सम्बोधित किया गया है। यही आगत्यात्मक गतितत्त्व 'विष्णु' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका आदानद्वारा वस्तुपालन, किया विश्वपालन ही मुख्य धर्म माना गया है। दूसरे शब्दों में अपनी स्वाभाविक आहरणशक्ति से नाशवस्तुभाषा के आदानद्वारा वस्तु का स्वरूपसंरक्षण क्योंकि इसी विष्णुतत्त्व का स्वरूपवचन है। अतएव यह विष्णुतत्त्व पुराणों में 'पालक' रूपेण उपस्तुतोपस्थित है।

(१४१) विजित इन्द्र और विजेता विष्णु—

केन्द्रप्रतियोगिनी परिधि-अनुयागिनी गतिलक्षणा (पर्यागगतिलक्षणा-विषयभाषा-प्रदानमावात्मिका) 'केन्द्रगत' का, एवं परिधिप्रतियोगिनी केन्द्रानुयागिनी आगतिलक्षणा (अर्थागगतिलक्षणा-आगतमावात्मिका) 'वैष्णवगत' का, दोनों का 'प्रहिता संयोग-प्रयुता संयोग' रूपसे प्रतिक्रियाभावत्मक संपर्क अनुवर्त प्रवर्तित रहता है। मानव की बालावस्था में विष्णुगति (आगति) प्रधान रहती है, इन्द्रगति गौण रहती है। अतएव आदान होता है अधिक मात्रा में, विस्र्ग होता है न्यून मात्रा में। अतएव यह प्रथमावस्था क्रमशः पुष्टिभाव-प्रवर्धिका बनती जाती है। बृद्धावस्था में स्थिति का सर्वथा विपर्यय हो जाता है। गतिरूपा इन्द्रगति इस अवस्था में प्रधान हो जाती है विष्णुगति गौण बन जाती है। अतएव विस्र्ग होता है अधिक मात्रा में, एवं आदान होता है न्यूनमात्रा में। अतएव यह उत्तरावस्था क्रमशः ह्रासभावप्रवर्धिका बनती जाती है। इस प्रकार पूर्व-उत्तर अवस्थाक्रम बाल-बृद्धावस्थाओं में क्रमशः इन्द्र-विष्णु-दोनों एक दूसरे से पराभूत होते रहते हैं, एवं विजेता बनते रहते हैं। बालावस्था में विष्णु विजेता है, इन्द्र पराजित है। बृद्धावस्था में इन्द्र विजेता है, विष्णु पराजित है, किन्तु अवस्थावर्धनुपात से १ से १३, १७ से ६६, ये विमार्ग माने जा सकते हैं। १४ से ६६ पर्यन्त (यदि युक्ताहारविहारपरामर्श मानव स्वस्थ-शतायु है, तो) व्याप्त मध्यावस्था में इन्द्राविष्णु दोनों समस्तुजित रहते हैं। आदान, विस्र्ग, दोनों समानमात्रा में होते हैं। इसी आदानविस्र्गसमस्तुजन रूप मध्यावस्था को लक्ष्य बनाकर श्रुति ने कहा है—

उमा जिययुर्न पराजयेथे, न पराजिज्ञ कतरस्व नैनो ।

इन्द्रस्व विष्णु यदपस्पृशेथा त्रेधा सहस्र वि तदैरयेथाम् ॥

—श्रुक्तं ६।६।८८।

“विज्ञ की अन्यान्य कर्मातीत शक्तियों आदानविस्र्गरूपा विष्णु-इन्द्र-रूपा इन दोनों महाशक्तियों से यद्यपि प्रतिद्वन्द्विता में प्रवृत्त रहती हैं। तथापि वे सम्पूर्णशक्तियाँ इन दोनों की प्रतिस्पर्धा में अन्ततोगत्या पराजित हो जाती हैं। ये दोनों किसी भी अन्य शक्ति से पराजित नहीं होते। यही नहीं, अपितु (पूर्वोक्ता मध्यावस्था में १४ से ६६ के मध्य में) इन दोनों में से भी कोई एक दूसरे से पराजित नहीं होते। इस प्रकार परस्पर समानस्पर्धा रखने वाले इन्द्र और विष्णु अपनी इस स्पर्धा से जब 'अप' उक्त (पादोपेक्ष्य यन्विश्रियमय शुक्र) को लक्ष्य बनाते हैं, दूसरे शब्दों में अपवृत्त पर जब इस संपर्क का आक्रमण होता है, तो वे-लोके-वाक-नाम की तीन साक्षियों का प्रादुर्भाव होता है, (जिस साक्षीययी का विषय वैज्ञानिक विवेचन अन्यत्र ग्रह्य है)।”

(१४२)-स्त्यस्य प्रतिष्ठा—

विरुद्धदिग्द्वयगति, किंवा विरुद्धसर्वदिग्गति (परागगतिरूपा गति, एवं अवागगतिरूपा आगति), दोनों के एकत्र समन्वय से जिस एक विशिष्ट उभयात्मक गतिरूप-आत्मक गतिभाव का उदय होता है वही गतिरूप-विज्ञानभाषा में 'स्थिति' नाम से व्यक्त हो रहा है। पूर्व में हमने अमृतावागरूप अमृताकार के आधार पर मर्त्यावागरूप मर्त्याकार (भूताकार) का आविर्भाव बताया है। रसनिष्पन्ना शुद्ध निरपेक्षा 'स्थिति' ही 'अमृताकार' है। एवमनिष्पन्ना सापेक्षा गतिरूप-विज्ञान वस्तुतः गतिरूप-विज्ञान स्थिति ही 'मर्त्याकार' है। इन दोनों निरपेक्षा-सापेक्षा स्थितिभावों का विवेक करते हुए ही स्थिति-गतिभावों का समन्वय करना चाहिए। क्लानुगता सापेक्षस्थिति वह स्थिति है, जिसका स्वरूप अनेक, न्यूनतम दो विरुद्धगतिरूपों के एकत्र समन्वय से सम्पन्न हुआ करता है। रसभाव से सम्बन्ध रखने वाली स्थिति (अमृताकार-शलक्षणा स्थिति) इस सापेक्ष स्थिति से सर्वथा पृथक् वस्तुतः है। स्वात्मिका स्थिति जहाँ वास्तविक स्थिति है, निरपेक्षा स्थिति है, वहाँ क्लानुगता स्थिति गतिरूप-समन्वय मात्र है, सापेक्षस्थिति मात्र है, गतिरूप-शलक्षणा स्थिति मात्र है। गति-रूप-शलक्षणा इस सापेक्षस्थिति के आधार पर ही आदान-विसर्गलक्षणा इन्द्र-विष्णुगतिरूपों का तत्पर्य नियमित मर्यादित बना रहता है। यह सापेक्षस्थिति ही दोनों गतिरूपों की 'प्रतिष्ठा' बनती है। दोनों विरुद्धगतिरूपों के नियमित करने के कारण ही इस सापेक्षस्थिति-लक्षणा गति को संकेतभाषा में 'यम्' नाम से व्यक्त किया जाता है। यही संकेत 'प्रतिष्ठा' है, जिसे 'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा' (शत० ५।१।१।५) इत्यादिक्रम से 'ब्रह्मा' कहा गया है।

(१४३)-इति अयं ह-द-यम्—

इस प्रकार गतिरूप-विष्णु, आगतिलक्षणा विष्णु, निवसनलक्षणा ब्रह्मा, तीनों अवस्थामेदों से अनु-प्राणित गति-आगति-स्थिति-इन तीन भावों का उदय एक ही गतिरूप के 'परमागति-अवर्गगति-गति-समष्टि' इस रूप से हो रहा है। तीनों रत्न क्रमशः इन्द्र-विष्णु-ब्रह्मा हैं। तीनों की समष्टि ही अक्षरमूर्ति ब्रह्म-विष्णु-ब्रह्मा एकमूर्ति है, जिसका—'एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरा' इत्यादिक्रम से मर्यादित हुआ है। अपने आहरण-आत्मक 'ह' धर्म से आगतिक्रम विष्णु 'ह' है। अपने लय-वनात्मक 'द' धर्म से गतिरूप इन्द्र 'द' है। एवं अपने नियन्त्रक 'यम्' धर्म से समग्र-आत्मक स्थितिक्रम ब्रह्मा 'यम्' है। तीनों की समुपस्थापना ही 'ह-द-यम्' है, यही वह अन्तर्ध्यामी अक्षरमूर्ति प्रजापति है जिसे 'इति अयं ह-द-यम्' रूप से इन्द्र में प्रतिष्ठित माना गया है। 'इन्द्र में इन्द्र प्रसिद्धि है' इन्द्र तत्पर्य यही है कि केन्द्र में 'ह-द-यम्' क्या शक्तिशाली प्रतिष्ठित है।

(१४४)-मनु का इन्द्रत्व—

इन्द्ररूप इन्द्र मन गतिरूप-विष्णु की 'ह-द-यम्' रूप तीनों शक्तियों से अभिन्न है। अतएव इन्द्ररूप मन का अन्तर ही केन्द्र कहा जा सकता है। जिस प्रकार मन इन्द्र में (केन्द्र में) प्रतिष्ठित है एवमेव शक्तिरूप-लक्षणा गतिरूप-आत्मक इन्द्र भी ह-द-यम्-रूप से इसी इन्द्र में प्रतिष्ठित है। इसी अभिन्नता के कारण मन को इन्द्र, तथा इन्द्र को मन कहना सर्वथा अनर्थक बन रहा है, क्योंकि—'इन्द्रमेव इन्द्र' (शत० १।२।१।१।५) 'यस्मिन्-स इन्द्र' (गो १।३।१।१।५) 'मन एव इन्द्र' (शत०

१२।१।१।१।)—इत्यादि कवनों में प्रमाणित है। मन की मननशक्ति ही तो मनु है। जबकि मनस्तत्त्व 'इन्द्र-यम्' मूर्ति इन्द्रतत्त्व से अभिन्न है, तो मनोरूप मनु को भी इन्द्रतत्त्व से अभिन्न ही माना जायगा। इसी दृष्टिकोण के माध्यम से हम मनुस्तत्त्व को 'इन्द्र' अभिधा से भी व्यवहृत कर सकते हैं।

(१४५)—'शुन' इन्द्र की व्यापकता—

दूसरी दृष्टि से—'इन्द्रमेके' का समन्वय कोनिए। पूर्व में यह स्पष्ट किया गया है कि, मनोमहिमालक्षण मनुस्तत्त्व यजुर्मूर्तिभाव से वागीनमाध्यम से 'अग्निविह' बनता हुआ 'अग्नि' नाम से भी व्यवहृत हो रहा है। वही यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यज्ञ का अग्रभाग आकाशात्मिका 'वाक्' है, मध्यभाग वाय्वात्मक 'प्राण' है। वाङ्मय यह आकाशतत्त्व रस-भस्मानुक्त्व से अमृत-मर्त्य-मेवेन दो भागों में विभक्त है। इन दोनों वागाकारों में अमृताकार (रसानुगता 'सरस्वती' नाम की अमृतावाक्) ही 'इन्द्र' है, एवं मर्त्याकार (भस्मानुगता 'आम्बुषी' नाम की मर्त्यावाक्) ही 'इन्द्रपत्नी' है। अमृताकारालक्षण अमृतावाङ्मूर्ति इन्द्र ही पारिभाषिक 'शुन' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है। इस 'शुन' रूप वागिन्द्र की परिपूर्णता से ही आकाश 'शुने-इन्द्राय-हितम्' निर्बचनानुसार 'शून्य' कहलाया है, जिस शून्य शब्द का तत्त्वारथ है शुननामक इन्द्र तत्त्व से परिपूर्ण प्रदेश। 'शून्य' शब्द का किार्व (स्थली स्थान) करना उत्त्वविरुद्ध ही माना जायगा। विज्ञानबन्ध में रिक्ता का अभाव है। 'नेन्द्राद्भ्युत्ते पयसे धाम किञ्चन' (ऋक्सं० १।१६।१९) इत्यादि मन्त्रभूति से स्पष्ट है कि ऐसा क्षेत्र स्थान नहीं, जहाँ 'इन्द्र' उत्त्व व्याप्त न हो। यह इन्द्र तत्त्व यही 'शुन' नामक इन्द्रतत्त्व है, जो अपनी गति तथा श्वेत्सीमम् नामक इस अन्वयमन की उत्तरपंचपनुप्राणिता इष्टि से समन्वित रहने के कारण ही 'शुन' नाम से व्यवहृत हुआ है। सर्वव्यापक (विश्वव्यापक) आकाशात्मा अमृतावाङ्मय यही वह 'शुन इन्द्र' है, जिस का-'शुन' हुवेम अधवानभिन्द्रम्' (ऋक्सं० १।१०।२२) इत्यादि रूप से स्थापान हुआ है।

(१४६)—इन्द्र और सुन्दर—

'शुन' इन्द्र वह महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जिसकी स्वस्मयत्ता से विश्व, तथा विश्वप्रकाश की जीवनसत्ता सुरक्षित है। विश्वजीवनसरञ्चक शुन इन्द्र वहाँ जीवनसत्ता सुरक्षित रखता है, वहाँ शुन इन्द्र से अभिन्न मर्त्याकारामयी 'इन्द्रराशि' नाम की इन्द्रपत्नी जीवन में ओज-साहस-श्लाघापूर्ण स्फूर्ति प्रदान किया करती है, जिसके अनुग्रह से प्राणी कर्मक्षेत्राल का संघर्षपूर्वक अनुगमन करने में समर्थ बना करता है। इस जीवनसत्त्व-सरञ्चक से ही इन्द्र को 'आत्मा' मान लिया जाता है (देखिए शत० २।१।१।७)। वर्तमान बहुविज्ञान (भूतविज्ञान) ने ईथर Ether तथा एनर्जी Energy नामक दो तत्वों का जीवनसत्ता से सम्बन्ध माना है। सम्भव है ये दोनों तत्त्व मायवीय वैदिकविज्ञान के इन्द्र, तथा इन्द्रराशि के ही विरुद्ध रूप हों। यह भी बहुत सम्भव है कि, निरक्तकालानुसार भाषानुगत अलक्ष्यवचनक्रम से जैसे 'सुन्दर' शब्द 'सुन्दर'-'सुन्दर'-'सुन्दर'-'सुन्दर'-'सुन्दर' (अण-सुन्दर) रूप में परिणत हो गया है, तथैव इन्द्रशब्द भी 'इन्द्र'-'इन्द्र'-'इन्द्र'-'इन्द्र'-'इन्द्र' रूपों के द्वारा कालान्तर में 'ईथर' रूपमें परिणत हो गया हो। एवमेव यह भी सम्भव है कि, इसी प्राकृतिक निर्बचनशैली के द्वारा ही 'इन्द्रराशि' शब्द ही 'एनर्जी' रूपमें परिणत हो गया हो। यद्यपि तथ्यास्त। प्राकृतिक परम्परा यही है कि, यह का वागमात्र ही 'शुन' नामक इन्द्र है। इसी आधार पर निम्नलिखित श्रौतवचन-प्रतिष्ठित है—

(१) — 'अथ य इन्द्रः — सा वाक्' (जै० उप० १।३।२।) ।

(२) — 'त यस्स आकाश — इन्द्र एव स' (जै० उप० १।२।१।) ।

(३) — 'तस्मादाहु — इन्द्रो वागिति' (रात० ११।१।६।१८।) ।

(१४७) — केन्द्रस्थ, मनु और इन्द्र —

वागावाय ही इन्द्र है। यही मनु है। तदभिमतत्व ही मनु है, तदभिमतत्व ही मन है। इस प्रकार मन—मनु—हृदय—वाक्—आदि तत्त्वों के समसमन्वय से भी मनु को 'इन्द्र' कहना सर्वथा अन्वय्य बन जाता है। मन-प्राणवाक्मय परात्परपुरुषात्मा के साथ जैसा समसमन्वय इन्द्रत्व के साथ हो रहा है, वैसा अन्य-अक्षर के साथ नहीं है। इस का एकमात्र कारण है इन्द्र का मध्यतः ऐक्यन। केन्द्रानुगत विकासमात्र ही, इन्द्र का इन्द्रत्व है। यही कारण कि, 'स वा एष आत्मा वाक्मय प्राणमयो मनोमय' इस आत्मलक्षण से संस्तुतित इन्द्र के लिए भी 'इन्द्रो मे आत्मा' यह कह दिया जाता है। अतएव व—'हृदयमेवेन्द्र' (रात० १२।१८।१।१५।) — 'यन्मन—स इन्द्रः' (गो० उ० ४।११।) — 'प्राण एवेन्द्र' (रात० १२।१।१।१४।) — 'वागिन्द्र' (शत० ८।७।२।६।) — इत्यादिक्रम से आत्मवत् इन्द्र को भी मन-प्राणवाक्मय मान लिया गया है। केन्द्रस्थ मन ही मनु है। इस केन्द्रस्थ मनोसम मनु का विकास जिस विरव के केन्द्र में होता है, वह एकमात्र और इन्द्र प्रजापति ही है। इस विरवकेन्द्रानुगत मनुस्त्विकि के सम्बन्ध से और इन्द्र मनु से सर्वोत्तमा समस्तुतित है। यही उन व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर विद्वानों ने मनोमय हृदय मनु को 'इन्द्रमेव' रूप से 'इन्द्र' नाम से बोधित किया है।

(१४८) — प्राणमूर्तिमनु (पर प्राणम्) — (४) —

अपने माहात्म्य के सन्तुष्टपुरुषात्मक प्राणरूप से मनु को अक्षर्य ही 'प्राण'—मूर्तिवाले भी स्मृजित किया जा सकता है, जिस के सम्बन्ध में भी विरन्तन इतिहास का परिहान प्राप्त कर केता अनुसन्धित न म न जायग। जब कुछ न था, तो क्या था ?, इस स्थित्युल्लिखित मनु का समाधान करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा—'जब यह सब कुछ विरव—मृत—सौप्तिक प्रपञ्च न था, तो उस समय केवल 'अक्षर' तत्त्व ही था।' 'कथमसत् सञ्जायेत' अक्षर से अक्षर विरव का प्रावर्माण कैसे सम्भव है ?, इस विप्रतिपिने उस अक्षर का 'क्षर' रूप की मान्यता प्रदान की, एवं इसी आधार पर उस 'अक्षर' की व्याख्या हुई—'सर्ववेदसम सोम्य' 'असत्—आसीत्'। वह अक्षर वास्तव में 'अक्षर' ही था। जैसा नामरूपात्मक अक्षर्य विरवत्त्वम्, में आब होने उपलब्ध है, वह अक्षर 'अक्षर' न था, इसलिए तो वह 'अक्षर' था। साधुही या, पर वृत्तालक्षण, अतएव वह 'अक्षर' अक्षर ही था। श्रिते शोक में हम अक्षर (अक्षरात्मक) कहते हैं एव अक्षर (नामरूपात्मक) कहते हैं, वह विरवमूलतत्त्व इन लौकिक अक्षरमात्रों से सख्या भिन्नतया था। अतएव वह अक्षरत्वात्मा न अक्षर था, न अक्षर था। इसी आधार पर—'नासवासीत्—नो सत्रासीत् वृक्षानीम्' (अक्षरत्वात्मा) विद्वान् स्थापित हुआ। अनुपाख्यतया वह 'अक्षर' था, तत्त्वत्वात्मा वह अक्षर था लोभानुसन्धी अक्षर—दृष्ट्या पर न अक्षर था, न अक्षर था, इस प्रकार अनन्त इतिहासों से तत्त्ववेत्ताओं ने उस विरवमूलतत्त्व 'अक्षर' या की स्वरूपमोक्ष की, जिसका लौकिक समन्वय हुआ भगवान् याज्ञवल्क्य क नि

(१४६) - ऋषिप्राण की मूलोपनिषत् -

यह विश्वमूल 'अक्षर' तत्त्व 'ऋषि' नामक तत्त्व-विशेष ही था। यह 'ऋषि' क्या था ? (ऋषितत्त्व का क्या स्वरूप था ?) प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ—'प्राण' ही ऋषि था। 'प्राण' का नाम 'ऋषि' क्या हुआ ? प्रश्न का समाधान प्राप्त हुआ—'उन प्राणों ने अपने तपोयुक्त भ्रम से इस विश्वनिर्माण की कामना से अपने आप को गतिशील बनाया। इस 'अरिपत्' लक्षण गतिमात्र के सम्बन्ध से ही वह अक्षरप्राण 'ऋषि' नाम से प्रसिद्ध हुआ * । रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द से अतीव, अतएव अघामच्छेद-असह-मौलिक तत्त्व ही वह 'ऋषि' प्राण है, जिसे नैसर्गिक गतिमात्र के कारण 'ऋषि' नाम से व्यवहृत किया है। 'चरेवेति-चरेवेति' ही इस ऋषिप्राण की मूलोपनिषत् है। यह ऋषिप्राण अपने क्लानिकत्वन विभूतिमात्रों से 'एकविं, द्वयविं, त्रयविं, सप्तविं, दशविं, आदि आदि भेदों से अनेक वात्युपवातियों में विभक्त है। जिस इन सब अनन्तप्राणों का स्वरूपपरिचय संक्षेप से प्राणोपनिषद्विज्ञानमाध्य (प्रश्नोपनिषद्विज्ञानमाध्य) से गतार्थ है। 'को हि प्राणानामानन्त्यं चेद्' इत्यादि रूप से प्राणविं के स्वरूपव्याख्याता मानवमहर्षि ने बड़े ही गौरव से प्राणमहिमा के अनन्त विस्तार का यशोगान किया है + । मनोमय इह यद्वेद का 'ज' नामक आक्षर में प्रतिष्ठित 'अक्षर' नामक प्राणवायु ही वह मूल ऋषिप्राण है, जिसके आचार पर सम्यग् संश्रिति हुई है। 'ज' वाक् है, 'यत्' प्राण है। इस यत् ज रूप यत् स (वाक्प्राण से) समन्वित इह मन ही आत्मा है, यही सृष्टिलक्ष्मी मन-प्राणवाङ्मय आत्मा का स्वरूपपरिचय है।

(१५०) - सृष्टि-गति-क्रिया, और प्राणतत्त्व—

यत् के ज रूप वाग्भाग से मनोमय मनुप्रजापति वाङ्मय है, यत् के 'यत्' रूप प्राणभाग से मनु प्राणमय है, एवं अपने प्रातिस्विक इत्यस्य उक्थरूप मनु के सम्बन्ध से मनु मनोमय है। मनोमयरूप से मनु-प्रजापति सृष्टि की कामना करते हैं, प्राणमयरूप से मनु सृष्टिनिर्माणसहयोगी तप (आभ्यन्तरव्यापार-कृत्-कृति-कल-चेष्टा) का अनुगमन करते हैं, एवं वाङ्मयरूप से मनु सृष्टि के उपादानसहयोगी भ्रम (उपादान मात्र-वाङ्मयापार-कर्म) का अनुष्ठान करते हैं। वाक्-प्राण-मन, इन तीनों सर्गनिमित्तों में मध्यस्थ प्राण ही सृष्टि का अग्रवक्ता माना गया है। क्योंकि सृष्टि व्यापारसाधेन्द्रा है व्यापार क्रिया है, क्रिया गति है, गति ही प्राण है। वाक्तत्त्वं अर्थरूपत्वेन निष्क्रिय है, मन-ज्ञानरूपत्वेन निष्क्रिय है। सक्रिय है मध्यस्थ प्राणमात्र

* असद्वा इदमग्र आसीत् । तदाहु - किं तदसदासीदिति ?। ऋषयो वाव तदग्रेऽसदासीत् । तदाहु - क ते ऋषय इति । प्राण वा ऋषयः । ते यत् पुरा अस्मात् सदास्मात् इदमिच्छन्त, अमेव तपसा अरिपन् । तस्मात्-ऋषयः ।

—शत० ६।१।१।१।

+ विरूपाक्ष इहपयस्त इष्टगम्भीरवपसः ।

ते अङ्गिरसः सुनवः, त अग्नेः परिजङ्गिरः ॥

—श्रुक् १०।६।२।३।

क्रियालक्षणा गतिस्वरूप प्राणतत्त्व । अतएव सृष्टिकृत् स्व का 'प्रधान' उत्तरदायित्व मध्यम्य गतिशील प्राण से ही सम्बद्ध माना गया है ।

(१५१) सृष्टिमूलाधार आधिदैविक सप्तर्षिप्राण—

सृष्टि का मूलभूत मौलिकतत्त्व 'सृष्टि' नामक वह मौलिक प्राण है, जिसके बलानुगत सम्बन्धसारभूत से आगे जाकर पितर-असुर-गन्धर्व-देव-आदि अनेक यौगिक विभेद हो जाते हैं । उन सब अस्मक्य-अनन्त यौगिक पितर-असुरादि प्राणों के मूलभूत मौलिक सृष्टिप्राण की स्वयं की भी अनेक बाति-उपबातियाँ व्यवस्थित हुई हैं । उन अनेकवा विभक्त सृष्टिप्राण-वात्युपवातियों में से मनोमय मनु की सृष्टिप्राण के साथ प्रधान सम्बन्ध रखने वाली प्राणवाति 'सप्तर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसका आध्यात्मरक्ष्या में वतुर्द्रा विभक्त 'गुहाप्राण' रूप से अनुमान किया जा सकता है । कर्णस्त्रिप्रभुक्त दो कर्णप्राण चक्षुर्गोलकभुक्त दो चक्षु-प्राण, नासाविषरभुक्त दो नासाप्राण, मुलविषरभुक्त एक मुखप्राण, इस प्रकार शिरोऽम्नास्मिक सहस्रकमलदल-समन्विता मस्तकरूपा शिरोगुहा में 'सप्तर्षि' नामक सृष्टिप्राण प्रसिद्ध है, यही आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण मयबल है । मस्तक एक वैरा चमस (कटोर) है, जिसका पुष्प (पैदा) तो ऊपर है, एवं बिल (कटोरे का मध्यस्थ बिपुलद्वार माग-जिसमें कि वस्तु भरी रहती है) अवर्ध है । शिरः-कपाल इस कटोरे का पैदा है, वह उर्ध्वप्राग में अवस्थित है । कपालरूप पैदे का बिलरूप पोलमाग कपाल के अर्धः अवस्थित है । मस्तक क्या है, मानो ओंवा कटोर है । इसी अर्धगोला-ऊर्ध्वपुष्परूप चमस में 'सहस्रदल' कमलरूप मस्तिष्क-लक्ष्य (मेढालक्ष्य) पुण्ड्रप्राग्रम्य परिपूर्ण है । यह पुण्ड्रप्राग ही तो सम्पूर्ण आध्यात्मरक्ष्या का 'भीः' रूप वह यथारस है, जिस ज्ञानमय रसकोश से सम्पूर्ण आध्यात्मरक्ष्या का सञ्चालन होता रहता है । वस्तुतः पुण्यात्मक इस यथोरूप 'भीः' रस से ही मस्तक माग 'भीः' कहलाता है, यही 'शिरः' शब्द का मौलिक निर्वचन है । इस भी रूप यथारस के आश्रित होने से ही मूलरमक काय 'शरीर' कहलाता है । निम्नलिखित वचन इसी 'भी' रस का यथोत्कर्षण कर रहा है—

अथ या एतेषां पुण्याणां भीः, यो रस आसीत्, तमूर्ध्वं समुदोहन् । तद्वत् शिरोऽभवत् । यत्-भ्रिय समुदोहत्-तस्मात्-शिरः । तस्मिन्नेतस्मिन् प्राप्ता अभयन्त । तस्माद्वा-एतत्-शिरः । अथ यत् प्राप्ता अभयन्त, तस्माद्वा प्राप्ता भ्रियः । अब यत् सर्वस्मिन्-अभयन्त, तस्माद्वा शरीरम् ।

—शत० भा० ६।१।१।१।

(१५२) आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण—

उक्त नैगमिक सिद्धान्त के आधार पर ही आगममार्ग में प्रथममस्तक 'भीः' नाम से व्यपहृत हुआ है । चराचरप्राणियों के सम्पूर्ण व्यवहारों का सञ्चालन इसी ज्ञानरमक स्वरूप 'भीः' भाग से हो रहा है । औरत

— सृष्टिम्य पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यस्त्व जगत्सर्वं चरं स्थायवतुर्पूर्वशः ॥

—मनु १।२ १

ही (ज्ञानीय प्रेरणा ही) कामना के द्वारा प्रत्येक कर्म का आरम्भकियु बना करता है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रत्येक वीक्षणधारा, प्रत्येक कर्म में श्याश्वत-सनातन-प्राकृतिक भावों का ही अनुगमन करने वाली आस्थाभद्रापरयणा आस्तिक भारतीय आर्यप्रजा का प्रत्येक कार्य्य 'भी' संस्मरणपूर्वक ही उपकान्त बनता है। अतएव इसकी पत्रादिलेखनरूपा लिपियाँ भी 'भी' से ही उपकान्त बनती हैं। यशोरूप 'भी' रत्न की उपासना करने वाली आर्यप्रजा जिस प्रकार शून्यमस्तक को अमर्यादित भीमाधानुक्त से अशुभ मानती है, तथैव श्लेखनकर्म को भी 'भी' के बिना अमाङ्गलिक ही मानती है, जो वर्तमान राष्ट्रीयप्रजा का एकमात्र मङ्गलविधान बना हुआ है • ।

'भी' नामक यशोरत्न से परिपूर्ण (ज्ञानराक्षि से परिपूर्ण) अर्वांगविल, तथा ऊर्ध्वज्ज्वल ऐसे शिरोमन्त्र का तट पर तथाकथित अथ श्रुतिप्राण प्रविष्टित है। सातों में ६ श्रुतिप्राण सयुक् (बोझो), सातवाँ एककी है। दो कर्णप्राण, दो चक्षुःप्राण, दो नासाप्राण, इस प्रकार ६ प्राण सयुक् हैं। सातवाँ मुलप्राण एककी है। इसी आध्यात्मिक महर्षिप्राण का स्वरूप-विरलेक्षण करते हुए श्रुतिस्वरूपेण श्रुति करते हैं —

(१)-साकञ्जानो सप्तयमाङ्गुरेकज पञ्चिमा श्रुपयो देवजाः ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्यान्ने रजन्ते विकृतानि रूपश ॥

—श्रुत् स० १।१।६४।१५।

(२)-अर्वांगविलरश्मस ऊर्ध्वज्ज्वलस्तस्मिन् यशो निहित विश्वरूपम् ।

तस्यासत् श्रुपयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—श्रुत् ० १४।१२।१।

(१५३) शिरोवेष्टन की आर्यता, एवं 'भीः' स्वरूपसरक्षण—

आध्यात्मिक शिरामण्डल में आध्यात्मिक यशोरूप जैसी अमृत्ये निधि प्रविष्टित है। यह वास्तव दिव्यनिभूति है, जिसे उदा पराब-सुगुण ही रक्षनी चाहिए। यही इसका महामाङ्गलिक स्वसंयनमान है। इसी पराबसुगुति का नैदानिक प्रतीक शिरोवेष्टन (उष्णीष-पगड़ी-साघ्र-टोपी-आदि) माना गया है। शिरोभाग से नीचे मज्ज-आकर्षक-वेशभूषा से सुसज्जित रहता हुआ भी मानव अपने यशोभाग का (शिरोभाग को) प्रत्यक्ष रखता हुआ (उधाड़े मस्तक रखता हुआ) न केवल भारतीय आर्यदृष्टि से ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के सम्य-अर्द्धसम्य-असम्य-मानवमात्र की दृष्टि से निरर्गता अमाङ्गलिक ही माना गया है। सुदूर पूर्व अफ्रीका की सर्वथा नग्न जातियाँ भी पश्चिपङ्क्तारिचिभूषित शिरोभूषण से समन्वित सुनीं जाती हैं।

• सत् मान राष्ट्रीय प्रगतिवाधियों के प्रगतिशील राष्ट्रिय समान में, एक वदनुबर्त्ता सुधारक समान में शिरोरूप से, तथा लिपिरूप से उभय भा 'भी' मान का अभाव ही दृष्ट-उपभूत है। 'भी' इनकी दृष्टि में केवल कल्पित रुचिवाद है। 'भीः' की इस प्रकार उपेक्षा करने वाला राष्ट्रीयवर्ग, एवं सुधारकवर्ग यदि भी न सर्वात्मना वञ्चित हुआ राष्ट्र और समाज को भी भीक्षित बना देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य्य नहीं है।

त्रिपुलङ्ग गतिस्वरूप प्राणतत्त्व । अतएव सृष्टिकर्तृत्व का प्रधान उत्तरदायित्व मध्यम्य गतिस्थि प्राण से ही सम्पन्न माना गया है ।

(१५१)—सृष्टिमुलाधार आधिदैविक सप्तर्षिप्राण—

सृष्टि का मूलभूत मौलिकतत्त्व 'श्रुति' नामक वह मौलिक प्राण है, जिसके बलानुगत सम्बन्धकारण से आगे आकर पितर-अमुर-गन्धर्व-देव-आदि अनेक यौगिक विभेद हो जाते हैं + । उन सब अस्तित्व-जनित यौगिक पितर-अमुरादि प्राणों के मूलभूत मौलिक श्रुतिप्राण की स्वयं की भी अनेक वासि-उपवासियाँ स्मरिषत् हुई हैं । उन अनेकवा विभक्त श्रुतिप्राण-वात्युपवासियों में से मनोमय मनु की सृष्टिचार के साथ प्रबल सम्बन्ध रखने वाली प्राणवाति 'सप्तर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसका आध्यात्मसंस्था में चतुर्दा विभक्त 'गृहप्राण' रूप से अनुमान किया जा सकता है । कर्णान्त्रिमूला दो कर्णप्राण, बलुगोलकमूला दो बलुप्राण, नासाविरमूला दो नासाप्राण, मुखविरमूला एक मुखप्राण, इस प्रकार शिरोमन्त्रालिका सहस्रकमूलक-समन्विता मस्तककला शिरोगृह में 'सप्तर्षि' नामक श्रुतिप्राण प्रतिष्ठित है, यही आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण मण्डल है । मस्तक एक वैद्य चमस (कटोरा) है, जिसका पुष्प (पैदा) दो ऊपर है, एवं बिल (कटोरे का मध्यस्थ विपुलाक्षर माग-बिलमें कि बस्तु गरी रहती है) अर्वाक है । शिर-कपाल इस कटोरे का पैदा है, वह उर्ध्वमाग में अवस्थित है । कपालरूप पैदे का बिलरूप पोषमाण कपाल के अर्वा अवस्थित है । मस्तक क्या है, मानो अर्वा कटोरा है । इसी अर्वागबिल-ऊर्ध्वपुष्परूप चमस में 'सुहसदल' कमलरूप मस्तिष्क-लङ्घ्य (मेवालङ्घ्य) पुरोडाशग्रन्थ परिपूषा है । यह पुरोडाश ही दो सम्पूर्ण आध्यात्मसंस्था का 'बी' रूप वह अगोरा है, जिस ज्ञानमय रक्तोद्गार से सम्पूर्ण आध्यात्मसंस्था का सम्भालन होता रहता है । उसपुष्प-पुष्पात्मक इस अगोरूप 'बी' रस से ही मस्तक माग 'बी' कहालाया है, यही 'शिरः' शब्द का मौलिक निर्बचन है । इस बी रूप अगोर के आभित होने से ही मूलात्मक अय 'गरीर' कहालाया है । निम्नलिखित पद्यन इसी 'बी' रस का अगोर्वाचन कर रहा है—

अय या एतेषां पुष्पाणां बीः, यो रस आसीत्, तमूर्ध्व समुदोहन् । तस्मिन् शिरोऽभवत् । यत्-भ्रिय समुदोहत्-तस्मात्-शिरः । तस्मिन्नेतस्मिन् प्राणा अभयन्त । तस्माद्वा-एतत्-शिरः । अय यत् प्राणा अभयन्त, तस्माद्वा प्राणा भ्रियः । अय यत् सर्वस्मिन्-अभयन्त, तस्माद्वा शरीरम् ।

—शत० भा० ६।१।१४।

(१५२)—आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण—

उक्त नैगमिक सिद्धान्त के आधार पर ही आगमशास्त्र में पशुमस्तक 'बीः' नाम से व्यञ्जित हुआ है । अगोरवाधियों के सम्पूर्ण व्यवहारों का सम्भालन इसी ज्ञानात्मक रसरूप 'बी' माग से हो रहा है । औरत

— श्रुतिम्य पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यश्च जगत्सर्वं नर स्थायवपुष्पकाः ॥

—मनु १।२ १

ही (हानीय प्रेरणा ही) क्षमता के द्वारा प्रत्येक कर्म का आरम्भबिन्दु बना करता है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रत्येक जीवनधारा, प्रत्येक कर्म में स्वारस्य-सनातन-प्राकृतिक भावों का ही अनुगमन करने वाली आस्थाभद्रापरयया आस्तिक भारतीय आर्यप्रजा का प्रत्येक कार्य 'भी' संस्मरणपूर्वक ही उपकान्त बनता है। अतएव इसकी पञ्चादिखेत्तनरूपा लिपियाँ भी 'भी' से ही उपकान्त बनती हैं। यथोरूप 'भी' रस की उपासना करने वाली आर्यप्रजा जिस प्रकार शून्यमस्तक को अमर्यादित भीमभावात्तुल्य से अशुभ मानती है, वैसेव खेत्तनकर्म को भी 'भी' के बिना अमाङ्गलिक ही मानती है, जो वर्तमान राष्ट्रीयप्रजा का एकमात्र मङ्गलनिधान बना हुआ है • ।

'भीः' नामक यथोरस से परिपूर्ण (ज्ञानशक्ति से परिपूर्ण) अर्वाङ्गिण, तथा ऊर्ध्वतुल्य ऐसे शिरोमन्त्र के तट पर तपाङ्कित सात श्रुतिप्राण प्रतिष्ठित हैं। सातों में १ श्रुतिप्राण स्युक् (बोझो), सातवाँ एककी है। दो कर्णप्राण, दो चक्षुप्राण, दो नासाप्राण, इस प्रकार ६ प्राण समुक् हैं। सातवाँ सुप्तप्राण एककी है। इसी आध्यात्मिक महर्षिप्राण का स्वरूप-विरलेषण करते हुए श्रुतितत्त्ववेत्ता श्रुति कहत हैं —

(१)-साकञ्जानां सप्तयमाहुरेकज पट्टिमया श्रुपयो देवजाः ।

तेपामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रबन्ते विकृतानि रूपश ॥

—श्रुक् सं० १।१।६४।१५।

(२)-अर्वाङ्गविलस्रचमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विरवरूपम् ।

तस्यासत श्रुपयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—रात० १।४।२।१।

(१५३) शिरोवेष्टन की आर्यता, एवं 'भी' स्वरूपसरक्षण—

आध्यात्मिक शिरोमण्डल में आध्यात्मिक यथोरस जैसी अमूल्य निधि प्रतिष्ठित है। यह सदाशिव दिव्यविभूति है, विते सदा परोक्ष-सुगुप्त ही रहनी चाहिए। यही इसका महामाङ्गलिक स्वस्त्ययनभाव है। इसी परोक्षसुगुप्ति का नैदानिक प्रतीक शिरोवेष्टन (उष्णीष-पगड़ी-साफा-टोपी-आदि) माना गया है। शिरोभाग से नीचे मध्य-आकर्षक-बेराभूषा से सुसज्जित रहता हुआ भी मानव अपने यथोभाग का (शिरोभाग को) प्रत्यक्ष रखता हुआ (उपाङ्गे मस्तक रखता हुआ) न केवल भारतीय आर्यदृष्टि से ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के सम्य-अद्व-सम्य-असम्य-मानवमात्र की दृष्टि से निर्मलता अमाङ्गलिक ही माना गया है। सुदूर पूर्व अफ्रीका की सर्वथा नग्न आतिथी भी पश्चिपञ्चादिविभूषित शिरोभूषण से समन्वित सुनी जाती हैं।

• वर्तमान राष्ट्रीय प्रगतिवादियों के प्रगतिशील राष्ट्रिय समाज में, एवं उदनुक्तों सुधारक समाज में शिरोरूप से, तथा लिपिरूप से उभय या 'भी' मान का अभाव ही दृष्ट-उपभूत है। 'भी' इनकी दृष्टि में केवल कसित स्थिवाद है। 'भी' की इस प्रकार उपेक्षा करने वाला राष्ट्रीयवर्ग, एवं सुधारकवर्ग यदि भी व सफलता वञ्चित हुआ राष्ट्र और समाज को भी भीहीन बना देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

धरी टोप, कहीं कपड़ागुलन, कहीं उष्णीय, सर्वत्र शिरोभूषण उपलब्ध हुए हैं। 'लोहितोष्णीयः-अतिव-
प्रचरन्ति' (लाल पगड़ी वाले यन्त्र-उद्योगिक श्रमिकों में प्रचलित हैं) इत्यादि निगमयन्
इसी मातृलिंग शिरोवेष्टन का समर्थन कर रहा है। मस्तक उठाकर सम्मुख आया हुआ मानव
'शकुनवसन्तराज' (एतन्मात्रं ग्रन्थ) के अनुसार महा आभासिक माना गया है। हिन्दू मानव
उठाई मस्तक पर मातृलिंग लिंग लगाना भी अशुभ मानता है। बात है प्रकृति में लोकशिक्षणगतमान
किन्तु तत्त्व है इसका सर्वथा रहस्यपूर्ण। पूर्वकथनानुसार प्रायः सभी तो देशों में शिरोवेष्टन की प्रवृत्ति
दृष्ट-मुतोपभूत है। वर्तमान में भी केवल 'नङ्ग' प्रान्त (बङ्गाल) को छोड़ कर सभी देशों की सभी
जातियों में शिरोवेष्टनप्रवृत्ति प्रचलित है। ग्रामस्थानों में तो कहीं ही कड़ाई से, इस नियम का पालन किया
जाता है। एक ग्रामीण दरिद्रवाक्य भरो, ही, अन्य शरीरावयवों से नग्नकर्त्तृ बना, रो, किन्तु उसके मस्तक पर
बौद्ध-धर्म उष्णीय अवश्य रहेगी। कृषिकर्म के लिए, समस्त कृषक को यदि सम्मुख उन्मुखशिर नर,
अथवा तो नारी मिल जाते हैं, तो कलकाल, यह अपने हल के साथ पादभूमि न बनाता है। उन्मुख
शिर का यह परिपक्व स्तर में प्रविष्ट तक नहीं होने देता। हमें आश्चर्य होता है कि, अन्यान्य स्वातन्त्र-
नैगमिक-संस्कृतियों में स्वाग्रणी बना रहने वाला ब्रह्मप्रान्त इस अपनी इस निगममूला संस्कृति की
उपेक्षा करते हुए 'समुचित ब्रह्म' की इतनी लोभ आभासिक का निमित्त बिना अदृष्ट से बन गया।
शिरोमाधवस्मिता विश्वकेशोष्मा 'श्री' ही तो वह आध्यात्मिक मौलिक सम्पत्ति है, जिस सविद्यारण्यात्मिक
ज्ञानसम्पत् को मूल, बनाकर ही मानव आधिमीतिकी, वास्तविक-समाहारा विश्वविद्याली, बनने में समर्थ
होता है। अपनी मूलाधारता, इस, आध्यात्मिकी, श्री की, नग्न रहने, वाला, वास्तविक-समाह-समाह
में यदि असमर्थ बना रहता हुआ दीन-हीन-वर्षी-समुचित हो जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं
है। शिरोवेष्टन, एवं शिरोउपगुह्यन श्रव्य आब का नर, तथा नारी, दोनों ही इस विद्या में प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(१५४) श्वेत, और रगरजित शिरोवेष्टन का तारतम्य—

एक प्रासंगिक तथ्य का विस्तरेण और। 'लोहितोष्णीयः' वाक्य रगरजित (रङ्गीन) शिरोवेष्टन
की मातृलिंगता की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। अपने प्रत्येक कर्म में प्राकृतिक मातृलिंग
विधान को महत्व प्रदान करने वाले राजपूत (राजपूताना) प्रान्त की 'रङ्गीन पगड़ी' का सामाजिक महत्व
व्यक्तप्रसिद्ध है, और यह विद्व, क्या रगरजित नारी का सुकुलवस्त्र (रङ्गीन पीतवस्त्र-अङ्गी-पीला-ओवन
चूनी) यहाँ के महान् सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं। यहाँ श्वेत शिरोवस्त्र कीर्ति का नैदानिक प्रतीक बनता
हुआ शिखरप्रमाण में व्यनहार्य माना गया है। बीरराम्य-पदासीन युवा पुत्रपौत्रादि के लिए शिररङ्ग
इसके बद्ध पित्त, वेष्टप्रान्त, आदि ही माने गये हैं। अतएव पित्तपित्तमोहादि की रक्षा से बधित
इदमुप ही श्वेत शिरोवेष्टन के अभिप्राय है। तद्युवा पुत्र-पौत्रादि का शिरोवेष्टन तो रगरजित

ही होता है। यदि युवाप्रयादि श्वेत शिरोवेष्टन प्रमाण करते हैं, तो वे भारतीय-स्वल्पमन-कर्म-से-नितान्त-विच्छेद गमन करते हुए भी-सम्पत् के विधातक ही बनते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रतीक हमारा आच का श्वेतशिरोवेष्टन (पोली टोपी) युक्त, अथवा तो शून्यशिरस्क राष्ट्रीयगण प्रमाणित हो रहा है। भीमशून्य मन्त्रक, भीमशून्य सिपि, भीमशून्य धर्मकलाप, भीमशून्य श्वेत शिरोवेष्टन, आदि रूप से आच का मुहा, अमात्र लिफ भीविहीन भाव ही हमारी सन्ध्या का प्रतीक बन रहे हैं, जिन इन अमात्रलिफ प्रतीकों का गुणरिणामों के उद्देश्यकर इतिवृत्तों से आच के भी-सम्पत्निहीन राष्ट्र के सभी तथाविध नरनारी प्रत्यक्ष निदर्शन प्रमाणित हो रहे हैं।

(१५५) गुहाशया निहिताः सप्त सप्त—

आध्यात्मिक उत्सर्पिण का प्रसङ्ग प्रकट था। जिस प्रकार यथोक्तमक भीमशून्य शिरोवेष्टन (शिरोमुहा) में तथाकथितरूप से उत्सर्पिण प्रसिद्धि है, तथैव इसी अध्यात्मरक्षा (शरीररक्षा) में उदरगुहारूप उदरयन्त्र, वस्तिगुहारूप वस्तियन्त्र, इन नीचे के तीनों यन्त्रों में भी उसी क्रम से उत्सर्पिण प्रसिद्धि माना गया है इन्द्रिय, स्तनद्वय, कुक्षुसद्वय, हृदय, यह वृक्ष, उत्सर्पिणयन्त्रक है, जिसके प्रतिष्ठा उदरयन्त्र (छाती) है। यकन्-प्लीहाद्वन्द्व (जिगर और तिल्ली), नल्लेमद्वय, युक्कद्वय, नाभि, यह तीसरा उत्सर्पिणयन्त्रक है, जिसकी प्रतिष्ठा उदरयन्त्र (पेट) है। ओण्डिद्वय, मूत्ररैतसीद्वयी, आपण्डद्वय-मूत्रद्वार, यह चौथा उत्सर्पिणयन्त्रक है, जिसकी प्रतिष्ठा वस्तियन्त्र है। इस प्रकार-‘शिर-उर-हृद-वस्ति’-भेद से अध्यात्मरक्षा में समानक्रमपूर्वक उत्सर्पिण यन्त्र-चार गुहा यन्त्रों में प्रसिद्धि होता हुआ निम्नलिखित उपनिषद्-वि को अचरशः धन्यार्थ प्रमाणित कर रहा है—

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तर्षिः सप्तिधः सप्त होमो ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।१०

—प्राकृतिक प्राणदेयतानुसंधिनी माहलिक स्थितियों के आधार पर आर्यधैर्यानिर्द्धर्त शयन-सोपन यत्न-गमन-इष्टन-माफण-लोचन-पठन-पाठन आदि आदि यन्त्रयात्रा दैनिक व्यवहारी में कुछ एक वैसे प्राकृतिक माहलिक विधि-विधान विहित किए हैं, जिनके नियमता अनुगमन से-आचरण से मानव की जीवनयात्रा सहजरूप से स्थिति-शान्ति-निरुपद्रवरूप से प्रवाहित होती राखी है। एवंविध सहज माहलिक कर्मों का विभाग ही आर्यधैर्यानिर्द्धर्त में ‘स्वस्थयनकर्म’ (शान्तिस्वस्थयन) नाम से प्रसिद्ध हुआ है, किन्तु गीतविज्ञानमध्याभूमिका द्वितीय खण्ड के ‘कर्मयोगपरीक्षा’ नामक ‘ग’ विभागालम्ब सृतीय खण्ड के ‘स्वस्थयनकर्मपरिगणना’ नामक आनन्तर प्रकरण में विस्तार से उपदीकरण हुआ है।

गुहाशय्याणसप्तकचतुष्टयीपरिज्ञेत्—

त्रयस्त्र—मनः		सर्वम् [१]
१-अर्धौ (२)-सोमा-पारमेष्ठ्य (३३)	★	शिरोगुहा विज्ञानात्मा (आप ३३) (दिश-त्रयस्त्रिंशः)
२-चतुर्षु (२)-आदित्या-दिव्य (२१)		
३-नासिके (२)-वायु-आन्तरिक्ष्य (१५)		
४-वाक् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)		

कण्ठा-मनः-प्राणः [२]		
१-हृत्प्लौ (२)-सोमा-पारमेष्ठ्य (३३)	★	श्रोत्रगुहा श्रवणात्मा (घो २१) (घोः एकस्त्रिंशः)
२-स्तनौ (२)-आदित्या-दिव्य (२१)		
३-कुम्भुते (२)-वायु-आन्तरिक्ष्य (१५)		
४-हृदयम् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)		

हृदयम्-मनः-व्यानः [३]		
१-वक्षस्यो (२)-सोमा-पारमेष्ठ्य (३३)	★	अक्षरगुहा व्यानात्मा (अन्तरिक्षम् १५) (अन्तरिक्षम्-पञ्चदशः)
२-स्तोमानौ (२)-आदित्या-दिव्य (२१)		
३-हृक्के (२)-वायु-आन्तरिक्ष्य (१५)		
४-नाभि (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)		

प्रोक्तं यत्पञ्चनः [४]		
१-भोष्ठी (२)-सोम-पारमेष्ठ्य (३३)	★	वस्तिगुहा अपानात्मा (पृथिवी ६) (पृथिवी ६ त्रिंशः)
२-मूत्रयस्त्री (२)-आदित्या-दिव्य (२१)		
३-आयुडे (२)-वायु-आन्तरिक्ष्य (१५)		
४-मूलगुह्यम् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)		
मूलगुह्यम्—		सर्वम् [५]

(१५६) चिरूपास इष्टपय—

प्रकृतमनुसराय । इष्टमनु अपने से अमिन् मनोमय आत्मरूप से मनोमय बनता हुआ स्थिति-गतिमात्रात्मक यज्ञ के मुख्य वागमात्र से वाङ्मय, एवं यत्तु प्राणमात्र से प्राणमय बनता हुआ मन-प्राणवाङ्मय बनकर काम-तप-भमरूप से सृष्टिसाक्षी आत्मा बन रहा है, यह पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । इस मन-प्राणवाङ्मय मनुस्त्व का गतिरीति तपोमय प्राणमात्र ही यह 'अक्ष' तत्त्व है, जिससे 'अग्नि' निर्वचन ने पूर्व में 'श्रुति' कहा गया है । यह अक्षलक्षण स्वरूप श्रुतिप्राण वसिष्ठ-भगवत्-मत्स्य-करयप-प्रति मरीचि-भृगु-पुलस्त्य-पुलह आदि आदि भेद से अनेक बाल्यपनसिन्धुवित्तमात्रों में विभक्त है । 'प्राणा वा श्रुपय' रूप से वसिष्ठानि नाम श्रुतिप्राणों से सम्बन्धित हैं । जिस प्राण का जिस मानवभेद ने सर्वप्रथम स्वरूपबोध प्राप्त किया, वह मानवभेद भी यशोनाम-यज्ञति से कर्माश्रयश्रुति के नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हो गया । श्रुतिप्राण यन्मूर्ति है । यज्ञ ही तत्त्वात्मक अपौरुषेय वेद है । क्योंकि वेदात्मक श्रुतिप्राण 'चिरूपास इष्टपय' सिद्धान्तानुसार अनन्त-असंख्य हैं । इसी आधार पर भगवान् तित्तिरि ने इन्द्रमखावाक्यान के प्रवचन में 'अनन्ता वै वेदा' सिद्धान्त स्थापित किया है । अनन्त ब्रह्म के निरवसात्मक प्राणलक्षण वेद वास्तव में अनन्त ही हैं । बिना इन्द्राद्य चार सौ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले मखावा श्रुतिप्राण के द्रष्टा, अतएव 'मखावा' नाम से ही प्रसिद्ध महर्षि मुष्टिमात्र ही बोध प्राप्त कर पाये थे (देखिये— वे आ० ३।१०।११।) ।

(१५७) श्रुति, और श्रुतिप्रत्य मानवमहर्षि—

माखीय आर्षवैदिकों ने अपने निम्नान्त तप-पूत आपज्ञान (सहजज्ञान) के द्वारा प्रकृति के इन गुह्यतम श्रुतित्तों का साक्षात्कार किया । जिस आर्ष महामानव ने सर्वप्रथम जिस श्रुतिप्राण का प्राकृतिक परीक्षण के माध्यम से साक्षात्कार किया, उत्कृष्टलीन आर्षप्रभा ने इस अद्भुत अन्वेष्टन के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए उन आर्ष महामानवों को उन श्रुतिप्राण-स्वाधियों से ही सम्मानित किया, जो उनके 'यशोनाम' कहलाए । उत्कृष्टधर्मों में भी बिन बिन मानवभेदों ने इस पारम्परिक पितृक श्रुतिप्राणविष्कार का अनुशीलन-प्रचार प्रकट रक्खा, वे भी इसी यशोनाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके आधार पर—'साक्षात्कृतसर्वमात्रा'—श्रुतयो बभूवुः' इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं । निष्कर्षतः—प्राकृत मौलिक तत्त्व ही 'प्राण' है, यही 'अक्ष' नामक 'श्रुति' है, यही वेदतत्त्व है, एवं इसी से सम्पूर्ण तन्मात्रमात्रों की, तन्मात्राद्य तत्त्वमात्रों की उत्पत्ति हुई है, यही मनुर्मय वेदप्राण का मनुर्मयत्व है, जिसके स्वरूपमय वेदत्व का शब्दार्थ मनु ने निम्नलिखित शब्दों में यशोनाम किया है—

१- चातुर्वर्ष्यं त्रयो लोकास्त्वधारश्चाभमा पृथक् ।

भूतं भव्यं मन्विष्य च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति ॥

२- शब्दः-स्पर्शश्च रूपं च-रसो-गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेव प्रचयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥

३- विमर्शिं सर्वमूतानि वेदशास्त्र सनातनम् ।

तस्मादेतत् पर मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥

—मनु १२।६७, ६८, ६९ ।

(१५८) सप्तर्षिप्राण, और सुपर्णचिन्ति—

सप्तर्षिप्राणत्मक। जिस सप्तर्षिप्राण का अनुरूप से अन्तर्गत यथोगान हुआ है, दो शब्दों में उसके सप्तपुरुषपुरुषात्मक आधिभौतिक स्वरूप का भी यथोगान कर लीजिए। विरचनिर्माणप्रक्रियातुगामी सप्तर्षिप्राण (सप्तर्षिप्राण) 'चित्त्वारः-द्वो-एकः' (१४२१) इस क्रम से सुसंघटित होकर 'ही' सत्त्वचित्तिरूप आधिभौतिक अन्तरूप शरीर (भौतिकपिण्ड) का स्वरूपारम्भक बनता है। दूसरे शब्दों में 'चार-द्वो-एक' इस रूप से अपनी तीन स्वतन्त्र चित्तियों में समन्वित होकर ही सप्तर्षिप्राण सृष्टिनिर्माणप्रक्रिया में प्रवृत्त होता है। चार सप्तर्षिप्राणों की समन्वितव्यक्त्यारूपा चित्ति मुख्य मानी गई है।—इस मुख्यता के अनुरूप से ही इस कृत-प्राणात्मिक मुख्य चित्ति को 'आत्मा' कहा गया है। प्राणद्वयात्मिका वृहरी चित्ति को 'पञ्च' माना गया है, एवं एकप्राणात्मिका चित्ति को 'पुच्छ' कहा गया है। यही वह सुप्रसिद्धा 'सुपर्णचिन्ति' है, जिसका शतपथ विज्ञानमाध्य के चयनयज्ञप्रकरण में चित्त्वारः-से उपरु हण हुआ है। इस सत्त्वचित्ति के सम्बन्ध से ही यह प्राण मुख्य 'सप्तपुरुषपुरुषात्मकप्रजापति' अभिवा से प्रसिद्ध हुआ है।

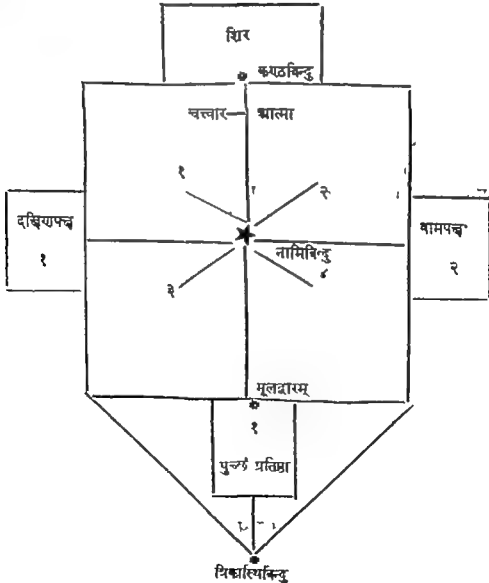
(१५९) सप्तपुरुषपुरुषात्मा की वेदपुरुषता—

सुन्दर शिन्धी संक्षिप्त शिल्प के निर्माण से पहिले उसका रेखाकूप (सर्जा) कृता है, वदुरूप ही शिखाकार (दलार्ध) का उस रेखाकूप (संघि) में संश्लिषेण कृतता है। मनुप्रजापति के द्वारा अपने प्राणभाग (सप्तर्षिप्राण) से सर्वप्रथम सुपर्णचित्तिरूप सप्तर्षिप्राणों का सर्षा कृतता, बाता है। वदुरूप ही सम्पूर्ण सृष्टियों का (भूमात्रासंश्लिषेण द्वारा) भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। विविधविज्ञान मापनीय विज्ञानकरक का एक रहस्यपूर्ण तात्त्विक नियम है जो एकान्तनिष्ठ चिरकालिक स्वाभ्यास्यत के द्वारा ही विज्ञेय बना करता है। सम्पूर्ण धृतभौतिक पदार्थों में मध्यभाग, पार्श्वभाग, मूलभाग, शिरोभाग रूप से आय भागत्वसुदृढी का समन्वय कर सक्त है। मानवशरीर को ही उदाहरण—कराएँ। शिरोभाग स्थिति ही। कण्ठ से मूलाधार पर्यन्त स्थित कण्ठ (बक) भाग मध्यभाग है, यही वह मुख्य भाग है जिसके आधार पर मस्तक-हाथ-पैर-आदि गोकभाग प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण-हस्त-दक्षिण पाद, एक पञ्च है। मध्य हस्त-नाभ पाद एक पञ्च है। यही पार्श्वभाग है। मेरुदण्ड के अगले भाग में अवस्थित 'ट्रिकास्थि' नाम से प्रसिद्ध मूल-प्रतिष्ठ-भाग ही मूलभाग है। मध्यभाग चार प्राणों की समष्टिरूप 'अन्तःप्राण' है। पार्श्वभाग 'द्वो पक्षी' है। मूलभाग 'पुच्छ' प्रतिष्ठा है। इस पुच्छपटिका के शिथिल हो जाने से 'वाय' रूप में शिथिलि अभनत बन जाता है। एक पिप्पलापत्र (पीपल के पत्र) को लक्ष्य कराएँ। मध्य पत्र आत्मा है, दाहिनी पार्श्व पत्र है, मूलभाग पुच्छपटिका है, जिससे पत्राटना हुआ रहता है। इसके निर्वल हस्ते ही पत्रा अभनत हो जाता है, भुक्त जाता है, कालान्तर में मुर्दा जाता है। कण्ठ से आरम्भ कर-शेष लगाकर भौतिक शरीर में सत्त्वचित्तिरूप से प्रतिष्ठित यह सप्तर्षि अपने भौतिकरूप से 'मत्स्यचिन्ति' माना गया है। इन सर्षों पुरुषों का या अमृतभाग है, वही कल्पस्थितशिरोभागानुगुण अक्षतगति है,—जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप विरलपण हुआ है।

त इद्धा सप्त नाना पुरुषानसृजन्त । त एतान् सप्त पुरुषानेक पुरुषमकुर्वन्—यदूर्ध्वं नामेस्तौ द्वौ समौञ्जन्, यदवाङ् नामेस्तौ द्वौ । पञ्च पुरुष, पञ्च पुरुष । प्रतिष्ठैक आसीत् । अथ या एतेषां पुरुषाणां श्री, यो रस आसीत्—तमूर्ध्वं समुदौहन् । तदस्य शिरोऽभवत् । स एव पुरुष प्रजापतिरभवत् । स य स पुरुष—प्रजापतिरभवत्, अयमेव स, योऽयमग्निश्चीयते (कायरूपेण—शरीररूपेण—मूत्रोपिण्डरूपेण—भूतपिण्डरूपेण) । स वै सप्तपुरुषो भवति । सप्तपुरुषो ह्यय, पुरुष—यच्चत्वार आत्मा, त्रय पञ्चपुच्छानि” ।

—शतपथब्राह्मण ६ काण्ड, अग्निरहस्यविद्या, १ ब्राह्मण ।

(१६०) प्राणमूर्ति मनु--

अलमतिविस्तरेण । प्राणमूर्ति-सप्तचिह्न-मनोवाङ्मय मनु से सवप्रथम स्वप्राणतत्त्व का ही चिह्न-मात्र के लिए पूर्वानुसार सप्तधा विभक्त होता है । यही श्रुतिप्राणसप्तक मनुप्रज्ञापति की प्रथमा मायुक्ता (मानसीसृष्टि) कहा जा रहा है, जिसका चिह्नमात्र से पूर्ण विकसित हुआ है तीसरी सौरहिरण्यमयवज्ररूपा हिरण्यमर्मसृष्टिप्राण में । अतएव यह सप्तचिह्न हिरण्यमर्ममनु (सौरमापति) की कन्तति माना गया है, जैसा कि पाठक आगे जाने वाले 'मनुकृत्यादि' निरूपण में देखेंगे । मनोमय मनु की इस यक्षप्राणात्मक सप्तचिह्नप्राण के अनुबन्ध से अक्षर्य ही 'प्राण' नाम से भी व्यवहृत किया जा सकता है । प्राणतत्त्व के अर्थात् प्राणात्मक इस चिरन्तन इतिहास के आधार पर 'परे प्राणम्' इस मनुष्यचन का सुसमन्वय हो रहा है ।

(१६१)-शास्वतब्रह्ममूर्तिमनु (अपरे ब्रह्मशास्वतम्)-(५)--

अब क्रमप्राप्त मनु की पञ्चमी अमिषा का भी दो शब्दों में समन्वय कर दिया जाता है । मनुत्त्व की शास्वत-ब्रह्मरूपता में इसलिए विशेष यत्न्य नहीं है कि विषयारम्भ में ही इस नाम के मौलिक इतिहास का दिग्दर्शन कर दिया गया है । सर्वप्रथमविशिष्टरसैक्यमन मायावीत अक्षर्य परस्पर ब्रह्म ही कस्तुतः 'शास्वतब्रह्म' कहा गया है । यह सर्वज्ञाना अवधेय है कि, आत्मा के अमेदभाव के कारण यद्यपि आत्मा-परमात्मा-परमेश्वर-ईश्वर-अव्यय-ब्रह्म-अमृत-आदि शब्द अविचार्यक ही बन रहे हैं । किन्तु सुखसं-तत्त्वविज्ञान के आधार पर विषयसमन्वय के लिए प्रवृत्त होने पर हमें प्रत्येक शब्द की विभिन्नार्थकता का ही आत्मप्राप्ति करना पड़ेगा । वही तत्त्व औत्तरमार्चक्यों का यथाकृ समन्वय सम्भव बन सकेगा । उदाहरण के लिए शास्वतधर्म-अव्यय-अमृत-ब्रह्म-ऐकान्तिकमुक्त-आदि शब्द सामान्यदृष्टा जहाँ अविचार्यक तत्त्व के संज्ञाएँ देने हुए हैं वहाँ विज्ञानदृष्टा वे पाँचों शब्द विभिन्न तत्त्वों के साथ ही सम्बद्ध मानें जायेंगे । मायावीत परस्परब्रह्म के 'शुद्धरसात्मक, ब्रह्मविशिष्टरसात्मक' ये दो विभक्त मानें गए हैं, जो क्रमशः निर्विशेषपरस्पर, सविशेषपरस्पर नामों से भी प्रसिद्ध हैं । निर्विशेष शुद्धरसमूर्ति परस्पर का साङ्केतिक नाम 'ऐकान्तिकमुक्त' (शुद्ध आनन्द, केवल रस-केवल आनन्द) माना जायगा, एवं सविशेष ब्रह्मविशिष्टरसैक्यमूर्ति परस्पर का साङ्केतिक नाम 'शास्वत-धर्म' (किंवा शास्वतब्रह्म) माना जायगा । 'अव्यय' नाम मायामय परस्परपुरुष का साङ्केतिक नाम माना जायगा । परस्परकृतिक्य अक्षर का साङ्केतिक नाम 'अमृत' माना जायगा । एवं अपरस्परकृतिक्य क्षर का वृद्धभाव के क्षरणा साङ्केतिक नाम 'ब्रह्म' माना जायगा । अप्राप्तसंस्था में इन पाँचों आत्मविवर्तों का समन्वय-क्रिया जायगा । ध्येय ही आधिदैविक पञ्चमूर्ति 'अहं' को इन आध्यात्मिक पाँचों अहंभावों की मूलप्रतिष्ठा कहा जायगा । किन्तु इस साङ्केतिक नाम समन्वय के निम्नलिखित त्मासी उपनिषद् का अन्य प्रमत्तसहस्रों से भी समन्वय सम्भव न बन सकेगा--

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शास्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

—गीता १५२७

- १-ब्रह्मणः—ब्रह्मात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयब्रह्मात्मा
 २-ब्रह्मस्य—ब्रह्मात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयाब्रह्मात्मा
 ३-अव्ययस्य—अव्ययात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयाव्ययात्मा
 ४-शारवतधर्मस्य—सर्वशेषपरमेश्वरात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयसर्वशेषपरमेश्वरात्मा
 ५-मुक्तस्यैकान्तिकस्य—निर्विशेषपरमेश्वरात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयनिर्विशेषपरमेश्वरात्मा
 इति नु अव्यात्मम् इति नु अधिवैषतम्

(१६२)-शाश्वतब्रह्म का मौलिक स्वरूप—

रसमूर्ति ऐकान्तिकमुक्तरूप निर्विशेषपरमेश्वर, रसबलमूर्ति शारवत धर्मरूप सर्वशेषपरमेश्वर, दोनों की समष्टिरूप मायातीत परमेश्वर को हम 'शारवतब्रह्म' (परमेश्वर) कहेंगे। दूसरे शब्दों में सर्वज्ञ विशिष्टरसैक्य परमेश्वर ही शारवतब्रह्म अभिधा से सम्बोधित होगा। पुरमात्र-सम्पादिका मायासीमा के द्वारा सर्वप्रथम इस शारवतब्रह्म का प्रथमावतार मनोमय निष्कल-बह अव्ययपुरुष ही माना जायगा, जिस सङ्केतमात्रा में 'पर' कहा गया है। १० जी.संस्था (मानवसंस्था) का 'पर' अव्यय ईश्वरीयसंस्था के 'पर' के आधार प्रतिष्ठित है, यह पृथ में स्पष्ट किमा जा चुका है। वह ईश्वरीय पर इस बीच पर की अपेक्षा से 'परावधि पर' रूप से 'परापरपुरुष' इस साङ्केतिक नाम से भी व्यवहृत हुआ है, जैसा कि-'परात्पर-पुरुषमुपैति दिव्यम्' इत्यादि उपनिषद्बचन से प्रमाणित है। बीचपरपुरुष (बीचाव्यय) की प्रतिष्ठारूप ईश्वरीय मनोमय परपुरुष 'परावधि पर' रूप से वहाँ 'परात्परपुरुष' है, वहाँ मायातीत परमेश्वरपुरुष पुरुष की प्रथमावतार दशा में केवल मायापुर से वेष्टित यह निष्कलमात्रा से मायासीत परमेश्वर से समलुलित बनता हुआ भी 'परात्पर' है। अतएव मायातीत शारवतब्रह्मरूप परमेश्वर इत मायामय परमेश्वरपुरुष को भी पञ्चविधदशा से पूर्वपूर्व निष्कलदशा में इसे भी 'शारवतब्रह्म' (परमेश्वर) कहने देने में त्रिशय आपत्ति नहीं की जा सकती। अतएव यहाँ आकर इस अभिलता की दृष्टि से हम ईश्वरीय-मनोमय-निष्कल अव्ययपुरुष को भी 'परमेश्वर'—किंवा 'शारवतब्रह्म' कह सकते हैं। यही मनोमय अव्ययपुरुष अपने निश्चिन्तितभावरूप यन्मूर्त से 'मनु' रूप है। अतएव इस दृष्टिकोण से अव्ययात्मक मनु को भी अवश्य ही अव्ययवत् 'शारवतब्रह्म' अभिधा से व्यवहृत कर देना सवात्मना अन्वर्थ प्रमाणित हो जाता है, जिस इस तात्त्विक दृष्टिकोण का लक्ष्य बना कर ही सर्वार्थ मनु न कहा है—'अपरं ब्रह्मशारवतम्'। इस प्रकार वेदान्ति-सम्बन्ध से 'अग्नि', प्रमासंप्रवक्तृत्वेन 'प्रजापति',—मध्यप्राणत्वेन 'इन्द्र',—गतिमावत्त्वेन 'प्राण',—आत्माभिक्तत्वेन 'शारवतब्रह्म' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध 'मनु' ही मननशील-मानव का मूलाधार बना करता है। यही मानवधारभूत मनु की तात्त्विक व्याख्या का पूर्वप्रतिज्ञात चिरन्तन इतिहास है। जिसका

* अव्यय-अक्षर-शर-तीनों तत्त्व क्रमशः सङ्केतमात्रा में 'परे'—'परावर'—'अवर' इन नामों से व्यवहृत हुए हैं, जैसा कि गीताविज्ञानभाष्यादि में यत्र-तत्र अनेकधा स्पष्ट हुआ है।

आधार पर 'मानव' का चिरन्तन मौलिक इतिहास प्रतिष्ठित है। अत्र संक्षेप से इस मूलमनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली सृष्टि की ओर, एवं इसके आधिवैदिक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-इन सुप्रसिद्ध तीन विषयों की ओर ही मनुप्रोमी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(१६३) सन्दर्भसगति—

प्रतिज्ञात 'मनु' शब्द के चिरन्तन इतिहास के सम्बन्ध में मानव के मूल पुरुषरूप 'मनु' तत्त्व का तात्त्विक स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसका सन्दर्भसगति की दृष्टि से यही निष्कर्ष है कि, सर्वव्यापक-सकलमूर्ति-ज्ञानकर्म्ममय-अव्ययेश्वर का मनोमय हृदयस्थ भाव ही 'मनु' है, जो मनुतत्त्व स्रष्टृमय के सम्बन्ध से 'अनन्य' प्रजासर्गप्रवृत्ति के कारण प्रजापति', मध्यप्रतिष्ठाभावान्तिका बलकृति सम्बन्ध से 'इन्द्र', अतिविविधभाव से 'प्राण', एवं अव्ययात्मसम्बन्ध से 'शास्वतप्रजा' इत्यादि विभिन्न नामों से व्यवहृत हुआ है। तथालक्षण यह मनुतत्त्व स्वतः प्रादुर्भूत होने के कारण 'स्वयम्भूमनु' नाम से प्रसिद्ध है। यही स्वयम्भू मनु मानववंश का मूलपुरुष है, जिस मूलपुरुष से अनुप्राणित सर्ग की रूपरेखा का समन्वय पर्वरूपेण स्थापना जा सकता है।

(१६४) मनुमूलक 'मानव'शब्द की व्यापकता—

जैसा कि पूर्व परिच्छेदों में कहा गया है कि, 'मनु से उत्पन्न प्रजा को ही 'मानव' कहा जायगा'। जिन स्थावर-चञ्चल (अचर-चर) ब्रह्म-चेतन-भूत-भौतिक पदार्थों की मनु से (हिरण्यमार्मात्मक सौर मनु से) उत्पत्ति हुई है, वे सभी पदार्थ 'मनुप्रजा' सीमा में समाविष्ट हैं। एवं मनु से समुत्पन्न होने के कारण पदार्थमात्र को 'मानव' कहा जा सकता है, कहना चाहिये। तत्त्वदृष्टि (ह्यमनुदृष्टि) से भी पदार्थमात्र का मानवत्व अनुप्रमाणित है। हृदय में प्रतिष्ठित मनुप्राणवाक्यमय हृदय मनोमय आत्मा ही 'मनु' है। पदार्थमात्र वास्तविक दृष्ट्या इस हृदय मनु से युक्त है। अपने अपने हृदय मनु की मनोमयी ज्ञानशक्तिसमन्विता कम्मना, प्राणमय क्रियाशक्तिसमन्वित तप, एवं वाक्यमय अर्थशक्तियुक्त अम, इस व्यापारजयी से ही उत्पन्न पदार्थों का स्वरूपनिर्माण हुआ है। अतएव सभी पदार्थ समष्ट्या-व्यष्ट्या-उभयथा इस स्व-स्व-हृदय मनु से (जो कि प्रातिविकिक हृदय मनु उस विश्वव्यापक विरक्तेन्द्रस्य महामायाबन्धुस्य महामनु-स्वयम्भूमनु के ही प्रवर्त्यरूप हैं) ही समुत्पन्न हैं। अतएव व सभी पदार्थों के लिए 'मानव' अभिधा उत्त्वसम्मत प्रमाणित हो जाती है। इस प्रकार जबकि पदार्थमात्र ही 'मानव' अभिधा से समन्वित है, वो ऐसी स्थिति में 'मनुष्य'-'पुरुष' 'नर' (आदमी) इत्यादि नामों से प्रसिद्ध मानवीसृष्टि के एक विशेष वर्ग में ही 'मानव' शब्द कैसे निरुद्ध (निर्यत) बन गया, इस प्रश्न का एक सहज संक्षिप्त समाधान पूर्व में किया जा चुका है (देखिए पृष्ठ सं १५३) किन्तु कुरुसमाधानमात्र से ही हेतुवादी धार्मिक का क्योंकि संतोष सम्भव नहीं बनता, अतएव कुरुसमाधान के धार्मिक स्वरूपसम्बन्ध के लिए मनु से सम्बन्ध रखने वाली 'सृष्टि' के धार्मिक स्वरूप का एक विभिन्न दृष्टिकोण से समन्वय कर देना अनिवार्य बन जाता है।

(१६५) 'सृष्टि' शब्द का सामान्य अर्थ—

विष्णुसार्थक 'सृज' धातु ('सृज-विशर्गे-दि भा० अ०) से 'सृज्' प्रत्यय के हाप 'सृष्टि' शब्द ही स्वरूपनिष्पत्ति हुई है, और इस धातु-प्रकृति-प्रत्ययमूला स्वरूपनिष्पत्ति को हम 'सृष्टि' शब्द की धातुक

व्याख्या करेंगे, जो अमुक सीमा पर्यन्त आवरणाय कही और मानी जा सकती है। सत्ता प्रजापति अपने एक अंश से (मनोमय अव्ययार्थ से) सृष्टि के अधिपानकारण (आधार-आलम्बन) बनते हैं, अपने एक अमुक अंश से (प्राणमय अक्षरांश से) सृष्टि के निमित्तकारण बनते हैं, एवं अपने एक अमुक अंश से (वाक्मय अक्षरांश से), सृष्टि के आरम्भकारण (उपादान कारण) बनते हैं। चरदृष्टि से वही 'सृष्टि' है अक्षरदृष्टि से वही 'सृष्टिकृता' है, एवं अव्ययदृष्टि से वही 'सृष्ट्याधार' है, न सृष्टि है, न सृष्टिकृता है। अर्थात् है एकमात्र सत्ता तटस्थ प्रेक्षकत्वक घटतल। प्रजापति का वाक्मय अक्षरांश जिस सन्धर्मा है, अक्षर धर्मा है। जिस प्रकार सन्धि-रस (रस) लक्षण सलिल (पानी) पर 'फाई' आ जाती है, बुध पर 'शर' (धर-मलार्ह-बालार्ह) आ जाती है, लोह से 'किट्ट' (जंग) का विनिगमन होता रहता है, एवमेव मनोमयी कामना से प्रेरित प्राणमय तप से वाक्मय अम के द्वारा पानी-बूध-लोह-आदि स्थानीय अक्षरांश से विकार रूप फाई-शर-किट्ट-स्थानीय प्रवर्गमाग का प्रतिचरण अक्षर बुद्धा करता है। यही अक्षर-प्रक्रिया सृष्टिविज्ञान भाषा में 'विस्र सन' कहलाता है। जो वाक्मय अक्षरमूलक-विशुद्धरूप (अक्षररूप) से सुरक्षित रहता है, वह तो स्वयं आत्मब्रह्म का अपना मोक्ष (स्वरूपसंरक्षक) बनता हुआ 'ब्रह्मोदन' कहलाया है। एवं जो माग जिस सन्धर्मा के द्वारा विकारभाव में परिणत होता हुआ उपादानकारण बन जाता है, वह मूल आत्मब्रह्म की मोक्ष सीमा से परित्यक्त बनता हुआ 'प्रवर्ग्य' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अथर्वपरिभाषा में यही प्रवर्ग्य 'उच्छिष्ट' कहलाया है, जिसके तात्त्विक स्वरूपविरलेपण से सम्भव रखने वाली 'तिन त्यक्तो न मुञ्जीथा' मूला वह 'प्रवर्ग्यविद्या' ही द्रष्टव्या है, जिसके आधार पर ब्राह्मणग्रन्थों के 'महत्वीर्याग-कर्मयाग-होमशीर्ष-याग' आदि प्राकृतिक प्रवर्ग्यमाग प्रतिष्ठित हैं।

(१६६) ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य—

'ब्रह्मोदन' माग स्वरूपसंरक्षक है 'प्रवर्ग्य' माग सृष्टि का उपादान है। जिस आतप (ऊष्मा-प्रकाश) का सौरमण्डल के साथ अन्तर्गम्य सम्बन्ध है, वही आतप-ऊष्मा सौरतन्त्रा की स्वरूपधर्मलक्षणा बनती हुई स्वरूपसंरक्षक है, यही सूर्य का 'ब्रह्मोदन' माग है, जो सदा सूर्य के साथ ही समन्वित रहता है। जो आतप-ऊष्मा-जिस सन द्वारा सौरमण्डल से पुष्प होकर वायु में प्रवेश कर जाती है, जिसके प्रवेश से वायु तप्त-स्तप्त बन जाता है, यही प्रवर्ग्यलक्षण सूर्य का उच्छिष्ट माग है जिसके द्वारा पार्थिव बह-चेतन का स्वरूप

* एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

—छटोपनिषत् १।२।१७।

— यथा सुदीप्रात् पावकाद्विस्फुलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथा अक्षराद्विषा सौम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।१।१।

× य एको जालवानीशत ईशनीमि* सर्वांस्लोफानीशत ईशनीमि ।

य एवैक उबुमवे सम्मवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

—रवेतास्यतरोपनिषत् ३।१।१।

संरक्षण सम्भव नगता है। प्रजापति से सृष्टिनिर्माण के लिए प्रवर्ग्यभागकम 'उन्मिष्ट' का ही 'दान' प्राप्त होता है। एवं इस प्रजापतिवर्जित-रूपक-प्रतिरूपक-विश्व-सन्-उन्मिष्ट भाग से ही प्रजा का स्वरूपनिर्माण होता है, जैसा कि—'उच्छिद्यद्वयार्जक्रे सर्वे विवि वेवा विवि भित्' (अथर्वसंहिता ११।७।२७) इत्यादि मन्त्र भूति से प्रमाणित है।

मैथुनीसृष्टि का प्रधानरूप से नवींकि आत्मप्रजापति के प्रवर्ग्य उन्मिष्ट भाग से ही सम्भव है। अतएव किर्णार्थक 'सृष्टि' शब्द से सम्भव रखने वाले किर्णार्थक प्रवर्ग्य भाग से सम्बन्ध पदार्थरचना को (प्रजापति से विरहित-रूपक-भाग से समुत्पन्न भूत-भौतिक प्रपञ्च को) ही 'सृष्टि' नाम से सम्बोधित करना अनवर्ण्य नगता है। यही संवृष्टिलक्षणा सृष्टि का सामान्य तत्त्वानुगत सामान्य पारिभाषिक भावों का समन्वय है, जिसे आधार बना कर ही हमें ज्ञाने चल कर सृष्टि के तत्त्वानुगत पारिभाषिक भावों का समन्वय करना है। प्रवर्ग्यविद्या से सम्भव रखने वाले इस सामान्य दृष्टिकोण की विशेष निष्ठा रखने वाले पाठकों को ईशानिष-विज्ञानमाध्य प्रथमसहस्रान्तर्गत 'प्रवर्ग्यविद्यारूपपरिचय' नामक अवान्तरप्रकरण ही देखना चाहिए।

(१६७) सृष्टि शब्द का विशेष अर्थ—

दो, अथवा दो अनेक अनादीय-विबादीय-तत्त्वों के अन्तर्व्याप्त-सम्भव का सामान्य पारिभाषिक नाम ही 'सृष्टि' है, जो 'सम्भव सामान्य' की दृष्टि से सम्भवत्वेन सृष्टि के सन्वयावत् विवर्तों के स्वयं समन्वित हो रहा है। किन्तु तत्त्वमात्र को 'सृष्टि' नहीं कहना चाहिए या, इस सामान्य सम्भव की अपेक्षा से उसे भी 'सृष्टि' नाम से व्यक्त कर दिया जाता है। इस मनुप्रजापति मनः-प्राण-वाक्-मय है, यह स्पष्ट किना जा चुका है। इस मनुप्रजापति को आधार बनाकर ही सृष्टि के विशेष अर्थ का समन्वय अपेक्षित है। 'स वा एव आत्मा वाक्मय-प्राणमय-मनोमयः' * इत्यादि शास्त्रपरी भूति के अनुसार मनःप्राणवाक्मय एक ही आत्मा के 'परमात्मा-परमात्मा-अवरात्मा' से तीन विवर्त सम्भव हो जाते हैं। मनः-प्राणवाक्-के स्वामाषिक 'विद्वत्मात्र' के कारण इन मन-प्राण-वाक्-तीनों कलाओं के प्रत्येक के तीन तीन विवर्त हो जाते हैं। तीनों विवर्तों की स्थिति-स्थान में अन्तर केवल यही है कि, प्रथम संस्था में मन का प्राधान्य है। द्वितीय संस्था में प्राण का, एवं तृतीय संस्था में वाक् का प्राधान्य है। प्राणवागर्गमित मनोमय परमात्मा मनःप्रधान है, मनोवागर्गमित प्राणमय परमात्मा प्राणप्रधान है, एवं मनःप्राणगर्गमित वाक्मय अवरात्मा वाक्प्रधान है। मनःप्रधान त्रिमूर्ति-परमात्मा ज्ञानमय है, प्राणप्रधान त्रिमूर्ति परमात्मा क्रियामय है, एवं वाक्प्रधान त्रिमूर्ति अवरात्मा अर्थमय है। ज्ञानमय त्रिमूर्ति मनःप्रधान परमात्मा ज्ञानप्राधान्य से 'विद्वत्मा' है, क्रियामय त्रिमूर्ति प्राणप्रधान परमात्मा क्रियाप्राधान्य से 'कर्ममात्मा' है, एवं अर्थमय त्रिमूर्ति वाक्प्रधान अवरात्मा अर्थप्राधान्य से 'भूतमात्मा' है। विद्वत्त्वलक्षण त्रिमूर्ति मनोमय परमात्मा ('पर' आत्मा) 'अव्ययमात्मा' है, कर्मत्वलक्षण त्रिमूर्ति प्राणमय परमात्मा ('परम' आत्मा) 'अक्षरमात्मा' है, एवं भूतत्वलक्षण त्रिमूर्ति

* स वा एव सृष्टिमात्रा आत्मा अर्थशक्तिमयः-परमात्मा वाक्मयः। क्रियाशक्तिमयः-उमात्मा-प्राणमयः। ज्ञानशक्तिमयः-उमात्मा मनोमयः। अतएव आत्मा मनःप्राणवाक्मयः सृष्टिमात्रा मनुमूर्तिः प्रजापतिः, इत्यवश्यम्।

वाङ्मय अक्षरमात्रा ('अक्षर' आत्मा) 'क्षरमात्रा' है। इय मनु भी इन तीनों आत्मविवर्तों के साथ समन्वित होता हुआ त्रिमूर्ति बन रहा है। परमात्मस्वरूप मनोमय मनु अक्षयमनु है, इसका पारिभाषिक नाम परात्पर पुरुषात्पय नाम से समतुलित 'शारवतब्रह्म' है। परमात्मस्वरूप प्राणमय मनु 'अक्षरमनु' है, इसका पारिभाषिक नाम प्राणमूर्ति अक्षरमात्रा से समतुलित 'प्राण' है। अक्षरमात्मस्वरूप वाङ्मयमनु 'क्षरमनु' है, इसका पारिभाषिक नाम वाङ्मूर्ति क्षरमात्रा से समतुलित 'वाग्नि' है। वाग्मितलक्षण अक्षरमात्रा (क्षरमात्रा) प्राणलक्षण परमात्मा (अक्षरमात्रा), मनोलक्षण परमात्मा (अक्षयमात्रा) से अग्नि एवविध इस मनुप्रजापति से, तद्गुणा आत्मकशास्त्रों से सर्वथा स्वतन्त्र होने सृष्टिधाराओं का विनिर्गम होता है।

मन प्राणवाङ्मयस्त्रिमूर्तिर्मनुस्वरूपपरिलेखः—

“आत्मा उ एकः सजेनत् त्रयम्
त्रयं सदेकमयमात्मा” (शश० १४१४१४१)

१-मनः (ज्ञानम्) — परमाक्षर

२-प्राणः (क्रिया) — परमाक्षर

३-वाङ् (अर्थ) — अक्षरमात्रा

१-प्राणः (क्रिया) — परमाक्षर

२-मनः (ज्ञानम्) — परमाक्षर

३-वाङ् (अर्थ) — अक्षरमात्रा

१-वाङ् (अर्थ) — अक्षरमात्रा

२-प्राणः (क्रिया) — परमाक्षर

३-मनः (ज्ञानम्) — परमाक्षर

—प्राणवाग्गर्भितो मनोमय — परमात्मा (अक्षयमात्रा) —
क्षरमात्रा) त्रिमूर्ति (मनोमयमनु — शारवतब्रह्म

—मनोवाग्गर्भित — अक्षरमात्रा (क्षरमात्रा — कर्मात्मा) —
त्रिमूर्ति (प्राणमयो मनु — प्राण)

—प्राणमनोर्गर्भितो वाङ्मय — अक्षरमात्रा (क्षरमात्रा —
भूतमात्रा) त्रिमूर्ति (वाङ्मयो मनु — अग्नि)

—प्रजापति—

“नमस्त्रिमूर्तेषु त्रिमूर्तिं प्राक्सृष्टे केवलात्मने”

प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव ।
पत्क्षमास्ते जुहुमस्तन्नो वयं स्याम पतयो रयीशाम् ॥

रूप अवस्थामेदों से क्रमशः 'अग्नि-वायु-आदित्य' इन तीन स्वरूपों में परिणत हो जाता है। अवस्था त्रयमावापन अग्नि के त्रिवृत-पञ्चदश-एकविंश, मेद से तीन स्तोम हो जाते हैं, जिनमें क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, अग्नि के तीनों विवक्त प्रतिष्ठित पाए गए हैं। स्तोममेद से एक ही वाग्निरूप मनु, किंवा मनु रूप वाग्नि २१ पर्यन्त विवक्त (न्यास) हो जाता है। इस २१ एकविंश स्तोममनु सम्बन्ध से वाग्निरूप वैचारिक मनु के भी २१ तन्तुविज्ञानात्मक विवक्त हो जाते हैं। पूर्वोक्त अष्टहन्त्रादि चार प्रज्ञासूक्तों के साथ इस २१ एकविंशतन्तुसम्पन्न चतुर्विध मनु का सम्बन्ध हो रहा है। फलतः चारों के २१-२१-२१-२१, इस अनुपात से सम्पूर्ण ८४ विवक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अष्टहन्त्रादि चार मनुविवक्तों के २१ प्राविमक्त चतुर्धा विहितमात्रों से ८४ विवक्त प्रमाणित हो जाते हैं। महानात्ममुक्त योनिमात्रानुगत श्रृणुचननात्मक चतुरशीतिकल पितृप्राणों के सम्बन्ध से, एवं वाग्निरूपचन एकविंश स्तोमानुगत चतुर्धा विमक्त चतुरशीतिकल तन्तुओं के सम्बन्ध से, उभयथा इन दोनों विशेष कारणों से प्रज्ञासूक्त चतुरशीतिकल (८४ कल) प्रमाणित हो जाता है।

(१७२) चतुर्विधमनु-स्वरूपपरिचय—

अष्टहन्त्र-पितृहन्त्रादि-मेदनिष्पन्न वाग्निरूपचण वैचारिक मनु से सम्बन्ध रखने वाला यह प्रज्ञासूक्त सौरहिरण्यमयजलात्मक प्राणलक्षण अक्षर मनु से अनुप्राणित है। सौरमनुप्राण सौरगौसाहसी से स्वस्त महिमाभावों से समन्वित माना गया है। इस अक्षरपरिममावापन सौर हेरख्यगर्ममनुर्मयजल में मुक्त-प्रतिष्ठित अष्टहन्त्रपितृहन्त्रादि मेदमित्र पार्थिवस्तोम्यत्रिलोकी में विवक्त वाग्निरूप एकविंशतिचारुप से चतुर्धा विवक्त-चतुरशीतिकल वैचारिक पार्थिव मनु की प्रत्येक कला के साथ आचारभूत सौरगौसाहसी का सम्बन्ध हो जाता है। फलतः ८४ के स्थान में ८४ अक्षर कलाविभाग हो जाते हैं। आगे चलकर 'सहस्रचा महिमान सहस्रम्' इस परिमविज्ञानात्मक साहसीविज्ञान-सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कलासाहसी के साथ सहस्र-अक्षर भावों के अनन्तर विज्ञान का सम्बन्ध से जाता है। एक साहसी की शतसाहसी बन जाती है। फलतः ८४ साहसी के महिमात्मक साहसीमात्र चतुरशीतिकल बन जाते हैं। और यों महानात्मनिष्पन्न योनिमात्र चतुरशीतिकल पितृप्राणसम्बन्ध से, तथा चतुरशीतिकल मनुन्यास सम्बन्ध से चतुरशीतिकल बन जाता है, वैसा कि संप्रज्ञात्मक पण्डितों से स्पष्ट है—

आत्मलक्षणाभनुःपरिलेख—

- १—अन्यमनु (स्वाम्बुमनु—स्वायम्भुवः)—प्रायस्कर्माभिधाता—शारत्त्वमक्षमूर्तिः
- २—अक्षरमनु (हेरख्यगर्ममनु—सौरः)—गुणस्कर्माभिधाता—प्राणमूर्तिः
- ३—चरमनु (इरण्यमनु—पार्थिवः)—विश्वस्कर्माभिधाता—वाग्निरमूर्तिः

सर्गलक्षणाभनुःपरिलेख—

- १—गुरुपदार्थ—आत्मसर्ग—स्वायम्भुव—पूर्वार्ध—प्रायजक—सर्ग
- २—पुण्यपदार्थ—चेतनसर्ग—सौर—प्रायजक—इष्टात्मक—सर्ग
- ३—अपुण्यपदार्थ—अचेतनसर्ग—पार्थिव—वैचारिकसर्ग—एकजक—सर्ग

स्तोमानुगतत्रिदेवस्वरूपपरिलेखः—

१—त्रिष्टुतोमावच्छिन्न —अग्निर्धनावस्थापन्न—अग्नि (६)	} वागग्निरक्षितिकल— तदूरुपो वैकारिकमनु एक विशति कल
२—पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न —अग्निर्वैरलावस्थापन्न—वायु (१५)	
३—एकविंशस्तोमावच्छिन्न —अग्निर्विरलावस्थापन्न—आदित्य (२१)	

अण्डज पियङ्गज-स्वेदज-उद्भिज्जमनुःस्वरूपपरिलेख -

१—अण्डजमनु—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	} चतुरशीतिकल वागग्निमनुवैकारिक (८४) चतुरशीतिकलमित
२—पियङ्गजमनु—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	
३—स्वेदजमनु—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	
४—उद्भिज्जमनु—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	

एकविंशतिसहस्रभावापन्नमनु स्वरूपपरिलेखः—

१—सौरहरेरयगर्ममनुसाहस्रीसम्बन्धेन अण्डजमनुरेकविंशतिकल	— सहस्रभावापन्न —२१ ००
२— " " " " " " " " " " " "	— पियङ्गजमनु — २१ ०
३— " " " " " " " " " " " "	— स्वेदजमनु — २१
४— " " " " " " " " " " " "	— उद्भिज्जमनु — २१ ०

८४ मनुभावा
चतुरशीतिसहस्रमिवा

चतुरशीतिलक्ष (८४००००) मितमनुर्भाषपरिलेखः—

१—अण्डजमनुभावा २१०	साहस्री-महिमसम्बन्धेन सहस्रधा विमृता —२१०
२—पियङ्गजमनुभावा २१	— २१
३—स्वेदजमनुभावा २१०	— २१
४—उद्भिज्जमनुभावा २१ ०	— २१ ०

तदर्थं ८४० • चतुरशीतिलक्षमिता —
वागग्निसया—वैकारिकमनुभावा

‘मूल-तूल-वितान-महिम-मनुचतुष्टयीपरिलेख’—

(१) एकविंशतिक्षलमित ————— वागग्निमूलमनु ————— २१	—(आत्मा)	} —“वत्सवारे मनव- स्तथा”
(२) चतुरशीतिक्षलमित ————— वागग्निमूलमनु ————— ८४	—(पदम्)	
(३) चतुरशीतिक्षलक्षलमित ————— वागग्निमूलमनु ————— ८४०००	—(पुनः पदम्)	
(४) चतुरशीतिक्षलक्षलमित ————— वागग्निमूलमनु ————— ८४०००००	—(महिमा)	

(१७३) विमूर्ति-योग-वत्सवार्त्त सम्बन्ध—

वात्सवार्त्त, ‘मैथुनीचष्टि’ लक्षणा विकारचष्टि के मूलप्रमथ वागग्निमय वैकारिक-पार्थिव इतरसम्बन्धन हिरण्यमन्त्र नाम से ही प्रसिद्ध ज्ञातसम्बन्धित मनु चतुर्दश विमूर्त होकर ही अथर्वनादि चार स्वतन्त्र विकार-सर्गों के मूलप्रवर्तक बन रहे हैं। खैरमथलमुक्त स्तर्षिप्राण, एवं उत्समस्तुलित चतुर्दश विमूर्त मनु, दोनों मावस्यों (अव्ययतामनुगत मानवस्यों) के आचार पर ही मूलमौलिकलक्षण-गुणागुणैरुक्तसम्बन्धित मैथुनीचष्टि का प्रावुर्भाव हुआ है। निष्कर्षतः—‘माव, गुण विकार’, इन तीन सर्गों का क्रमशः, ‘अव्ययमुक्त, पराप्रकृतिलक्षण अक्षर, अपराप्रकृतिलक्षण अक्षर’ इन तीन आत्ममावों से क्रमिक सम्बन्ध है, जिनमें मनोमय मावस्यों का अव्ययपुरुष से, प्राणमय गुणसर्ग का अक्षर से, वाक्मय विकारसर्ग का अक्षर से सम्बन्ध हो रहा है। इन तीनों सर्गों को ‘मनु’ के सम्बन्ध से अथर्व ही ‘मानवस्यों’ अमिता से सम्बन्धित किया जा सकता है, किन्तु कलानुगत ‘विमूर्ति-योग-वत्सव’ नामक तीन वत्सवसम्बन्धों से क्रमिक सम्बन्ध माना गया है।

(१७४) वत्सों के अष्टादश (१८) विवर्त—

रसकलात्मक आत्मा अथर्वमाग निरर्गत अवलम्बायापन है। अथर्वस के आचार पर ‘वीची-तरङ्गन्याय’ से तरङ्गान्वित आन्दोलित उन्वाकचमावेन आलोक्षित-विलोक्षित वत्सों का ही परस्पर सम्बन्ध आचार्य से प्रकल्पित रहता है। यह वत्ससम्बन्ध ‘त्रयी-अष्टादश-असंख्य’ मेद से तीन श्रेष्ठविभागों में विभक्त माना गया है। वत्सों के अर्थस्य सम्बन्धों के कारण ही विरवपदार्थ के नाम-रूप-कर्म-मावों में अर्थस्यसंख्यात परस्परविकार-अविकार-वैविध्यों का (विभिन्नता-अभिन्नता का) उदय उपलब्ध होता है। इन अर्थस्य वत्ससम्बन्धों का एक अनुक्त वास्तविक अर्थविशेष के आचार पर वैज्ञानिकों में अष्टादश

• खैरिहिरण्यमन्त्रमा ‘विज्ञानात्मा’ कहलाया है। पार्थिव इरमय आत्मा प्रज्ञानात्मा कहलाया है। विज्ञानात्मा वाक्त्व में हिरण्यमन्त्र होने से वहाँ ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाया है, वहाँ पार्थिवप्रज्ञानात्मा इरमय होने से परोक्षमायमायम से ‘हिरण्यमयपुरुष’ मान लिया गया है, वैदिक—‘वद्धि-इरमवत्तरमात्-हिरण्यमव’ इत्यादि ऐतरेयभूति से प्रमाश्रित है। अथर्व खैरिहिरण्यमन्त्रमनुवत् पार्थिव इरमवमनु को भी ‘हिरण्यमवमनु’ कहा जा सकता है।

(१८) संन्यासो में पर्याप्तान्मान लिया है—। इन अष्टादश ब्रह्मसम्बन्धों के भेद से ही सत्तात्मक अन्वय एक आत्मा के सोपाधिक १८ विषयों का वाते हैं—।

“१-सन्धि, २-दहरोत्तर, ३-अन्तरान्तरीभाव, ४-अव्यूह, ५-अमितप्रतिष्ठा, ७-उदार, ८-आमङ्ग, ९-अन्तर्ग्याम, १०-परापृच्छित्त्व, ११-अन्याभासितृप्तिस्त्व, १२-स्वरूप, १३-चित्ति, १४-संसार, १५-सम्भूति १६-विभूति, १७-अनुभूति, १८-सामायप्रतिष्ठात्त्व,” इन नामों से यत्र-तत्र निगमायमशास्त्र में उपवर्णित १८ ब्रह्मसम्बन्धों का आगे जाकर वैज्ञानिकों ने तीन सूक्ष्म सम्बन्धों में ॥ अन्तर्भाव मान लिया है, जिन्हें पूर्व में—‘विभूति-योग-बन्ध’ इन नामों से व्यवहृत किया गया है। इस प्रकार असंख्य-अष्टादश-त्रय-भेद से ब्रह्म सम्बन्धों के तीन भेदी विभाग बन जाते हैं।

बलों का पारस्परिक बह सम्बन्ध, जिसे न तो सम्बन्ध ही कहा जा सकता, एवं न असम्बन्ध ही कहा जा सकता, ऐसा ‘सम्बन्ध-असम्बन्धात्मक’ सम्बन्ध ही ‘विभूतिसम्बन्ध’ माना गया है। माकलप्रवक्तक अव्ययात्मा किंवा मनोमय अव्ययात्मरूप शारवतब्रह्ममूर्ति स्वयम्भूमनु इसी सम्बन्धासम्बन्धात्मक विभूतिसम्बन्ध से विश्व में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में प्रतिबिम्बित मुलाकृति, किंवा शरीरकृति का दर्पण-पटल के साथ जो सम्बन्ध है, वही विभूतिसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। जलपरिपूर्णपात्र के साथ सम्बद्ध सूर्य-प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध भी विभूत्यात्मक ही माना जायगा। यह सम्बन्ध शुद्ध बहिष्यात्मात्मक बहिष्यासम्बन्ध है, जिसका संसृष्टिलक्षणा सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है। बलों का ऐसा विभूतिसम्बन्धात्मक बहिष्यासम्बन्ध (असम्बन्धात्मक-सम्बन्ध) कभी मूर्तभाव का जनक नहीं बन सकता। अतएव विभूतिसम्बन्धात्मक अव्यय-सों को सगुण वैज्ञानिकों ने ‘मानससर्ग’ नाम से ही बोधित किया है। मानससर्गप्रवक्तक, विभूतिसम्बन्धयुक्त, अनराक्षिमात्रधन, मनोमय अव्ययात्मा संसृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का केवल सार्वी ही बना रहता है, जैसा कि—‘साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च’ इत्यादि श्रौतकचन से प्रमाणित है *। अतएव इसे ‘सृष्टिसाक्षी’ नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ जनता है।

+ पाञ्चमौलिक विश्व का स्वरूप अठारह ब्रह्मसम्बन्धों से समन्वित ब्रह्मत्व के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। अतएव ‘अष्टादशोक्तमवरं येपु कर्म’ (कठोपनिषत्) के अनुसार ‘अवर’ नामक चरमनिकपन मौलिक कर्म अष्टादशावयव ही मान लिया गया है। इसी संख्या रहस्य के आधार पर संकेतरूप से तत्त्ववाद की ओर आपसका का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यापकैज्ञानिकों ने विश्वविद्याप्रतिपादक पुराण शास्त्र, इतिहासशास्त्र (महाभारत), स्मृतिशास्त्र-गीताशास्त्र, आदि आर्षग्रन्थों के १८ पुराण, १८ पर्व, १८ स्मृतियों, १८ अध्याय, इत्यादि रूप से अष्टादशसंख्या को लक्ष्य बनाया है, जिसका विवाद वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यममूला-बहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथमखण्ड के ‘संख्यारहस्य’ नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

+ सोपाधिक इन १८ अठारह सत्यब्रह्माओं का सुविशद वैज्ञानिक विश्लेषण सत्यचतुष्टयात्मक ‘असृष्टिज्ञान’ नामक ग्रन्थ के ‘आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथम खण्ड में ग्रह्य है।

* अनादित्वात्-निर्गुणत्वात्-परमात्मायमव्ययः।

शरीरस्योऽपि कौन्तेय ! न करोति, न लिप्यते ॥

—गीता १३।३१

‘मूल-तूल-वितान-महिम-मनुष्यतुष्टीपरिलेख’-

(१)-एकविंशतिफलमितः—	वागग्निमूलमनु—	२१	—(आत्मा)	} —“वत्सवारे मनव- स्तथा”
(२)-चतुरशीतिफलमितः—	वागग्निमूलमनुः—	८४	—(पदम्)	
(३)-चतुरशीतिषडशफलमितः—	वागग्निर्वितानमनु—	८४०००	—(पुनःपदम्)	
(४)-चतुरशीतिषडशफलमित—	वागग्निर्महिममनु—	८४००००००	—(मा.हमा)	

(१७३) विमूर्ति-योग-ब्रह्मात्मक सम्बन्ध—

वात्सर्ग्य, ‘मैयुनीखटि’ लक्षणा विकारखटि के मूलप्रमथ वागग्निमय वैकारिक-पार्षिय इरात्मकत्वेन हिरण्यमयक नाम से ही प्रसिद्ध ब्रह्मात्मकमन्त्रित मनु चतुर्दा विमृष्ट होकर ही अथर्वनादि चार स्वतन्त्र विकार सगों के मूलप्रकर्षक बन रहे हैं। औरमयबलमुक्त उत्सर्पिण, एवं उत्समनुसित चतुर्दा विमृष्ट मनु, दोनों मावसगों (अभ्यन्तरमातुगल मानसगों) के आचार पर ही मूलमौलिकलक्षण-गुणागुरेणुमूलमन्त्रिता मैयुनीखटि का प्रादुर्भान हुआ है। निष्कर्षतः—‘भाव, गुण विकार,’ इन तीन सगों का क्रमशः, ‘अव्यक्तपुरुष, पराप्रकृतिलक्षण अक्षर, अपराप्रकृतिलक्षण चर’ इन तीन आत्ममावों से क्रमिक सम्बन्ध है, जिनमें मनोमय माकर्षण का अन्वयपुरुष से, प्राणमय गुणकर्षण का अक्षर से, वाक्मय विकारकर्षण का चर से सम्बन्ध हो रहा है। इन तीनों सगों को ‘मनु’ के सम्बन्ध से अक्षर्य ही ‘मानसगों’ अभिवा से सम्बोधित किया जा सकता है, जिनका कलानुगत ‘विमूर्ति-योग-ब्रह्म’ नामक तीन स्वतन्त्रों से क्रमिक सम्बन्ध माना गया है।

(१७४) कलों के अष्टादश (१८) विवरण—

रसब्रह्मात्मक आत्मा का रसमाग निष्कर्ष अलक्षणावाचक है। अलक्षरक के आचार पर ‘बीची-तरङ्गन्याय’ से उल्लापित आन्दोलित तन्त्रावयवमत्वेन आशोकित-विशोकित कलों का ही परस्पर सम्बन्ध वाचक्य से प्रकट रहता है। यह वस्तुसम्बन्ध ‘त्रयी-अष्टादश-असंख्य’ भेद से तीन श्रेणिविभागों में विभक्त माना गया है। कलों के असंख्य सम्बन्धों के कारण ही विस्तरार्थ के नाम-रूप-कर्म-गुणों में असंख्यसंख्यात परस्परविकट-आविकट-वैचित्र्यों का (विभिन्नता-आभिन्नता का) उदय उपलब्ध होता है। इन असंख्य कलसम्बन्धों का एक अत्युक्त तात्त्विक कारणविशेष के आचार पर वैज्ञानिकों में अठारह

• औरहिरण्यमात्मा ‘विज्ञानात्मा’ कहलाया है। पार्षिय इरात्मक आत्मा प्रज्ञानात्मा कहलाया है। विज्ञानात्मा भास्त्व में हिरण्यमय होने से यहाँ ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाया है, यहाँ पार्षियप्रज्ञानात्मा इरात्मक होने से परोक्षमायमाध्यम से ‘हिरण्यमयपुरुष’ मान लिया गया है, जैसाकि—‘यद्वि-इरात्मकतस्मात्-हिरण्यमय’ इत्यादि ऐतरेयभूति से प्रमाणित है। अतएव औरहिरण्यमार्गमनुक्त पार्षिय इरात्मकमनु को भी ‘हिरण्यमय मनु’ कहा जा सकता है।

(१७५)-सम्यक्त्वमीमांसा—

क्यों का पारस्परिक वह सम्बन्ध, जिसे 'सम्यक्' ता कहा जा सकता है, किन्तु जिस सम्बन्ध में इति-
कथनात्मक इवभाव नहीं है, ऐसा शिथिलकथात्मक सम्बन्ध ही 'योगसम्बन्ध' माना जायगा। गुरु-
प्रवक्तृ अक्षररत्ना, किंवा प्राणमयाक्षररत्न प्राणमूर्ति और हिरण्यगर्भ मनु इसी शिथिलकथात्मक सम्-
बन्ध से सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में स्वचित कृष्ण-पीत-रक्तादि रङ्गप्रतिमाओं का दर्पणरूप
के साथ जो सम्बन्ध है, वही योगसम्बन्ध का उदाहरण माना जायगा, जिसे याज्ञे ब्रह्मप्राण से ब्रह्मादिमाय्य से
निरोध किंवा बा सकता है। ऐसा अथसम्बन्ध भी संसृष्टिलक्षणा सृष्टि का आरम्भक (उपादान) नहीं बन
सकता। अतएव योगसम्बन्धात्मक अक्षररत्न को वैज्ञानिकों ने 'गुणसर्ग' कहा है, जिसका अर्थ है अक्षररत्न
तन्मात्रसर्ग, जो मूर्तसर्ग का केवल निमित्त ही बना करता है। गुणसर्गप्रवचक-योगसम्बन्धसमन्वित-वि-
शक्तिवन-प्राणमय अक्षररत्ना सृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का केवल निमित्त ही बना रहता है, कै-
'आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः' * इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अतएव इसे 'सृष्टिनिमित्त' ही
अन्वय कहा है।

(१७६)-पेशस्वरसम्बन्ध, और मनुष्यी—

विद्यार्थी क्यों का वह सम्बन्ध, जिसे एकीमात्रात्मक (समन्वयात्मक) सम्बन्ध ('सम्' कथनात्मक
एकीमात्रानुगत कथनात्मक) कहा गया है, ऐसे ग्रन्थिकथनात्मक इस अन्तर्यामिसम्बन्ध को ही 'बन्ध' नाम
सम्बन्ध माना जायगा, जिसमें समन्वित विद्यार्थी क्यों का पूर्वस्वरूप उपमार्हित हो जाता है। दर्पण
नवीन मूर्तस्वरूप उद्भूत हो जाता है। उदाहरण के लिए 'अन्ध' नामक पारमेष्ठ्य अप्रवृत्त (अज्ञान-
वर्तमान मूर्तविज्ञानवादीयों का आत्मिकतन्त्र हो), एवं 'पञ्चमान' नामक और आत्मिकतन्त्र (वे
सम्बन्ध हाइड्रोजन तन्त्र हो), दोनों के अन्तर्यामिसम्बन्धात्मक (वर्तमान विज्ञानक्षेत्र के एकीकृत
मिश्रण रूप सम्बन्धात्मक) कथसम्बन्ध से वेय पार्थिव 'जल' की सृष्टि हुई है, जिसमें अन्ध-पञ्च-
दोनों का पूर्वस्वरूप उपमार्हित है, 'जल' रूप अपूर्व भाव का उदय है। सोप-कोष्ठा, दोनों के तन्त्रिक
समिश्रण से वास्तव्यविरोध ('वास्तव' नामक अपूर्वतन्त्र) का उदय हो जाता है। शुक्र-शोणित के कथ-
त्मक सम्बन्ध से 'शिशु' रूप अपूर्व भाव समुत्पन्न हो जाता है। दर्पण-('रेखक' के साथ प्रतीक
इतिविन्दु (कोष्ठ) के माय्य से सम्बन्धित चित्र, (फोटो) का दर्पणपटल के साथ जो दृढसम्बन्ध
है, उसे कथसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा ग्रन्थिकथनात्मक कथसम्बन्ध है
• सौन्दर्यमय-उदय सृष्टि का आरम्भक (उपादानकारण) बना करता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धियों की
रत्नमा प्राप्त में कि-संश्लेषण की उपमार्जन हो जाता है। अतएव इसे 'विकृतिसम्बन्ध' भी मान लिया गया है।
इस सम्बन्धात्मक अक्षररत्न को वैज्ञानिकों ने 'विकारसर्ग' नाम से उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालादकालोऽपि सृष्टः ।

नैविरवरूप भवभूतमीमांसा देव स्वचित्तस्यमुपास्य पूर्वम् ॥

धामच्छ्रद्ध (जगेंद्र रोहने वाला) मूर्ति-भूतभौतिक सग । विकारसगप्रवर्तक-सम्बन्धसम्बन्धसमन्वित-अर्थशक्तिधन
 वाङ्मय-क्षरात्मा ही सृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का उपादानात्मक 'आरम्भण' नामक कारण बना करता है, जैसा कि-
 "तथा पेशास्कारी पेशासो मात्रामुधादाय अन्यत्-नवतरं कल्याणतरं रूपं सनुते" (१० उप० ४।४।४)
 इत्यादि उपनिषद् वि से प्रमाणित है । अतएव इस क्षरात्मा, किंवा वागग्निमूर्ति- (सोमगर्भित अग्निमूर्ति,
 अतएव अग्नीथोमात्मक) मनु को 'सृष्टि-आरम्भण' (सृष्ट्युपादान कारण) कहना अन्यर्थ कता है ।
 निष्कर्ष-विभूति-योग-सम्बन्ध-नामक सम्बन्धप्रयी से क्रमशः समन्वित अन्यायात्मानुगत शाश्वतबलक्षणा
 स्वयम्भूमनु 'सृष्टिसाक्षी' बनता हुआ 'विश्वोपाधार' है, यही मावसग का मूलप्रवर्तक है । अक्षरात्मानुगत प्राण
 लक्षणा हिरण्यगर्भ सौरमनु 'सृष्टिकर्ता' बनता हुआ 'विश्वनिमित्त' है, यही गुणसग का मूलप्रवर्तक है । एवं
 अक्षरात्मानुगत वाग्निलक्षणा इन्द्रमनु पार्यिवमनु 'सृष्टि-उपादान' बनता हुआ 'विश्वोपादान' है, यही विकार-
 सग का मूलप्रवर्तक है । इस प्रकार अपने आचार-निमित्त-उपादानमावात्मक विभूति-योग-सम्बन्ध-नामक
 सम्बन्धभावों में परिणत होता हुआ मनःप्राणवाङ्मय-शाश्वतबल-प्राण-अग्निमूर्ति स्वायम्भुव-सौर-पार्यिव
 मनु ही सर्वेक्षा प्रमाणित हो रहा है, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है—

(१७५)—सुधकन्धमीमासा—

बत्नों का पारस्परिक वह सम्बन्ध, जिसे 'सम्बन्ध' तो कहा जा सकता है, किन्तु जिस सम्बन्ध में प्रत्येक कन्धनात्मक इवभाव नहीं है, ऐसा शिथिलकन्धात्मक सम्बन्ध ही 'योगसम्बन्ध' माना जायगा। गुणसर्ग प्रकृत का चतुरात्मा, किंवा प्राणमयाचरात्मक प्राणमूर्ति और हिरण्यगर्भ मनु इसी शिथिलकन्धात्मक योगसम्बन्ध से सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में संचित कृष्ण-पीठ-रत्नादि रत्नप्रतिमाओं का दर्पसपत्न के साथ जो सम्बन्ध है, वही योगसम्बन्ध का उदाहरण माना जायगा, जिसे थोड़े बलप्रयोग से बलादिमाध्यम से निशेध किया जा सकता है। ऐसा रुधिरसम्बन्ध भी संवृष्टिलक्षणा सृष्टि का आरम्भक (उपादान) नहीं बन सकता। अतएव योगसम्बन्धात्मक अक्षरसर्ग को वैज्ञानिकों ने 'गुणसर्ग' कहा है, जिसका अर्थ है अक्षरसम्बन्ध कर्माक्षरसर्ग, जो मूर्तसर्ग का केवल निमित्त ही बना करता है। गुणसर्गप्रवर्तक-योगसम्बन्धसमन्वित-किंवा शक्तिवन-प्राणमय अक्षररत्ना संवृष्टिलक्षणा मूलसृष्टि का केवल निमित्त ही बना रहता है, जो कि— 'आदि स संयोगनिमित्तहेतु' * इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अतएव इसे 'सृष्टिनिमित्त' इना अन्यर्थ बनाता है।

(१७६)—पेशाकारसम्बन्ध, और मनुष्यी—

विवातीय बत्नों का वह सम्बन्ध, जिसे एकीमावात्मक (समन्वयात्मक) सम्बन्ध ('सम्' कन्धनात्मक-एकीमावातुगत कन्धनात्मक) कहा गया है, ऐसे प्रत्येककन्धनात्मक इव, अन्तर्व्याप्तिसम्बन्ध को ही 'बन्ध' नामक सम्बन्ध माना जायगा, जिसमें समन्वित विवातीय बत्नों का पूर्वस्वरूप उपमार्जित हो जाता है। एवं अपूर्व नवीन मूर्तस्वरूप उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए 'अम्भ' नामक पारमेष्ठ्य अपूर्वत्व (जो सम्भवतः वर्तमान भूतविज्ञानवादियों का आकृषक उत्पन्न हो), एवं 'पवमान' नामक और आग्नेयत्व (जो सम्भवतः हाइड्रोजन उत्पन्न हो), दोनों के अन्तर्व्याप्तिसम्बन्धात्मक (वर्तमान विज्ञानक्षेत्र के रासायनिक मिश्रण रूप सम्बन्धात्मक) कन्धसम्बन्ध से पेय पार्थिव 'जल' की सृष्टि हुई है, जिसमें अम्भ-पवमान, दोनों का पूर्वस्वरूप उपमार्जित है, 'जल' रूप अपूर्व भाव का उदय है। सोरा-कोयला, दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से दम्रातत्त्वविशेष ('कार्ब' नामक अपूर्वत्व) का उदय हो जाता है। शुक्र-शोणित के कन्धनात्मक सम्बन्ध से 'शिशु' रूप अपूर्व भाव समुत्पन्न हो जाता है। दर्पण—(रत्नकक्ष) के साथ प्रतीक इतिविन्दु (फोटो) के माध्यम से सम्बन्धित चित्र (फोटो) का दर्पणसपत्न के साथ जो इवसम्बन्ध है, उसे भी कन्धसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा प्रत्येककन्धनात्मक कन्धसम्बन्ध ही संवृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का आरम्भक (उपादानकारण) बना करता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धियों की व्यक्तित्वपूर्वप्रवृत्तियों की उपमार्जन हो जाता है। अतएव इसे 'विकृतिसम्बन्ध' भी मान लिया गया है। * यह एक कन्धसम्बन्धात्मक क्षरसर्ग को वैज्ञानिकों ने 'विकारसर्ग' नाम से व्यवहृत किया है, जिसका अर्थ है यही बात।

रावमा

आदि स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालादकसोऽपि सृष्टः ।

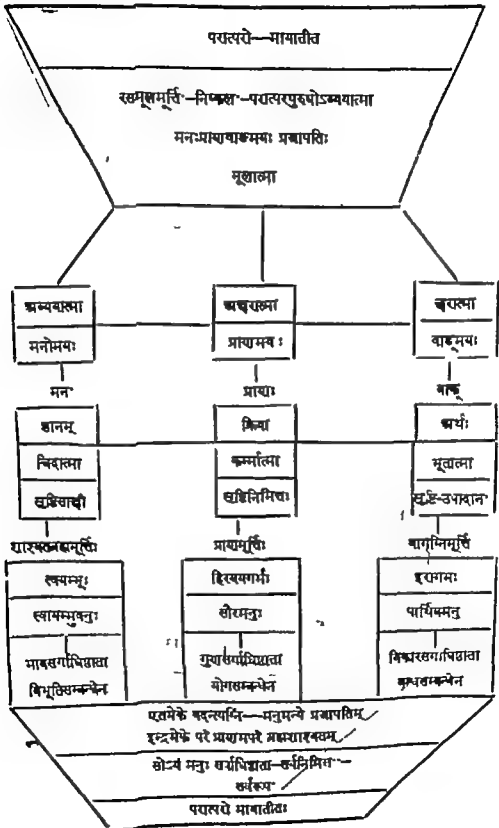
त विस्वरूप भवभूतमीत्य देव स्वचित्तस्वमुपास्य पूर्वम् ॥

—रव० उ० १५१

धामच्छ्रद्ध (जगेंद्र रोक्ने वाला) मूर्ति-भूतभौतिक सग । विष्णुसगप्रवर्तक-ब्रह्मसम्बन्धसमन्वित-अथशक्तिधन
 वाङ्मय-क्षरात्मा ही सृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का उत्पादानात्मक 'आरम्भण' नामक कारण बना करता है, जैसा कि-
 "तथाया पेशस्काय पेशसो मात्रासुवावाय अन्यत्-नषतर कल्याणतरं रूपं तनुते" (५० उप० ४।४।४)
 इत्यादि उपनिषद्भूति से प्रमाणित है । अतएव इस क्षरात्मा, किंवा वागग्निमूर्ति- (सोमगर्भित अग्निमूर्ति,
 अतएव अग्नीयोमात्मक) मनु को 'सृष्टि-आरम्भण' (सृष्ट्युपादान कारण) कहना अन्यर्थ बनता है ।
 निष्कर्षतः-विभूति-योग-ऋच-नामक सम्बन्धधारी से क्रमशः समन्वित अव्यायात्मानुगत शारवतब्रह्मलक्षणा
 स्वयम्भुवमनु 'सृष्टिवाची' बनता हुआ 'विशयाधार' है, यही भावसग का मूलप्रवर्तक है । अक्षरात्मानुगत प्राण
 लक्षणा हिरण्यगर्भ स्वरमनु 'सृष्टिकर्ता' बनता हुआ 'विश्वनिमित्त' है, यही गुणसग का मूलप्रवर्तक है । एवं
 अक्षरात्मानुगत वागग्निलक्षणा इरामय पार्थिवमनु 'सृष्टि-उपादान' बनता हुआ 'विशयोपादान' है, यही विष्णु-
 र्ण का मूलप्रवर्तक है । इस प्रकार अपने आचार-निमित्त-उपादानमावात्मक विभूति-योग-ऋच-नामक
 सम्बन्धधारियों में परिणत होता हुआ मनःप्राणवाङ्मय-शारवतब्रह्म-प्राण-अग्निमूर्ति स्वायम्भुव-स्वर-पार्थिव
 मनु ही सर्वैक प्रमाणित हो रहा है, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है-

मूलात्ममनुःस्वरूपपरिचोत्सः— १

(१७७) मनुसृष्टि के सामान्य अनुबन्ध—

पिविध मानवसर्ग (भौव-गुण-विकारसर्ग) से सम्बन्ध रखने वाले प्रकान्त विश्वस्वरूपमीमांसा-प्रकरण में सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली कुछ एक मन्व्यशोधानुसारिणी नैगमिक परिमाणाद्या का प्रावहिक विश्लेषण पाठकी के सम्मुख समुपस्थित किया गया। अत्र संक्षेप से सृष्टि के सामान्य सर्गों से सम्बन्ध रखने वाले पारिभाषिक उन अनुबन्ध-भाषों का दिग्दर्शन उपर्युक्त हो रहा है, जिनके कारण परस्परालम्ब्यता की विरुद्ध विरक्तसर्गों का सर्गत्वेन समसमन्वय हो रहा है। प्रत्येक नवीन काव्य में, किंवा नूतन सर्ग में 'कामना-तप-भ्रम' इन तीन सामान्य भाषों का सम्बन्ध रहता है, जो क्रमशः पूर्वप्रतिपादित 'विमूति-याग-ध्वज' सम्बन्धों से समतुलित है। विभूतिसम्बन्धारिमक कामना, योगसम्बन्धात्मक तप, एवं बन्ध सम्बन्धात्मक भ्रम, तीनों भाव प्रत्येक सर्ग में अनिवार्यरूपण क्योंकि समाहित रहते हैं, अतएव इन तीनों का हम अवश्य ही 'सृष्टिसामान्यानुबन्ध' कह सकते हैं। बिना कामना के किसी भी क्रिया की प्रवृत्ति शक्य नहीं है। अतएव इस कामनानुबन्ध को सर्वप्रथम, तथा मुख्य अनुबन्ध माना जायगा, निश्चय कि 'कामस्तत्तमे' समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यद्रासीत्' इत्यादिरूप से पूर्व में विस्तार से स्वरूपविश्लेषण किया जा चुका है*।

“हम कामुक कार्य करना चाहते हैं” इस कामना का उक्त्यभावापन्न कामसमुद्र+ मन से सम्बन्ध है। मन ही कामना का उक्त्य (मूलप्रमथ) माना गया है। कामना के शब्दवर्हितोत्तरकाल में ही दूसरे योग सम्बन्धात्मक 'तप' नामक अनुबन्ध का उक्त्य हो पड़ता है, जो उक्त्यमन से प्राणद्वारा विनिर्गत बनता हुआ 'अर्क' नाम से प्रसिद्ध है। इन्द्रोदय के अनन्तर इच्छा का काव्यरूप (मूल रूप) में परिणत कर देनेवाला जो आभ्यन्तर सूक्ष्म व्यापार है, वही विज्ञानमाया में 'तप' कहलाया है, जो शारीरिक आग्नेय आन्तरिक प्राण, तथा सौम्य मार्गप्राण से अनुप्राणित रहता हुआ-‘भृगूणात्मनिरस तपसा तप्यन्म’ इस भौत परिभाषा को चरितार्थ बना रहा है। 'प्राणवान' रूप प्राणविसर्ग ॥ तप का स्वरूपलक्षण है। अपनी इच्छा के द्वारा मानव किसी बाह्यपरिग्रह-सम्पत्-भूत भाग का ही तो आदान करना चाहता है। 'पूयसद' पूर्णमिष्टम्' सिद्धान्तानुसार मानव स्वतन्त्रात्मेन प्रकृत्या भी परिपूर्ण है, एवं पूर्णपुरुषात्मक मनात्म्य स्वायम्भूतमन के भावसंग से समतुलित रहता हुआ भी परिपूर्ण है। अतएव तदवधिपर्यन्त मानव में अन्य शब्द भौतिक सम्पत्तिपरिग्रह संस्कार का अन्तर्यामि सम्बन्ध ने प्रतिष्ठापन सम्भव नहीं है, अन्वधिपर्यन्त यह अपन परिपूर्ण प्राकृत आध्यात्मिक मार्गावाप्तिरूपण को संघर्षद्वारा मक्षिष्य में समागत हान वाली संस्काररूपा बाह्यसम्पत्तिपरिग्रह के प्रतिष्ठापन के लिए रिक्त नहीं बना होता। इस रिक्तता-सम्पादन के लिए होने वाला प्राणसंघर्षात्मिक

* अकामस्य क्रिया काचित्-दृश्यते नेह कश्चित्।

यद्यदि कुर्वते किञ्चित् तत्कामस्य श्रेष्ठितम् ॥

—मनु १।४।

— काम समुद्रमाविशेत्याह। समुद्र इव हि काम।

नव हि कामस्यान्तोऽस्ति, न समुद्रस्य।

—तै० आ० २।२० २।२।६।

आम्यन्तर व्यापार ही 'तप' है, जिसका मौलिक अर्थ है—स्वप्राणवान्। इसी आधार पर भुवि का-
 'योगोनेके अमृतत्त्वमानशु' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने तप का
 सचरण किया है—

“एतद्वै तप इत्याहुः—यत् स्वं वदति” (ते० ब्राह्मण)।

(१७८) तप और ऋतुमीमांसा—

त्यागपूर्वक ही आदान सम्पन्न है, संघर्ष ही त्याग का मूलप्रभव माना गया है, त्याग ही संघर्ष की
 प्रसिद्धि बना करता है। यह सर्वतमना अनुनिश्चित है कि, जो मानव प्राणसंघर्षद्वारा प्राणत्यागपूर्वक परिपूर्ण
 प्राकृतिक-संघर्षपूर्वक बाह्यसम्पत् का अर्जन करता है, उस मानव की सम्पत् में ही स्थायित्व वर्म समाविष्ट
 रहा करता है। ठीक इसके विपरीत जो खालस मानवामास अपने आपको सर्वात्मना संघर्ष से बचाने के
 लिए प्रयत्नशील बना रहता हुआ धूर्तता-कुल-व्यावसायों के माध्यम से अनायासेन सम्पत्ति को लालसा
 लिप्ता-एवणा-में प्रवृत्त रहता है, सर्वप्रथम तो वह वास्तविक सम्पत्-संघर्ष में सकलता प्राप्त कर ही नहीं
 सकता। यदि धुर्यान्नयनायेन इसकी यह लिप्ता अशुद्ध सकल हो भी जाती है, तो भी ऐसी संघर्षरूपा
 सम्पत् के उपभोग में वह मानव खलुभूलितचरणा वृत्ति-यान्ति वृष्टि-युक्ति-वृद्धि-वृद्धिमात्रों का संस्पर्श
 भी प्राप्त नहीं कर सकता। प्राणदानरूपा तपस्या के द्वारा प्राप्त सम्पत् में ही स्थिरता है, वृत्त्यनुवृत्ति है।
 अतएव लोक में—“यह हमारे पसीने की गाढ़ा (स्विर) कमाई है” यह सामान्यक प्रसिद्ध है। यत्न
 यही है कि, इच्छा के अन्तर्गतितोत्तरकाल में ही शारीरिक प्राण में एक प्रकार का संघर्ष हो पड़ता है, जिससे
 ‘हृत्पल’ की मज जाती है। यही अन्तर्ध्यापार है, जिसे विज्ञानभाषा में ‘तप’, यादिकपरिभाषा में ‘ऋतु’,
 व्यवहारभाषा (संस्कृतभाषा) में ‘कृति-यत्न-प्रेक्षा’, एवं यावनीभाषा में ‘कोरिशा आदि विविध अमिवाओं
 से व्यक्तित्व हुआ है।

(१७९) भ्रम, और कृत-मीमांसा—

लोकसचय प्राणव्यापार के अनन्तर ही बाह्य शरीरव्यापार हो पड़ता है। यही स्थूल व्यापार है, भूत-
 व्यापार है, जिसे ‘वागव्यापार’ भी कहा जा सकता है। विज्ञानभाषा में यही ‘भ्रम’ नाम से प्रसिद्ध है, यज्ञभाषा
 में यही ‘वृक्ष’ नाम से प्रसिद्ध है, संस्कृतभाषा में यही ‘कर्म-व्याप्यवसाय’ आदि नामों से प्रसिद्ध है।
 मानसिक भ्रम ही इच्छा है, प्राणसमक भ्रम ही तप है, एवं वाक्मय शारीरिक भ्रम ही भ्रम है, यही
 निष्कर्ष है। मानव ने इच्छा की कि, अपने नैसर्गिक आह्वयपूर्ण के अनुक्रम उत्तररूपि में ईशानिन्दनपूर्वक
 निगमस्थाप्यापनिष्ठा आरम्भ की जाय, इस इच्छा से इस नैसर्गिक मानव के प्राण उद्विग्न हो पड़े, नित्यकर्म से
 निवृत्त हो ‘तस्यां जागृति संयमी’ को अन्तर्ध्यापार हुआ यह स्वाध्यायप्रेक्षा में प्रवृत्त हो पड़ा, वात्सर्व्य
 शरीर में प्राणव्यापार हो पड़ा। अनन्तर स्वाध्यायनिष्ठा में प्रवृत्त हो गया, वात्सर्व्य शरीरयति-तदनुकम्पी इन्द्रिय-
 वर्ग-मन-बुद्धि-वागव्याप्यारूप स्वाध्याय कर्म में समाविष्ट हो पड़े। मूलमें क्या ही इच्छा करलार्ह, प्राणमोहरा
 ही तप बदलाया, एवं शरीरव्यापार ही भ्रम बदलाया। इस प्रकार इच्छा-ऋतु-कर्म नामक-कर्म तप-
 भ्रम, इन तीन व्यापारों के समसमन्वय से ही मानव के इस कर्मविभूतिलक्षण ‘कृत’ का स्वरूप-निर्माण
 समस्त बन गया, यहाँ कि वैज्ञानिकों ने कहा है—

ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्य 'कृत' भवेत् ।
कृतजन्य भवेत् कर्म, यदेतत् "कृत" मुच्यते ।

(१८०) ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्—

दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्यात्मसंस्था में कारणशरीर-सूक्ष्मशरीर-स्थूलशरीर, ये तीन विवर्त माने गए हैं। इस दृष्टिकोण के साथ भी उक्त अनुबन्धप्रणी स्यात्मना समन्वित हो रही है। मनोमयी अक्षम भावात्मिका अक्षमकला कारणशरीर है, जिसका मनोमय अभ्ययात्मा (परमात्मा) से सम्बन्ध है। प्राणमयी सपोमावात्मिका अक्षमकला सूक्ष्मशरीर है, जिसका प्राणमय अक्षययात्मा (परमात्मा) से सम्बन्ध है। एवं वाक् मयी अक्षमभावात्मिका अक्षमकला स्थूलशरीर है, जिसका वाक्मय चरयात्मा (अवयवात्मा) से सम्बन्ध है। सुक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण, आत्मा की ये दोनों आभ्यन्तर कलाएँ अपने स्वाभाविक अव्यय-अक्षर-धर्मों से निर्विकार हैं—अचिकुचाण हैं। अतएव इन दो कलाओं की समदृष्टि को तो 'आत्मा' मान लिया जाता है, एवं तीसरी स्थूलमावात्मिका वाक्कला को चरधम्मामुगत विकारभाव के अनुबन्ध से 'विश्व' मान लिया गया है। इस प्रकार विकल-त्रिभावात्मक एक ही आत्मा—वही आत्मा—मन प्राणरूप से आत्मा, तथा वाक् रूप से 'विश्व', इन दो मार्गों में परिणत होता हुआ 'आत्मन्वी'—'प्रजापति' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है, जिस प्रसिद्धि के आधार बने हुए हैं—'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्'—'आत्मैवैव सर्वम्' इत्यादि नैगमिक सिद्धान्त ।

(१८१) यत्सप्ताह्नानि—

मन-प्राणमय आभ्यन्तर आत्मा से बलचिति के द्वारा सर्वप्रथम 'वाक्' रूप चरभाव का ही विकास होता है। यह वाक् ही पहिला 'आकाशभूत' है। बलचिति तलवृणा बलमांय की क्रमिक वृद्धि-विकास से यह वागाकाश ही क्रमशः वायु-अग्नि-आप-पृथिवी (मृत्)—इन चार सगों का बनक बनता है। इस प्रकार आत्मा (मन-प्राण) से समुद्भूत चरवाक् हो आकाशादि पञ्चभूतों में परिणत होती हुई विरस्वरूपसमिका बन रही है। अतएव—'वाचीमा विरया मुबनान्यर्पिता'—'अथो वागेवैव सर्वम्' इत्यादि रूप से पाञ्च भौतिक विश्व को वाक्मय कहना अनवयं बन रहा है। वैशिष्टीय उपनिषद् ने भी इसी क्रम से अक्षमर्मा का स्वरूप-विरलेपण किया है, जैसा कि—“तस्माद्वा पतस्मात्वात्मन—आकाश सन्भूत, आकाशाद्वायु, वायोरग्नि, अग्नेरापः, अपूर्व्य पृथिवी (तै उप २।१।)। निष्कर्ष यही है कि, मन-प्राणवाक् इन तीन आत्मकलाओं की तीसरी वाक्कला के पाञ्चविध्य से क्रमशः १—मन २—प्राण, ३—वाक् (आकाश), ४—वायु ५—अग्नि ६—आप, ७—मृत्” ये सप्त कलाएँ हो जाती हैं, जिनके आधार पर 'यत्सप्ताह्नानि तपसाऽज्जनयत् पिता' इत्यादि औपनिषद् सिद्धान्तानुसार अध्यात्मसंस्थानुगत सप्तविध अन्न-विवर्तों की व्यवस्था हुई है।

(१८२)—अक्षानुगतं स्वातन्त्र्य-पारतन्त्र्य—

मानकला का अन्न 'ज्ञान' है प्राणकला का अन्न 'कर्म' है, वाक्कला आकाशकला का अन्न 'शब्द' है वायुकला का अन्न 'स्वातन्त्र्यप्रवास' है, अग्निकला का अन्न पञ्चभूतोत्ति (प्रकाश) है। आपकला का अन्न 'मर' नामक पय बल है, एवं मृत्कला का अन्न 'यव-गोधूमाणि आश्वपिलवृणा,

तथा आसुरादि वनस्पतिलक्षण 'अन्न' है, जिसका स्थूलरूप में गन्नाद्यकरणानुकूल व्यापार द्वारा निगल किया जाता है। जिस परमात्मशक्ति-वर्गमाता ब्रह्ममा-महामाया-के द्वारा प्राकृतिक विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए इन सप्तविध अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ है, एवं जिस माहामाया-के निःसीम अनुग्रह से पाँच अन्न मानव को बिना कुछ प्रयास किए प्रकृत्या सहजरूप से उपलब्ध हैं, उस माहामाया के द्वारा लक्ष्मी-सत्त्व अन्नों की भी व्यवस्था उसी प्राकृतिरूप से सम्भव थी। निश्चित था कि, मानव को यत्रतत्र स्वयं सुविधा-अमना-के अनुसर कर्त्तव्य लोभ-भोग्य-पदार्थ उपलब्ध हो जाते, एवं स्वास्वप्रवासादि की भाँति अन्न भी बिना प्रयास के ही गन्नाद्यकरणानुकूलव्यापारमाध्यमद्वारा विपासारान्ति का कारण बनता रहता। इस प्रकार मानव अपनी सप्तविध अन्नव्यवस्था के सम्बन्ध में स्वात्मना सुनिश्चित बन जाता। परिणाम, किन्ना दुष्परिणाम होता उस दशा में मानव का यही कि, अन्नव्यवस्था की ओर से निश्चित बना हुआ मानव स्वात्मना अकर्मण्य बना रह जाता। येन-केन प्रकारेण मानव 'कर्मज' बना रहे, जिससे इसकी जीवनीय शक्तियाँ सुविकसित होतीं रहें, जीवनविकासमूलक सहज सेवक से यह स्वात्मना विमुक्त न बन पाए, एकमात्र इसी लक्ष्य से परमात्मशक्ति के द्वारा सत् अन्नों में से छूटे खातें ब्रह्मान-मृदन्न, इन अन्न के दो अन्नों के सम्बन्ध में पारत्न्य विहित हुआ है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत निबन्ध के उत्तर खण्ड की प्रतीक्षा कर रहा है।

(१८३) अनुकूलतावादी सर्वशून्यमानव—

मनोभाव मानव की अन्धकारमयस्था का 'कारणशरीर' है, यही दार्शनिक जगत की 'प्रज्ञामाया' का अधिष्ठान है। प्राणमात्र 'सूक्ष्मशरीर' है, यही 'प्राणमात्रा' का अधिष्ठान है। एवं सूक्ष्मवृत्तक वाग्मात्र 'स्थूलशरीर' है, यही 'मूतमात्रा' का अधिष्ठान है। कर्ममात्र की, सम्पूर्ण कर्मों की स्वरूप-विधि के लिए इन तीनों मात्राओं का यथानुरूप व्यवस्थापूर्वक सम्बन्ध अपेक्षित है। कारणशरीर लक्षण मनोभावमयक प्रज्ञाभाव का व्यापार ही इच्छा है, सूक्ष्मशरीरलक्षण प्राणभावमय का व्यापार ही तप है, एवं स्थूलशरीरलक्षण वाग्मात्रमयक मूतभाव का व्यापार ही भ्रम है। इच्छा-तप-भ्रम तीनों का अनुरूप सम्बन्ध ही कार्यविधि का निश्चित रासपत्र है, जिसे स्वात्मना विसृत कर अनुकूलतावादी-संभवान्त्य-प्राणव्यापारलक्षण उपयोगवर्धित स्थूलशरीरमात्रपरम्य वर्तमानपुत्र के मानव ने सब कुछ विसृत कर दिया है।

(१८४) प्रणववाचकतामीमांसा—

एक प्राकृतिक निरलेपण ओर। पूव में हमने 'अमना-इच्छा' दोनों शब्दों को पर्यायद्वय से उद्घृत किया है। परन्तु यथार्थ में ऐसा है नहीं। दोनों शब्द ईश्वरीय कर्म, जैयकर्म, भेद से सर्वथा भिन्न हैं। ईश्वर की इच्छा 'अमना' ही कहलाई है, एवं जीन की कामना 'इच्छा' ही कहलाई है। इस विभेद का मोक्षिक रहस्य यद्यपि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। तथापि स्वर्गसन्नतिदृष्ट्या यहाँ भी विद्वान्-सोचन समुचित होगा। परमप्रणियों में मनोमय अन्धकारमात्रा अपने असहजभाव से निर्लिप्त है, साध्विभाव है, उसी प्रकार जैतिक शब्दप्रत्यय विद्या में 'अ' का अर्थ अज्ञ है। आप यद अनुमय करेंगे कि, अकार के उच्चारण में कूट तन्मादिरयान मिलने नहीं पाते। अस्तु अकार अक्षररूप से ही उच्चरित है। उपर्य,

परब्रह्मविवेक में वैसा स्वरूप 'मनामय-अव्ययात्मा' का है, शब्दब्रह्मविवेक में ठीक वैसा ही स्वरूप 'अ'कार का है। अतएव वैज्ञानिकों ने संकेतविधा के आधार पर 'अ' कार को 'मन' का वाचक मान लिया है। प्राणमय अक्षरत्मा सृष्टि का निमित्तकारण घोषित किया गया है। असङ्ग-अव्ययात्मा, सङ्ग-क्षरत्मा, इन दोनों के मध्य में सुप्रतिष्ठित अक्षरत्मा असङ्ग-सङ्ग दोनों घट्टों से समन्वित रहता है। अव्ययापेक्षया यह अक्षर स्थूलवत् है-सङ्गवत् है, तो क्षरापेक्षया यही सूक्ष्मवत् है-असङ्गवत् है। अतएव न यह विशुद्ध असङ्ग ही है, न विशुद्ध सङ्ग ही है। अपितु उभयघट्टमाश्रित है। ठीक वैसा ही स्वरूप शब्दब्रह्मविवेक में 'उ' कार का है। 'उ' कारोच्चारणकाल में ओष्ठपुट संकुचित हो जाते हैं। यही इसका सङ्ग-स्थूलभाव है। ओष्ठपुट सर्वात्मना संसृष्ट नहीं बन पाते। यही इस उकार का असङ्ग-सूक्ष्मभाव है। इसी दृष्टि से प्राणमय अक्षर, एव उकार, दोनों, को समतुलित माना जा सकता है। इस आचारपर 'उ' कार को प्राणमय अक्षर का वाचक मान लिया गया है। वाङ्मय क्षरत्मा को ही सृष्टि का उपादान कारण माना गया है। स्वान्त में प्रतिष्ठित विचारसर्वक यह सर्वथा सङ्ग-स्थूल-संसृष्ट संसृष्ट है। शब्ददृष्टि में यही स्वरूप 'म'कार का है। मकारोच्चारणकाल में दोनों ओष्ठपुट उसी प्रकार संसृष्ट हो जाते हैं (मिल जाते हैं), जैसे बत्तों का चित्तिनाय सर्वात्मना संसृष्ट-संसृष्ट हो जाया करता है। इसी समतुलनात्मक सादृश्य के आधार पर 'म' कार को वाङ्मय क्षर का वाचक मान लिया गया है।

यद्यपि मकारका 'प-प-व-म' इन चारों वर्णों के उच्चारण में भी ओष्ठपुटद्वय संसृष्ट हो जाते हैं। तथापि इन चारों वर्णों में 'नास्मिन्वभाव नहीं है, अतएव इन्हें-पूर्ण संसृष्ट, पूर्ण सङ्ग नहीं माना जा सकता, बल्कि 'पध्यास्वस्तिविज्ञान' नामक विदिकधर्मशास्त्रकामिज्ञान-नामक स्वतन्त्र निबन्ध में विस्तार से प्रतिपादित है। इक्षर 'म'कार में नास्मिन्वभाव का भी संभावना हो रहा है। अतएव 'कादयो मायसाना स्पर्शा' इत्यादि सिद्धान्तानुसार मकार से आरम्भ कर मकारपर्यन्त व्याप्त सृष्टिवर्णों में मकार अन्तिम एवं पूर्ण सङ्ग-संसृष्टमावात्मक प्रमाणित हो रहा है। अतएव वैज्ञानिकों ने अन्य किसी सृष्टिवर्णों को क्षर का वाचक न मान कर मकार को ही क्षरत्वेन स्वीकृत माना है।

अकार-उकार-मकार, इन तीन शब्दब्रह्ममात्राओं से क्रमशः समतुलित। अव्यय-अक्षर-क्षर, तीनों आत्मकलाएँ स्वतन्त्र तीन लयबद्ध (लयबद्धता) हैं। ये तीनों लयबद्धता, उस तुरीय अक्षर-मात्रिक, सत्त्वत, अमात्रिक परात्परब्रह्म के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं, जिसे शब्दब्रह्मवेत्ता 'असृष्टस्य स्फोट' नाम से व्यक्त किया करते हैं। यही सुप्रसिद्ध प्रणवविद्या की अनुच्चार्या नित्या वह अक्षर मात्रा है, जिसकी उत्पत्त्यदाय में रहस्यपूर्णोपासनापद्धति आम्नायविद्या बन रही है *। अक्षर मात्रिक रूप अमात्रिक अक्षर-स्फोट-असृष्ट परात्पर से, अक्षर मनोमय अव्ययात्मक से, उकार प्राणमय अक्षरत्मा से, एवं मकार वाङ्मय क्षरत्मा से समतुलित है। 'अक्षरमात्रा'-अ-उ-म-यही प्रणवोद्धार का स्वस्मलक्षण है, जो उक्त समतुलन के आधार पर 'परात्पर'-अव्यय-अक्षर क्षर' रूप आत्मभाव का वाचक माना गया है। 'तस्य वाचकः प्रणवः'-

* अक्षरमात्रा स्थिता नित्या याजुर्वाय्याः विशेषतः ।

त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्व देवी जननी परा ॥ (रहस्यशास्त्र-साम्प्रती)

तथा आत्मादि वनस्पतिलक्षण 'अन्न' है, जिसका स्थूलरूप से गन्नाध-करणानुसृत व्यापार द्वारा निगमन किया जाता है। जिस परमात्मशक्ति-वर्गमाता ब्रह्मन्मा-माहामाया-के द्वारा प्राकृतिक विरवस्वरूपसंरक्षण के लिए इन सप्तविध अन्तों का प्रावृत्ति हुमा है, एवं जिस माहामाया के निःसीम अनुग्रह से पाँच अन्न मानव को बिना कुछ प्रयास किए प्रकृति सहस्ररूप से उपलब्ध है, उस माहामाया के द्वारा यह-सर्व अन्तों की भी व्यवस्था उसी प्राकृतेरूप से सम्पन्न थी। निश्चित था कि, मानव को यत्रतत्र स्वयं सुविधा-अमना-के अनुसर स्ने-वनाए लोका-मोक्ष-पथार्थ उपलब्ध हो जाते, एवं श्वात्परवासादि की मूर्ति 'जल' भी बिना प्रयास के ही गन्नाध-करणानुसृत व्यापारमाध्यमद्वारा पिपासाशान्ति का कारण बनता रहता। इस प्रकार मानव अपनी सप्तविध अन्नव्यवस्था के सम्बन्ध में सर्वात्मना सुनिश्चित बन जाता। परिणाम, किन्तु दुष्परिणाम होता उस दशा में मानव का यही कि, अन्नव्यवस्था की ओर से निश्चित बना हुआ मानव सर्वात्मना अकर्मण्य बना रह जाता। वेन-केन प्रचारेण मानव कर्मज बना रहे, जिससे इसकी जीवनिय शक्तियाँ सुविकसित हनीं रहीं, जीवनविकासमूलक सहज संघर्ष से यह सर्वात्मना विमुक्त न बन पावे, एकमात्र इसी लक्ष्य से परमात्मशक्ति के द्वारा सात अन्तों में से छूठे सातवें ब्रह्मान्न-मृदन्न, इन अन्न-के दो अन्तों के सम्बन्ध में पारतन्त्र्य विहित हुआ है, जिसका विरुद्ध वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत। निम्न के उच्चर लख की प्रतीक्षा कर रहा है।

(१८३) अनुकूलतावादी सर्वशून्यमानव—

मनोभाव मानव की अस्थायीसंस्था का 'करणशरीर' है, यही दार्शनिक बगत् की 'प्रज्ञामात्रा' का अविच्छन्न है। प्राणमात्र 'सूक्ष्मशरीर' है, यही 'प्राणमात्रा' का आचार है। एवं सूक्ष्मलक्ष्म बागमात्र 'स्थूलशरीर' है, यही 'मूलात्मा' का आलम्बन है। कर्ममात्र की, सम्पूर्ण कर्मों की स्वस्व-विधि के लिए इन तीनों मात्राओं का यथानुसृत व्यवस्थापूर्वक सम्बन्ध अपेक्षित है। करणशरीर लक्षण मनोभावमात्रक प्रज्ञामात्र का व्यापार ही इच्छा है, सूक्ष्मशरीरलक्षण 'प्राणमात्रा' का व्यापार ही तप है, एवं स्थूलशरीरलक्षण 'वागमात्रा' का व्यापार ही क्रम है। इच्छा-तप-क्रम तीनों का अनुक्रम सम्बन्ध ही कार्यविधि का निश्चित संबन्ध है, जिसे सर्वात्मना विस्मृत कर अनुकूलतावादी-संघर्षशून्य-प्राणव्यापारलक्षण तपोयोगवर्धित स्थूलशरीरमात्रपरायण वर्तमानयुग के मानव ने क्व कुछ विस्मृत कर दिया है।

(१८४) प्रणयवाक्यकतामीमांसा—

एक प्रार्थनाक विरलेपण ओर। पूर्व में हमने 'कामना-इच्छा' दोनों शब्दों को पर्यायवृद्धि से उद्धृत किया है। परन्तु यथार्थ में ऐसा है नहीं। दोनों शब्द ईश्वरीय कर्म, जैयकर्म, भेद से सर्वथा विभक्त हैं। ईश्वर की इच्छा 'कामना' ही कहलाई है, एवं जीव की कामना 'इच्छा' ही कहलाई है। इस विभेद का मौलिक रहस्य यद्यपि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। तथापि स्वर्णमस्तुतिरूप यहाँ भी विद्वान्-लोचन समुचित होगा। परमप्रतिष्ठा में मनोमय अस्थायीता अपने अस्तित्वमात्र से निर्मित है, साधुमात्र है, उसी प्रकार जेतेकि शब्दमात्र विपर्यय में अकार अवस्थ है। आप यह अनुभव करेंगे कि, अकार के उन्नायक में अदृष्ट व्यत्यासिधान मिलने नहीं पाते। अस्तु अकार अलक्ष्य के ही उन्नायक है। तपर्म,

तत्र सुप्त होता हुआ पाराङ्मन मे आबद्ध बन जाता है। सांसारिक वैभव कदापि दुःख-अशान्ति-उद्वेग-के कारण नहीं हैं। यही नहीं, अपितु विश्वम्भर के सत्त्वितस्तिष्कायात्मक विदग्धस्वरूप के संरक्षण से सम्बद्ध लोकस्वरूपसंरक्षणात्मक लोकसंग्रह के महान् उत्तरदायित्व की दृष्टि से यच्चयायत् लोकवैभव-सम्पूर्ण भूत-मौक्तिक परिग्रह मानव के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित है। संशोधन अपेक्षित है केवल कामनामात्र में। सहस्रकामनात्मक 'काम' पूर्वक संघीत लोकवैभव वहाँ ईश्वरका मानव की परिपूर्णता के सरलक विकासक बनते हुए आनन्दभाव के ही अनुगामी बने रहते हैं, वहाँ कृत्रिमकामनात्मिका 'इच्छा' पूर्वक संघीत वे ही लोकवैभव मानव की परिपूर्णता के विपातक बनते हुए आत्मनन्दस्वरूप के सहस्र विकास के प्रतिबन्धक ही बन जाते हैं। भूतमौक्तिक योग्य परिग्रह ही 'अन्न' है। यही वैदिक परिमाण म 'इष्ट' कहलाया है। अपना सहस्र आत्मस्वात्मन्य विरमृत कर इस 'इष्ट' (अज्ञातक मौक्तिक विषय किवा मौक्तिक विषयात्मक अन्न) में सुप्त हो जाने वाला मानवीय प्रकानमन ही 'इष्ट-अन्न-तत्र शेते' निर्वचन से 'इच्छा' कहलाया है। और यही कामना, तथा इच्छा के स्वरूपों में महान् विभेद है। प्रसङ्ग क्योंकि ईश्वरानुगत मनुष्य की प्रकान्त है। अतएव ईश्वरीय मनुष्यमिमांसा में 'कामना' को आचार मान कर ही भूतमौक्तिकदृष्टि की मीमांसा प्रकान्त रखना अनुरूप माना जायगा। काम-तपः-अमात्मक ईश्वरीय सामान्य दृष्टि-अनुक्त्यों स्वरूपदिग्दर्शन कराया गया। अन्न मानवीय (मनुष्यकन्धी) भूतमौक्तिक का ही रूपरेखा का अनुगमन प्रकान्त बने रहा है।

विश्वातीत-विश्वसाक्षी-विश्वकर्ता-विश्व-स्वरूपपरिलेखः—

१-विश्वतीत	(अनिर्वृतात्मा)	— परात्पर —	अन्नमात्रा	(नेतिनेतीत्युपनिषत्)
२-विश्वसाक्षी	(प्रविविक्तात्मा)	— अभ्ययात्मा-अकार		(अवक्)
३-विश्वकर्ता	(प्रक्षिप्तात्मा)	— अक्षरत्मा-उकार		(सब्रह्मवक्)
४-विश्वम्	(सृष्टात्मा)	— सृष्टात्मा-मकार		(सवक्)

भूमित्येवं व्याप्य आत्मानम्
“सस्योपनिषदोमिति”

त्रिदशस्वरूपपरिलेख —

परात्पर—अन्न मात्रा—अक्षरवक्

१-अभ्ययात्माभिन्नः—शाश्वतवक्तामूर्ति—	मनुःसर्गोमयः—	कामनायुक्त (काम)
२-अक्षरत्माभिन्नः—प्राणमूर्ति—	मनुः प्राणमयः—	तपोयुक्त (तप)
३-सृष्टात्माभिन्नः—वागभिर्मूर्ति—	मनुः वाग्मयः—	अमयुक्त (अम)

—सृष्टिसामान्य-
नुबन्धव्रयी

‘ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्’-‘तस्योपनिषदोमिति” इत्यादिवचन शब्दवक्त्र-परमेश की इसी अभिमत को प्रमाणित कर रहे हैं ।

(१८५)-आत्मकामस्वरूपपरिचय—

तथोपवर्णित प्रणवस्यरूप से यह स्पष्ट है कि, मनोमय अव्ययात्मा का साङ्गैतिक नाम ‘अ’ कर है । ‘आनन्दमयोऽध्यासात्’ (व्याख्येय) “रसो ह्येष स । रसं ह्येषां लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” इत्यादि सिद्धान्तानुसार आनन्द ही इस अव्ययात्मा का स्वरूपलक्षणायामक प्रादिसिक्त स्वरूप है । भौतिक आवरण आनन्दस्रोत का प्रतिस्विक माना गया है उस दशा में, जब कि इस आवरणरूप भौतिक संस्कार के साथ आत्मा मनोद्वार से आसक्त-व्यासक्त बन जाता करता है । यद्यपि ईश्वरात्मा अपनी सहज इच्छा से बर द्वारा सञ्चल्य बनता है, ‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ न्याय से सब में प्रविष्ट रहता है । तथापि वह तत्र-‘न सञ्चते, न व्यथते’ । क्यों ? इसलिए कि इसकी यह इच्छा-आकांक्षा उचिततमावापना है, स्वयं है, प्रकृतिविद्ध है । सहजेच्छाकृपा उचितताकांक्षा से आगत-समागत भूतसंस्कार कदापि आनन्दस्रोत के प्रतिस्विक नहीं बन सकते । अव्यवेश्वरप्रभापति अपनी इस सहज इच्छा के द्वारा ही अपने स्वामाधिक उस ‘आनन्द’ से सदा समन्वित रहते हैं, जो आनन्दभाव सङ्कोतपरिमाणा में ‘कम्’ नाम से प्रसिद्ध है । इसी आधार पर लोकभाषा में ‘कम्’ को सुख का पर्याय मान लिया गया है । अव्ययात्मा सदा सम्पूर्ण आस्थाओं में आत्मन्तार (सब ओर से) ‘कम्’ (आनन्द) में ओतप्रोत रहता है । इसी आधार पर वैज्ञानिकोंने सृष्टिमूलभूत अव्ययात्मनिष्पन्न मनोमयी ईश्वरेच्छा को ‘कामस्तद्व्योसमवर्त्ततावि मनसो रंते’ प्रथमं ज्ञासीत्’ इत्यादि प्रप में ‘काम’ (कामना) नाम से व्यवहृत किया है ।—‘कम्’ आनन्दभाव है । इस ‘कम्’ के मध्य में भी ‘अ’ कर (अव्ययात्मा) प्रतिष्ठित है । अन्त में भी ‘अ’ कर समन्वित है । पशुतः ‘क-अ-मू-अ’ वह स्थिति हो जाती है, जिससे ‘काम’ रूप निष्पन्न हुआ है । कामतत्त्वा अव्यवेश्वरेच्छा विरव के अशु अशु में व्याप्त रहती हुई भी अभ्यवना है । ऐसी कामरूपा कामना केवल आत्मकामना है, आत्मकामना है, परिपूर्णकामना है ।

(१८६)-विषयेच्छास्वरूपपरिचय—

जीवात्मा (केवल मानवात्मा) ईश्वरात्मा का परिपूर्ण उद्यत स्वरूप है । किन्तु ज्ञातृआकांक्षा-लक्षणा कामना से भूतभौतिक पथिह इसके स्वामाधिक आत्मविकास को योगमाया के माध्यम से आहूत-समाहूत कर लेते हैं * । आसक्तिरूपनप्रधाना इस कामना से भोग्य पदार्थों में (किन्हीं हम ‘अज्ञ’ कह सकते हैं) जीवात्मा (मानवीय मन) आसक्त-व्यासक्त होता हुआ उसी प्रकार अपना सहज ईश्वरीय विकास आहूत करता हुआ सुप्तकर बन जाता है, जैसे कि एक कीट (चींटी-कीड़ा) गुग्गुलुगुदि में तल्लीन होकर उनमें संसृष्ट होता हुआ (शीघ्रकथनपूर्वक विपकता हुआ) अपना सहज गतिमात्र ला देता है । एकमात्र ‘प्रज्ञापरध’ नामक अपने ही दोष से मानव ईश्वरीय कामना का अप्राप्तक (विषयान्तर) बनाता हुआ

* नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाहृतः ।

—गीता

तत्र सुप्त होता हुआ पाराबन्धन में आवद्ध बन जाता है। सांसारिक वैभव कदापि दुःख-अशान्ति-उद्वेग-के कारण नहीं हैं। यही नहीं, अपितु विश्वम्भर के सत्प्रवितस्तिष्ठयात्मक विश्वस्वरूप के संरक्षण से सम्बद्ध लोकस्वरूपसंरक्षणात्मक लोकसंग्रह के महान् उत्तरदायित्व की दृष्टि से यन्त्रयाकर् लोकवैभव-सम्पूर्ण भूत-मौलिक परिग्रह मानव के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित है। संशोधन अपेक्षित है केवल कामनामात्र में। सहबन्धननात्मक 'काम' पूर्वक संप्रहीत लोकवैभव वहाँ ईश्वरयत् मानव की परिपूर्णता के सर्वत्र विकासक बनते हुए आनन्दभाव के ही अनुगामी बने रहते हैं, यहाँ कृत्रिमकामनारिपक्व 'इच्छा' पूर्वक संप्रहीत वे ही लोकवैभव मानव की परिपूर्णता के विधातक बनते हुए आत्मनन्दस्वरूप के सहज विकास के प्रतिक्रमक ही बन जाते हैं। भूतमौलिक मोक्ष परिग्रह ही 'अन्न' है। यही वैदिक परिमाण में 'इष्ट' कहलाया है। अपना सहज आत्मस्वात्मन्य विरमृत कर इस 'इष्ट' (अज्ञातमक मौलिक विषय किंवा मौलिक विषयात्मक अन्न) में सुप्त हो बने वाला मानवीय प्रज्ञानमन ही 'इष्ट-अन्न-उन्न-उन्न-उन्न' निर्बचन से 'इच्छा' कहलाया है। और यही कामना, तथा इच्छा के स्वरूपों में महान् विभेद है। प्रसन्न क्योंकि ईश्वरानुगता मनुष्य की प्रकृति है। अतएव ईश्वरीय मनुष्यमीमांसा में 'कामना' का आधार मान कर ही भूतमौलिकदृष्टि की मीमांसा प्रकृति रचना अनुक्रम माना जायगा। काम-उप-अज्ञातमक ईश्वरीय सामान्य सृष्टि-अनुक्त्यों स्वरूपविगर्हान करया गया। अत्र मानवीय (मनुसम्बन्धी) भूतमौलिकता की रूपरेखा का अनुगमन प्रकृति बने रहा है।

विश्वातीत-विश्वसाक्षी-विश्वकर्ता-विश्व-स्वरूपपरिलेखः—

१-विश्वातीत	(अनिष्टकात्मा)	—परत्पट—	अदमात्रा	(नेतिनेतित्युपनिषत्)
२-विश्वसाक्षी	(प्रविश्वितात्मा)	—अन्ययात्मा—	अक्षरः	(अक्षरः)
३-विश्वकर्ता	(प्रभितात्मा)	—अक्षरयात्मा—	उक्षर	(सप्तसप्त)
४-विश्वम्	(स्रष्टात्मा)	—क्षरयात्मा—	अक्षर	(सप्त)

‘योमित्येवं ध्याय्य आत्मानम्’
‘सत्योपनिषदोमिति’

त्रिदण्डस्वरूपपरिलेख —

परत्पट—अदमात्रा—अक्षरः

१-अन्ययात्माभिन्नः	—सारयत्पटसमूर्ति—	मनुःसमोमय—	{ कामनायुक्त (काम)
२-अक्षरयात्माभिन्नः	—प्राणमूर्ति—	मनुः प्राणमयः—	{ उपोयुक्त (तप)
३-क्षरयात्माभिन्नः	—पाणिमूर्ति—	मनुः वाङ्मयः—	{ अमयुक्त (अम)

—सृष्टिसामान्या-
नुबन्धत्रयी

१-मन—(ज्ञान-अभ्यम्)—{ मनः (१)—{ कारणशरीरम् (आत्मा)

२-प्राण—(कर्म-अभ्यम्)—{ प्राणः (२)—{ सूक्ष्मशरीरम् (सूक्ष्मम्)

३-आकाश—(शब्दमात्रोऽभ्यम्)

४-वायु—(श्वात्सप्रप्रवासाभ्यम्)

५-अग्निः—(पञ्चभ्योऽभ्यम्)

६-आप—('मर' जलाभ्यम्)

७-पृथिवी—(भोतभिवनस्पत्यभ्यम्)

{ वाक् (१)—{ सूक्ष्मशरीरम् (शरीरम्)

—{ त्रयमेतत्
—त्रिवर्णम्

(१८७) स्वात्मन्वयम्-हिरण्यगर्भम्-गर्भित इरामय पार्थिव मनु—

अध्यात्मानुग्रहीत-अनुग्रहीत, अतएव शारङ्गधरमूर्ति, मनोमय स्वयम्भुवम् नामक मनुप्रबापति के मनोमय से सर्वमयम 'कामना' का उदय हुआ—'सोऽकामम्' । अक्षरानुग्रहीत-अनुग्रहीत, अतएव प्राणोन्मूर्ति प्राणमय हिरण्यगर्भमनु नामक मनुप्रबापति के प्राणमय से कामना के अनन्तर 'तप' का उदय हुआ—'स तपोऽवप्यत' । अक्षरानुग्रहीत-अनुग्रहीत, अतएव अग्नियुक्ति, वाक्मय 'इरामयमनु' नामक मनुप्रबापति से तप के अनन्तर 'भम' का उदय हुआ—'सोऽभ्यम्भुवम्' । कामयमान, तदनुक्त ही तत्त्वमान, एवं तदनुक्त ही अन्त मनुप्रबापति के कामतप-भमरूप सृष्टि के इन तीन सामान्य अनुक्तों से कथ भूत-मौलिकरण प्रवृत्त हुआ, प्ररन के समाधान की स्मरण की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

कामना स्वयम्भुवम् की, तप (अन्तर्भाषार) हिरण्यगर्भमनु का, एवं भम (वाक्भाषार) इरामयमनु का, इस सम्बन्ध में यह प्ररन उपरिष्ठ हो सकता है कि, जबकि एक ही सृष्टिकर्ता के काम-तप-भममात्रों का एकत्र सम्बन्ध नहीं हो जाता, तत्काल सर्गप्रवृत्ति असम्भव है । इन्हीं किसी ओर की, परिभ्रम (तप) भिन्न अन्य का, एवं भम किसी तीसरे का ही, इन अस्याप्यक्षेत्रानुक्तों अनुक्तों से सर्गप्रवृत्ति कैसे सम्भव बनी ! । प्ररन का समाधान 'उत्सृष्ट्या सर्वयानुप्राविशत्' के रहस्यार्थ पर ही अवलम्बित है । अध्यात्ममस्वरूप स्वात्मन्वय मनु से अक्षर का पित्रव हुआ, तन्निष्पन्नान्तर अध्यात्ममनु उत्गर्भ में समाविष्ट हो गया । अतएव अक्षरमस्वरूप हिरण्यगर्भ सौरमण का अर्थ हुआ—'स्वयम्भुवमनुगर्भित हिरण्यगर्भमनु' । इससे अक्षरमस्वरूप इरामय पार्थिव मनु का आविर्भाव हुआ तदाविभाषानन्तर अध्यात्ममनुगर्भित अक्षरमनु उत्गर्भ में प्रविष्ट होगया । अतएव अक्षरमस्वरूप इरामय पार्थिव मनु का अर्थ हुआ—'स्वयम्भुव-हिरण्यगर्भमनुगर्भित इरामयमनु' । जिस प्रकार काम-तप-भमसंपूर्ण अनुक्त का मात्र में सामान्यरूप से निर्दिष्ट समाहित है,

तथैव प्रत्येक सर्ग में—‘तत्सृष्ट्वा’ यह नियम भी सामान्यरूप से समाविष्ट माना गया है। पूर्व पूर्व की सृष्टि से समुद्भूत उत्तर उत्तर की सृष्टि में पूर्व-पूर्व सृष्टि गर्मीभूत नहीं रहती है। अतएव उत्तर उत्तर की सृष्टि में पूर्व-पूर्व की सर्गमात्राएँ सर्वात्मना समाविष्ट रहती हैं। इस आधार पर—‘ब्रह्म वेद सर्वम्-सर्वं स्रष्टिद ब्रह्म’ इत्यादि सर्ग-प्रतिसर्ग-विद्वान्त व्यवस्थित हुआ है।

स्वयम्भु-हिरण्यगर्भ-इरामयमनुस्वरूपपरिलेखः—

- (१)—अभ्ययात्मानुग्रहीत—स्वयम्भुमनु —————— स्वायम्भुव —————— } काममय
(२)—अभ्ययात्मानुग्रहीत—स्वयम्भुमनुगर्भित—अक्षरात्मानुग्रहीत—हिरण्यगर्भमनु—सौर— } तपोमय
(३)—अभ्यय—अक्षरात्मानुग्रहीत—स्वयम्भुहिरण्यगर्भित—इरामयमनु—पार्थिव— } अममय

(१८) मानवीयभूतभौतिकसर्ग की रूपरखा—

अभ्यय—अक्षर—अक्षरमय, मन—प्राण—बाह्यमय, शारवतब्रह्म—प्रायेन्द्र—वागग्निमूर्ति, काम तप—अमालुबन्धसयुक्त, स्वायम्भुव—सौर—पार्थिव—मनुप्रजापतिरूपमष्टिरूप त्रिमूर्ति मनु ही भूतभौतिक सर्ग अ सर्वेत्वा माना गया है, जिसे प्रथमदृष्ट्या ‘स्वयम्भुब्रह्म’ कह सकते हैं, द्वितीयदृष्ट्या ‘हिरण्यगर्भप्रजापति’ कह सकते हैं, एवं तृतीयदृष्ट्या ‘विराट्प्रजापति’ कह सकते हैं। स्वयम्भुब्रह्म शारवतब्रह्म है, हिरण्यगर्भ प्रजापति प्रायेन्द्र है, विरट्प्रजापति ‘वागग्नि’ है। शारवतब्रह्मगर्भित—प्रायेन्द्रगर्भित—वागग्निरूप विरट्प्रजापति ही यहाँ समष्टात्मक वह त्रिमूर्ति मनुप्रजापति भूतभौतिकसर्गप्रवृत्ति का उपक्रम बनता है, जिसके ‘वागग्नि’ काम वेदाग्नि को लक्ष्य बना कर ही हमें इस सर्ग की रूपरेखा का समन्वय करना है। अवधानपूर्वक इस मनुमूर्ति को लक्ष्य स्नाहण, क्योंकि इसी के आधार पर सम्पूर्ण ब्रह्मसृष्टियों की भीमांश प्रतिष्ठित है—

अवधेया मनुमूर्ति — सर्वमूर्तिर्मनुप्रजापतिस्वरूपपरिलेख—

परस्परः — अक्षयः		
अभ्ययात्मा —	अक्षरात्मा —	अक्षरात्मा
मनोमय —	प्राणमयः —	बाह्यमय
शारवतब्रह्ममूर्ति —	प्रायेन्द्रमूर्तिः —	वागग्निमूर्ति
कामप्रवर्तकः —	तप प्रवर्तकः —	अमप्रवर्तक
स्वायम्भुवः —	सौर —	पार्थिव
स्वयम्भुब्रह्म —	हिरण्यगर्भप्रजापतिः —	विरट्प्रजापति
अक्षरमनुः —	मन्वमनु —	अन्तमनु
कामतप — अममयः — सर्वमूर्तिः — मनुप्रजापतिरेव सर्वमसृजत—यदिदं किञ्च		

(१८६) कामप्रमान-तप्त-सन्तप्त-आन्त-मनुप्रजापति—

अमृताकारात्मिका अमृतावाक् (अपीरुपेयं यदुवाक् अमृतं वांग्मिन्) के आधार पर प्रतिष्ठित मृत्युकारात्मिका 'मर्त्यावाक्' (हिरण्यमयसौरमुपसम्भवेन तथा इरामय पार्थिवमुपसम्भवेन-पीरुपेयमुवाक्-मर्त्यावांग्मिन्) ही यह वेदाग्निविषय है, जिस उपादान बना कर ही मनुप्रजापति भूतसर्गाप्रवृत्ति में क्रम्य करते हैं। मनोमय स्वयम्भुमनु, प्राणमय हिरण्यगर्भमनु, दोनों को उत्पत्त्युपादानों से स्वमहिमगर्भ में समाविष्ट रखने वाला वाङ्मय इरामयमनुप्रजापति ही अपने मनःप्राणगर्भित वाङ्माग से दूसरे शब्दों में मनोमय अन्वयात्मा-प्राणमय अक्षरात्मा-दोनों को स्वमहिमगर्भ में प्रविष्ट रखने वाला वाङ्मय अक्षरात्मा ही मनःप्राणगर्भित, वाङ्माग से सृष्टि का उपादान कारण करता है। एवविध त्रिमूर्ति आत्मप्रजापति से अभिन्न त्रिमूर्ति मनुप्रजापति सृष्टि के काम-तप-अम-लक्षण सीनी-सामान्य अनुकूलों से समन्वित रहते हुए अपने काममय मनोमय स्वयम्भुमय से सृष्टि का अधिष्ठान (अक्षरमन्-आधार) बन रहा है, तपोमय प्राणमय हिरण्यगर्भमाग से सृष्टि का निमित्त बन रहा है, अममय वाङ्मय विरङ्गमाग से सृष्टि का उपादान बन रहा है। दूसरे शब्दों में यही मनु शारवतजलस्वरूप स्वयम्भुवर्णमोमयमाग से मनोमय अन्वयात्मा द्वारा अनुपरीत होकर सृष्टि का काम्यमान अधिष्ठान बना रहा है, यही मनु प्राणजल रूप सौरप्राणमय माग से प्राणमय अक्षरात्मा द्वारा अनुपरीत होकर सृष्टि का तप्यमान निमित्त बन रहा है। एवं यही मनु वायुमय रूप पार्थिव वाङ्माग से वाङ्मय अक्षरात्मा द्वारा अनुपरीत होकर सृष्टि का आन्त उपादान बन रहा है। कामप्रमान-तप्तमान-आन्त, एवविध मनुप्रजापति से इसके शारवतजललक्षण मनोमय अन्वयात्मा के आधार पर अक्षरात्मा के व्यापार से वाङ्मय अक्षर के द्वारा सर्वप्रथम किस मौलिक तत्व का आविर्भाव हुआ, यही 'आप' कहलाए, जो कि आपा तत्व अपनी सुखद्वन्द्ववाक्यता-मौलिक अवस्था के कारण उपनिषदों में 'वायु' नाम से भी सम्बोधित हुआ है। यही मनुप्रजापति की प्रथमा भूतसृष्टि है, जिसके साथ हमें 'आकाशाद्वायुः'—'अनेराम' इन दोनों सर्वाभिव्यक्तियों का सम्बन्ध करना है।

(१६०) मनु का प्रथम सर्ग—

— 1 —

— 11 1 0 —

वाग्निसलक्षण-इरामयमनुमूर्ति जिस चर उपादान से सर्वप्रथम 'आपा' नामक 'वायु' तत्व उत्पन्न होता है, वह आकाशात्मक वांग्मिन् श्रूक्-साम-नामक वयोनाचों (छन्दों-सीमामाचों) से पुक्त-वेष्टित-नद सीमित 'यजु' नामक वय ही है, जिसका पूर्व में 'वेदाग्नि' रूप से भी स्वस्म-विश्लेषण हुआ है। जैसा कि तत्रैव स्पष्ट किया गया है, यदुर्लक्षण वेदाग्नि में 'यजु-यजु' रूप से गति-स्थिति इन दोनों परस्परव्यतिरिक्त भावों का एक बिन्दु पर सम्पन्त्य हो रहा है। गतिमात्र 'वायु' (प्राणवायु) है यही 'प्राण' है, यही 'यजु' है। स्थितिमात्र 'आकाश' है, यही 'यजु' है। दोनों का सम्पन्तिक रूप ही 'यजुः' लक्षण 'यजु' है। वाक और प्राण, दोनों ही अमृत-मर्त्यभेद से दो दो भागों में विभक्त हैं। इनमें अमृतावाक्-अमृतप्राण तो अनुपसृष्ट अधिस्तल के रहते हैं, एवं मर्त्यावाक्-मर्त्यप्राण का किस कन होता है। अमृतवाक् के आधार पर प्रतिष्ठित मर्त्यावाक् का (स्थितिमात्र का) अमृतप्राण के आधार पर प्रतिष्ठित मर्त्यप्राण के तत्परतमक संक्षेप से—जो कि तत्परतमक जोम इत गतिशील प्राण का सद्यः स्वरूप है—जिस अनात्मक धारण (सहजकर्मका प्रकथन) दा पड़ता है। जिस प्रकार सार्वभौमिक प्राणतत्परतमक परिभ्रम, तथा वाङ्मय मौलिक शरीरतत्परतमक भ्रम से प्राणाग्नि-

प्रमित शारीरिकानि अथवा विस्तृत होकर स्वेदलक्षण (पानीरूप) आप के रूप में परिणत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार 'यत्' नामक प्राण के संपर्करूप परिभ्रम से 'ज' नामक स्वायम्भुव शारीरिकानि का बागमाग (मर्त्यबागमाग) विस्तृत होकर 'आप' रूप में परिणत हो जाता है। 'यत्' नामक वह चितिलक्षण-सप्त त्रितिक-सप्तपुरुषपुरुषात्मक-सप्तर्षिप्राण ही है, जिसका पूर्व में 'परे प्राणम्' रूप से मनुनामनिर्वचन-परिच्छेद में दिग्दर्शन किया जा चुका है।

(१६१) सृष्टिमूलक केतु स्वरूपपरिचय—

महामाया की परिधि से सीमित मन-प्राणवाङ्मय स्पर्शिलक्षण (भावसृष्टिपुत्र) सप्तपुरुषपुरुषप्रजापतिरूप स्वयम्भु-हिरण्यगर्भ-मनुराजित इरामयतुप्रजापति ने 'एकं जहं बहु स्यात्' लक्षणा सृष्टिकामना का सर्वस्व से अनुगमन किया। क्षमता से यजुष्याणमाग में महान् संपर्करूप तपोव्यापारलक्षण आन्तरि व्यापार प्रकट हो पड़ा। इस तपोमूलक, किंवा तपोरूप संपर्ग से यजु का वाग्निरूप मर्त्याकार (मर्त्यसिधिविभाव) भ्रम द्वारा द्रुत हो पड़ा। यह परिसुप्त-द्रुत-वाग्नरूप ही स्वयम्भुप्रजापति का (तद्गर्भीभूत वाग्नरूप इरामय मनु प्रजापति का) 'स्वेद' कहलाया, यही स्वायम्भुव-स्वेद आगे चलकर 'अयं-अवागं' भाव का कारण, 'अयवां' कहलाया। वाग्नरूप आकाश से उत्पन्न होने के कारण अयबलक्षण यही 'स्वेद' आकाशाद्रायु, इस सिद्धान्त का समर्थक बना। वास्तव ही क्योंकि वेदाग्नि (प्राणाग्नि) है। यही द्रुत बन कर क्योंकि आप रूप सूक्ष्म बलीय तत्त्व रूप में परिणत हुआ है (वो कि सूक्ष्म बलिय तत्त्व वायु ही कहलाया है), इस दृष्टिकोण से यही वायुमूर्ति आप। 'अग्नेराप' इस सिद्धान्त का भी समर्थक बना। इस प्रकार वाग्नि से समुत्पन्न अयवरूप सूक्ष्म पारमेष्ठ्य वायुलक्षण आप के लिए ही 'आकाशाद्रायु-अग्नेराप' दोनों सिद्धान्त समन्वित हो गए। आकाशाद्रायु का तात्पर्य हुआ-वाग्नि से सूक्ष्म आप का प्रादुर्भाव, एवं अग्नेराप का तात्पर्य हुआ 'प्राणाग्नि' से सूक्ष्म पारमेष्ठ्य खलिल का आविर्भाव। दोनों तत्त्व अभिन्न हैं, वो इन के लिए भुक्ति में पुनरन्वित क्यों हुईं, यह एक सख प्रश्न है, जिसका समाधान 'केतुविज्ञान' परिज्ञान पर ही अवलम्बित है, वो विलारमिमा यहाँ प्रतिपादित नहीं हो सक्ता।

अयवर्णलक्षण आप किंवा वायु, दोनों कल्पि अभिन्न हैं। तथापि पारमेष्ठ्य अगु-अक्षिप के सम्बन्ध से दोनों में एक सुसूक्त महान् विभेद भी है, जिसका आधार पर 'अग्नेराप-आकाशाद्रायु'—ये दो विभिन्न वाक्य विहित हुए हैं। गतिमावापन आप वेदागुणक हैं एवं इनका 'यत्' रूप प्राण से सम्बन्ध है, इसी का 'अक्षिप' कहा गया है। गतिमावापन आप स्नेहागुणक हैं एवं इनका ज-रूप बागमाग से सम्बन्ध है, इसका 'मनु' कहा गया। 'आपो भुवश्चिरोरूपमापाभुवश्चिरो' इत्यादि सिद्धान्तानुसार अक्षिप-अगु दोनों ही आप हैं। अक्षिरूप आप 'आकाशाद्रायु' का समर्थक है एवं भुगरूप आप 'अग्नेराप' का समर्थक है। आप रूप सामान्य अविभक्तता के अनुकूल ने हमने दोनों भुक्तिवचनों को एकत्र समन्वित मान लिया है।

पौराणिक माननीय सृष्टिविज्ञान में सौरहिरण्यगर्भप्रजापति का मूल माना गया है, जिसका—मूलप्रभव पारमेष्ठ्य भुवश्चिरोरूप अग्नि-आपोमय (तवश्चेहमव) कत ही बना करता है। कतुतत्त्व पारमेष्ठ्य भुवश्चिरोमय (संकाच-निकाशरील) यह भुवाग्नि-भुवसाम (क्षिपरा हुआ अग्निपुत्र-एव क्षिपरा हुआ

(१६२)—सृष्टिस्वरूपव्याख्यानगता गोपथश्रुति—

नैगमिक सृष्टिविज्ञान की निरूपणीया शैली में, तथा आगमिक (पौराणिक) शैली में महान् अन्तर है, जबकि तत्त्वसमस्तुलनदृष्ट्या दोनों का समन्वय निर्विरोध समन्वित है। प्रकृत विश्वस्वरूपमीमांसा में हम नैगमिक शैली का ही अनुसरण कर रहे हैं, अतः केतुमूलक पौराणिक सर्ग यहाँ कामकाज बन गया है। वर्तमान विज्ञानवादियों की भूतसर्गस्वरूपमीमांसा स्वयां अंशतः पौराणिक सर्ग की प्रविच्छेद्यामात्र से ही समस्तुलित मानी जायगी। आत्ममूला नैगमिक शैली का तो वर्तमान विज्ञानचक्र ने नामस्मरण का भी सीमाग्य प्राप्त नहीं किया है। हाँ तो बतला रहे थे कि, मनु-प्रजापति के वागमिभाग से 'स्वेद' रूप भगवन्निरोमय 'अप' तत्त्व ही सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“ओ-ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव । तदैवत-महद् यच्च, तदेकमेवास्मि । इन्त 'अह मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निर्म्ममे' इति । तत्-अभ्यभाम्यत्, अभ्यत्पत्, समत्पत् । तस्म भान्तस्य तत्तस्य सन्तत्तस्य ललाटे स्नेहः-यदाद्र्य-आज्ञायत, तेनानन्दत् । तमब्रवीत्-‘महद् यच्च सुवेदमविदामहे’ इति । तपदब्रवीत्- महद् यच्च, ‘सुवेदमविदामहे’ इति, तस्मात् ‘सुवेदो’ ऽभवत् । त वा एत ‘सुवेद’ सन्त ‘स्वेद’ इत्याद्यवते परोक्षेय । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षप्रियाः” ।

—गोपब्रह्मण्य पृ० १।१।

(१६३)—गोपथश्रुति का अन्तरार्थ—

गोपथश्रुति का अन्तरार्थ यही है कि—“इस प्रत्यक्ष दृष्ट-भूत-एवं अनुभूत-प्राज्ञमैतिक विश्वर्ग से पूर्ण परात्प्राज्ञ्याच्चरच्चरत्मक प्राणकमूर्ति (ओह्माकमूर्ति) मनुब्रह्म (प्रजापति) का ही, एककी मनु का ही साम्राज्य था, (जो वास्तव में सृष्टि से पूर्ण) एककी ही था। इस (एककी ब्रह्म) ने (अपने काममय मनोरुप्य में ऐसा कृहापोह किया कि—‘यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि, हम एककी ही बने हुए हैं’। (इस मानसकल्प-काममात्रात्मक विचारपरमशक्त-कृहापोह के परिणामस्वरूप ब्रह्म इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि) इन्त (अच्छा बा-बलो-इस एकाकीपन को इतने के लिए) ‘हम अपने जैसा ही अपने स्वरूप के अनुरूप ही एक दूसरे ‘देव’ का निर्म्माया करें’। (अपने इस कामनामय संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, मूर्तरूप प्रदान करने के लिए) ब्रह्म ने अग्र किया, तप किया, तप्यतापूर्वक तप का अनुष्ठान किया। ब्रह्म के इस अग्र-तप-स्तपन से (ब्रह्म के) ललाट प्रदेश पर जो स्नेह, जो आद्रता (गीलापन-स्वेदकण) उत्पन्न हुई, उससे ब्रह्म महिमानन्द (कार्यसफलतात्मक-अग्र-परिग्रह-सफलतालक्षण तृप्त्यानन्द) में निमग्न हो गए। ब्रह्म उस (ललाट पर उत्पन्न स्वेदकणरूप आपोक्त स्नेहनद्वय को लुप्त बना कर) करने लगे कि, स्वयमुक्त यह बड़ी आश्चर्यपूर्ण (महत्त्वपूर्ण) घटना घटित हो पड़ी कि। हमने ‘आब’ इस (स्वेदरूप) से ‘सुवेद’ प्राप्त कर लिया। (ब्रह्म से ब्रह्म के ललाट प्रदेश पर सुमुत्पन्न) इस सुवेद को ही वैज्ञानिक लोग परोक्षमात्रा में ‘स्वेद’ व्यवहार करते हैं। (क्योंकि) वेकता (प्राणतत्त्ववेधा महर्षि भूवेव) परोक्षप्रिया, तथा प्रत्यक्ष के शत्रु हुआ करते हैं” ।

ही योगपुत्र) भाव है, जो पारमेष्ठ्य समुद्र में अनुनुमेया आकृतिभाषी से इतस्त प्रकलवेग से सञ्चरता करता रहता है। यही बाष्पाकस्यापक, अतएव 'धूम' नाम से प्रसिद्ध केन्द्र ('धूमकेन्द्र') केन्द्रीभाव के कारण पारमेष्ठ्य समुद्र के गर्भ में पिण्डीभूत होकर सूर्य का प्रभव बना करता है। यही पीराशिक/ सृष्टिकर्म का उपक्रमरथानु माना गया है। इन उत्क्रान्तपुत्रात्मक पारमेष्ठ्य भूषणविरोमय, धूमकेन्द्रों से पारमेष्ठ्य समुद्र परिपूर्ण है। इस परिपूर्णाता के अनुकूल से ही इनका संख्या 'सहस्रसंख्या' से समतुलित मान लिया जाता है। शत-सहस्र-आदि विषय भूषणविरोमय एक ही केन्द्र के अवान्तर गतिस्थितिमावात्मक विभिन्न विषय हैं। अतएव नाद ने एक केन्द्र के अनेक विषय माने हैं। रयि-पति-अग्नि-मङ्गल-सुख-इहस्पति-शुक्र-आदि उत्क्रान्तियों में उपभूत होने के कारण ये केन्द्र उत्पन्न-तत्प्राप्त-आदि नामों से व्यवहृत हुए हैं। महाप्रलयविद्या, अथ ही सौरभसायनसर्गाधिष्ठाता इन 'महत्सवा-महिमान-सहस्रम्' विभक्त बावविरोमय पारमेष्ठ्य केन्द्रों का स्वस्मपरिष्ठान सौरसृष्टिविज्ञान में एक उपयोगी दृष्टिकोण माना गया है, किन्तु— 'भारतीयकेतुस्वरूपपरिचय' नामक स्वतन्त्र निरूपण में विस्तार से, विरलेक्षण हुआ है। पाठकों के मनोरञ्जन के लिए यही तन्निबन्ध की एक सामान्य तालिका मात्र उद्धृत कर दी जाती है—

प्रासंगिकी केतुतालिका—सहस्रधूमकेतुपरिचय—

१-रविपुत्रा—	सुखमणिकार्या—	हैमामा	(२५)—सृष्टिप्रवर्तकः
२-अग्निपुत्रा—	रक्तवर्णकार्या—	रक्तामा	(२५)—इष्टिप्रवर्तकः
३-मूलपुत्रा—	कृष्णवर्णोपमा—	कृष्णामा	(२५)—सर्पनामकः
४-मङ्गलपुत्रा—	दण्डवत्तुल्यमश्लिता—	रवेतकामा	(२९)—योग्यप्रवर्तकः
५-घनपुत्रा—	चन्द्रिकोपमा—	रक्तवर्मा	(१)—शान्तिप्रवर्तकः
६-जलपुत्रा—	रवेतककृष्णोपमा—	सर्पामा	(१)—प्रतिष्ठाप्रवर्तकः
७-शुक्रपुत्रा—	शुक्लवर्णोपमा—	शुक्लामा	(८४)—योग्यप्रवर्तकः
८-शनिपुत्रा—	नीलवर्णोपमा—	नीलामा	(६०)—आतिप्रवर्तकः
९-गुरुपुत्रा—	विश्वोपमा—	पीतामा	(१५)—अशान्तिप्रवर्तकः
१०-जुषपुत्रा—	सकरोपमा—	हरितवर्णामा	(५१)—अशुभप्रवर्तकः
११-मङ्गलपुत्रा—	सौकुपुपमा—	रक्तमा	(१)—विद्योग्यप्रवर्तकः
१२-राहुपुत्रा—	ताम्रवर्णोपमा—	कृष्णामा	(११)—रविचारानुगतप्रवर्तकः
१३-पितृवेदपुत्रा—	पितृरूपोपमा—	सर्पमा	(१२०)—कृताप्रवर्तकः
१४-ययुपुत्रा—	अरुणोपमा—	विश्ववर्णमा	(७७)—दायप्रवर्तकः
१५-प्रजापतिपुत्रा—	गणोपमा—	विश्ववर्णमा	(८)—पुत्रित्वप्रवर्तकः
१६-यक्षपुत्रा—	वज्रोपमा—	नीलामा	(३)—दायप्रवर्तकः
१७-वासुपुत्रा—	वज्रोपमा—	वज्रोपमा	(२६)—सर्पनामप्रवर्तकः
१८-दिवपुत्रा—	वज्रोपमा—	वज्रोपमा	(१०)—सर्पनामप्रवर्तकः

(१६२)-सृष्टिस्वरूपध्याख्यानुगता गोपथधृति—

नैगमिक सृष्टिविज्ञान की निरूपणीया शैली में, तथा आगमिक (पौराणिक) शैली में महान् अन्तर है, चरकि तत्त्वसमूहानुसङ्गता दोनों का समन्वय निर्विरोध समन्वित है। प्रकृत विश्वस्वरूपमीमांसा में हम नैगमिक शैली का ही अनुसरण कर रहे हैं, अतः केन्द्रमूलक पौराणिक रस यहाँ अभाव में बन गया है। वर्तमान विज्ञानवादियों की भूतस्वरूपमीमांसा खयाल अरात पौराणिक रस की प्रतिच्छाया मात्र से ही समतुलित मानी जायगी। आत्ममूला नैगमिक शैली का तो वर्तमान विज्ञानवर्ग ने नामस्मरण का भी सीमाप्य प्राप्त नहीं किया है। हाँ तो बतला रहे थे कि, मनु-प्रजापति के वाग्निमन्त्र से 'स्वेद' रूप भगवन्निरोमय 'अप' तत्त्व ही सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“ओं-ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव । तदैक्षत-महर्षे यच्च, तदेकमेवास्मि । इन्त 'अहं मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निर्ममे' इति । तत्-अभ्यभाम्यत्, अभ्यतपत्, समतपत् । तस्य भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहः-यदाद्र्य-आज्ञाप्यत, तेनानन्दत् । तमब्रवीत्-‘महर्षे यच्च सुवेदमविदामहे’ इति । तद्यदब्रवीत्- महर्षे यच्च, ‘सुवेदमविदामहे’ इति, तस्मात् ‘सुवेदो’ ऽभ्यत् । तं वा एत ‘सुवेद’-सन्त ‘स्वेद’ इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विषः” ।

—गोपथब्राह्मण पृ० १।१।

(१६३)-गोपथधृति का अन्तरार्थ—

गोपथधृति का अन्तरार्थ यही है कि—“इस प्रत्यक्ष दृष्ट-भूत-एवं अनुभूत-पाञ्चभौतिक विश्वों से पूर्व परस्परव्याप्यस्वरूपत्मक प्राणवर्धि (ओष्ठवर्धि) मनुब्रह्म (प्रजापति) का ही, एकाकी मनु का ही साक्षात्कार था, (जो वास्तव में सृष्टि से पूर्व) एकाकी ही था। इस (एकाकी ब्रह्म) ने (अपने अममय मनोपन्थ में ऐसा ऊहापोह किया कि—‘यह जो ही आश्चर्य की बात है कि, हम एकाकी ही बने हुए हैं’। (इस मानसकल्प-अममावात्मक विचारपरम्परात्मक-ऊहापोह के परिणामस्वरूप ब्रह्म इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि) इन्त (अपना बा-बलो-इस एकाकीपन को इतने के लिए) ‘हम अपने बैसा ही अपने स्वल्प के अनुरूप ही एक दूसरे ‘देव’ का निर्माण करें’। (अपने इस अमनामय संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, मूर्तरूप प्रदान करने के लिए) ब्रह्म ने अम किया, तप किया, तप्यवतापूर्वक तप का अनुष्ठान किया। ब्रह्म के इस अम-तप-सन्तपन से (ब्रह्म के) ललाटे प्रवेश पर जो स्नेह, जो आर्द्रता (गीलापन-स्वेदकण) उत्पन्न हुई, उससे ब्रह्म महिमानन्द (आयत्तलताका-अम-परिभ्रम-सङ्कलतालाक्षण तृप्त्यानन्द) में निमग्न हो गए। ब्रह्म उस (ललाटे पर उत्पन्न स्वेदकणका आपोक्ष स्नेहनब्रह्म को लक्ष्य बना कर) करने लगे कि, ‘सचमुच यह कहीं आश्चर्यपूर्ण’ (महत्त्वपूर्ण) घटना घटित हो नहीं कि। हमें आज इस (स्वेदकण) से ‘सुवेद’ प्राप्त कर लिया। (ब्रह्म से ब्रह्म के ललाटे प्रवेश पर सुसुत्पन्न) इस सुवेद को ही वैशानिक लोग परोक्षमाया में ‘स्वेद’ ध्यस्त करते हैं। (नमो कि) देवता (प्राणतत्त्ववेदा महर्षि भूषेण) परोक्षप्रिया, तथा प्रत्यक्ष के शत्रु हुआ करते हैं” ।

(१६४) माङ्गलिक सस्मरणमीमांसा—

यह तो हुआ भुक्ति का अक्षरार्थसमन्वय । ज्ञान दो शब्दों में : रहस्यार्थ का भी समन्वय कर लीजिए । गोपयमाश्रय का आरम्भ उक्त वचन ही से हुआ है । आश्रयार्थों के आरम्भ में, तथा समाप्ति में उभयत्र माङ्गलिक संस्मरण का समावेश एक विशेष महत्व रखता है, जिसका विषय वैज्ञानिक विवेचन, त्रिस्रवङ्गात्मक उपनिषद्बिद्वान्माध्यममूर्ति का प्रथम प्रत्यक्ष-दृश्य—“उपनिषदों के आश्रय में माङ्गल्यपाठ क्यों किया जाता है ?”, इस परिच्छेद में प्रतिपादित हुआ है । गोपयवचन के आरम्भ में पठित ‘ओम्’ के द्वारा उस आर्षमाङ्गलिक विधान का ही संरक्षण हुआ है, जिसके द्वारा सकलतन्त्र से भुक्ति आत्म्यभेदा परास्वत आर्षमानव को यही माङ्गलिक शिक्षा प्रदान कर रही है कि “मानव को अपना प्रत्येक कर्म माङ्गलिक संस्मरणपूर्वक ही तो आरम्भ करना चाहिए, एवं उत्पूर्वक ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि माङ्गलिक संस्मरण मानव के ऐहिक-आधुनिक जीवन की स्वस्ति-शान्ति-सुख-समृद्धि-वृद्धि-वृष्टि-वृष्टि पूर्वक प्रकान्त रखता हुआ एक प्रधान स्वस्त्यनकर्म माना गया है, एवं जिस मङ्गलसंस्मरण के ओम्-अय-भी-भीमणोरथाय नमः-भीपरास्वायै नमः-ओं नमः परमर्षिभ्यः, इत्यादि रूप से स्व-स्व-वैयर्थ्यविरक्त उपासनानिबन्धन अनेक विधत्त माने गये हैं ।

(१६५) 'ओ' ब्रह्म का सम्बन्ध—

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, स्वप्न-विराग-विश्राम-रूप। त्रिमूर्ति, मनुब्रह्मपति, निष्कल-त्रिकल-शेखर-त्रिमूर्ति आत्मप्रभापति से सर्वथा अलग तत्त्व है। अतः मात्रक अनादिक परात्पर, अक्षरक अक्षय, उग्रक अक्षर, मक्षरक क्षर की समष्टि बनता हुआ त्रिमूर्ति आत्मदेवता 'ओम्' स्वरूप है। अतएव उदमिन्न मनुब्रह्म की भी अवश्य ही 'ओम्' अक्षर अस्मिता से, प्रबोधित किया जा सकता है। प्रबोधित हो मनुब्रह्मपति का स्वरूपज्ञान बन रहा है। अतएव इस मानवी दृष्टि में 'ओम्' ब्रह्म वा ब्रह्ममेव इत्यादि प्रणयक से ही स्वायम्भुवी दृष्टि का उपक्रम हुआ है। अग्नि-इन्द्र-वरुण-वायु-सवित्। अर्यमा-वायु-आदित्य आदि विभिन्न प्राणदेवता अपने अपने प्रातिष्ठिक धर्मों के आधार पर मूलप्रवक्तृ मूलोक्त्यन्तरे हुए स्वतन्त्र 'ब्रह्म' हैं। योषधभुक्ति के द्वारा जिस ब्रह्मवर्मी आपामयी दृष्टि का निरूपण होने वाला है, उस दृष्टि का मूलधार ब्रह्म प्राणलक्षण ब्रह्म (एणब्रह्म) देवता नहीं है। अपितु परात्पर-तमष्टिरूप ओम्प्राणलक्षण सर्वप्रभापति ही इस दृष्टि का प्रवक्तृ 'ब्रह्म' वर्यार्थ है। आपामयी दृष्टिक मूलभूत ब्रह्म के इसी स्वरूप की आर ध्यान आकर्षित करने के लिए भुक्ति ने ब्रह्म का अक्ष 'ओम्' को समन्वित करते हुए 'ओम् ब्रह्म' का उपक्रमबन्धन माना है। मन्त्रसंस्मरण, लक्ष्मण लोभभुगत स्थत्यनकर्मविधायक वर्णपरि ब्रह्म का स्वरूपविरक्षण, इत्यादि प्रयोगों का उद्देश्य से ही आरम्भबन्धन का आरम्भ में-आम् स्पष्टि उपाया है।

(१६६) 'इदमग्रभासीत्' का समन्वय—

‘हृदयमग्र आसीत्’ यह उच्चर पात्र है, जो एडि क ब्रह्म एवम् रहस्य सुश्रुत पद्य भागों को प्रारम्भ में व्यक्त करता है। एडि क का भाषिक रहस्य का अन्वयण उन भाषा नीति माना जाता है (वर्तनी) में ही होता है, जो अपनी अन्वयणमार्गिका के प्रसार में हृदय का अन्वयण का अन्वयण

से भक्तिक्रान्त बनते हुए, कारणस्वरूप के 'प्रत्यक्षदृष्ट'। घोषित हुए हैं। 'इत्' शब्द सर्वत्र पुरोऽपरिचित-प्रत्यक्षदृष्ट-अनुभूत-वर्तमान-विश्व का ही वाचक बोधक-समाहक माना गया है। स्पष्ट है कि, महर्षियोंने इस 'इदं,' रूप विश्वस्वरूप को लक्ष्य बनाकर ही इस कारणरूपा पूर्वावस्था के तात्त्विक स्वरूप को परोक्ष व्याख्या की है। तत्त्वदृष्ट्या भी स्वरूपव्याख्याशैली का यही स्वरूप सब प्रमाणित हो रहा है। कारण का स्वरूपज्ञान वाक्य के स्वरूपज्ञान के द्वारा ही सम्भव है अर्थात्चीन प्रजा के लिए। व्याख्यानुमन से ही कारणस्वरूप बोधगम्य बना करता है। क्योंकि-कारणगुणा कार्यगुणानामन्ते व्याख्यानुसार कारण के गुणधर्म ही कार्य के गुणधर्मों के कारणरूप बना करते हैं। चित्यह यदि वाक्यों के द्वारा उत्कारणभूत ईश्वर (प्रकृति) का अनुमान लगाने में कुशल नभ्यताकिंहीं की तर्कप्रणाली इस दिशा में प्रविष्ट ही है। 'इदममे' वाक्य इसी कार्यकारणमूलक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण कर रहा है।

(१६७) अव्यक्तब्रह्म का व्यक्तीभाव—

अपिच 'अभिन्नसत्ताक कार्यकारणवादी ब्रह्मवादी' की विवचनाव्यक्ति का दृष्टि में व्याख्या-जगत् की की अभिव्यक्ति का ही नाम अपिभूतजगत् है। "आधिभौतिक जगत् मिथ्या है, दुःख दुःख है, शून्यं शून्यं है अपरिपूर्ण है, निस्तार है" इत्यादिरूपा अमाहलिक-अज्ञ-अस्पताओं का ब्रह्मवादी की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। वह तो इस तात्त्विक तथ्य का अभिगन्त-मन्त-भोला-भूता है कि— "यह सम्पूर्ण विश्व सर्वथा परिपूर्ण है, आनन्दमय है, नित्य है, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-नित्य 'विज्ञानमनन्तं' ब्रह्म-स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म का ही व्यक्तरूप है"। ब्रह्म ही सम्प्रदशा में नानात्वज्ञान विश्वरूप में अभिव्यक्त होता रहता है, एवं प्रतिसम्प्रदशा में यह नानामावापन्न व्यक्त विरव पुन अपने अव्यक्त एक ब्रह्म रूप में परिणत होता रहता है। 'इदममे' वाक्य इस ब्रह्मव्याक्तिमूलक व्यक्ता व्यक्ताभाव की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह कार्यरूप विश्व पूर्वमें-अमे-कारण दशा में ब्रह्म ही था," वाक्य स्पष्ट ही अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्ताभाव को ही विश्वस्वरूप से घोषित कर रहा है।

(१६८) 'स्वयन्त्वेकमेव' का समन्वय—

ब्रह्म ही व्यक्तावस्था में 'विश्व' है, विश्व ही अव्यक्तावस्था में 'ब्रह्म' है। अन्तर इन दोनों स्थितियों में केवल यही है कि, अव्यक्तावस्था में नानात्वसम्पादक कल अव्यक्तावस्था में (शुद्धावस्था में) परिणत रहते हैं। अतएव 'अव्यक्त ब्रह्म' नानाविश्वमूलक अनेकत्व से ग्रहण रहता हुआ 'एक' बना रहता है। व्यक्तावस्था में नानामावबनक कल व्यक्तावस्था में (जाग्रवस्था में) परिणत रहते हैं। अतएव 'व्यक्त विरव' नानामावसमन्वित होता हुआ 'बहुधर्माश्रित' बना रहता है। सम्प्रपक्ष नानामावागुण है, यही विश्व है। प्रतिसम्प्रपक्ष एकत्वानुगत है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म इस विश्व की प्रतिसम्प्रपक्ष प्रतिसम्प्रपक्ष है, तो विश्व उस ब्रह्म की सञ्चालित सञ्चालित है। इस उभयावस्थासमन्वयमूलक एकत्व को कक्ष बना कर ही मुनि ने कहा है कि— "यो ब्रह्म वा इदममे आसीत्-स्वयन्त्वेकमेव"।

(१६४) मातृलिक संस्मरणमीमांसा—

यह तो हुआ भुक्ति का अक्षरार्थसमन्वय । अथ दो शब्दों में : रहस्यार्थ का भी समन्वय कर लीजिए । गोपधराक्षण का आरम्भ उक्त वचन ही से हुआ है । आर्यभट्टों के आरम्भ में, तथा समाप्ति में उक्तवचन मातृलिक संस्मरण का समावेश एक विशेष महत्त्व रखता है, जिसका विषय वैज्ञानिक, विवेचन, त्रिस्तयकात्मक उपनिषद्ब्रह्मनिर्माणमूक्तिक प्रत्येक के प्रथमखण्डमें—“उपनिषदों के आद्यन्त में मातृलिकापाठ क्यों किया जाता है ?”, इस परिच्छेद में प्रतिपादित हुआ है । गोपयकत्व के आरम्भ में पठित ‘ओम्’ के द्वारा उक्त आर्यमातृलिक विधान का ही संरक्षण हुआ है, जिसके द्वारा सकेतकर्म से भुक्ति आत्यामन्त्रा पर्यन्त आर्यमानव को यही मातृलिक शिक्षा प्रदान कर रही है कि “मानव को अपना प्रत्येक कर्म मातृलिक संस्मरणपूर्वक ही तो आरम्भ करना चाहिए, एवं तत्पूर्वक ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि मातृलिक संस्मरण मानव के ऐहिक-आधुनिक जीवन को स्वस्ति-शान्ति-सुख-समृद्धि-वृद्धि-वृद्धि-वृद्धि पूर्वक प्रकटित रखता हुआ एक प्रधान स्वस्त्ययनकर्म माना गया है ।” एवं जिस मातृलिक संस्मरण के ओम्-अथ-भी श्रीगणेशाय नमः-श्रीपारम्भाय नमः-ओं नमः परमर्षिभ्यः इत्यादि रूप से स्व-स्व-वैयर्थ्यविकृत उपासनानिवन्धन अनेक विधर्ष माने गये हैं ।

(१६५) ‘ओं ब्रह्म’ का समन्वय—

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है, कि स्वयम्-हिरण्यगर्भ-विपद्युत्पत्तिरूप, त्रिमूर्ति, मनुप्रजापति, निष्कल-विकल-प्राकृतिक त्रिमूर्ति आद्यप्रजापति से स्वया अस्मिन् उत्पन्न है । अर्थात् आरम्भ अनादिक परात्पर, अक्षररूप अन्वय उकाररूप अक्षर, मक्षररूप ब्रह्म की समष्टि बनता हुआ त्रिमूर्ति आत्मदेवता ‘ओम्’ स्वरूप है । अतएव उदमिन मनुब्रह्म को भी अक्षरय ही ‘ओम्’ का अस्मिन् से, अस्मिन्विषय किञ्चा-प्राप्तकर्ता है । प्रणवोच्चार ही मनुप्रजापति का स्वस्मलक्षण बन रहा है । अतएव इस मानवी सृष्टि में ‘ओं ब्रह्म का इदममेव’ इत्यादि प्रणवकर्म से ही स्वापम्भवी सृष्टि का उपक्रम हुआ है । अग्नि-इन्द्र-वसु-धाता-इति । अर्यमा-वायु-आदित्य आदि विभिन्न प्राकट्येयता अपने अपने प्रातिस्विक नामों के आधार पर-मूलप्रवचक मूलोक्त्यन्तरे हुए स्वतन्त्र ‘ब्रह्म’ हैं । गोपयभुक्ति के द्वारा अथि हुवेदमयी आपोमयी सृष्टि का निरूपण होने वाला है, उक्त सृष्टि का मूलभार ब्रह्म प्राणलक्षण ब्रह्म (एकब्रह्म) देवता नहीं है । अपिष्ट परात्परदि समष्टिरूप ओम्कारलक्षण स्वप्रजापति ही इस सृष्टि का प्रवक्तृ ‘ब्रह्म’ पदार्थ है । आपोमयी सृष्टिक मूलभूत ब्रह्म के इसी स्वरूप की धारा ध्यान आकर्षित करने के लिए भुक्ति ने ब्रह्म क अथ ‘ओम्’ को सम्मिलित करते हुए ‘ओं ब्रह्म’ का उपक्रमयजन माना है । मातृलिक संस्मरण, तद्द्वारा लाभानुगत स्वस्त्ययनकर्मशिवका वर्णोपरि ब्रह्म का स्वरूपविरक्षण, इत्यादि प्रयोगों की उद्देश्य से ही आरम्भयजन क आरम्भ में ‘आम्’ भावद्वि उपाता है ।

(१६६) ‘इदमप्रआसीत्’ का समन्वय—

‘इदमप्रआसीत्’ यह उक्त वाक्य है, जो सृष्टि का प्रारम्भ रहस्यपूर्ण मुकुट पण्य तमों का धार इमाय ध्वन्य आकर्षित कर रहा है । सृष्टितन्त्र के मानिक रहस्यों का अन्वयण उन अस्मिन् ऐहिक मानव भया (महर्षि) में ही किये हैं, जो अपनी अभ्यस्यमानविद्या क प्रथम न इदम् रूप अस्मिन् का अस्मिन्

मे रक्षित्वमपन एकत्व भी समाधि रहता है, जिस इस महदारचर्य का यों भी अभिनय किया जा सकेगा कि—सुसुद्धावस्थानुगत स्थिति—अवस्था में ब्रह्म का अनेकमावापन बने रहना, जैसे एक महान् आरचर्य है, तथैव सिद्धावस्थानुगत। गति—अवस्था में ब्रह्म का एकमावापन बने रहना भी कम आरचर्य नहीं है। और ऐसी आरचर्यमयी स्थिति में एक वैज्ञानिक यह कल्पना कर बैठेगा कि,—पञ्चमी ब्रह्म ने सब सिद्धा के द्वारा विश्वरचना का संकल्प अभिव्यक्त किया होगा, तो उस सिद्धावस्था में सिद्धावस्थानुगत नानात्व से सर्वथा विपरीत स्थानुगत अपने सुसुद्धावस्थानुगत एकत्व का अनुमण कर, देनकर स्वयं ब्रह्म को भी एक बार तो महान् आरचर्य हो गया होगा, एवं अपने इस महान् आरचर्य को समन्वित करने के लिए अवश्य ही सिद्धावस्थानुगामी सर्गानुरक्त—सर्गामिसुख—सृष्टिकामुक ब्रह्म ने तत्काल यही संकल्प कर डाला होगा कि—“मुझे अपने एकत्वस्वरूप इस आरचर्य के समन्वय के लिए अवश्य ही किसी वैसे मतसहारा ही दूसरे सहयोगी को अपने क्लम—तप—भम—सन्तपन से समुत्पन्न कर ही लेना चाहिए, जिससे मेरी यह आरचर्यकारिणी एकता द्विस्वरूप में परिणत हो जाय, एवं तद्द्वारा में दाम्पत्यभाव पूर्वक सृष्टिनिर्माण (मैयुनीसृष्टिरूप विकाररत्मक चर भौतिक सर्ग) में समर्थ बन सकूँ।” एकत्वरूप को अनेकत्वभाव में परिणत कर देनेवाली इस स्वामादिक सिद्धा के स्वरूप विशेषण के लिए ही मृति को आगे घस कर इस सहज स्थिति का इन शब्दों में अभिनय करना पड़ा कि—“तदेकत-महद्वै यत् (आरचर्य) —तदेकमेवास्मि इत्त-अहं भवेव नन्मात्रं द्वितीयं निम्नमे” इति। ‘भवेव-मानमात्रम्’ उस उत्पत्त्यमान द्वितीय सहयोगी का तात्त्विक स्वरूपविशेषण कर रहा है। ‘मद्वै’ का अर्थ है—‘मेरे जैसा’, एवं ‘नन्मात्रम्’ का अर्थ है—‘मेरे जितना’। ‘मेरे जैसा’ का वास्तव्य है—‘मेरी-सत्यकसमता के अनुरूप ही कसमता में प्रवृत्त रहने वाला’। ‘मेरे जितना’ का वास्तव्य है—‘इच्छानुरूप मेरे कार्य में मेरे आत्मसमर्पण की भाँति ही आत्मसमर्पण करनेवाला’। समानसकल्पत्त्व ही ‘मदेव’ है। समान बलवीर्य्यपराक्रमानुगत—शक्तिप्रयोग ही तन्मात्रम् है। और दाम्पत्यभावमूलक ऐसा सहयोग—समसमन्वय ही अपूर्व सृष्टि का सर्वक तथा स्वरूपवर्धक बना रहता है, विवक्षित निम्नलिखित भावैवाणी से स्पष्टीकरण हुआ है—

समानी व आकृति समाना हृदयानि व ।

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहामति ॥

—अथर्वसं १०।१६.१५

(२०१) —सहयोग—सेवा—तटस्थता—शत्रुता—सम्बन्धचतुष्टयी—

“तुम्हारा संकल्प समान हो, हृदय समान हो, मन समान हो, जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य समान है, अभिष्ट है।” लक्ष्य की समानता में समवेत रहनेवाले सहयोगियों का प्रत्येकतरा में समानभग्ना—अभिन पम्मा बन रहना अनिवार्यरूपेण अपेक्षित माना गया है। सभी लक्ष्य साफल्य सम्भव बना करता है। ‘सहयोग—सेवा—तटस्थता—शत्रुता’ इन चार भावों के पर्यपेक्षण—निरीक्षण के माध्यम से ही सहयोग का भाव्त्विक स्वरूपबोध सम्भव माना गया है। समानशीलान्यसमता में सहयोग हुआ करता है, जिस ‘मैत्रीमन्त्र’ कहा गया है। आगेदि से यही सम्बन्ध प्रधान है, एवं इसी से मानव की प्रातिस्विक (हृदयानुगत) मानवता

(१६६) स्वयन्तु-एक-एव-संज्ञया ब्रह्म—

अपिच—‘स्वयन्तेकमेव’ बचनार्थ ब्रह्मानुगत त्रिविध भेद का भी-निवारक प्रमाणित हो रहा है। नानामात्र हो भेदभाव है। यह भेदभाव कलविति के सारताम्य से, कन्मूलक अज्ञानन्त से यद्यपि अनेक मार्गों में विभक्त है। तथापि वैज्ञानिकोंने उन समस्त भेदमार्गों को भेदवादव्ययी में ही समन्वित मान लिया है, जो भेदव्ययी कमरा—‘संज्ञातीयमेव-विज्ञातीयमेव-स्वगतमेव’ नामों से प्रसिद्ध है। एक आत्म का हृत् वृक्ष आत्महृत् से विभिन्न है। समानवातीय आत्महृत्ओं का यह पारस्परिक विभेद ही ‘संज्ञातीयमेव’ है। आत्म-नारिकेल-बन्धू-खट्व-न्यग्रोध-आदि हृत् परस्पर विभिन्न वातीय हैं। यह विज्ञातीय पारस्परिक विभेद ही ‘विज्ञातीयमेव’ है। तब एक ही हृत् में-उदाहरण के लिए आत्महृत् में ही आत्मपक्ष-आत्ममञ्जरी-आत्मपञ्चक-आत्मराखा-महाराखा-प्रत्यन्तराखा-स्फूट-आदि परस्पर अपना विभिन्न स्वरूप रत्न रहे हैं। एक ही आत्महृत् में समन्वित यही पारस्परिक अवयवभेद ‘स्वगतमेव’ माना गया है। एक महामायापुर में महामाया अम्यक्तब्रह्म बैला कोई अन्य ब्रह्म नहीं है, अतएव इसे ‘संज्ञातीयमेवदृष्ट्य’ माना जायगा। अम्यक्तब्रह्मातिरिक्त कोई दूसरा विभिन्न स्वरूप-गुण-धर्मा-ब्रह्म भी नहीं है, अतएव इसे ‘विज्ञातीयमेवदृष्ट्य’ कहा जायगा। तब अम्यक्तब्रह्म में असत्यवस्तुनमता अभिलक्षणा के कारण पर्वभेद का भी (अवयवभेद का भी) अभाव है, अतएव इसे ‘स्वगतमेवदृष्ट्य’ घोषित किया जायगा। त्रिविध भेदरत्न ब्रह्म वास्तव में ‘एकवर्ती’ ही माना जायगा। ‘स्वयन्तेकमेव’ वाक्य का ‘स्वयम्’ शब्द संज्ञातीयमेव का, ‘एकम्’ शब्द विज्ञातीयमेव का, तथा ‘एव’ शब्द स्वगतभेद का व्यावर्तक बन रहा है। बिच प्रकार-‘एकमेवावितितीयं ब्रह्म’ इत्यादि अन्य भूति के ‘एकम्-एव-अद्वितीयम्’ छीनीं शब्द-कमरा संज्ञातीय-विज्ञातीय-स्वगत-भेदी के निवृत्त हैं, तब यहाँ ‘स्वय-एकम्-एव’ यह शब्दव्ययी विभेदव्यावर्तिका बन रही है। इस प्रकार ‘ओ ब्रह्म वा इदमत्र आसीत्-स्वयन्तेकमेव’ इस प्रारम्भिक कन्दर्भभूति के तत्त्वपूर्ण-स्वरूपम्यास्यान की रूपरेखा का यों अंगरत स्पष्टीकरण हो जाता है।

(२००) ‘भदेव मन्नात्रम्’ स्वरूपमीमांसा—

यह स्मरण लक्ष्य कि, गणधमृति के द्वारा ब्रह्ममूलक उत्त विरक्तों का प्रतिपादन हो रहा है, जो निरक्तम ब्रह्म को ‘सिद्धता’ नाम की छत्ररेखा से ही अनुमाणित माना गया है। ब्रह्म रक्तताम्यमूर्ति है, वह अनेकवा स्पष्ट किया जा चुका है, और यह भी निवेदन किया जा चुका है कि, खभाव अतब्रह्म है, क्लम्यम स्वब्रह्म है। मनोमय स्वयन्नुगमित ब्रह्म क्लम्यमित रतमाग से मुमुक्षानुगामी को रहते हैं, ब्रिन्के द्वारा क्लम्यमनियों के क्लमिक विराकलन-निर्माण-सं व्यक्त विरक्त अम्यक्त ब्रह्मभाव में परिणत हो जाता है। वही मनोमय स्वयन्भूब्रह्म प्रथमय दिरस्वगर्भब्रह्म के माध्यम से बाह्यमय विष्टब्रह्मस्वरूप क द्वारा रत्नमित क्लम्यगोपादान-वापन व समन्वित हाकर सिद्धानुगामी को रहते हैं, ब्रिन्के द्वारा क्लम्यमनियों की क्लमिक हृन्मूलता व अम्यक्त-ब्रह्म व्यक्त विरक्तम में परिणत हो जाता है। मुमुक्षा (कल्पनमन्यनिर्माणरेखा) रतामिका है, रत्नप्रधाना है एवं इन्में ‘अनेक से एक बन जाऊँ’ यह एकस्वभाव ही प्रधान रहता है। सिद्धता (कल्पनियकल्पनरेखा) क्लमिका है, क्लमप्रधाना है, एवं इन्में ‘एक से अननक बन जाऊँ’ यह ‘अनेकस्वभाव ही प्रधान रहता है। किन्तु छाय हो छाय एक मछल आनन्द यह भी प्रधान बना रहता है कि मुमुक्षासथा में एकस्व-भासारत्र ब्रह्म में क्लमिकल्पन अनेकस्व भी क्लमिका रहता है, एवं सिद्धतासथा में अनेकस्वभावप्रति विरक्त

में रहनिकचन एकत्व भी समाविष्ट रहता है, जिस इस महात्मास्वरूप का यों भी अभिनय किया जा सकेगा कि—सुसुद्धाभावानुगत स्थिति—अवस्था में ब्रह्म का अनेकमापण करने रहना, जैसे एक महान् आश्चर्य्य है, तथैव सिद्धाभावानुगत स्थिति—अवस्था में ब्रह्म का एकमापण करने रहना भी कम आश्चर्य्य नहीं है। और ऐसी आश्चर्य्यमयी स्थिति में एक वैज्ञानिक यह कल्पना कर बैठेगा कि,—एकपक्षी ब्रह्म ने जब सिद्धा के द्वारा विश्वरचना का सकल्य अभिव्यक्त किया होगा, तो उस सिद्धावस्था में सिद्धाभावानुगत नानात्व से स्वयं विपरीत त्वानुगत अपने सुसुद्धाभावानुगत एकत्व का अनुभव कर, देखकर स्वयं ब्रह्म को भी एक बार तो महान् आश्चर्य्य हो गया होगा, एवं अपने इस महान् आश्चर्य्य को समन्वित करने के लिए अन्तर ही सिद्धाभावासी सर्गनिर्गत—सर्गामिमुख—सृष्टिकामुक ब्रह्म ने उसका यही संकल्प कर डाला होगा कि,—“मुझे अपने एकत्वस्वरूप इस आश्चर्य्य के समन्वय के लिए अवश्य ही किसी ऐसे मतसदृश ही दूसरे सहयोगी को अपने कर्म—तप—भक्त—सन्तपन से समुत्पन्न कर ही लेना चाहिए, जिससे मेरी यह आश्चर्य्यकारिणी एकता द्वित्वरूप में परिणत हो जाय, एवं तद्द्वारा मैं दाम्पत्यभाव पूर्वक सर्गनिर्मातृ (मैथुनीसृष्टिरूप विकारात्मक सर भौतिक सर्ग) में समर्थ बन सकूँ।” एकत्वरूप को अनेकत्वभाव में परिणत कर देनेवाली इस स्वाभाविक सिद्धा का स्वरूप विरोधोपपाद के लिए ही मूर्ति को आगे बल कर इस सहज स्थिति का इन शब्दों में अभिनय करना पड़ा कि—“तदैकत-महद्वै यच्च (आश्चर्य्य) तदेकमेवास्मि हस्त—अहं भवेव मन्मात्रं द्वितीय निर्ममे” इति। ‘भवेव’—मा मात्रम् उक्त उत्पत्त्यमान द्वितीय सहयोगी का तात्त्विक स्वरूपविरोधोपपाद कर रहा है। ‘भवेव’ का अर्थ है—‘मेरे जैसा’, एवं ‘मन्मात्रम्’ का अर्थ है—‘मेरे जितना’। ‘मेरे जैसा’ का तात्पर्य्य है—‘मेरी—सत्त्वकमना के अनुरूप ही कामना में प्रवृत्त रहने वाला’। ‘मेरे जितना’ का तात्पर्य्य है—“इच्छानुरूप मेरे कार्य में मेरे आत्मसमर्पण की भाँति ही आत्मसमर्पण करनेवाला”। समानसकल्पत्व ही ‘भवेव’ है। समान बहुवीर्य्यरूपकानुगत—शक्तिप्रयोग ही तन्मात्रम् है। और दाम्पत्यमाकूलक ऐसा सहयोग—समसमन्वय ही अपूर्व सृष्टि का सर्वत्र तथा स्वरूपसंरक्षक बना रहता है, जिसका निम्नलिखित आध्यात्मिक स स्वरूपकरण हुआ है—

समानी व आकृति समाना इदयानि व ।

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहामति ॥

—श्वस्तं ० ८०।८२१५१

(९०१)—सहयोग—सेवा—तटस्थता—शत्रुता—सम्पन्नवस्तुतुष्टयो—

“तुम्हारे संकल्प समान हों, हृदय समान हों, मन समान हो जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य समान है, अभिमत है।” लक्ष्य की समानता में समवेत रहनेवाले सहयोगियों का प्रत्येकदशा में समानचमत्ता—अभिन्न चमत्ता बन रहना अनिवार्य्यरूपेण अपेक्षित माना गया है। तभी लक्ष्य साफल्य सम्भव बना करवा है। ‘सहयोग—सेवा—तटस्थता—शत्रुता’ इन चार भावों के पर्यायपद—निरीक्षण के माध्यम से ही सहयोग का वास्तविक स्वरूपबोध सम्भव माना गया है। समानशीलजन्यसमता में सहयोग हुआ करता है, जिस ‘मैत्रीसम्बन्ध’ कहा गया है। आरंभिक से यही सम्बन्ध प्रधान है, एवं इसी से मानव की प्रातिम्यिक (इदयानुमता) मानवता

का खूब विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिरूपण खूब अनुरूपता (जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिक्षा-मोक्षन (आहारविहार)-मनन (उपासना)-रायन-गमन-भाषण-रुदन-हसन-व्यवहार (लोकव्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकतप)-परिभ्रम (प्राणतप)-आदि अनेक मावों के समस्तमन्त्र पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वर्तन-आचरण में यदि अतिवृत्तिवत् भी-रसात्मक भी-अन्तर का बाधा है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धत्मक सहयोग मशीमस बन जाता है। यही मशीमस सहयोग आलान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के वारतन्त्रसे-निग्रहानुग्रह से सेवा-उत्पत्त्या-शुभता, इन तीनों में से किसी भी एकमात्र का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या स्वात्तिक है, साथ ही इसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में यह अबरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आह्लाकारवर्ती प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थलाचन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबन्धित संघर्ष से यह उद्देश्य भी रहता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'तटस्थता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आन्तरिकवर्ग (अन्तर्बन्ध-प्रज्ञात्मक मनोभाव) उमोगुणबहुला उमोमूला किसी लिप्ता लालच-लोकवशा-निर्दोषता से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्ता-एषणा की वृत्तता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शुभता' का उदय हो पड़ता है।

(१०२)-समानमस्तु वो मन-

बैसा गया है, सुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यग् रूपेण कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषणा को मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की क्षमता से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुलाम्बाकुल बनते हुए सहयोगी वहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की वृत्तता की कथा तो विद्वत्, प्रसूत परिणाम में इसका सर्वस्वान्मूलन बैसाकर खूब लक्ष्य-उद्देश्यविभाक्तिक प्रवृत्ति हो-शुभ ही बन बाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य मशो ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखता हो, किंवा तो परिवार-समाज-राष्ट्र-अभ्युदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कथन हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की वृत्तता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगियों को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयवृत्ति के 'मवेष्ट मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों के अनुगमन ही अपनी कार्यवृत्ति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवस्था' प्रत्येक दिया-दशा-क्षेत्र-क्षाल-स्थिति-परिस्थिति में निश्चयेन मञ्जलमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातमण्डलीय मायुक्तमूला भ्रान्ति के कारण, यन्त्रप्रदर्शानुगत प्रचारणाय के कारण मानव को यदा कदा दुर्भागवशा तथाकथित लिप्ता-एषणाप्रसवण कथित सहयोगी प्राप्त हो बाय, तो उनका आन्तरिक मयापह स्वल्प का बोध प्राप्त होने के सम्बन्धितकाल में ही जैसे समस्त सहयोगियों का अदि-कथन किम् आत्मनिरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला मायुक्त मानव न केवल पदे पदे अपमानित ही होता, अपितु दिनदिन इसके अनुपपन्न की शक्ति होती जाती है। यही 'मवेष्ट मन्मात्रम्' निरूपण का प्रासन्निक व्यवहारानुगत स्वरूपपरिचय है। प्रायश्चित्तमेव, प्रकृत्यनुकूलम्।

(२०३)—सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'मदेवमन्मात्रम्' माधना से वैसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, जिस प्राकृतिक समान सहयोग के आभार पर पति-पत्नी-लक्ष्य आर्पदाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यमावात्मक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवंप्रकार पूर्वलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः क्यों, निश्चयेनैव उस अध्ययन ब्रह्मने भी अपनी 'मदेव मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सफल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्वा समानशीलव्यसनपरायणा-मदेव मन्मात्रा-पत्नी को ही अभिव्यक्त किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (व्यक्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सट्टग अपने परिमाण से समतुलित (हमार जैसे हमार जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही यह कामना है, जिसका अभ्यस्तानुगत शारद्वत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भूमनु से सम्बन्ध नतलाया गया है। सकल्पारिम्भ इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकूलों में से प्रथम 'काम' नामक अनुकूलन का ही) इस कचन से स्पष्टीकरण, किंवा संग्रह हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप प्राण व्यापाररूपा चेष्टा-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुख ही अमर्यादित भ्रम (वाग्व्यापाररूप शारीरिक कर्म) इत प्रभार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक रूप से उत्पन्न काम, सदनुगत तप, तदनुगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यविहि में सफल ही नहीं होते। यदि पुणालक्ष्म्यायेन अंशतः उपलब्धता प्राप्त होती भी है, वा ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम बहाँ सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अनएव सर्वात्मना न्यायी, अतएव च स्वात्मना स्नातन हैं सफल हैं, वहाँ मानवीय काम तप भ्रम मानव के एणया-लिप्तात्मक अपने प्रकाशपररूप दोष से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी जुन कर 'मनस्त्वम्भस्-वचस्त्वन्यत्-कर्मण्यन्यत्-तुरात्मनाम्' को चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यच्युत, अतएव सर्वात्मना अस्थिर, अतएव च सर्वात्मना क्षणिकमावापन बने रहते हैं, निष्फल बने रहते हैं। सकल्पात्मक काम (कामना) है कुछ और, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही एव कर्मात्मक वाद्य व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। सोचते कुछ और हैं, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य चक्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और पलित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। सकल्प कुछ है, कर्तव्य कुछ है, करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार मन-प्राणवाद्यत्म्य आत्मवन्दतारूप हृदयस्थ मनुप्रभापति के काम-तप-भ्रम अनुकूलों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्वलिप्तप्रवृ-चलितप्रवृ बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहबन्धित-न्यामाविक समता का, नैसर्गिक श्रुतमात्रात्मक समत्वलक्ष्य बुद्धियोग का आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, किमृत करता हुआ अपने आध्यात्मिक बल को निर्दल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलतः एव अन्वर्तरिधन-जता मानवों के संकल्प-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीक इसके विपरीत भिन आर्पमानवों के, निगमागमपराप्रण नैष्ठिक मानवभेदों के काम-तप-भ्रम-मनस्त्वैक-वचस्त्वैक-कर्मण्यैक महत्सनाम् के अनुसार एक दूसरे का लक्ष्य बनाते हुए पारपरिक श्रुतमात्र-अनुकूलतालक्ष्य-समत्वमक्ष्य,

का सख्त विकास सम्भव बना करता है। इस विलाक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिष्पन्न सख्त अनुरूपता (जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिक्षा-मोचन (आहारविहार)-मचन (उपासना)-शयन-गमन-माषण-रदन-हसन-व्यवहार (लोकव्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकदृष्ट)-परिभ्रम (प्राणतप)-आदि अनेक भावों के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वचन-आचरण में यदि व्यक्तिजित् मी-स्वात्मिक मी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धात्मक सहयोग मलीमल बन जाता है। यही मलीमल सहयोग अलान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के वारतम्यसे-निप्रदानुग्रह से सेवा-तटस्थता-शुभता, इन तीनों में से किसी भी एकमात्र का अनुगमनी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या सात्विक है, साथ ही इसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह अवसरहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आशावशवर्ती प्रमाश्रित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थसाधन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबन्धित स्वार्थ से यह उद्देश्य भी रखता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'तटस्थता' का अनुगमन कर होता है। यदि सहयोगप्रदाता का आत्मन्तरबन्ध (अन्तर्बन्ध-ग्रहात्मक मनोभाव) उभोगुणबहुला उभोमूला किसी लिप्ता-लालसा-शोकैषणा-विषैषणा से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपना लिप्ता-एषणा की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शुक्ल' का उद्वेग हो पड़ता है।

(२०२)-समानमस्तु वो मन-

बेसा गया है, झुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यक् रूपेण कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषणा की मूलाचार बनाकर सहयोगप्रदान की क्षमता से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आनुशास्यभुक्त करते हुए सहयोगी वहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की सफलता की क्या तो क्विर, प्रत्युत परिणाम में इसका सर्वस्वोन्मूलन देखकर सख्त लक्ष्य-उद्देश्यविपातक प्रवृत्ति होना-शुभ ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य मलो ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखता हो, किंवा तो परिवार-समाज-राष्ट्र-अभ्युदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैष्ठिक मानव का यह कच व्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगियों को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयवृत्ति के 'मदेव मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों के अनुरूप ही अपनी कार्यप्रवृत्ति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवहरणा' प्रत्येक दिशा-दशा-क्षेत्र-फल-स्थिति-परिस्थिति में निरन्तर मङ्गलमयी ही प्रमाश्रित हुआ करती है। यदि किसी आघातमखीया मधुक्रामूला भ्रान्ति के कारण, बाधप्रदानानुगत प्रवृत्त्यापय के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यकर तथाकथित लिप्ता-एषणापरायण कथित सहयोगी पाता हा जाय, तो उनका आत्मन्तर मयावह स्वरूप का बोध प्राप्त होने के अव्यहितोत्तरफल में ही शीघ्र समस्त सहयोगियों का अदि-कृत्य किन्तु आत्मन्तररूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला यावुक मानव न केवल पदे पदे अकमानित ही होता, अस्तित्व दिनदिन हमने शत्रुपक्ष की वृद्धि होती जाती है। यही 'मदेव मन्मात्रम्' निष्पन्न का प्रासङ्गिक व्यपदानानुगत स्वरूपविलोपण है। प्रातर्दिनमेव, प्रहृन्मनमगम।

(२०३) सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'भवेवमन्मात्रम्' भाषना से जैसे सद्योगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, जिस प्राकृतिक समान सहयोग के आधार पर पति-पत्नी-सद्वृत्त आर्षदाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावात्मक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुस्मरण धर्मपत्नी ही एवंप्रकार पूर्वलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः क्यों, निश्चयेनैव उस अव्यक्त ब्रह्मने भी अपनी 'भवेव मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सकल बनाने के लिए सद्योगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्वा समानशक्तिभ्यजनपरायणा-भवेव मन्मात्रा-पत्नी को ही अभिन्यवत किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (व्यक्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपट में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सट्टा अपने परिमाण से समतुलित (हमार जैसे हमार जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही वह कामना है, जिसका अव्यक्तमातृगुण शारवत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भूत से सम्बन्ध बतलाया गया है। संकल्पारम्भका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकूलों में से प्रथम 'काम' नामक अनुकूलन का ही) इस वचन से स्पष्टीकरण, किंवा संग्रह हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप प्राण व्यापाररूपा घेष्ट-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुक्त ही अमर्यादित भ्रम (वाग्वापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक से उत्पन्न काम, सदनगत तप, तदनगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यविधि में सकल ही नहीं होते। यदि पुण्याद्यन्यायेन अशतः उपलब्ध प्राप्त होती भी है, वो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम बड़ा सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना स्थायी, अतएव च सर्वात्मना अनावन है, सकल है, बड़ा मानवीय काम तप-भ्रम मानव के एतद्विषय-लक्ष्यात्मक अपने प्रकाशपरूप दोष से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्सन्धत्-वचस्सन्धत्-कर्मयन्धत्-नुरात्मनाम्' को चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यानुव, अतएव सर्वात्मना अस्मिन्, अतएव च सर्वात्मना चणिकमावापन बने रहते हैं, निष्पन्न बने रहते हैं। सम्प्राप्तिक काम (कामना) है कुछ और, क्रियात्मक तप है निमित्त ही, एव कर्मात्मक नाश व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। सोचते कुछ और है, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ आरंभित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ और ही है। इस प्रकार मनध्याणवाक्य आत्मदेवतारूप हृदयस्थ मनुप्रभाषित के काम-तप-भ्रम अनुकूलों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्वस्तिप्रश-वस्तिप्रश बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन अनुकूलताओं की सहवर्धित-स्वाभाविक समता को, नैतिक श्रुतिभावात्मक समत्वलक्षण बुद्धियोग को प्राप्त करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, निम्नृत करता हुआ अपने आध्यात्मिक अस्त का निर्धूल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलत एव श्रुत्यवस्थित-चैता मानवों के संकल्प-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीका इसके विपरीत किन आर्षमानवों के, निगमाममपरायण नैतिक मानवधर्मों के काम-तप-भ्रम-मनस्सन्धत्-वचस्सन्धत्-कर्मयन्धत्-नुरात्मनाम् के अनुस्मरण एक दूसरे का लक्ष्य बनाते हुए पारस्परिक श्रुतिभाव-अनुवृत्तलक्षण-समत्वलक्षण,

का सहज विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक माणनिक्यन सहज अनुरूपता (जो लोकम्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिखा-मोहन (आहारविहार)-मन्धन (उपासना)-शयन-गमन-माधण-रुदन-हसन-व्यवहार (लोकम्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकत्व)-परिभ्रम (प्राणतप)-आदि अनेक मायों के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वर्धन-आचरण में यदि यतकिञ्चित् मी-रक्षात्मक मी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धत्मक सहयोग मलीमत्त बन जाता है। यही मलीमत्त सहयोग क्षलान्तर में अनुरूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के वास्तव्यसे-निमग्नानुग्रह से सेवा-उत्पत्त-शत्रुता, इन तीनों में से किसी भी एकमात्र का अनुग्रामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या सात्विक है, साथ ही इसके स्वायं का संरक्षण निरिच्छत है, तो उस दशा में वह अवरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आशावशवर्त्ती प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वायंसाधन मी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबलित संघर्ष से वह उद्वेग मी रहता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'उत्पत्त' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आम्पन्तरजगत् (अन्तर्जगत्-प्रकृत्यत्मक मनोभाव) तमोगुणबहुला तमोमूला किसी लिप्ता लालच-लोकैषणा-वित्तैषणा से उन्मत्त है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्ता-एषणा की उच्छता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो पड़ता है।

(१०२)-समानमस्तु वो मन-

देखा गया है, सुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यग् क्लेश कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषणा को मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की कामना से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुलाभ्याकुल बनते हुए सहयोगी नहीं सर्वस्वार्थ के लिए व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की उच्छता की क्या तो विदूर, प्रत्युत परिणाम में इसका सर्वस्वोन्मूलन देखकर खड़ा लक्ष्य-उद्देश्यविषादक प्रकट होता-शत्रु ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य मलो ही वैयक्तिक आप्तात्मिक विकास से सम्बन्ध रहता हो, किंवा तो परिहार-समाप्त-राष्ट्र-अभ्युदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकम्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कर्तव्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की उच्छता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगिणी को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयमूर्ति के 'मदेव मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों का अनुक्रम ही अपनी कार्यप्रवृत्ति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवस्था' प्रत्येक दिरा-दरा-क्षेत्र-काल-स्थिति-परिस्थिति में निश्चयेन मञ्जलमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातमणीया मायुक्तमूला भ्रान्ति के कारण, भावप्रदर्शानानुगत प्रवर्णनारण्य के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित लिप्ता-एषणापरायण कल्पित सहयोगी प्राप्त हो जाय, तो उनका आम्पन्तर म्यावद स्वरूप का बोध प्राप्त होने के आम्पहितोत्तरकाल में ही जैसे तमस्त सहयोगिणी का अहि-कञ्चुकिता अतन्वितकरूपेण ऐकान्तिक परित्याग हो कर देना चाहिए। इस रहस्वपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला मायुक्त मानव न केवल पदे पदे अपमानित ही होता, अपितु दिनदिन इसके शत्रुपक्ष की वृद्धि होती जाती है। यही 'मदेव मन्मात्रम्' निरूपण का प्रासङ्गिक व्यवहारानुष्ठान स्वकमिहिलोप है। प्राप्तिरमेका, महत्तमनुग्रहम्।

(२०३)—सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'मदेवमन्मात्रम्' भावना से वैसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, बिना प्राकृतिक समान सहयोग के आधार पर पति-पत्नी-लक्ष्य आर्पदाम्पत्यभाव प्रवृत्ति माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावगतक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवंरूपा पूर्णलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भक्ता क्यों, निश्चयेनैव उक्त अभ्यस्त ब्रह्मने भी अपनी 'मदेव मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सकल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्या समानशीलव्यसनपरायणा-मदेव मन्मात्र-पत्नी का ही अभ्यन्वेष किया होगा, भिन्न 'महापत्नी' (अन्ततःपुत्रि) का स्वरूप अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सट्टा अपने परिमाण से समतुलित (हमारा जैसे हमारे जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही यह कामना है, जिसका अभ्ययात्मतुल्य शारवत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भूत से सम्बन्ध स्थापना गया है। संकस्यात्मिका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुक्रमों में से प्रथम 'काम' नामक अनुक्रम का ही) इस वचन से स्पष्टीकृत, किया स्पष्ट हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-प्रमथ्यदित तप, प्राण व्यापाररूपा चेष्टा-मल, एवं लक्ष्य-तप से उन्मुख ही अभ्यर्थादित भ्रम (पागव्यापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक से उत्पन्न भ्रम, सदानुगत तप, सदानुगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यविधि में सकल ही नहीं होते। यदि मुष्णाचरुभावेन अंगतः सज्जता प्राप्त होती भी है, तो ऐसे स्थि लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम बड़ा सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना त्यागी, अतएव च सर्वात्मना स्नातन हैं, उपलब्ध हैं, यहाँ मानवीय काम-तप-भ्रम मानव के प्राणा-लिप्सात्मिक अपने प्रहापरायण रूप दोष व अभ्यर्थादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्यन्यत्-वचस्यन्यत्-कर्मयन्यत्-तुरात्मनाम्' का चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यन्युत, अतएव सर्वात्मना अस्थिर, अतएव च सर्वात्मना क्षणिकमायापय बने रहते हैं, निष्पन्न बने रहते हैं। संकस्यात्मक काम (कामना) है कुछ और, किमात्मक तप है विभिन्न ही, एवं कर्मात्मक नाम व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। सोचते कुछ और है, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और चरित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है, कहते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार मनःप्राणवायुमय आत्मदेवतारूप इन्द्रस्य मनुप्रभापति के काम-तप-भ्रम अनुक्रमों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्तलितप्रज्ञ-चलितप्रज्ञ बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहस्रस्थि-स्वाभाविक समता को, नैसर्गिक श्रुतभावगतक समतुल्यलक्ष्य सुश्रियाग का आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, विमृष्ट करता हुआ अपने आध्यात्मिक मल को निर्दल-निस्तम्भ-अशक्त ही बना होता है। पक्षव ऐसे धृग्वहिरभ्र-पञ्च मानवों के रुक्म्य-चेष्टा-तप प्राय निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत बिन आर्पमानवों के, निगमामपराधप्रण नैष्ठिक मानवभेदी के काम-तप-भ्रम-मनस्येक-वचस्येक-कर्मययैक महत्सन्तम्' के अनुसार एक धर्म की लक्ष्य बनाते हुए पारपरिक श्रुतमात्र-अनुकूलतालक्ष्य-समत्वलक्ष्य,

असह्य विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिकषण सहज अनुरूपता (जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिक्षा-मोक्षन (आहारविहार)-मनन (उपासना)-शयन-गमन-माषण-रुदन-हसन-व्यवहार (लोकव्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकतप)-परिभ्रम (प्राणतप)-आदि अनेक माथा के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वर्धन-आचरण में यदि यत्किञ्चित् भी-रेखात्मक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धत्मक सहयोग मलीमस बन जाता है। यही मलीमस सहयोग कालान्तर में अनुमूल-प्रतिकूल-रिपिटि-परिस्थितियों के तारतम्यसे-निग्रहानुग्रह से सेवा-तटस्थता-शत्रुता, इन तीनों में से किसी भी एकभाव का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृता सात्विक है, साथ ही उसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह अवसरहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आस्थाशक्तों प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थवाचन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानकृत संघर्ष से यह उद्देश्य भी रलता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'तटस्थता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आत्मन्तरजगत् (अन्तर्जगत्-ग्रहात्मक मनोभाव) तमोगुणबहुला तमोमूला किसी लिप्य लालसा-लोकैषणा-विचैषणा से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्य-एषणा की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो पड़ता है।

(१०२)-समानमस्तु वो मनः—

बैसा गया है, कुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्पूर्ण रूपेण कि, आरम्भ में किसी लिप्य-एषणा की मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की कामना से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुला-न्याकुल बनते हुए सहयोगी नहीं सर्वस्वार्थ के लिए व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्य-एषणा की सन्ध्या की क्या तो विदूर, प्रत्युत परिणाम में इसका सर्वस्वोन्मूलन बेलकर उस लक्ष्य-उद्देश्यविधाक प्रकट होता-शत्रु ही बन बाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य मले ही वैय्यनितक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखता हो, किंवा तो परिवार-समाज-राष्ट्र-अभ्युदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कच न्य हो जाता है कि, यह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगिणी को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गौपयभुति के 'भवेय मन्मात्रम्'-'समालिप्तु वो मन' इत्यादि आदेशों के अनुक्रम ही अपनी कार्यपद्धति निश्चित करे। एवंनिचा 'अवस्थानुरूप व्यवस्था' प्रत्येक दिसा-दशा-चेष्ट-काल-स्थिति-परिस्थिति में निरन्धेन महलमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपत्तमणीया माणुकतामूला प्राप्ति के कारण, भाष्यप्रदानानुगत प्रवारणाय के कारण मानव को यदा कदा दुर्मांसक तथाकथित लिप्य-एषणापरयण करिप्त सहयोगी जाता हो बाव, तो उनका आत्मन्तर मयापह स्वकम का बोध प्राप्त होने के अभावहितोचरणप्रल में ही जैसे समस्त सहयोगिणी का अहि-कष्टकिम्प आत्मनितकरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रदसपूर्व लक्ष्य का अनुगमन न करने वाला माणुक मानव न केवल पदे पदे अपमानित ही होता, अकिन्तु दिनदिन इसके शत्रुपद की इति होती जाती है। यही 'भवेय मन्मात्रम्' निरूपण का प्राकटिक व्यवहारानुगम स्वरूपपरिलेख है। प्राणिक्रमेण, प्रहत्मनुग्रहम्।

(२०३)-सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मे 'मदेवमन्मायम्' भावना से वंसे सहायी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से व्यापक प्रदान कर, जिस प्राकृतिक समान सहायक आधार पर पति-पत्नी-लक्ष्य आर्पदाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभाववात्मक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवरूपा पूर्वलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः त्यों, निश्चयेनैव उस अव्यक्त ब्रह्मे भी अपनी 'मदेव मन्मायम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सफल बनाने के लिए सहयोगी का अव्यवहार करते करते अन्ततोगत्वा समानशीलव्यसनपरकणा-भदेव मन्माया-स्त्री को ही अभिव्यक्त किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (व्यक्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपम में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सृष्टि अपने परिमाण से समतुलित (हमारे जैसे हमारे जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही यह कामना है, जिसका अव्यवहारानुगत शारवत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भूतनु से सम्बन्ध कलाया गया है। संकल्पार्थिका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकथा में से प्रथम 'काम' नामक अनुकथन का ही) इस वचन से स्वीकरण, किंवा संग्रह हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित वप प्राण व्यापारकमा चेष्टा-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुक्त ही अमर्यादित भ्रम (वाग्व्यापारक शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक से उत्पन्न काम, उदनुगत तप, उदनुगत कर्म प्रथम वा लक्ष्यसिद्धि में सफल ही नहीं होते। यदि पुणालक्षन्यायेन अंशतः उदक्षता प्राप्त होती भी है, वो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थापित नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम जहाँ सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना उपायी, अतएव स्वर्वात्मना सनातन है, सफल है, वहाँ मानवीय काम तथाभ्रम मानव के एषणा-लिप्तात्मक अपने प्रज्ञानरुचरूप देव से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्वयन्त-व्यवस्थान्त-कर्मवयन्यन्त-पुरात्मनाम' का चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यन्युत, अतएव सर्वात्मना अस्थिर, अतएव स्वर्वात्मना क्षणिकमावापन करने रहते हैं निष्फल करने रहते हैं। सत्त्वात्मक काम (कामना) है कुछ ओर, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही एव कर्मात्मक बाह्य व्यापारक भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। शीघ्रते कुछ ओर हैं, वेष्टा कुछ ओर है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ ओर बाधित हो रहा है, वेष्टा कुछ ओर ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है करते कुछ है, करते कुछ ओर ही हैं। इस प्रकार मन प्राणवाक्यम आत्मदेवतारूप हृदयस्थ मनुप्रजापति के काम-तप-भ्रम अनुकथों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ तत्त्वस्तिप्रक-वर्तितप्रक बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहस्रसिद्ध-स्वामाविक समता को, नैसर्गिक अनुमावात्मक समत्वलक्षणा बुद्धियोग का आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ विस्मृत करता हुआ अपने आध्यात्मिक भ्रम को निर्बल-निस्त्वे-अशक्त ही बना लेता है। फलतः ऐश अव्यवस्थित-यथा मानवों के संकल्प-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीका इसके विपरीत किन आर्पमानों के, निगमागमपरायण नैतिक मानवभेदों के काम-तप-भ्रम-मनस्वेक-वचस्वेक-कर्मवयक मन्मात्मनाम् के अनुसार एक दूसरे को लक्ष्य बनाते हुए पारस्परिक अनुमाव-अनुमतालक्षणा-समत्वलक्षणा,

मुद्रियोगमाध्यम से मर्यादित रहते हैं, सत्यसंकल्पधर्मा ईश्वरका उनका मनुष्याणवाङ्मय इस मनु अपने स्वामाधिक समत्व में सुप्रतिष्ठित रहता हुआ सकल-सशक्त बना रहता है। फलतः ऐसे व्यवस्थितचित्त मानवभेदों के सत्य संकल्प-वेष्टा-भ्रम निश्चयेन सफल ही बने रहते हैं। काम-तप-भ्रमभावों की इसी ईश्वरीय-प्राकृतिक समता को लक्ष्य बनाते हुए ही भूति ने आगे बाकर कहा है कि—“सत्यसंकल्पानन्तर ब्रह्म ने संकल्प के अनुरूप सकल्प को लक्ष्य बना कर ही तप किया, भ्रम किया, एवं सर्वात्म में काम-तप-भ्रम, इन तीनों का एकत्र समन्वय कर बाँधा, जो समसमन्वय ‘सन्तपन’ कहलाया”।

(२०५) तदव्यभाम्यन्-अभ्यस्तपत् —

‘तदव्यभाम्यन्, अभ्यस्तपत्, समतपत्’ का तात्पर्य यही है कि, संकल्पात्मिक मानसव्यापार लक्षणा कामना के अव्यवहितोत्तरकाल में ही मनुप्रभापति के (मनोमय स्वयम्भू मनु के) अचरात्मनुगत प्राणमय हिरण्यगर्भ मनु में लक्ष्य उत्पन्न हो गया, इस प्राणसंघर्ष के अव्यवहितोत्तरकाल में ही मनु-प्रभापति के (प्राणमय हिरण्यगर्भ मनु के) चरत्मानुगत वाङ्मय विरट्मनु में संघर्ष उत्पन्न हो गया। यह स्वर्वाङ्ग रूप वाग्निमनुनिष्कचन संघोम ही भ्रम नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्राणरूप हिरण्यगर्भमनुनिष्कचन घोम ही तप कहलाया। एवं मनोरूप स्वयम्भूमनुनिष्कचन घोम ही काम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीनों में चरत्मनिष्कचन वाग्निसत्त्वक्षय यक्ष्वाग्निसत्त्व रूप विरट्मनु का संघोमलक्षण भ्रम ही संकल्पित-तपोऽनुगत द्वितीय देव अमिष्यक्त का मूल उपादान प्रमाणित हुआ। प्राणव्यापारलक्षण तप के अनन्तर ही यक्षि वाग्व्यापारलक्षण भ्रम का उदय होता है। अतएव सहस्रद्विधात्वा का कम यही है कि—‘सोऽकामकः, स तपोऽस्तप्यतः, सोऽब्राम्यन्’।

(२०६) तदव्यस्तपत्-अभ्राम्यन् —

तथापि एक रहस्यात्मक कारणविशेष से कुछ एक विशेष स्थलों में प्रथम स्थान भ्रम को, द्वितीय स्थान तप को प्रदान कर दिया गया है। वह कारण यही है कि, चरनिष्कचना रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द-लक्षणा तन्मात्राओं से असंशुद्ध, अतएव अव्यामन्द, अचरनिष्कचन सुखरूपमाश्रित्य वाङ्मयभूत चर के आधार पर प्रतिष्ठित होकर स्वव्यापारानुष्ठानप्रधार में लभ्य बना कथ्य है। बिना चरवाङ्मयभूत को आधार बनाए अचरप्राणमयत्व तपोलक्षणास्वव्यापार में असमर्थ है। प्राणी (भूत) ही प्राणव्यापार कर सक्षम है। केवल प्राण तो अप्राण है। इसीलिए तो इस स्वरूप भी विशुद्ध प्राण को ‘अस्त’ कहा जाता है। इस प्रकार प्रविष्टाभूमि की दृष्टि से ही वाङ्मय भ्रम को यत्रतत्र प्रथम स्थान प्रदान कर दिया गया है। एकमात्र इसी हेतु से—‘अव्यभाम्यन्-अभ्यस्तपत्’ रूप से भ्रम का पहिले, तप का तदनन्तर उल्लेख कर दिया गया है, जो केवल दृष्टिगोचर ही माना जायगा। दृष्टिगोचरता में तो ‘अभ्यस्तपत्-अव्यभाम्यन्’, यही सदा भ्रम प्रतिष्ठित रहेगा।

(२०७) ‘थान्तस्य तप्तस्य’ स्वरूपमीमांसा—

“नष्टप्रभापति (मनु-प्राणगर्भितवाङ्मय स्वयम्भू-हिरण्यगर्भगर्भित विरट्मयमनु-प्रभापति) अपने तथापि संकल्प के अनुरूप किए जाने वाले (निर्गता हो पड़ने वाले) तप और भ्रम, तथा तपःभ्रम के

समन्वितरूपलक्षणं सन्तपनं से 'तप्त-भान्त-सन्तप्त' बन गये" इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाली—
 "तस्य भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य" भूति का मान यही है कि, मनुप्रवापति का यजुर्गिरूप वागभाग
 इस संघर्ष से विकास की चरमसीमा पर पहुँच गया। कैसा संघर्ष? सर्वव्यापक संघर्ष, आत्मन्तात् सर्वदिगन्तु भी
 व्यापक संघर्ष। यदवच्छेदेन (यत्सीमा में) ब्रह्म व्याप्त है, तदवच्छेदेनैव ब्रह्मनिश्वासरूप वागग्नि व्याप्त
 था। तदवच्छेदेनैव यह संघर्ष भी व्याप्त हो गया। अलातचक्रात्मक गतिशील महाब्रह्मायुध में व्याप्त
 (अयहात्मक त्रिकेन्द्रमाषात्मक दीपवृत्तरूप सीमामण्डल में व्याप्त) वागग्नि का अणु अणु (श्रुतरूपात्मक
 वागग्नि के गुणाणुभूत) घुम रहा पड़े। और इस महान् संघर्ष का परिणाम हुआ कालान्तर में—'पानी'
 भिन्न—'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्, वागेव सासृज्यत'—(शत० ६।१।१।७)। सिद्ध विषय है
 कि, जब भी अग्निपरमाणु अपने विकास की चरमावस्था में पहुँच जाते हैं, तो इनकी विकासावस्था संश्लेष-
 कथा में परिणत हो जाती है। अग्निविकास की संश्लेषावस्था का नाम ही 'जल' है, जिसे विज्ञानमाया में
 'सोम' कहा गया है। प्रीष्मश्रुत आनेयश्रुत मानी गई है, जिसे हम उपपन्नकाल (उन्हाला-अग्निकाल)
 कहा करते हैं। आपात के मध्य में, जब कि अग्निविकास चरमसीमा पर पहुँच जाता है, अग्नि अब
 अतिरावकमण 'ऊरू' (समृद्ध) बन जाता है, तो व्याकरणनियमानुसार इसे 'वर्ष' आदेश हो जाता है,
 अग्नि ही बलरूप में परिणत हो जाता है। अतिराव अम से संघर्ष की चरमावस्था में पहुँचता हुआ
 शरीराग्नि प्रत्यक्ष में बलरूप में (स्वेद नामक फूटने के रूप में) परिणत प्रतीत हो रहा है। अविश्व
 क्रोध से समृद्ध संघर्ष से भी यही स्थिति हो जाती है। शोकाग्नि संघर्ष से (अहिरसाग्नि संघर्ष से), तथा
 स्नेहाग्नि संघर्ष से (मार्गवाग्नि संघर्ष से) अभ्युपात हो पकना भी प्रत्यक्ष ही है। इसी आधार पर भूति
 का—'अग्नेराप' सिद्धान्त स्थापित हुआ है।

(२०८) आर्द्र-शुष्कस्वरूपपरिचय—

स्थिति का बौ समन्वय कीविए। परात्पर ब्रह्म 'रस' तथा 'बल'। मेद से मावद्वयापन था। ब्रह्म
 की इन दोनों कलाओं का क्रमशः 'स्थिति'—'गति'—इन दो भावों में स्थितीभाव हुआ। आगे चलकर
 मैथुनीस्थिति के उपक्रम में इन दोनों की 'स्नेह' 'तेज' इन दो भावों में अभिव्यक्ति होती है।
 रस, स्थिति, स्नेह, तीनों अनुयोगी हैं, एवं बल, गति, तेज, तीनों अनुयोगी हैं। रस-स्थिति-स्नेह के

• यद्यपि ब्रह्मसीमामण्डल परिपूषमावदृष्ट्या वर्तुलवृत्ताकार ही है। किन्तु सृष्टिदशा में इसे
 अपने मन-प्रायणाक के त्रिकेन्द्रमाव के कारण त्रिकेन्द्र बन जाना पड़ता है। त्रिकेन्द्रात्मक वृत्त ही अयहाकार
 'दीर्घवृत्त' माना गया है। तीन वृत्त (गोल) वृत्तों का सीमित करता हुआ वृत्त दीर्घवृत्त बन जाता है
 जो अयहाकार से समतुलित है। अथवा सृष्टिदशा में ब्रह्मवृत्त को 'ब्रह्मायुध' नाम से व्यवहृत करना ।
 अन्वय बनता है।

— सोऽभिप्राय शरीरात् स्वात् सिसृचुर्विनिधा प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥

—मनु

रस-गति-तेज, वे तीनों प्रतियोगी हैं। ये ही द्वन्द्वात्मिका द्विनियतिज्ञाया (दुनिया-द्विनियति) सृष्टि के मूलस्तम्भ हैं। रस-स्थिति-समन्वित स्नेहसत्त्व 'भृगु' है, एवं रस-गति-समन्वित तेज-सत्त्व 'अग्निरा' है। भुव (पनावयव-निविडायव) भव (तरलावयव), घरुण (विरलावयव-भाष्यावयव), इन तीन नेतृर्गिक अवस्थाओं के कारण दोनों सत्त्व तीन तीन अवस्थाओं में परिणत हो रहे हैं। पनावस्थापन वही भृगु 'आपो' है, तरलावस्थापन वही भृगु 'वायु' (साम्प्रदायिक नामक शान्तवायु) है। एवं विरलावस्थापन वही भृगु 'सोम' है ×। तथैव पनावस्थापन वही अग्निरा 'अग्नि' है, तरलावस्थापन वही अग्निरा 'यम' (यम नामक उग्र वायु) है, एवं विरलावस्थापन वही अग्निरा 'आदित्य' * है। अग्नि यम-आदित्य की समष्टिक्रम अग्निरा ही 'तेज' है एवं आप-वायु-सोम की समष्टि रूप भृगु ही 'स्नेह' है। तेज 'शुष्क' सत्त्व है, रूढ़ सत्त्व है, उत्तरोत्तर विज्ञाव्याशी-विकासानुगामी (जैलनेवाला) है। स्नेह 'आद्र' सत्त्व है, स्निग्धसत्त्व है, उत्तरोत्तर संकोचव्याशी-संकोचानुगामी (सिकुटने वाला) है। तन्मूर्त्य भौतिक विश्व में इन शुष्क-आद्र, दो सत्त्वों का ही साम्राज्य है, जैसा कि "द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति-शुष्कं चैव-आद्रं चैव। अन्धुष्कं-सदाग्नेयम्। यद्वाद्रं तत् सौम्यम्" (शत ब्रा १।१।१।२९) इत्यादि शातपथी श्रुति से प्रमाणित है।

(२०६) अग्नीषोमात्मकं जगत्—

इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक जगत् के लिए इस सत्य का अनिवार्यरूपेण अनुगमनीय बोधित किया है कि, "मानव को सदा सदा प्रत्येक वृत्ता में समन्वयपूर्वक भुम्बुज्जिरासृष्टों के-स्नेह तेजोभावों के-समसमन्वय के आधार पर ही अपने कर्तव्यकारणक का सञ्चालन करना चाहिए"। विशुद्ध रूढ़ (रूढ़ा-आग्नेय-कोषाधि) मानव भी, कार्यरुद्धता से वञ्चित रह जाता है। एवं विशुद्ध आद्र (स्निग्ध-सौम्य-अनुगमरूपण) मानव भी अवकल ही बना रह जाता है। परिमित नुसार रूद्धता-आद्रता दोनों का समसमन्वय रहने वाला नैतिक मानव ही सफल मानव है, जिस उच्छलता के लिए आर्षमानव (महर्षि) की ओर से हमें यह आवेद्य प्राप्त हुआ है कि—“सृष्ट्यामज्जिरसां वपसा तप्यध्वम्” (तै० ब्रा० १।२।७।१)। 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' (बृहन्वाचसपतिक्त् २।६) इत्यादि आपनिपद यजुर्ग वेदोपलक्षित शुष्क-अग्निरा (तेजोमाय), एवं सोमोपलक्षित आद्र भृगु (स्नेहमाय) की व्यापकता का ही समर्पण कर रहा है।

× "आपो-यसु-सोम-इत्येते भूतव्य" (का० ब्रा० पू २।८)।

* आदित्य वस्तुतः अग्निरास विरल प्राण का ही नाम है, जिसके 'इन्द्र'-धाता'-भग'-पूषा'-मित्र'-यरुण'-अयमा'-अश्व'-यिवस्यान्'-त्यष्टा'-सविता'-विष्णु' * य आद्र अपान्तर विभेद माने गए हैं। सृष्ट्यमण्डल में क्योंकि इन आदित्यप्राणों का सम्मन्वय हो रहा है। एकमात्र इन्हीं इति से सृष्ट्य को 'आदित्य' नाम से भी व्यवहार कर दिया जाता है। शलुतः सृष्ट्य की ओर आदित्य का सम्मन्वय-गमन्य नहीं है।

(२१०) भृगु-ज्ञोत्तमय विश्व-

भृगु और अक्षिरा, क्या दोनों दो स्वतन्त्र तत्त्व हैं? यह प्रासङ्गिक प्रश्न है, इसका हाँ, ना दोनों उत्तरों से सम्बन्ध माना जागया। हाँ, इसलिए कि अहोरात्रयत् (आग्नेय अहः, सौम्या रात्रिवत्) दोनों की विभिन्नता प्रत्यक्ष में प्रमाणित है। ना, इसलिए कि, एक ही तत्त्व की अवस्थाद्वयी क्रमशः 'भृगु-अक्षिरा' कहलाई है। इस अमिश्रता-दृष्टि से अक्षिरा ही भृगु है, एवं भृगु ही अक्षिरा है। यही तत्त्व है, वही सुमन्त्र है जैसा कि अनुपद में हो स्पष्ट होने वाला है। हृदयस्थल से विनिर्गत होकर (निकलकर) गुरु रूप परिधि की ओर अग्नि-यम-आदित्यरूप अक्षिरा उत्तरोत्तर विराजित-विकसित-होते हुए ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं-। अग्नि-यम-आदित्य, इन तीनों का पारस्परिक दृश्य (हृदयानुगत) संघर्ष ही इनका अक्षिरात्व, किंवा अग्नित्व है। परिधि (सीमा) पर्यन्त तीनों का क्रमिक विकास अनुसृष्ट नना रहता है। परिधि-सीमा में परिधूत होते ही तीनों का दृश्य-भावात्मक संघर्ष उन्निष्ठ हो जाता है, विकास उपरान्त हो जाता है। परिणाम-स्वरूप तीनों विकास की इस चरमसीमा पर पहुँचते ही संकोचावस्था में परिणत होते हुए परिधि से पुनरावर्तित बन कर हृदयामिसुल (केन्द्रामिसुल) हो जाते हैं। केन्द्रामिसुल बने हुए इस अक्षिरा का नाम ही 'भृगु' है। वस्तुपिण्डमुक्त हृदयकिन्दुपर्यन्त इस भृगु का स्वरूप सुरक्षित रहता है। क्योंकि तदवधिपर्यन्त भृगु के आप-वायु-साम-इन तीनों स्वरूपों के अवस्थान (स्थिति) के लिए पृथक् अवकाश (स्थान) सुरक्षित नना रहता है। किन्तु ठीक केन्द्र-किन्दु पर पहुँचते ही तीनों अवकाशस्थानरूप प्रविष्टा (आभय) से वञ्चित हो जाते हैं। यही इस भृगुत्रयी की संकोचावस्था की चरमावस्था है। स्थानाभाव से केन्द्रागता भृगु-त्रयी का संघर्ष हो पड़ता है। इस संघर्षरूप क्षोभ से स्नेहगुणक मार्गबन्धन उन्निष्ठ हो जाता है। तत्स्थान में तेषांगुणक आक्षिरसमाव आविर्भूत हो पड़ता है। इस प्रकार अक्षिराभाव में परिणत भृगुत्रयी अक्षिरान्न हृदय से परिधि की ओर अनुगत हो जाती है। तदर्थ-केन्द्रप्रतियोगी-परिध्यानुयोगी विकासशक्ति यही सत्य अक्षिरा बना हुआ है, एवं परिधिप्रतियोगी-केन्द्रानुयोगी संकोचशील यही तत्त्व भृगु बना हुआ है। अतएव 'अग्नेरपः' यत्-'अद्वयोऽग्नि' भी कहा और माना जा सकता है, जिस मान्यता के आधार पर ही वेदशास्त्र की सुप्रसिद्धा 'अवगिनी' नाम की वृद्धिबिद्या से सम्बन्धित निम्नलिखित मन्त्र श्रुति का सम्बन्ध सम्भव बन रहा है, जो श्रुतिवी तथा यौ में समानरूपरूप से आप, तथा अग्नि का सम्बन्ध बोधित कर रही है—

समानमेतदुदकं भुज्वैत्यथ चाहमिः ।

भूमिं पर्जन्या जिवन्ति दिवं जिवन्त्यग्नय ॥

—अक्ष० १।१६४।२१

—इत एत उदारुहन्—दिवस्युष्टान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो मयापधि धामाक्षिरतो ययु ॥

सामसंहिता पू० १।२।

• इस विषय का विराट वैज्ञानिक निवेदन शतपथविज्ञानभाष्य के ४५४वम सर्पात्मक पादमल्लवर्ध में प्रकाशित हो चुका है ।

नल-गति-तेज, ये तीनों प्रतियोगी हैं। ये ही ब्रह्मात्मिक विनियतिलक्षणा (युनिया-विनियति) सृष्टि के मूलतत्त्व हैं। रस-रियति-समान्वित स्नेहत्व 'भृगु' है, एवं नल गति-समन्वित तेज-तत्त्व 'अज्ञिरा' है। भ्रुव (भनावयव-निविहायव) चत्र (तरलायव), चक्षु (विरलायव-बाष्पायव), इन तीन नैसर्गिक अवस्थाओं के कारण दोनों तत्व तीन तीन अवस्थाओं में परिणत हो रहे हैं। भनावस्थापन्न वही भृगु 'आपः' है, तरलावस्थापन्न वही भृगु 'वायुः' (साम्बुदाशिव नामक शान्तवायु) है। एवं विरलावस्थापन्न वही भृगु 'सोमः' है ×। तथैव भनावस्थापन्न वही अज्ञिरा 'अग्निः' है, तरलावस्थापन्न वही अज्ञिरा 'यमः' (रुद्र नामक उग्र वायु) है, एवं विरलावस्थापन्न वही अज्ञिरा 'आदित्यः' * है, अग्नि यम-आदित्य की समष्टिकर अज्ञिरा ही 'तेजः' है, एवं आप-वायु-सोम की समष्टि रूप भृगु ही 'स्नेह' है। तेज 'शुष्क' तत्व है, रुद्र तत्व है, उचरोत्तर विश्वशाली-विक्रान्तानुगामी (फैलनेवाला) है। स्नेह 'आद्र' तत्व है, स्निग्धतत्व है, उचरोत्तर संकोचशाली-संकोचानुगामी (सिकुचने वाला) है। सम्पूर्ण भौतिक विश्व में इन शुष्क-आद्र, दो तत्वों का ही साम्राज्य है, जैसा कि "द्वयं वा इदं तृतीयमस्ति-शुष्कं चैव-आद्रं चैव। यच्छुष्कं-तद्वानेयम्। यद्वाद्रं तत् सौम्यम्" (शत० ब्रा० १।१।१।२१) इत्यादि शातपथी मृति से प्रमाणित है।

(२०६) अग्नीषोमात्मकं जगत्-

इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक जगत् के लिए इस तत्त्व को अनिवार्यरूपेण अनुगमनीय घोषित किया है कि, "मानव को सदा सदा प्रत्येक वरस में समन्वयपूर्वक भ्रुवक्षिरातपसों के-स्नेह तेजोभावों के-समसमन्वय के आधार पर ही अपने व्यवहारकर्म का सञ्चालन करना चाहिए"। विशुद्ध रुद्र (रसा-आग्नेय-क्रोधादि) मानव भी, अग्नेय-रुद्रतत्त्व से चक्षित रह जाता है। एवं विशुद्ध आद्र (स्निग्ध-सौम्य-अनुगमनवायव) मानव भी अरुचल ही बना रह जाता है। परिस्थित्यनुसार रुद्रता-आद्रता दोनों का समसमन्वय रहने वाला नैष्ठिक मानव ही सफल मानव है, जिस सफलता के लिए आर्यमानव (महर्षि) की ओर से हमें यह आदेश प्राप्त हुआ है कि-"भृगूणांमक्षिरसा तपसा तप्यन्वम्" (वे ब्रा० १।२।७।१)। 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' (बृहन्वाचसनात्मिक २।४।) इत्यादि आपनिपद कबन भी अत्युपलब्धित शुष्क-अज्ञिरा (तेजोभाव), एवं सोमोपलब्धित आद्र भृगु (स्नेहभाव) की व्यापकता का ही समर्पण कर रहा है।

× "आपो-यस्य-सोमः-इत्येते भृगवः" (शत० ब्रा० पू० २।६।)।

* आदित्य वस्तुतः आद्रिण्ड विरल प्राण का ही नाम है, जिसके 'इन्द्र'-धाता'-मग'-पूषा'-मित्र'-परुष'-अर्यमा'-भृगु'-विषस्यान्'-त्वष्टा'-सपिता'-विष्णु' व बाद भवान्तर निभेद माने गए हैं। तत्त्वमयजल में क्योंकि इन सारों आदित्यप्राणों का समन्वय हो रहा है। एकमात्र इन्हीं इति से सूर्य को 'आदित्य' नाम से भी व्यवहार कर दिया जाता है। फलतः सूर्य और आदित्य का पर्याय-नाम्य नहीं है।

‘सुवेद’ है। वेद यदि स्थितिगतिमात्रावयव है, तो सुवेद तेज स्नेहगुणक है। तात्पर्य कहने का यही है कि ब्रह्म की ‘मदेव मन्मात्र’ क्षमता से जो आपोमय द्वितीय वेदात्मक द्वितीय देव आविर्भूत हुआ, वही ‘अथर्ववेद’ नामक यह आपोमयवत्त्व है, जिसे सूर्य की अपेक्षा से तो प्रथमब, एवं स्वयम्भू की अपेक्षा से द्वितीयक माना गया है, एवं जो सूर्यमण्डल से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित रहने के कारण ‘परमेष्ठी’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवं जो परमेष्ठी मैथुनीवृद्धि (वैकारिकता) का उपक्रमविन्दु माना गया है।

(२१३)—अथघेया सृष्टिस्वरूपस्थिति—

‘वत् सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्’ सिद्धान्तानुसार त्रयीवेदमूर्ति, किंवा अग्निमूर्ति ब्रह्म अपने अग्निवेदभाव से आपा तत्त्व को समुत्पन्न कर इसके गर्भ में समाविष्ट हो गया, जो कि गर्भप्रवेश—धर्म क्षमताप अमानुक्त्वत्रयी की भाँति ही सृष्टिमात्र का सामान्य ही अनुक्त्व माना गया है। स्वाङ्गसमुत्पन्न आपोमय सुवेद के गर्भ में विभूतिसम्बन्ध से ब्रह्म का प्रविष्ट हो जाने का परिणाम यह होता है कि, आरम्भ में केवल स्नेहगुणक रहने वाला आपा इस अग्निवेदप्रवेश से तेजोयुक्त भी बन जाता है। इस प्रकार अथर्वस्रष्टा आपातत्त्व स्वस्वरूप से स्नेहगुणक, एवं स्वायम्भुवाग्नि के प्रवेश से तेजोयुक्त बनता हुआ उभयात्मक ही मान लिया गया है। आपोमय अथर्व का तेजोभाव ही अक्षिरा है, स्नेहभाव ही भृगु है, बिना दोनों मार्ग—अक्षिरास्रवत्त्वों का स्वरूपनिर्दर्शन पूर्व में करया जा चुका है। अधधानपूर्वक संकलनविषय सृष्टिस्वरूप की इस वस्तुरियति को पुनः एक बार लक्ष्य बना लीजिए।

(२१४)—भृगुत्रयी एवं अक्षिरात्रयी—

त्रयीवेद के स्वरूपनि के सम्बन्ध से स्नेहगुणक आपा में तेजोभाव का भी उदय हो गया। स्नेहमय आपा ‘भृगु’ कहलाया, एवं तेजोमय आपा ‘अक्षिरा’ कहलाया। ‘आप’—‘वायु’—‘सोम’—‘य’ तीन अवस्था भृगु की हुई, ‘अग्नि’—‘यम’—‘आदित्य’ अक्षिरा की हुई। एतदक्षिरा—कट्टक कन्द्रस्थ प्रविष्ट त्रयीवेद से समन्वित रहा, जिसके ‘अक्ष’—‘साम’—‘यत्’—‘जू’ ये चार विभक्त हैं। चतुष्पदी त्रयीवेदात्मक गर्भाभूत अग्निवेद ही ‘पुरुषब्रह्म’ कहलाया, एवं कट्टका अथर्व वेदात्मक आपोवेद ही ‘पत्नीब्रह्म’ कहलाया। चतुष्कल ब्रह्मपति, कट्टकोपेता सुवर्णयया पत्नी, दोनों की दशकलाओं का दाम्पत्यभाव से ही ‘विराजमसृजन् प्रभुः’। दशावयव विराड्भूमिमूर्ति सूर्यमण्डलयया ही इस दाम्पत्य से समुद्भूत प्रथमकर्ता है, जिसका निम्न विम्बित यशः भूत से स्वरूपविरलोपण हुआ है—

हिरण्यगर्भं समवर्चताम्रे भूतस्य जातं पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै दद्याय हविषा विधेम ॥

—यजुसंहिता

(२११)-दिव भूमि च निर्ममे—

आश्विन अग्नि, मार्ग्य सोम, दोनों एक ही तत्व के हृदय-परिधियुक्त दो भागों के शतुवोष्ठी-प्रतियोगी दो रूप हैं, इसी आधार पर 'एकं वा इदं पि धभूय सर्वम्' (ऋक्स०) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। नही तत्त्व हृदयदशा में आश्विन पुरुषतत्त्व है, परिधिदशा में मार्ग्य ही स्थितत्व है। यही अश्विनरूपेण प्रति है, सगुरुपेण फली है, जिन दोनों से यावाप्रुधियं महाप्रसाद का स्वरूप-निर्माण हुआ है। प्रुधिबी मार्ग्यबी बनती हुई माता है, योः आश्विन सता हुआ पिता है, दोनों अर्द्ध-वृत्तात्मक एक वृत्तमावापध एकमूर्ति है, जिनका 'द्यौष्यित' प्रुधिय मात' रूप से यशोगान हुआ है। अमिश्रतस्वमूलक इसी प्राकृतिक अतः दाम्पत्यतत्त्व के आधार पर यजुर्वेद मनु को "ताभ्यां स शकलाभ्या दिवं भूमिश्च निर्ममे" (मनु १।१३) सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं।

(२१२)-सुव्रतस्वरूपमीमांसा—

स्थिति-गतिमात्रात्मक यजुर्वेद (अग्-जु, -मार्ग्य-वाक्, -वायु-आश्विन, -रूप पुरुषवेद) ऋक्समूलक्य यजोनाभ (हृद-सीमा) से समन्वित है, यह कहा जा चुका है। यही वह त्रयीवेद है, जिसे यजुर्वेद के सम्बन्ध से 'अग्निवेद' कहा गया है, जो यह स्वायम्भुव अग्निवेद विज्ञानब्रह्म में 'अग्निनिर्भवसित-अपौरुषेयवेद' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एवं जिसके द्यौष्यिक स्वरूपविरक्षेपण के लिए ही अपौरुषेयतत्त्वात्मक वेद की प्रतिकृतिरूप मन्त्रब्राह्मणलक्षणा नित्यावाक्-लक्ष्य शब्दब्रह्ममय वेदशास्त्र का महर्षियों के अन्त-करण में आविर्भाव हुआ है। त्रयीवेद ही स्वयम्भूव्रह्म है, जिसने पूर्णकथनानुसार-'भवेव मन्मात्र द्वितीय वेद' की उत्पत्तिप्रवृत्ति से प्रेरित होकर तप एवं भ्रम का अनुगमन करते हुए दोनों के समन्वयक सन्तपन-धर्म को लक्ष्य बनाया है। स्वयम्भू-ब्रह्म के तपोमय अमात्मक सन्तपन-से, संक्षोभलक्ष्य सर्वथ से तप्त-ग्रान्त-सन्तप्त अग्निवेद, किंवा वेदानि (वागनि) प्रुत हो बाता है। अग्निवेद का यही वृत्त मग्य वह 'आप-तत्त्व' है, जो अथर्व-विद्याधाम्यो के द्वारा 'सुवेद' नाम से व्यञ्जित हुआ है। 'अथ अर्वाक् उत्पद्यते' ही इस सुवेदरूप आपोवेद की 'अथर्व' अग्निवा का स्वरूपनिर्बचन है। स्वयम्भूलक्ष्य स्वायम्भुव ऋक्स-वामवृत्त-समष्टिरूप 'त्रयीवेद' प्रथमवेद है, यह अग्निवेद है, अतएव इसे 'अथर्वेद' कहा जायगा। यही उक्त क्रमानुसार आप-रूप में परिणत होकर अपनी उमय से उपरान्त हो जाता है, सुरान्त हो जाता है। विष प्रकार प्रचरद प्रीप्स में खैरताप अपने विशुद्ध रौद्र अग्निताप के कारण सर्वथा रुज बना खता हुआ सर्वथा कटु-अच्छा प्रतीत होता है, एवमेव विशुद्ध अग्निलक्ष्य स्वायम्भुव त्रयीवेद भी कटु-उष्ण-माना जा सकता है। यही कटु-अच्छा सुस्यंध्यप विष प्रकार शीतल में शीत-ग्रान्त-स्नेहगुणक-सोमसम्बन्ध से अपनी उमय से अमिश्रत होता हुआ सुरान्त माव में परिणत होकर लज्जा (सुरानना) बन जाता है, एवमेव स्वायम्भुव अग्निवेद को भी आप से समन्वित हो जाने पर (आपोमय बन जाने पर) सुरान्त माना जा सकता है। अतएव अग्निवेद के प्रथमलक्ष्यरक्षानीय द्वितीय वेदात्मक इस अथर्वलक्ष्य आपोवेद को इससे स्वायत्तिक-अग्नि-स्नेह-सुरान्तगुण धर्म के अनुबन्ध से इसे 'सुवेद' (उष्ण-सुरान्त-वेद) कहा जा सकता है। यह 'सुवेद' नामक आपो वेद क्योंकि स्वायम्भुव वेद स अर्वाक् (स्वायम्भुव-महिमाप्रवृत्ति के गर्भ में स्वयम्भू के परचाट) समुद्रभूत-आविर्भूत है, अतएव अथ अर्वाक् निर्बचनानुसार तत्त्वज्ञों में इसे 'अथर्ववेद' नाम से व्यञ्जित किया है। स्वायम्भुव वेद 'ब्रह्म' है, तो तत्पुत्र यह आपोवेद 'सुव्रह्म' है। ब्रह्मणे यदि 'वेद' है, तो सुव्रह्मवेद-

‘सुवेद’ है। वेद यदि स्थितिगतिमात्रात्मक है, तो सुवेद तेजोस्नेहगुणक है। तात्पर्य करने का यही है कि ब्रह्म की ‘मदेव मन्मात्र’ क्रमना से जो आपोमय द्वितीय वदात्मक द्वितीय देव आविर्भूत हुआ, वही ‘अथर्ववेद’ नामक वह आपोमयतत्त्व है, जिसे सूर्य की अपचा से तो प्रथमब, एवं स्वयम्भू की अपचा से द्वितीयब माना गया है, एवं जो सूर्यमण्डल से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित रहने के कारण ‘परमेष्ठी’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवं जो परमेष्ठी मैथुनीवृद्धि (वैकारिकर्मा) का उपक्रमबिन्दु माना गया है।

(२१३)-अवधेया सृष्टिस्वरूपस्थिति—

‘तत् सृष्ट्वा त्वेषानुप्राविशत्’ सिद्धान्तानुसार त्रयीवेदमूर्ति, किंवा अग्निमूर्ति ब्रह्म अपने अग्निवेदभाव से आप तत्त्व को समुत्पन्न कर इसके गर्भ में समाविष्ट हो गया, जो कि गर्भप्रवेश-धर्म क्रमवत्त आपोमयतत्त्व की याति ही सृष्टिमात्र का सामान्य ही अनुकूल माना गया है। स्वात्मसमुत्पन्न आपोमय सुवेद के गर्भ में विभूतिसम्बन्ध से ब्रह्म के प्रविष्ट हो जाने का परिणाम यह होता है कि, आरम्भ में केवल स्नेहगुणक रहने वाला आपः इस अग्निवेदप्रवेश से तेजोयुक्त भी बन जाता है। इस प्रकार अथर्वलक्षण आपोमय स्वस्वरूप से स्नेहगुणक, एवं स्वायम्भुवागिन के प्रवेश से तेजोयुक्त बनता हुआ उष्मात्मक ही मान लिया गया है। आपोमय अथर्व का तेजोभाव ही अक्षिप्त है, स्नेहभाव ही मृदु है, जिन दोनों भागव-आक्षिप्तवत्त्वों का स्वरूपनिदर्शन पूर्व में करया जा चुका है। अवधानपूर्वक सकलनधिया सृष्टिस्वरूप की इस वस्तुस्थिति को पुनः एक बार लक्ष्य बना लीजिए।

(२१४)-मृगुत्रयी एवं अक्षिरात्रयी—

त्रयीवेद के यजुर्वेद के सम्बन्ध से स्नेहगुणक आपः में तेजोभाव का भी उदय हो गया। स्नेहमय आप ‘मृगु’ कहलाया, एवं तेजोमय आप ‘अक्षिरा’ कहलाया। ‘आप’-‘वायु’-‘सोम’-‘य’ तीन अवस्था मृगु की हुई, ‘अग्नि’-‘यम’-‘आदित्य’ अक्षिरा की हुई। मृगुअक्षिरा-यम केन्द्रस्थ प्रविष्ट त्रयीवेद से समन्वित रहा, जिसके ‘मृगु’-‘साम’-‘यजु’-‘जू’ ये चार विवर्त हैं। चतुर्पक्षा त्रयीवेदात्मक गर्भाभूत अग्निवेद ही ‘पुरुषसूक्त’ कहलाया, एवं फल्गुवा अथर्व वेदात्मक आपोवेद ही ‘पत्नीब्रह्म’ कहलाया। चतुर्भुज ब्रह्मपति, कटकलापेता मुनिरस्या पत्नी, दोनों की दशकलाओं के दाम्पत्यभाव से ही ‘विराजमसृजत्-प्रभु’। दशावयव विराजिमूर्ति सूर्यनारायण ही इस दाम्पत्य से समुद्भूत प्रथमकर्मा है, जिसका निम्न लिखित यज्ञ भूत से स्वरूपविरलक्षण हुआ है—

हिरण्यगर्भ समवर्चताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाघार पृथिवीं घामुतेमां कस्मै दवाय हविषा विधेम ॥

—यजुर्मंहिता

दशावयवविराट्मूर्ति-प्रथमदाम्पत्यभाषपरिलेखः—

१-शुक्र (१)	}	शुक्रनाम (१)	}	वेद (अग्निर्ब्रह्म-पतिः)	}	गाम्पत्यभाष प्रथम तथा—सुष्मोद्भव
२-साम (२)						
३-यजु (३)						
४-सू (४)						
१-आप (५)	}	यजुष (२)	}			
२-वायुः (६)						
३-सोम (७)						
४-अग्नि (८)	}	युगव (३)	}			
५-यम (९)						
६-आदित्य (१०)	}	अक्षिपत् (४)	सुवेद (आपः सुवृद्ध-पत्नी)			

प्रथमवेदगर्भित मृगवज्रिरोमय-आपोस्तत्राण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मदेव ममात्र द्वितीय वेद का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यसर्ग' का मौलिक बोध है, जिसका पौराणिक सर्ग में केतुसर्गरूप से उपलब्ध हुआ है। सौख्यवायव्य से सम्बन्धित ब्रह्मणि के महाममानक धीरधोरतम विस्फोटनी से रोदसी ब्रह्मण्ड का कन्त्राण एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिवस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् देव (महादेव) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य नागर्ग धीम की अस्मत्तावृति से ही धीर प्रचरब्रह्मणि सुरान्त बना रहता है। यदि एक ज्ञान के लिए भी यह आहुतिक्रम अवलम्ब होना, तो तत्त्वज्ञान सूर्य अपनी सब प्रचरब्रह्म से रोदसी वैशेष्य को मत्मावेष्टा-करना में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिवत्व के संरक्षक हैं। इसी सब वृक्षिवाचकम का अति ने निम्नलिखित रूप से संक्षेप से समझ कर दिया है जिसका तदुत्प्रेक्ष्य निम्नलिखित मनुष्यवर्गों से विस्फोटकण हुआ है।

- (१)— आपोमृगवज्रिरोमय, आपोमृगवज्रिरोमयम् ।
सर्वमापोमय भूत, सर्व मृगवज्रिरोमयम् ।
अन्तरैते त्रयो वेदा मृगूनमज्जिरसोऽनुगा ॥

—गोपय भा० पृ० १।३६।

- (२)—आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त-कथं नु प्रजायेमहोति ।
ता अभाम्यन्, तास्तपोऽवप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यमायव संभवन् ।

अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आसु, तदिदं यावत् सम्बत्सरस्य वेला, तावत्पर्य-
प्तवत् । तत सम्बत्सरे पुरुष (‘सूर्यः-हिरण्यगर्भः’) समभवत् । स
प्रजापति ।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१, २, ।

(३)—तद्यदमवीत्-ब्रह्म (स्वयम्भू)—‘आमिवा अहमिद सर्वमाप्स्यामि, यदिदं
किञ्च’ इति । तस्मादापोऽभवत् । तदयामप्स्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान्
क्रमान्, यान् क्रामयते ।

—गोपथ० पू० १।२।

(४)—सोऽय पुरुष प्रजापतिः (स्वयम्भू) अक्रामयत-भूयान्तस्यां, प्रजायेय-इति ।
सोऽभाम्यत्, स तपोऽतप्यत । स भान्तस्तेषानो ब्रह्मैव-प्रथममसृजत्-त्रयी-
मेव विद्याम् । सैवास्मै-प्रतिष्ठामवत् । तस्मादाहु-‘ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा’
इति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति । प्रातष्ठाः क्षेपो यद् ब्रह्म । तस्यां प्रतिष्ठामां
प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽसृजत् वाच एव लोकम् । वागेवास्य सासृज्यत ।
सेद सर्वमाप्नोत्-यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्-तस्मादाय । यद्रष्टुश्रोत्-
तस्माद्वा (वारि) । सोऽक्रामयत-आम्यो अद्व्योऽधि प्रजायेय इति ।
मोऽनया प्रय्या विधया सहायः प्राविशत् । तत् आयद्, (ब्रह्मायद्) समवर्चत ।

शतपथ ब्रा० ६।१।१।६, ६,

—*

उक्तभूतिवचनानुप्रायितस्मृतिवचसग्रह-मानवीयः—

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां सहोजसाम् ।

सप्तमाम्यो मूर्षिभात्राम्या सम्भवत्यव्ययाद्-व्ययम् ॥

—मनु १।१६। (मूलसूत्रमिषम् ॥)

(१) आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्ष्यम् ।

अप्रत्यर्क्यमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिष सर्वत ॥

*—स वै सप्तपुरुषो भवति (शत० ६।१।१।६) ।

दशावयवविराट् सूक्ति-प्रथमदाम्पत्यभावपरिलेखः—

१-शुक्र (१)	} शुक्रमात्र (१)	} वेद (अग्निर्वैश्व-पतिः)	} दाम्पत्यमात्र प्रथमं ततः—सूर्योद्भव	
२-साम (२)				
३-यज्ञ (३)				
४-सू (४)				
१-आप (५)	} भूगवः (३)	}		
२-वायु (६)				
३-सोम (७)				
४-अग्निः (८)	} आश्विनः (४)	} सुवेदः (आप सुमह-कृत्नी)		
५-यमः (९)				
६-आदित्यः (१०)				

त्रयोवेदगर्भित मृग्यक्षिरोमय-आपोलक्षण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मयेय मन्मात्र द्वितीय वेद का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यसूक्त' का मौखिक बोध है, जिसका पौराणिक सर्ग में केतुसर्गकर्म से उपपन्न हुआ है। सौरव्रह्माण्ड से सम्बन्धित रुद्राग्नि के महामयानक जोरघोरतम विस्फोटनी से रोदसी ब्रह्माण्ड का सन्नाय एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिवस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् देव (महादेव) के अग्रगण्य पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य मार्गव सोम की अमलशुद्धि से ही खर प्रचयद्याग्नि सुयान्त बना रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी यह आहुतिकर्म अवरूढ़ हो जाय, तो तत्क्षणां सूर्य अपनी सदा प्रचयद्यता से रोदसी त्रैलोक्य को मस्मावेशा-यस्या में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिष्य के संरक्षक हैं। इसी सदावृष्टिधारकम का अति ने निम्नलिखित रूप से संक्षेप से समझ कर दिया है जिसका तत्सुरोद्भूत निम्नलिखित मनुष्यवर्गों से किस्पीकरण हुआ है।

- (१)— आपोमृग्यक्षिरोरूप, मापोमृग्यक्षिरोमयम् ।
सर्वमापोमय भूत, सर्व मृग्यक्षिरोमयम् ।
अन्तरिते त्रयोवेदा मृगूनमक्षिरसोऽनुगाः ॥

—गोपय आ० पू० १।३५

- (२)—आपो ह वा इदमग्रे सल्लिखमेवात । ता अकामयन्त-कर्म तु प्रजायेमहोति ।
ता अभास्यन्, वास्तपोऽस्तप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यमाण्ड सम्बभूव ।

अज्ञाता ह तर्हि सम्बत्सर आस, तदिदं यावत् सम्बत्सरस्य वेला, तावत्पुण्य-
प्लवत् । तत् सम्बत्सरे पुरुष '(सूर्यः-हिरण्यगर्भः) समभवत् । स
प्रजापति ।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१, २, ।

(३)—तद्यदब्रवीत्-ब्रह्म (स्वयम्भू)—‘आमिवा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि, यदिदं
किञ्च’ इति । तस्मादापोऽभवत् । तदयामप्सम् । आप्नोति ह वै सर्वान्
कामान्, यान् कामयते ।

—गोपथ० पृ० १।१।

(४)—सोऽयं पुरुष प्रजापतिः (स्वयम्भू) अकामयत्-भूयान्तस्या, प्रजायेय-इति ।
सोऽभ्याम्यत्, स तपोऽतप्यत् । ‘स भान्तन्तेपानो ब्रह्मैव-प्रथममसृजत् प्रथी-
मेव विद्याम् । सैवास्मै-प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहु-‘ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा’
इति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति । प्रातृष्टाष्टोपा यद्वृक्ष । तस्यां प्रतिष्ठाय
प्रतिष्ठितोऽतप्यत् । सोऽपोऽसृजत् वाच एव लोकात् । वागेवास्य सासृज्यत् ।
सेदं सर्वमाप्नोत्-यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्-तस्मादाह । यद्वृक्षोत्-
तस्माद्वा (वारिः) । सोऽकामयत्-आम्यो अदृस्योऽधि प्रजायेय इति ।
सोऽनया त्रया विद्यया सहायः प्राविशत् । तत् आयह, (ब्रह्मायह) समवर्त्तत ।

शतपथ ब्रा० ६।१।१।८, ९,

उक्तं च तिबचनानुप्राणितस्मृतिवचसंग्रहः-मानवीयः—

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां सद्गोत्रसाम् ।

सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्या सम्भवत्यन्यथावृ-ध्ययम् ॥

—मनु १।१६। (मूक्षसूत्रमिवम् *) ।

(१) आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्ष्यम् ।
अप्रत्यक्षमनिर्दृश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

*—स वै सप्तपुरुषो भवति (शत० ६।१।१।६) ।

दशावयवविराट्मूर्ति-प्रथमदाम्पत्यभावपरिलेखः—

१-शुक्र (१)	}	शुक्रमात्र	(१)	}	वेद (अग्निर्मात्र-पतिः)	}	दाम्पत्यभावः प्रथमः सप्त—सूर्योद्भवः	
२-साम (२)								
३-यजुः (३)		}	यजुः					(२)
४-सू (४)								
१-आपः (५)	}	शुक्रव	(३)	}	सुवेद (आप सुप्रसन्न-पत्नी)			
२-वायुः (६)								
३-साम (७)								
४-अग्निः (८)	}	अक्षिरसः	(४)	}				
५-यमः (९)								
६-आदित्यः (१०)								

प्रथमवेदगर्भित मृगशिरसि-आपोलक्षण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मरवेव प्रामात्र द्वितीय देव का स्वरूपचोप ही 'दाम्पत्यसर्ग' का मौलिक चोप है, जिसका पौराणिक सर्ग में केतुसर्गकर्म से उत्पन्न हुआ है। सूर्योद्भास से सम्बन्धित अग्नि के महाभयानक घोरधाररक्त विस्फोटों से रोखी ब्रह्माण्ड का सन्नाय एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिवस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् देव (महादेव) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य मार्गव शोम की अक्षलाहुति से ही सार प्रचयवाग्नि सुरान्त बना रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी यह आहुतिकर्म अवलम्ब हो जाय, तो तत्क्षण सूर्य अपनी सहाय प्रवर्धता से रोखी शूलोक्त्य को मरमावेश-कस्या में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिवस्व के संरक्षक हैं। इसी स्रष्टा स्रष्टाचारक्रम का अति ने निम्नलिखित क्रम से संक्षेप से समझ कर दिया है, किन्तु तत्पुत्रोद्भव निम्नलिखित मनुवचनों से विस्पष्टीकरण हुआ है।

- (१)— आपोमृगशिरोरूप, मापोमृगशिरोरूपम् ।
सर्गमापोमय भूत, सर्व मृगशिरोरूपम् ।
अन्तरैते प्रयो वेदा मृगशिरसोऽनुगा ॥

—गोपथ ब्रा० पृ० १।२६।

- (२)—आपो इ वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अक्षमयन्त-कष तु प्रजायेमहोति ।
ता अधाम्यन्, वास्तपोऽस्तप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यमायाड सम्बभूव ।

(२१५)—सुवेद, और स्वेदस्वरूपपरिचय—

प्रकृतमनुसूयम् । प्रासङ्गिक भौत-स्मात्तत्त्वचनसमन्वयानन्तर पुनः गोपयभृत्यर्थसमन्वय की आर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । ब्रह्म के तप और भ्रम, तथा उभयसमन्वयमात्मक सन्तपन से क्या समुत्पन्न हुआ ? प्रश्न का समाधान करते हुई आगे चल कर भुक्ति कहती है कि—“तस्य भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य कलाटे स्नेह-यत्-आद्रय-आजायत” इत्यादि । “भान्त-तप्त-सन्तप्त ब्रह्म के कलाट प्रवृत्ता पर जो स्नेह, जो आद्रता (गीलापना) उत्पन्न हुई, प्रजापति उससे आत्मानन्दविभोर हो पड़े, और इस आनन्दविभोरता में उनके मुख से ये उद्गार आभिव्यक्त हो पड़े कि—‘हमने जो अपने भ्रम-तप-सन्तपन से सुवेद प्राप्त कर लिया, वह महान् यज्ञ है’ । ब्रह्म क मुख से—‘सुवेदरूप महान् यज्ञ हमने प्राप्त कर लिया’ इस वाक्य के विनिर्गमनके साथ ॥ ब्रह्म से समुत्पन्न वह आपामय त्रिलोच देव ‘सुवेद’ भावमें परिणत हो गया । है वह सत्त्व वास्तव में ‘सुवेद’, किन्तु परोक्षविषय विज्ञान अपनी परोक्षात्म-निरूपणा सद्ब परोक्षप्रियता के कारण कहा करते हैं इस ‘सुवेद’ को—‘स्वेद’, किन्तु लोकप्रिय माना गया है पसीना ।

(२१६)—चतुर्द्धा विभक्त अग्निस्वरूपपरिचय—

“ललाटप्रदेश पर स्नेह-आद्रय उत्पन्न हुआ, और इससे ब्रह्मन्वयभू आनन्दित हो पड़े,” इस वाक्य क समन्वय के लिए अपनी अग्न्यात्मसंस्था पर दृष्टि डालिए । अग्न्यात्म में—‘आलोमन्व-आनन्वाग्नेय’ (कशलोम, एवं नलों के अग्रभागों को छोड़कर—जो कि खमात्रा से वरिष्कृत हैं) स्वाङ्गरी में एकप्रतिष्ठा-मूलक-मङ्गलप्रदानुप्राणित-एक अणुसमन्वित वैश्वानरान्नि व्याप्त है, जिस का ऊष्मा, तथा अनाहत नाद से उभयपक्ष प्रत्यक्ष होता रहता है । वहाँ से भी शरीर का स्पर्श किया जाता है ऊष्मा (गर्मी) प्रतीत होती है, यही वैश्वानर की प्रत्यक्षदृष्टि (स्पर्श-अनुभूति) है । कर्ण, एवं नासिकाओं को अङ्गुलिद्वारा श्रवणद करने से जो घूँ-घूँ-शब्द सुनाई पड़ता है, यही वैश्वानर की भुक्ति (शान्दिक अनुभूति) है । यह वैश्वानरलक्षण शरीरान्नि ताप, एवं शब्दानुगत अनन्ता हुआ भूष्मि है, योग्य अग्नि है, बा हिरण्मय ब्रह्माण्डाधिष्ठाता सूर्य का पार्थिव प्रणयरूप माना गया है । यही भूष्मि चतुर्विध अन्नपरिपाक का मलाधिष्ठाता बन कर उत्कथरूप से दक्षिणपार्श्व में प्रतिष्ठित रहता है*, इसे ही हम विज्ञानभाषा में ‘चरा ग्न’ कहा करते हैं, जिसका—‘चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास’ इत्यादि आपस्याब्राह्मण में विस्तार में स्वकर्मभिरुपेय हुआ है+ । यही चरलक्षण भूष्मि ‘वागग्नि’ कहलाया है (क) । पार्थिव स्त्रीम्यपेलोक्य क्षय्यमान है, जिसका त्रिदत्त(६)—

* अह वैश्वानरो भूष्मा प्राणिनां देहमाभित ।

प्राशापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ (गीता १५.१८) ।

— देखिए—शतपथविज्ञानभाष्य १ अर्थात्मक प्रथमलघुः का ‘आत्माब्राह्मण’ नामक परिच्छेदः ।

— शत० ११.१.११—

(क)—स्मरण रहे, स्वायम्भुव यजुरीनरूप वेदाम्बिलक्षण वागग्नि इस पार्थिव वागग्नि से स्वयं विनिर्गम्य है ।

- (२) तत, स्वयम्भूर्मगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।
महामृतादि वृक्षौजा, प्रादुरासीचमोनुदः ॥
- (३) योऽसावतीन्द्रियग्राह्यं सृष्टमोऽव्यक्तः सनातन ।
सर्ममूतमयोऽचिन्त्य स एव स्वयमुद्वनमौ ॥
- (४) सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृचुर्विविधाः प्रजा ।
अथ एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥
- (५) उदयद्वयमवद्वैम सदस्त्रांशुसमग्रमम् ।
तस्मिज्जगते स्वयं ब्रह्मा सर्गलोकपितामहः ॥
- (६) आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरखनवः ।
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृत [सूर्य्य] ॥
- (७) यत्तत्कस्यमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मोति गीयते ॥ —
- (=) + तस्मिज्जगदे स भगवानुविष्टा परित्सरम् (अ) ।
स्वयमेवात्मनो ध्यानाद्यदयमकरोद्विधा ॥
- (६) ताभ्यां स शकृताभ्यां दिशं भूमिं च निर्म्ममे । (क)
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शास्वतम् ॥

—मनु ११५ से १३ श्लोक पर्यन्त

—तस्मादाहु —‘ब्रह्म’ अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा (शत० ६।१।१८) ।

+ उक्त आपद समवर्धत (शत० ६।१।१०) । ।

[अ] तद्विद हिरण्यमयायह यावत् सम्यत्सरस्य वेला—तावत् पर्य्यन्तवत् ।
(शत० ११।१।६।१।)

[क] स पृथिवी—अन्तरिक्ष—द्यौरभूत (११।१।६।४, ५) ।

निरुक्ता मूलस्थान अर्थात्तम में हृदय बतलाया गया है, व्याप्तिस्थान हृदय से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त व्याप्त प्रदेश मतलब माना गया है। सूर्य-परमेष्ठी-दोनों को स्वयम्भुव ब्रह्म में गर्भीभूत रखने वाला अव्यक्त स्वयम्भू ही चौथा वह ब्रह्माग्नि है, जिसे हमने नागग्नि-यजुर्गनि-वेदाग्नि कहा है, एवं जिसे शारवत्ता के अनुकथ से 'अव्ययाग्नि' (आत्माग्नि) माना गया है, एवं अर्थात्मसंस्था में जो शिरोगुहानुगत छहसदलकमलरूप शानकोश की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। इसी को हम श्रोत्रोत्पीयस् नामक अव्ययमन के समकथ से 'मनोऽग्नि' भी कह सकते हैं। वेदसम्बन्धेन यह जहाँ नागग्नि है, वहाँ आत्मसम्बन्धेन यही मनोऽग्नि है। इस प्रकार परमेष्ठी-सूर्य को गर्व में रखने वाले स्वायम्भुव ब्रह्माग्नि (यजुर्लक्ष्य वागाग्नि) के ही स्वायम्भुवाग्नि, सौत्ताग्नि, चान्द्राग्नि, पार्थिव्याग्नि भेद से चार विध हो जाते हैं। चारों कमरा-वेदाग्नि-सावित्राग्नि-सुव्रह्मरयाग्नि-वैश्वानराग्नि नामों से प्रसिद्ध हैं। अर्थात्मसंस्था में इन चारों का कमरा शिरोगुहा-उद्रेगुहा-उदरगुहा-वस्तिगुहा से सम्बन्ध माना गया है। अर्थात्म में चारों कमरा ललाटप्रदेशोत्पलक्षित शिरोमाम-उर-हृदय-उदर-स्थानों में प्रतिष्ठित हैं। इस पारुषिक कम का लक्ष्य में रखकर ही हमें गोपय के ललाट प्रदेश का समन्वय करना है।

प्रजापत्यनुगतललाट-हृदय-पादप्रदेशस्वरूपपरिलेख-

१-स्वयम्भू-	वेदाग्निमूर्ति	} मनोऽग्नि (अव्ययाग्नि) - मन्त्रपते - ललाटप्रदेश
२-परमेष्ठी-	आपोमूर्ति	
३-सूर्य-	सावित्राग्निमूर्ति	} प्राणाग्नि (अक्षयाग्नि) - प्रजापते - हृदयप्रदेश
४-चन्द्रमा-	सुव्रह्मरयाग्निमूर्ति	
५-भूविश्व-	वैश्वानराग्निमूर्ति	} वागाग्नि (क्षयाग्नि) - प्रजापते - पादप्रदेश *

(२१६)-प्राणाग्नेय एवेतस्मिन् पुरे आप्रप्ति-

सदित्ये-मनोमय अव्ययात्मा, प्राणमय अक्षरात्मा, वायुमय ज्वरात्मा, के इन तीन विषयों के अनुकथ से अर्थात्मसंस्था में मनोऽग्नि, प्राणाग्नि, वागाग्नि, इन त्रिविध अग्निधावी का सम्बन्ध संसिद्ध हो जाता है। मनोऽग्नि वह शानाग्नि है, जिसे हमने वह शिरोगुहानुगामी मतलब माना है, निरुक्ते-ज्ञानपना शिवस्वा मानी गई है, एवं जिसकी द्विजातिप्रस्था अहर्ष सम्प्राप्ति में उपाधना किया करती हुई-ललाटप्रदेश शिव ध्यायेत् की अन्वर्थ प्रमाणित करती रहती है। मनोऽग्नि वह 'ज्ञानाग्नि' है, जिसके पूर्णविकासनन्तर

* पदार्था भूमि प्रतिष्ठितः। स भूमि सर्वतः स्फुत्वा अत्यतिष्ठहृद्भागुलम् (अर्थात्मसंस्थाव.सु)

पञ्चदश (१५) — एकविंश (२१) भेदसे तीन अग्रान्तर्ग पाथिव स्तोम्यलोक माने गए हैं। इन के 'शक्तेनपात' — अविष्टावा (अविष्टाता-नामक) नर क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, ये तीन पाथिव आग्नेय देवता ही मान गए हैं। इन तीनों पाथिव-स्तोम्य-आग्नेय नर देवताओं के 'चानूतप्य' से ही त्रिमूर्ति वैश्वानराग्नि का उदय हुआ है, जो- 'आ यो गां भाति-आ पृथिवीम्, - 'वैश्वानरो यतते सूर्य्येण' इत्यादि रूप से भूकेन्द्र से आरम्भ कर पाथिव एकविंश अहर्गण पर प्रतिष्ठित सूर्य्यपयन्त व्याप्त है। पाथिव स्तोम्यलोकों के ६-१५-२१ स्तोमात्मक पृथिवी-अन्तरिक्ष दो — ये तीन 'विश्व', तीनों विश्वों के नायक अग्नि वायु-आदित्य ये तीन 'नर', इन तीनों विश्वनरों के समन्वय से समुत्पन्न पाथिव योग्य चर अग्नि ही 'वैश्वानराग्नि' कहलाया है* ।

(२१७) — सावित्राग्नि, और सुव्रह्मण्याग्निस्वरूपपरिचय—

दुसरा है- 'प्राणाग्नि', जो सावित्राग्नि, सुव्रह्मण्याग्नि के भेद से दो भागों में विभक्त होकर शरीर में प्रसिद्ध है। सौराणाग्नि 'सावित्राग्नि' है, चान्द्रप्राणाग्नि 'सुव्रह्मण्याग्नि' है। दोनों का समसमन्वय हो रहा है। चान्द्रप्राणाग्निगर्भित सौराणाग्नि, एवं सौराणाग्निगर्भित चान्द्रप्राणाग्नि, इन दोनों का प्रच्छिन्नस्थान हृदय है व्याप्तिस्थान हृदय से आरम्भ कर ब्रह्मरूपपर्यन्त व्याप्त 'महाबाण' नामक प्रदेश है। चान्द्रतत्त्व-गर्भित सौराणाग्नि रूढ़ है, शुष्क है। सौराणाग्निगर्भित चान्द्रप्राणाग्नि स्निग्ध है, भार्द्र है। उष्माग्नि, शान्ताग्नि, इन दोनों प्राणाग्नियों का क्रमशः सूर्य्य से उत्पन्न बुद्धि के साथ, एवं चन्द्रमा से उत्पन्न प्रज्ञानमन के साथ सम्बन्ध माना गया है। दोनों की समष्टि ही विज्ञानमाया में प्राणाग्नि-अचराग्नि नाम से प्रसिद्ध है।

(२१८) — शुक्लानुगता अग्निचतुष्टयी—

चतुर् यो घोषी ओर मी स्पष्ट कर लेनी चाहिए। सूर्य्य-चन्द्रमा भूमिपृष्ठ-तीनों की समष्टि रोदसी-त्रैलोक्य माना गया है जो क्रमशः घो (सूर्य्य)-अन्तरिक्ष (चन्द्रमा)-पृथिवी (भू) है। इन तीनों में रोदसीत्रैलोक्य के अन्तिम पक्षस्थानीय 'भूमिपृष्ठ' का एक स्वतन्त्र विवक्ष माना गया है, एवं-रोदसी के सूर्य्य-चन्द्रात्मक दोनों का 'सूर्य्याचन्द्रमसौ भाता अथापूर्वमकल्पयत्' रूप से एक स्वतन्त्र विवक्ष माना गया है। इन दोनों विवक्षों में से भूमिपृष्ठानुगत पाथिव विवक्ष से सम्बन्ध रखने वाला त्रि-स्तोमातुगत् पाथिव सूक्ष्मि ही अचराग्नि माना गया है, जिसे हमने पूर्व में 'वैश्वानराग्नि' कहा है। इसका प्रच्छिन्नस्थान दक्षिण पार्श्व है, व्याप्ति स्थान सर्वाङ्गराशरीर है। सूर्य्यचन्द्रात्मक उभयविधाग्नि प्राणाग्नि है, इसी को हम 'अचराग्नि' कहेंगे,

* स य स वैश्वानरा-इमे स लोकः । इयमेव पृथिवी विश्वं, अग्निर्नरः । अन्तरिक्षमेव विश्व, वायुर्नरः । औरेव विश्वं, आदित्यो नरा (राव० १।१।१।२) — इयं वै पृथिवी-वैश्वानराः (राव० १।१।१।३) ॥ अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः-पुरुषे, येनेदमन्न पच्यते, यद्विदमघते । तस्यैव घोषो ममति-यमेसत् कर्वाविनाय शृणोति ॥

— राव० १।१।१।१।१।

(२२१) — अस्तवगदस्वरूपमीमांसा —

यहाँ भी बात कुछ समझने जैसी है। 'वाग्नि' नामक स्वायम्भुव यजुरग्नि से 'सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात्' इत्यादि क अनुसार 'आप' की उत्पत्ति भवता है, एवं यहाँ मा—'अग्नेराप' सिद्धान्त नमस्वित हो रहा है, जिसका वास्तविक तात्पर्य है—'आकाशाद्वायु'। वाग्नि मत्वाकाश है, इसी की तरलावस्था वायु है, जो पारमेष्ठ्यतत्त्व माना गया है, एवं त्रिसे पूर्व में भुवङ्गिरोमय 'आप' कहा गया है, एवं त्रिसे 'वायु' रूप आप को आपोमय उस परमेष्ठी का स्वरूपसमक माना गया है, जो परमेष्ठी सृष्टिपिण्ड से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित होने के कारण 'परमेष्ठी' नाम से व्यवहृत हुआ है। कहा गया है कि, 'तत्सृष्ट्या' न्याय से आपने वागाकाशरूप वाग्निमात्र से इस भुवङ्गिरोमय—पद्मलक्षणा मदेव ममात्र द्वितीय देव (परमेष्ठी) को—आपाव्रजनामक भुवेद को—उत्पन्न पर त्रयीमूर्ति स्वयम्भुव इससे गर्भ में प्रतिष्ठित हो जाता है, फलतः यह प्रथमदाम्पत्यरूप दशावत बन जाता है (देखिए पृ० सं०—६५)। यहाँ एक सृष्टिधारा—क्रम समाप्त है। यहाँ से आगे इस दशावत (शुक्ल—कृष्ण—शुक्ल—साम—आप—वायु—सोम—अग्नि—सम—आनित्य) भेद से विराट्मूर्ति ब्रह्मसुप्रसरणरूप दाम्पत्यभाव से स्वप्रथम बी उत्पन्न होता है, वही तत्त्व 'अग्नि' कहलाया है। सौर्यदशावत में सर्वप्रथम इसी उत्पन्नतत्त्व का सर्वन होता है। अतएव 'सर्वस्याग्रमममृष्यत' रूप से इसे 'अग्नि' कहा जाता है, जिसका परोक्ष नाम है—'अग्नि'। यह अग्नि उस मूल स्वायम्भुव वाग्नि का पुत्र माना जायगा। माता इसकी पारमेष्ठ्य आप, पिता इसके स्वायम्भुव यजुरग्नि। दोनों के दाम्पत्यभाव से स्वप्रथम इसी दशावतविराट् पुत्र का जन्म हुआ, जो अलान्तर में केन्द्रीभूत बनकर पिण्डरूप में परिणत होता हुआ 'सूर्यनारायण' कहलाया। ब्रह्मगर्भित (वेदानिगर्भित) सुब्रह्म (परमेष्ठ्य भुवङ्गिरोमय आप) के दाम्पत्य से स्मृपन्न यह अग्निरूप अग्नि ही वह सवित्राग्नि है, जो आरम्भ में श्रुतावस्था में परिणत होता हुआ प्रचण्डवेग से अलान्तरचक्रवत् उस परिधि में भ्रमण कर रहा था, जहाँ आज सम्बत्सरसीमा प्रतिष्ठित है। आरम्भ में श्रुतावस्थापत्र—आपोमय पारमेष्ठ्यसमुद्र में प्रचण्डवेग से दौड़चलाया—परिभ्रममाण यही श्रुताग्निपुङ्ख 'धूमकेतु' माना गया है, जो आगे चलकर केन्द्रानुगत पिण्डीभाव के कारण सूर्यगोलकक्रम में परिणत होता हुआ आज भी अलान्तरचक्रवत् उसी वेग से परिभ्रमण कर रहा है। इसी प्रथमसृष्टि को लक्ष्य बनाकर ब्राह्मणभूति ने कहा है—

(तत् आण्ड समवर्षत—देखिए पृ० सं० ३५१] तदम्यमृशत्—'अस्तु' इति, अस्तु, मूयोऽस्तु, इत्येव तदब्रवीत् । ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्र्येव विधा ।

० यहाँ धरुण रखने की बात है कि, इसी ब्राह्मण की पूर्व की कश्चिद्वक्ता में भी—“स भान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत—त्रयीमेव विधाम् । सेवास्मी प्रसिष्टाऽभवत् । तस्यां प्रसिष्टायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत, सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात्” इत्यादि क्रम से त्रयी का आविर्भाव कहलाया गया है। यह त्रयी स्वायम्भुव ब्रह्मनिर्बलित नामक आप्यवाग्निरूप वेद है। और दशमी कश्चिद्वक्ता से सम्बन्ध रखने वाला अग्निवेद 'गायत्रीमन्त्रिकवेद' नामक और अक्षरवेद है, जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उपवर्णित है। यह आपोमय था, एवं यह दाम्पत्यरूप से उत्पन्न होने के कारण पौरुषेय है। दोनों वेदानि सर्वथा विभिन्न तत्त्व हैं।

मानव कर्म करता हुआ भी कर्मबन्धन से सर्वात्मना विमुक्त न बन जाता है +। इसका प्रधान आयासक ललाटपदेशोपलक्षित शिरोमुद्रास्थान है। प्राणानि 'क्रियाग्नि' है, जो—'प्राणाग्नय एवेतस्मिन् पुर जामसि' (प्रनोपनिषद् ४।३) के अनुसार अध्यात्मसंस्था में अहोरात्र सदा आमत रहता है। जिसकी प्रतिष्ठा इदय माना गया है। यागानि अर्थाग्नि, क्रिया भूलाग्नि है, जिसका आराधन सर्वाङ्गशरीर माना गया है। मध्यम प्राणानि के खोर-चन्द्र भेद से दो विधत् दो जाते हैं। इस प्रकार तीन के चार अग्निविवर्त नन आते हैं, और यों—'चतुर्धा विहितो ह या अग्ने अग्निरास' इत्यादि आत्म्याभूति का अनुगमभाय इस दृष्टि से भी चरिताथ हो जाता है।

(२२०)—अश्वाग्निस्वरूपपरिचय—

'अग्नेरास' विद्वान्त का पूर्व में समन्यय किया जा चुका है। अग्नि का चरम (अन्तिम) विष्णु परमाणुमान का ही माना गया है। क्योंकि अध्यात्म में अग्नि चार प्रकार का है, अतएव वह आत्मा भी चार ही प्रकार का उत्पन्न होता है, जिसका हम अनुक मौलिक दृष्टिकोणमाध्यम से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, करते रहते हैं। अग्नि से विस्तृत पानी का साङ्केतिक पारिभाषिक नाम है—'अभु', जिसका ब्राह्मणग्रन्थों की सुप्रसिद्ध 'अश्वमेधविद्या' में निस्तार से स्वरूपविरलेषण हुआ है। जिस प्रकार 'अग्नि' तत्त्व परोक्षमात्र में 'अग्नि' कहलाया है, एवमेव 'अभु', तत्त्व परोक्षमात्र में 'अश्व' कहलाया है *। अग्निरूप अग्नि से उत्पन्न 'अभु' नामक पानी से ही 'अश्व' तत्त्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है। 'अभु'रूप पानी का नाम है 'मरीचि', जो खोरदिममुक्त लावनाग्नि के संपर्क से समुत्पन्न हुआ है, अतएव जो 'मरीचि' पानी अग्निप्रकृतिक (कम्पप्रकृतिक) मन्ना गया है। खोरदिममबलमुक्त अग्निप्रकृतिक यही मरीचि पानी पार्थिव दर्मात्पति का मूल उत्पादान माना गया है। अतएव सूर्यप्रतिहृतिरूप हिरण्य (सुवर्ण) वत् मरीचि पानी से समुत्पन्न दर्म (कुर्या) भी पवित्र माना गया है, जिसके लिए—'पवित्रे करोति । त इमे दर्मा'—(एत१२।१।१) इत्यादि निगम प्रसिद्ध हैं। यही मरीचि पानी 'वेन' कहलाया है, जिसका—'अयं वेनश्चोषयत् पूरितमार्गां' (मनु० ७।१९।) इत्यादि मन्त्र से उपवर्णन हुआ है। वेनात्मक मरीचि पानी ही यमुनाबल का स्वरूपनिर्माण माना गया है। यही मरीचि नामक खोर वेन पानी खोर मारीचि अश्वमेधभाषति का स्वरूपनिर्माणक बोधित हुआ है। यही मरीचि पानी 'खोर अश्व' की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। 'खरा वा अश्वस्य मेधस्य विरः' इत्यादिरूप से उपनिषदों में इसी खोरमन्त्र अश्व का उत्पत्तात्मक स्वरूप प्रतिपादित हुआ है।

— ययैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन !

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥

—गीता ४।१०॥

* स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत, तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निमित्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवाः । अथ यदभु संचरितमासीत्—सोऽभुरमक्त । अभुर्ह वै तमस इत्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवाः ।

—शतकवच ० १।१।१।११।

सुप्रसिद्ध यह करयपावतार है, जिसका सूर्यमूलक पौराणिकसंस्करण में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। 'करयपात सकल जगत्'—सर्वा प्रजा कारयन्त्य' 'एतद्वै क्वं कृत्वा प्रजापति-प्रबामवृन्त। यद्वृन्त-अकरो-क्त। करयो वै कूर्म' इत्यादि श्रौतवचन इस कूर्मविद्या का ही रहस्य विश्लेषण कर रहे हैं। सृष्टिधारा का क्रमिक निरूपण करनेवाली शातपथी भूति अम् की उत्पत्ति के अनन्तर समुद्भूत इस कूर्मात्मिक को लक्ष्य बनाती हुई आगे बाहर कहती है—“स प्रजापतिरकामयत्—आभ्योऽवृभ्योऽधीमां प्रजा प्रजनयेयमिति। ता सक्लिराधु प्राविष्यत्। तस्ये य पराह रसोऽन्यतरत्—स कूर्माऽभवत्”।

क्या कूर्मप्रजापति पर विश्वस्वरूप का अवसान हो गया?, नहीं। अभी विश्वर्ष का 'पृथिवी' नामक एक और पर्व शेष है। उपनिषत्—प्रतिपादित सृष्टिधाराक्रम के 'अद्भ्य पृथिवी' वचन का समन्वय अभी शेष है। उन्हीं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हुई शातपथी भूति आगे चलकर कहती है कि, उस खैर हिरण्मय करयप्रजापति ने यह कामना की कि, 'मैं इन मरीचिक रूप पानियों से पुनः स्रष्टव्य करूँ'। इसी कामना से तप-भ्रम के द्वारा प्रजापति ने अष्टावयव, अतएव—'गायत्री' नाम से प्रसिद्ध यह भूषण उत्पन्न किया जिसका संचित स्वरूपपरिचय अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। अभी प्रकल्पित गोपयवचन का शेषार्थ ही समन्वित कर लेना चाहिए।

(२२४)—चतुर्विध 'अम्' का स्वरूपपरिचय—

खैर सावित्राग्नि से उत्पन्न आप ही 'अम्' कहालाया, यही पर्येक्षमाणा में 'अरव' माना गया। क्योंकि प्राणायामक इस आपोमय अरव की अरवपशु में प्रधानता रहती है, अतएव अरव को तेजोलक्ष्य आपोमय पशु माना गया है। महिषपशु भी यद्यपि आप्यप्राणप्रधान ही है। तथापि महिषपशु का क्योंकि पार्थिव 'मर' नामक कात्वालीकृत (कदाकीचयुक्त) मलीमस वाक्य आप्यप्राण से निर्माण हुआ है, अतएव इसे आपोमय अरवपशु का विरोधी पशु माना गया है। खैर इन्द्रप्राणायामक तेजोमय आपः से समुत्पन्न अरवपशु दिव्यपशु है, एव वाक्य मरप्राणमय मलीमस आपः से उत्पन्न महिषपशु आधुर पशु है। इसी आधार पर संस्कृतसाहित्य का सहस्रवैरनिकचन 'अरवमाहिष्य' न्याय प्रसिद्ध है। अग्नि से संक्षरित आप का ही साङ्केतिक नाम 'अम्' है, यही अरवस्वरूप की प्रतिष्ठा है, जिसके आधार पर अरवमेवञ्च व्यवस्थित हुआ है, यही यज्ञन्याय है। इस दृष्टि से हम चतुर्विध अग्निओं से उत्पन्न चतुर्विध पानियों को 'अम्' इस साङ्केतिक नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं।

आध्यात्मसंस्था के माध्यम से ही इस चतुर्विध आपत्व का अग्निचतुष्टयी के साथ समन्वय कीजिए। 'परिभ्रमाभु—क्रोधाभु—शोकाभु—त्रेमाभु—' येव से आध्यात्मसंस्था में हमें चार प्रकार के पानी उपलब्ध हो रहे हैं। तन्मयतापूर्वक-निष्ठापूर्वक-ध्यानप्राणसर्पद्वारा परिश्रम करने से सर्वप्रथम ललाटप्रदेश पर ही परीक्षा चमकने लगता है, अनन्तर परिश्रम के आत्यन्तिक वेग से सर्वाङ्गशरीर में स्वेदकण्य समुद्भूत हो जाते हैं। जिसे लोक में 'स्वेद' (परीक्षा) कहा गया है, यही यह 'परिभ्रमाभु' नामक प्रथम आपः है, जिसका मूलप्रमस्थान, किंवा मूलोत्पत्तिस्थान शिरोगुहास्थित स्वायम्भुव मनोऽग्नि ही माना गया है। यही स्वेद कर्मसंस्थिति का द्वार बना करता है। कर्मसंस्थितिक परीक्षा ही गुति-गुहिलक्षणा शान्ति का मूलबीज माना

तस्मादाहुः—ब्रह्मास्य सर्वस्व ग्रथमजम्—इति । अपि हि तस्मात् पुरुषात् (ब्रह्मनि श्वसित-वेदान्निर्गमित—आपोब्रह्मलक्ष्यदाम्पत्यमूर्त्तिपुरुषात्) ब्रह्मैव (गायत्रीमात्रिकवेदान्निरेव) पूर्वमसृज्यत । तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । अथ यो गर्भोऽन्तरासीत्,—सोऽग्निरसृज्यत । स यदस्य सर्गस्याग्रमसृज्यत—तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवा । अथ यदश्रु सचरितमासीत्,—सोऽश्रुरभवत् । अश्रुर्ह वै तमश्व इत्याचक्षते-परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवी ।

(२२२)—ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रयोमेव विद्याम्—

स्वाम्यम्बुव आपोश्चैव ब्रह्मनिश्वसित वेदमूर्त्ति प्रजापति के वेदान्निर्गमन से पत्नीरूप आपः का प्रादुर्भाव, उभयदाम्पत्य से आपोमय पारमेष्ठ्य समुद्र में पुनः संघर्षद्वारा अग्निरूप गायत्रीमात्रिक वेद की उत्पत्ति, इस और छानित्राग्नि के संघर्ष से पुनः अग्निप्रकृतिक 'मरीचि' नामक आपः का प्रादुर्भाव—निस इस वृद्धिचक्रम का उपनिषत् ने—'आकाशराद्यमु' 'वायोरग्निः' 'अग्नेरापः' इस रूप से वर्णन किया है, एवं ब्राह्मणभूति ने इसी रीति से 'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्-यागव सासृज्यत' 'आकाशराद्यमु'—'सोऽग्निरसृज्यत' 'वायोरग्निः'—अथ यदश्रु सचरितमासीत्' 'अग्नेरापः' इत्यादिरूप से बिरलेपण किया है । अग्नेरापः, और अश्रु यदश्रु इत्यादि दोनों वचन अभिप्रायक हैं । वायोरग्निः, और सोऽग्निरसृज्यत दोनों वचन समा नायक है । आकाशराद्यमु—और—सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्—दोनों वाक्य अभिप्राय प्रतिपादक हैं । एवं—'सु पुरुषः प्रजपति अन्तस्तेपानी ब्रह्मैव प्रथममसृजत त्रयोमेव विद्यां—सैवास्तै प्रतिष्ठाभवत्' इत्यादि ब्राह्मणवचन, एवं—'तस्माद्वा पयस्माद्वत्तमन आकाशः सस्मूत्' इत्यादि उपनिषद्वचन, दोनों अभिन्नभावसंवाहक बने हुए हैं ।

मनुशुन्तमूलसंगपरिक्षेप —

मनःप्राणवाक्स्वस्तिमूर्त्तिः—सत्पुरुषपुरुषात्मकप्रजापतिर्मनुरेव आत्मा

आत्मनः—आकाशः (ब्रह्मनिश्वसितवेदः—स्वस्त्वमयुक्ता—अश्वरग्निः)

आकाशात्—वायुः (भृग्वक्षितोमय्या—आपः—सृष्टमा)

वायोः—अग्निः (गायत्रीमात्रिकवेदः—सौराग्निः)

अग्नेः—आपः (सौररश्मिमयुक्ता आपः मरीचया)

(२२३)—प्रजापति की कूर्मसृष्टि—

गायत्रीमात्रिकवेदान्तिरूप और छानित्राग्नि के संघर्ष से उत्पन्न ब्रह्म नामक 'अश्रु' रूप मरीचि-पानी से हो आगे चलकर सौररश्मि वायवाहयिणी की बननी बनती हुई कूर्मपशु की आकृति में परिणत होती है, और यही

विज्ञानात्मलक्षणा बुद्धि की सहननिष्ठा के सहन अनुग्रह से वञ्चित होने रह जाते हैं। ऐसे लौकिक मानवा को ही मावुकमानव माना गया है। ऐसे ही मावुकमानव क्षण क्षण हैंसते और रते रहते हैं। यही इनका परमपुरुषार्थ बना रहता है सर्वथा अनोध बालवृन्दवत्, तथा सौम्यनारीवृन्दवत्। इस प्रकार हम अध्यात्मसंस्था में चारों बलीम उत्त उपलब्ध हो रहे हैं—

चतुर्विध-‘अग्नि’ स्वरूपपरिलेख—

१-परिभ्रमसंचर्षद्वायु समुत्पन्नाः— आप	परिभ्रमाभुः (स्वेदमाषा)	] नैष्ठिकमानवानुगत मावुकमानवानुगत
२-वैश्वानरसंचर्षद्वायु समुत्पन्नाः— आप	क्रोधाभुः (क्लोदमाषा)	
३-सवित्राग्निसंचर्षद्वायु समुत्पन्नाः— आपः	शोकाभुः (क्लोशमाषा)	
४-चान्द्राग्निसंचर्षद्वायु समुत्पन्नाः— आप	प्रेमाभुः (माहमाषा)	

उक्त अध्यात्मसंस्था-गाथा को लक्ष्य में रखते हुए ही अब अचिदैकतलक्षण प्राकृतिक विश्वसंस्था के साथ अभुचक्षुष्य की समसमन्वय कीविष्ट। वेदाग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘परिभ्रमाभु’ कहा जायगा, जो ‘पारमेष्ठ्य आपः’ कहालाया है, एवं जिस का प्रातिस्विक नाम वह ‘अम्म’ माना गया है, जो गान्धेय तेष की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। अतएव जो परमपावन अहरहरनुध्यानानुगत मागीरयी-तोम ‘मरीचि’ नाम से प्रसिद्ध है, एवं जिसकी उत्पत्ति मूलग्रमव-उक्तस्थान-स्वायम्भूवस्वरूप प्रजापति के शिरोमागे-पलक्षित सलाहप्रदेशस्य वेदाग्नि से हुई है। सौरसावित्राग्नि से उत्पन्न आप को ‘शोकाभु’ ही कहा जायगा, जो ‘सौरआपः’ कहालाया है, एवं जिसका प्रातिस्विक नाम ‘मरीचि’ माना गया है, जो यासुनेय तेष की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। चान्द्र सौम्याग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘प्रेमाभु’ कहा जायगा, जो ‘चान्द्रआपः’ कहालाया है। एवं जिसका प्रातिस्विक नाम ‘अद्वा’ माना गया है, जो प्रत्यक्ष उक्तस्ति पौतिक पानी को अद्वापूत बना दिया करता है। पार्थिवभूताग्निरूप वैश्वानराग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘क्रोधाभु’ कहा जायगा, जो ‘पार्थिव आपः’ कहालाया है, एवं जिसका प्रातिस्विक नाम ‘मर’ माना गया है, जो वापी-रूप तडाग-सर-समुद्र-नद-नदी-स्वर्न-आदि स्थानस्थित पानी माना गया है। इस प्रकार स्वायम्भुव ब्रह्माग्नि, सौरसावित्राग्नि, चान्द्रसुव्रह्माययाग्नि, पार्थिववैश्वानराग्नि, इन चार अग्नियों से समुत्पन्न पारमेष्ठ्य अम्म, सौर मरीचि, चान्द्र अद्वा, पार्थिव मर ये चार प्रकार के आपः ही सप्तविधस्तिष्ठायात्मक विश्वेश्वरप्रजापति के क्रमशः परिभ्रमाभु-शोकाभु-प्रेमाभु-क्रोधाभु मने चारोंगे। निम्नलिखित उपनिषद्भुति इसी अमभुतुष्टीरूप अपचतुष्टयी का स्पष्टीकरण कर रही है—

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत्। स इक्षत्-‘लोकांस्तु सृजा’ इति। स इमांलोकानसृजत्-अम्म, मरीचि, मर, आप। अटोऽम्म परेण दिवं यौ प्रतिष्ठा। अन्तरिक्षं मरीचय। पृथिवीं मर। या अघस्तात्-ता आप-अद्वा”।

—पेतरयोपनिषत् २।

गया है। परिभ्रमशील मानव परिभ्रमामु बहा कर सदा स्तुष्ट-स्तुष्ट बने रहत है। यही इनकी मानन्दानुभूति है।

जब मानव क्रोधादि नष्ट न होता है, तब भी शरीर से परीक्षा वह निकलता है। इसी को हम 'क्रोधाभु' कहेंगे। इस क्रोधाभुविनिर्गमन से स्तुष्टि-तृप्ति-शान्ति भी कोई अनुभूति नहीं होती। अपितु ठीक इसके विपरीत इस से अप्यात्मसंस्था सुग्ध-अशान्त-उद्विग्न-अस्तुष्ट बन जाती है। सर्वाङ्गरारी विकम्पित-संश्रुत-स्तब्ध बन जाता है। ऐसे इस रुद्राग्निमूर्ति क्रोधाभु का मूलप्रभव-मूलोत्पत्त्यर्थान सर्वाङ्गरारीरम्यात् ताप-भूतिलक्ष्ण-पूर्वप्रतिपादित पार्थिव वह वैश्वानराग्नि ही माना गया है, जिसे पूर्व में वाग्नि-अग्नि-भूवाग्नि-ज्वाग्नि-आदि विविध नामों से व्यवहृत किया गया है। भूवास्त-अर्थपरास्तव्यास्त मानव ही इस क्रोधाभु का मुख्य लक्ष्य बना करता है, जो कालान्तर में मानव के वैश्वानराग्नि के आत्यन्तिकरूप से विनिर्गत हो जाने के कारण मानव की भूतपवाना शरीरयात्रि को कुरा-अरास्त-निर्बल कर देता है।

निरतिशय शोकाभुविनिर्गमन-मानव की आँखों से जो अभू प्रवाह प्रवाहित हो पड़ता है, वही 'शोकाभु' कहलाया है। चान्द्रप्रमथानिर्गमित सौरसाक्षिप्रमाणि ही इन शोकाभुओं का मूलप्रभव-मूलोत्पत्त्यर्थान बना पड़ता है। सौरसाक्षिप्रमाणि ही वह है। रुद्र अग्निरूप यही रुद्राग्नि शोकात्मक स्वरूप से द्रुत होकर अभू रूप में परिणत हो पड़ता है, जिसका विनिर्गमन ही स्वास्थ्यकर माना गया है। क्रोधाभुप्रभवक वैश्वानर अग्नि का संरक्षण बड़ा स्वास्थ्यकर है, वही इस शोकाभुप्रभव रुद्राग्निरूप साक्षिप्रमाणि का अभू द्वारा विनिर्गमन स्वास्थ्यकर है। दोनों में यह महान् अन्तर है। क्रोध का निगरण ही कर बना चाहिए, तभी स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। शोक को अभू द्वारा नर्हिभूत हो कर देना चाहिए। शोकाभु के स्वप्न से विचर्यामोहनलक्षणा स्तब्धता-बद्धता का उदय हो जाता है। वह ठीक है कि, वैश्वानरविनिर्गमनवत् इस साक्षिप्रमाणिवनित शोकाभु के अत्यधिक मात्रा में विनिर्गत हो जाने से भी जीवनय रह पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। फलतः शरीर निर्बल बन जाता है, कष्ट अवकट हो जाता है, गात्र शिथिल बन जाते हैं। तथापि इनका विनिर्गमन ही मावी स्थिरता की दृष्टि से माहात्मिक ही माना गया है।

निःसीम प्रेमसंविन्नमानस-मानव के नेत्रपटलों से विनिर्गत अभू ही 'प्रेमाभु' कहलाए है। सौरसाक्षिप्रमाणिगर्मित चान्द्रसुखसंलय सौम्यप्रमाणि ही इन अभूओं का मूलप्रभव-मूलोत्पत्त्यर्थान माना गया है। परिभ्रमामुक्त वे प्रेमाभु भी सौम्यभावानुक्त्व से शान्तिकर-तृप्तिकर ही माने गए हैं। निरतिशय भाववेष्टा से जलित प्रह्वानमनोरथ ही इस प्रेमाभु के जनक हैं, जिसके अद्या-वासस्त्य-काम-स्नेह-रति-नामक पाँच विषय प्रसिद्ध हैं। चान्द्रमन की इन पाँच रसप्रसवराहृषियों के अनुक्त्व से प्रेमाभु के पाँच ही चारिविभाग प्राकृतिक बन जाते हैं। इन पाँचों का '१-४' के अनुपात से द्विधा वर्गीकरण किया जावगा प्रस्तुत मातृक्यानिष्क के माध्यम से। नितान्त नैष्ठिक आर्पमानव वास्तव्य-स्नेह-काम-रति-इन चारों मानस भावों में कभी अस्तित्व नहीं होते। रहती ये चारों इच्छाएँ इनमें भी हैं। किन्तु सर्वथा छद्मरूप से, शान्तरूप से। हाँ, केवल अद्वैतमक मानसभाव ही इन आर्पनैष्ठिक मानवों को यदाकदा आत्मविमोह बनाता हुआ प्रेमाभु जनक बन जाता है। उभर गयाबात-सौष्ठव-काममोगपरायण-वितपुत्रलक्ष्मिवाक्षित-मातृक्यानिष्क सर्वप्रमना मनोरथवर्ती सन्तुष्ट हुए मानव वास्तव्य-स्नेह-काम-रति-लेखों का प्रति आत्मसमर्पण करते हुए

नू क आन्यन्तर भर्ता में प्रवाहित आपोधाराएँ, तबुपरि ओषधि-वनस्पति वर्ग, यही माता धरित्री का प्राकृतिक स्वरूप है, जिसको आधैवैज्ञानिक अष्टावयवसम्पत् के सन्न्ध से 'गायत्री' रूप से उपासना किया करते हैं। इसी सूर्यमूला, किंवा सीरानिगमित-आपोमूला भूस्थि को लक्ष्य बनाकर उपनिषद्भूति ने-‘अद्भ्यः पृथिवी’ कहा है, वा औपनिषद कथन निम्नलिखित ब्राह्मणभूति के द्वारा यों उपरहित हुआ है—

“सोऽकामयत्-‘आभ्य-अद्भ्य-अधि-इमा [पृथिवी] प्रजनयेयम्’ इति । तां-सकलस्य-अप्सु प्राविध्यत् । तस्यै य पराह-रसोऽत्यक्षरत्, स कूर्मोऽभवत् । अथ यत् ऊर्ध्वमुदोच्यत-इदं तत्-यत्-इदमूर्ध्वमद्भ्योऽधिजायते [पुष्करपर्णात्मिका आप-शैवालरूपा-घनमावा-शरात्मका;— घनात्मिका-आपः-इति यावत्] । सेय सर्वाप एवानुष्येत् । तदिदमेकमेव रूप समदृश्यत्-“आप” ” एव । सोऽकामयत्-मूय एव स्यात्-प्रजायेत-इति । सोऽभाम्यत्, स तपोऽतप्यत् । स धान्तस्तेपानं ‘केन’ मसृजत् । सोऽवेत्-अप एतद् अप मूयो वै भवति । आमाएयेवेति । स धान्तस्तेपानो ‘मृद’-‘शुष्कापमूय-‘सिकन’-‘शर्कराम्’-‘अश्मान’-‘अय’-‘हिरण्यम्’-[ओषधि-वनस्पतिवर्गश्च] असृजत् । तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत् । ता वा एता नवसृष्टय [तलसृष्टय-८, मूलसृष्टि, -१] इयमसृज्यत, तस्मादाहु-‘त्रिषुदग्नि’रिति । इय दग्नि । अस्यै हि सर्वोऽग्निश्चीयते । अमूदा इय प्रतिष्ठेति, तद्भूमिरभवत् । तामग्रथयत्, सा पृथिव्यभवत् । सेय सर्वा कृत्स्ना मन्यमाना उदगायत् । यदगायत्, तस्मादग्निर्गायित्र [अष्टावयव] इति । अथोऽआहु-अग्निरेवास्यै [अद्भ्योऽभ्यमेन] पृष्ठे सर्वं कृत्स्नो मन्यमानोऽगायत् । तस्मादग्निर्गायित्र-इति । तस्माद् हेतु-य सर्वो कृत्स्नो मन्यते-गायति [उपवणयति पृथिविस्वरूप], वैव गीते-वा रमते ।”

—शतवयवा० ६।१।१।२, १३, १४, १५, कथिबका ।

(१३०)-ग्रहोपग्रहभावमीमांसा--

क्या पृथिवी (भूपृष्ठ) पर विष्वक्निर्माणप्रक्रिया समाप्त है?, नहीं अभी ब्रह्माण्ड का अन्तिम अवस्था-‘निघन’ नाम से प्रसिद्ध ‘चन्द्रमा’ पर्व शेष है, जिसका निर्माण अभी तक असंलुप्त ही रहा है ।

- तद्यत्-अपां शर आमीत्-तत् समहन्यत्, तत् पृथिव्यभवत् (शत०भा० १०।६।५।२।)-आपां वै पुष्करपर्णम् । (शत० ६।४।२।३) ।
- + न तर्हि पृथिव्यास-न द्यौरास । काञ्चालीकृता इ वै तर्हि पृथिव्यास, नौपघय आसु, न वनस्पतयः ।

—शत० भा० २।२।४।३।

—[काञ्चालीकृता-घनापोभावरूपा-शरमावातुगता-आपोमयी पृथिवी-पृथिव्या-प्रारम्भावस्था इति निष्कर्षः] ।

भाव प्रत्यक्षरूप से समन्वित हो गए । आग्नेय आधिरमभाव राहक अग्नि कहलाया, जो 'आवित्राग्नि' नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं जो अग्रजमा प्रजायीर्म्भप्रधान आद्यगण्यण की मूलप्रतिष्ठा बना । सौम्य मार्गबभाव ही दास सोम कहलाया, जो संश्रित-‘अभु’ कहलाया जिसे हमने पूर्व में ‘मरीचि’ नामक सौर आप कहा है, एवं जिसे यमुनाबल की मूलप्रकृति पोषित किया है । दाससोमसम्बन्ध से ही दाहक सौरआवित्राग्नि प्रवर्ण रूप से प्रव्यवस्थित होता हुआ प्रकाश का सर्वक बन रहा है । सौराग्नि तो अपने प्रातिम्विकरूप से सर्वग कृष्णवर्ण ही है, जो कृष्णभूग की मूलप्रकृति माना गया है, अतएव जो कृष्ण-भूगवन्म आर्गमानव की दिव्यदृष्टि में ‘अयीविद्या की प्रतिकृति’ (शिष्य) बना हुआ है (दक्षिण-शतपथब्राह्मण-इन्द्रिमात्र १।१।४।१।) इसी आधार पर मानवधर्मशास्त्र का ‘यस्मिन् देशे भूग कृष्णस्तत्र धर्म निबोधत’ सिद्धान्त स्थापित हुआ है । इसी आधार पर कृष्णभूग के स्वच्छन्द विचरण से अनुप्राणित भूप्रदेश ही आप-धर्मभूमि पोषित हुई है । ‘आकृष्योऽन रजसा यत्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्स्य च’ (यजुः सं ३।४।११) इत्यादिकृषेण स्वस्वरूप से निवृत्त कृष्णवर्ण यी सूर्याग्नि सोमादुत्थिप्रभाव से ही ज्योतिष्मान् बना हुआ है, वैसे कि-‘त्वं ज्योतिष्म विवमो वषथ’ (श्रुक् सं १।९।१।२०) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है ।

(२९६)-अष्टाक्षर भूपिण्ड—

सौर आवित्राग्निरूप अग्निरत्न, सौररश्मिमण्डलमूक्त सौम्य ‘अभु’ नामक अक्षरत्न, दोनों का अपने मण्डल में मुक्त स्वते हुए सूर्यनारायण अलावचक्रक प्रकलबेग से घूमने लगे, घूम रहे हैं, प्रलयपर्यन्त घूमते रहेंगे । इन सूर्यनारायण के परिभ्रमणरूप संघर्ष से-वायसक्षणात्मक दबाव से-अग्निगर्भित सौर अक्षरत्न प्रवर्णरूप से सौरमण्डल से पुनश्चक्र बन गया । यही प्रार्थिव अर्थात्समुद्र कहलाया । इसमें आन्तरिक्ष वायु के समावेश से अबु द-अबु द-न्यु द-परमपरद बुदबुद स्फुल्लित हो पड़े । इन बुदबुदों के पारस्परिक संघर्ष से अक्षान्तर में अर्णवसमुद्र फेनमय (भ्रमणयुक्त) बन गया । पुनः वही ताप-वायु-पानी के पारस्परिक संघर्षात्मक वायु, इससे फेन की अक्षान्तर में ‘मृत’ रूप में परिणति, जो ‘चार माग’ कहलाया है । मृत की अक्षान्तर में ‘सिक्ता’ रूप में परिणति, जो शिष्य-मसृणमुत्थिता (मन्थिकननयुक्त परमायु संवरुपा चिकनी मिठी) कहलाई है । इसकी अक्षान्तर में ‘शर्करा’ रूप में परिणति, जो अक्षक्षणाक्षणा बालुका (बाल रेत) कहलाई है । इसकी अक्षान्तर में ‘अरमा’ (पाषाण) रूप में परिणति, अक्षान्तर में इसकी ‘अय’ (अपरिवक्व भ्रातृमात्र, जिसे आबकल कच्चा लोहा माना जाता है) रूप में परिणति । इस अय की अक्षान्तर में ‘हिरण्य’ (लोह-साम-रजत-सुवर्ण-कांस्य-पित्तल-आदि भ्रातृमात्र) रूप में परिणति । तदित्यं-अग्नि-आप-वायु-इन तीनों के क्लमन्थितारतन्त्र से सौरप्रवृत्त ही प्रवर्णरूप से क्रमशः “आप-फेन-मृत-सिक्ता-शर्करा-अरमा-अय-हिरण्य-” इन आठ पयों में विभक्त होता हुआ हिरण्यवर्ण पर विभ्रान्त हो गया, यही अष्टाक्षर भूपिण्ड कहलाया, जो सूर्य का उपग्रह माना गया है । इसके केन्द्र में प्रचण्ड अग्नि, अग्निवेगनिरोध के लिए सुषिराल पाषाणस्तरपरम्पर, धमिद-प्रवृत्त अग्नि से पाषाणस्तरविस्फोटन के निरोध के लिए पाषाणस्तरों पर इतस्त-सर्वदिशाओं में प्रचण्डबेग से

ॐ ययान्निगर्मा पृथिवी, यथा सौरिन्द्रेण गर्मिणी, वायुर्विशं यथा गर्म ।

—शत० भा० १।१।१।१०।

अथर्व) के सङ्गवर्त्म हैं, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविरलेपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽध्याम्यत्, मूयोऽतप्यत्, मूय आत्मानं समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तैर्म्यं पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदब्रवीत्—
आमिर्वा अहमिद् सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद् सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इदं सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्मात्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुष्यो जायते । तस्मात्—‘आपो’ अभवन् । तदपां—अपत्त्वम् । आप्नोति इ वं सर्वान् कामान्, यान् कामयते ।

—गोपयन्मास्वस्य पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चाण्डस्य रूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तौ भाग्यक्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से सृजित्तिरोमय 'आपः' उत्पन्न हुआ, जो आप 'अतमेय परमेष्ठी' रूप से सर्वथा श्रुत है। इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर ऊर्ध्वस्था नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू उत्गर्भ में प्रविष्ट हो गया। इस क्षयवेद के गर्भप्रवेश से वह सृजित्तिरोमयभाव 'मयबल' रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया। यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूबल का 'भवेद-म-मान' प्रथमात्कार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावानुक्त से अथवाकार। अतएव-'सोऽनया ब्रह्म विद्या सहाप-प्राधिरात्'। तत् आप्यं समवर्त्तत' (शत० १।१।११) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को त्कर्म में मुक्त रखने वाला आपोमयबल 'अयब' नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ 'ब्रह्माय' (स्वयम्भूबल का आपोमय पिण्डमान-सलिलसञ्चय-सञ्चयशील-प्राथमिक मयबल)। यही से क्योंकि 'जायते' मूलक 'अस्ति' भाव का आरम्भ होता है। अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम ब्रह्माय (पारमेष्ठ्य अयब) का प्रातिष्ठिक नामकरण किया—'अस्तयब', जिसका 'तव-ध्यमुश्रात्'—'अस्तु' इति' इत्यादिरूप स उत्पत्ति हुआ है। तदित्य-स्वयम्भूबल से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय जो अयब सर्वप्रथम प्राप्नुत हुआ, वही अस्तयब नामक प्रथम ब्रह्माय कहालाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः 'जायते' भावविकारसञ्चय सौर 'हिरण्मयायब' नामक द्वितीयब्रह्माय, 'घर्द्धते' भावविकाससञ्चय 'पोषायब' नामक तृतीय भीमब्रह्माय, 'विपरिणामते' भावविकाससञ्चय 'यशोऽयब' नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्माय, एवं 'अपचीयते' भावविकारसञ्चय 'रेतोऽयब' लक्षण पञ्चम पान्द्र ब्रह्माय आपिर्भूत हुआ। इस प्रकार एक ही स्वयम्भूबल परमेष्ठी—'सूर्य'—'सृष्टि'—'महिमपृथिवी'—'चन्द्रमा'—'इन पाँच विवर्तों से क्रमशः अस्तयब'—'हिरण्मयायब'—'पोषायब'—'यशोऽयब'—'रेतोऽयब', इन पञ्चायबभावों में परिणत होता हुआ विरवस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्मायबसमष्टिरूप स्वयम्भूबल 'विरवक्रम' कहालाया, एवं पार्थिव ब्रह्मायबों की समष्टि ही इस विरवक्रमों का 'विरव' कहालाया, जो विरव 'विरवव-स्वयम्भूबल' नियन्त्रण से ही 'विरव' नाम से बोधित हुआ।

विस्र प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गकर्म ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का पिण्डरूप ही वर्तमान बङ्गविज्ञान के दाय प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अन्वय स्वयम्भू 'महाभूतावि वृत्तोजा' प्रादुरासीत्तमोनुद्' के अनुसार पृथ्वी (पर्वत-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सगणप्रतिदरा में मूल आत्मा के मन-प्राणधाम-माधों के विशुद्धकरण से सम्बन्धित काम-तप-भम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुक्रमों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के अन्तर्ध से ही स्वयम्भू, एवं उपप्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निष्पन्न त्रिकेन्द्रमाध के आधार पर 'आत्मा'-पद-मुन-पदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाधर्मों का उद्भव हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाप्रयी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमायिक नाम है 'अयम्'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिक यह सृष्टि 'अयम्सृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वकर्मा की क्रमवार, विस्र का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कबमपि अस्वभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-मरोरजा 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वसु लघुचामक स्वयम्भू इच्छालिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद्-पूर्णमिदम्'-ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्शास्त्र एयोऽस्वत्वाः सनातन'-विस्तस्तस्म पक्षिमा रजांसि-अजस्य रूपे किमपि त्विवेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूत का यशोगान कर रहे हैं। वसु लघुचकारकालि, अतएव नियत एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूत ही वेदमूर्ति सत्पुत्रपुत्रात्मक प्रकाशित है जो अपने ब्रह्मनिर्भवित नामक अपोवशेष वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्त्र सबस्त्र प्रविष्टा' (शत० १।१।१८) इत्यादि रूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्प्रमाणसम्बन्ध से सर्व-सवाधों का, सम्पूर्ण अस्तिमानों का मूलभूत यह स्वयम्भूत स्वयं-असदा इवमम आसीत्' (शत १।१।१।) रूप से 'असद्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म नञ', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक शैली अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताशेभेद यत् सत्तामात्रमगोचरम्।

वचसामात्मसवेध तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संक्षिप्तम् ॥

—पञ्चदशी

(२३१)-जाया-धारा-आप-धलत्रयी—

आज हम विश्वरूपमलक्षणा सृष्टिदरा में जो-इवमस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादि रूप से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विश्वावधारों का विश्ववधारों का-अस्ति' रूप से अभिनय निर्देश करते करते हैं वह भूतदृष्टि-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' भाव उस स्वयम्भूत से सर्वथा असंयुक्त ही या और आज भी असंयुक्त ही है। हमारा सैमाधिक-भूतदृष्टि-निष्पन्न अस्तिभाव अन्वय स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संवृष्टिमूलक पञ्चभावविचारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्राप्नुयुक्त होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति-विपरिणामते' 'कर्मते' इत्यादि भावविचारों का सन्तानक्रम प्रकल्पित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारक्रमक प्रबन्धन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायाया जायते' रूपता 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'धारा-जाया-आप' तीनों ही सम्पन्निरोगमय पारमेष्ठ्य आपा (सुवेद-मुनय

अथर्व) के सहजयम् हैं, जिन का अथवनाक्षण में विस्तार से स्वरूपभिरलोपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सत्समर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽश्नाम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तम् पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तद्वज्रोत्-
आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि
यदिदं किञ्च, आमिर्वा इदं सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवत् ।
तद्धाराणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्मात्ताया अभवत् । तज्जायाना जायाश्च, यच्चासु
पुरुषो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवत् । तदपां—अपत्त्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् क्षमान्,
यान् क्षमयते ।

—गोपयसाद्यय पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चाण्डस्वरूपपरिचय—

कुसुमचूला अन्वित स्वयम्भू के वागग्निभाग से भस्मश्चिरोमय ‘आप’ उत्पन्न हुआ, जो आप
‘अतमेव परमेष्ठी’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर
जलत्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू उद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस स्वयवेद के गर्भप्रवेश से वह भस्मश्चिरो-
मयभाव ‘मयइल’ रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूवत्त्व का ‘भवेद्व-मन्मात्र’
प्रयमावतार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावातुक्त्व से अयवकाकार । अतएव—‘सोऽनया त्रय्या
विद्यया सहृष्य प्राविरान् । तत् आण्ड समवर्त्तते’ (शत १।१।११) इत्यादिक्रम से त्रयीविद्यामूर्ति
स्वयम्भू को स्वर्गर्भ में मुक्त रखने वाला आपोमयइल ‘अण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ
‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूवत्त्व का आपोमय पिण्डमान-सलिललक्षण-लघणशील-प्रायमिक मयइल) । यहीं से
क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ माव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम ब्रह्माण्ड (पारमेष्ठ्य
अण्ड) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्ययव’, जिसका ‘यव’ स्वयम्भूवत्त्व—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिक्रम से
उपकरण हुआ है । तदित्य-स्वयम्भूवत्त्व से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदानिर्गमित आपोमय वा
अण्ड सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, यही ‘अस्त्ययव’ नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर
क्रमशः ‘जायते’ भावविधरलक्षण सौर ‘हिरण्यमायव’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘वर्द्धते’ भावविधरलक्षण
‘तोपायव’ नामक तृतीय भौमब्रह्माण्ड, ‘विपरिणामते’ भावविधरलक्षण ‘यशोऽयव’ नामक चतुर्थ पार्थिव
ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपचीयते’ भावविधरलक्षण ‘रेतोऽयव’ लक्षण पञ्चम चान्द्र ब्रह्माण्ड आविर्भूत हुआ ।
इस प्रकार एक ही स्वयम्भूवत्त्व परमेष्ठी—‘सूर्य’—‘भूपिण्ड’—‘महिमपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—‘इन पाँच विषयों
से क्रमशः अस्त्ययव’—‘हिरण्यमायव’—‘तोपायव’—‘यशोऽयव’—‘रेतोऽयव’, इन पञ्चाण्डभावों में परिणत
होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्माण्डसमष्टिरूप स्वयम्भूवत्त्व ‘विरवकर्मा’ कहलाया, एव
पाँचों ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विरवकर्मा का ‘विरव’ कहलाया, जो विश्व ‘विश्वस्वप्न-स्वयम्भूवत्त्व’
निर्गमन से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रत्यर्थांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्वात्म्य ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतरूप ही वर्तमान बड़बिहान का राय प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सुष्टिमूलभूत धर्मगत स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तोजा प्रादुरासीत्समोनुद' के अनुसार वृत्तोजा (वर्षल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सगमप्रतिदृष्टि में मूल आत्मा के मनप्राणवाक्-मात्रों के त्रिवृत्तकरण से सम्बन्धित काम-तप-भ्रम-नामक सृष्टि का सामान्य अनुकर्षों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्तता के उन्मूलन से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकम्पन त्रिकेन्द्रमात्र के आधार पर 'आरमा'-पद'-गुन-पदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाभावों का उदय हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाग्यी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अक्ष'। अतएव दीर्घवृत्तारम्भक यह सृष्टि 'अक्षसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्ववर्ग की क्रमवार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कयमपि अक्षमात्र में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा-परोरजा 'विरवर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'लङ्घनमक स्वयम्भू इच्छिण एकेन्द्रानुगत बना हुआ पूर्ण है। 'पूणमद-पूणमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽभाक्शास्त्र एषोऽखत्वा सनातन'-'वियस्तस्तम्भ पविमा रजासि-अजस्य रूप किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूब्रह्म का यशोगान कर रहे हैं। वत् 'लङ्घनकायकारित, अतएव नियत एकेन्द्रमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूब्रह्म ही वेदमूर्ति सत्पुरुषपुरुषात्मक प्रभापति है, जो अपने ब्रह्मनिर्भवस्ति नामक आयोदधेय वेद से कर्मप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सप्तस्य प्रविष्टा' (रात १।१।१८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्पुरुषात्मकत्व से कर्म-सत्ताओं का, सम्पूर्ण अस्तिभावों का मूलभूत यह स्वयम्भूब्रह्म स्वयं-असद्व्या इदमम आसीत्' (रात १।१।११) रूप से 'अक्ष' ही माना गया है, जिसका कार्य है विशुद्ध 'सत्तात्मक ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्तशेषमेव यत् सत्तामात्रमगोचरम् ।

वक्षसामात्मसर्वेष तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संक्षितम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-वारा-आप-बलप्रयो—

आज हम विश्वरूपमलङ्कारा सृष्टिदशा में जो-इत्यस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विश्ववर्गों का विश्ववर्णन का-अस्ति' रूप से अभिनय-निर्देश-करते रहते हैं वह भूतवृष्टि-सृष्टिनिर्गमन 'अस्ति' याव उस स्वयम्भूब्रह्म से सर्वथा असंयुक्त ही था, और आज भी असंयुक्त ही है। हमारा खोपाधिक-मूलाष्टि-निकम्पन अस्तिभाव अत्यन्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। कर्मसामान्य में सुप्रसिद्ध सत्पुरुषमूलक प्रभावविकारों का वैचारिक-मैनुसर्वा-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' बल के द्वारा-जायते' यह प्रथम भावविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुसारित अस्ति'-'विपरिणामते' 'वक्षते' इत्यादि भावविकारों का सन्तानक्रम प्रगटित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विश्वरूपमक प्रजनन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' बल ही है, जिसके सम्बन्ध से योगात्मक 'जायायां जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ही सत्यत्रिमम पारमेष्ठ्य आपः (सुवेद-गुनस

अयव) के सहजबन्ध हैं, जिन का अयववाङ्मय में विस्तार से स्वरूपविश्लेषण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक यत्न मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽध्याम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् । तस्य भान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तेभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदब्रवीत्—
आमिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इदं सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । उद्धारार्थां धाराश्च, यच्चासु धियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् कामयते ।

—गोपयन्वाङ्मय पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायदस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तौ वा अन्यक्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से भृशक्त्रिरोमय ‘आप’ उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेव परमेष्ठी’ रूप से सर्वथा न्यत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पत्त्या नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस कल्पवेद के गर्भप्रवेश से वह भृशक्त्रिरोमयभाव ‘मयदल’ रूप पितृदमाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूदल का ‘मदेव-मन्मात्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान नना पूर्वोक्त त्रिमावतुक्त्वा से अत्यन्त ऊँचा । अतएव—‘सोऽनया द्रव्य विधया सहाप’ प्राधिरात् । तत् आपदं समवर्त्तते’ (यत् ० ६।१।११) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयदल ‘अयद’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘नद्यायद’ (स्वयम्भूदल का आपोमय पिन्दमान-सलिलालक्षणा-स्ववर्णन-प्राथमिक मयदल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम नद्यायद (पारमेष्ठ्य अयद) का प्रातिष्ठिक नामकरण किया—‘अस्त्ययद’, जिसका—‘तद्व्यसृतात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भूदल से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदान्तगमित आपोमय वा अयद सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, यही अस्त्ययद नामक प्रथम नद्यायद कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षणां सौ ‘हिरण्ययायद’ नामक द्वितीयनद्यायद, ‘कदत्ते’ भावविकारलक्षणां ‘पोषायद’ नामक तृतीय मीमनद्यायद, ‘विपरिणमते’ भावविकारलक्षणां ‘अशोऽयद’ नामक चतुर्थ पार्थिव नद्यायद, एवं ‘अपदीयते’ भावविकारलक्षणां ‘रेतोऽयद’ लक्षणां पञ्चम चान्द्र नद्यायद आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूदल परमेष्ठी—‘सूर्य’—‘भूप्रिय’—‘महिमप्रयिषी’—‘चन्द्रमा’—इन पाँच विधों से क्रमशः अस्त्ययद—‘हिरण्ययायद’—‘पोषायद’—‘अशोऽयद’—‘रेतोऽयद’, इन पञ्चायदभावों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चनद्यायदसमष्टिरूप स्वयम्भूदल ‘विरवकम्पा’ कहलाया, एवं पाँचों नद्यायदों की समष्टि ही इस विश्वकम्पा का ‘विरव’ कहलाया, जो विश्व ‘विश्वत्यत्र—स्वयम्भूदल’ नियन्त्रण से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

विश्व प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, सूर्यव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतरूप ही वर्तमान बहुविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत धर्मगत स्वयम्भू 'महाभूतावि वृत्तोजा प्रादुरासीधमोनुक्' के अनुसार वृत्तोजा (वर्तल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिरा में मूल-आत्मा के मनःप्राणवाक्-भावों के त्रिवृत्करण से सम्पन्नित काम-तपा-भम-नामक सृष्टि क सामान्य अनुक्त्यों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्तता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकम्बन त्रिकेन्द्रभाव के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठानावों का उद्भव हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाच्यी प्रवृत्तिव मानती गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमायिक नाम है 'अक्षर'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अक्षरसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की क्रमचार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि क्यमपि अक्षरभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-परोरजा 'विरवकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वचु लक्ष्मणमक स्वयम्भू इत्येति एकेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽबाक्शास्त्र एयोऽस्थम्' सनातन'-'वियस्तस्त्वम्भ पक्षिमा रजोसि-अजस्य रूप किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इती स्वयम्भूजज्ञ का यशोमान कर रहे हैं। वचु लक्ष्मणमकरादित, अतएव नियत एकेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूजज्ञ ही वेदमूर्ति सत्समुत्पत्तयामक प्रकाशित है, जो अपने ब्रह्मनिर्वासित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मात्म्य सबस्य प्रसिद्धा' (शत १।१।१८) इत्यादिस्म से उपवर्णन हुआ है। पूर्णोपवर्णित सत्संप्रियायसम्बन्ध से सर्व-सत्ताओं का, सम्पूर्ण अस्तिमावों का मूलभूत यह स्वयम्भूजज्ञ स्वयं-असद्व्य इवमम आसीत्' (शत १।१।१।१) रूप से 'अक्षर' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं —

प्रत्यस्ताशेषमेदं यत् सत्तामात्रमनोचरम् ।

वक्षसामात्मसर्वेष तज्ज्ञानं ब्रह्म संक्षितम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-वारा-वाप-असिप्रयी-

आम इस विश्वरूपमलक्षणा सृष्टिदशा में जो-इवमस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असौ चन्द्रमा' इत्यादिस्म से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विश्वात्मयों का, विश्वपदार्थों का-असि' रूप से अभिनय-निर्देश-करते रहते हैं वह मूलवृत्ति-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' भाव उक्त स्वयम्भूजज्ञ से सर्वथा अव्युत्पन्न ही था और आम भी अव्युत्पन्न ही है। हमारा सोपाधिक-मूलवृत्ति-निकम्बन अस्तिभाव अव्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चभावविकारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमरूपान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' का के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति'-'विपरियमते' 'यद्धते' इत्यादि भावविकारों का उत्थानक्रम प्रकटन हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विश्वरूपमक प्रकटन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' का ही है जिसके सम्बन्ध से योप्रासव 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'पार-जाया-वाप' तीनों ही सम्बन्धियेय परमेष्ठय भाव (सुवेद-मुबस

अथवा) क सहजवम् है, जिन का अथवनाक्षण में विस्तार से स्वरूपनिर्लेख्य हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सतसमर्थक यवन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽधाम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य धान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदन्नवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिद किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धाराणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायात्त्व, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवन् । तदयां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् क्रमयते ।

—गोपयभाष्य पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चाण्डस्वरूपपरिचय—

षष्ठलघुचोबा अन्यक्त स्वयम्भू के वागनिर्माण से युग्मकिरोमय ‘आप’ उत्त्व उत्पन्न हुआ, बा आप ‘अतमेव परमेष्ठी०’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागनिर्माण से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर ज्ञातृत्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस उत्पत्ति के गर्भप्रवेश से वह युग्मकिरोमयमात्र ‘मण्डल’ रूप विपद्यभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूतत्वा का ‘मदेव—मन्मात्र’ प्रयमावतार हुआ, जिसका स्वरूपसंस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमायानुक्त से अथवाकार । अतएव—‘सोऽनया त्रय्या विद्याया महाप्राविशत् । तत् आपञ्चं समवर्त्तते’ (शत० ६।१।१।१) इत्यादिक्रम से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमण्डल ‘अण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूतत्वा का आपोमय पिण्डमान—सलिललक्षण—सचराण्डिल—प्रायमिक मण्डल) । यहीं से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम ब्रह्माण्ड (पारमेष्ठ्य अण्ड) का प्रातिरिक्त नामकरण किया—‘अस्त्यण्ड’, जिसका—‘तद्व्यसृतात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिक्रम से उपकरण हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भूतत्वा से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदान्तिगर्भित आपोमय बा अण्ड सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, वही अस्त्यण्ड नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविधारलक्षण सौर ‘हिरण्यमाण्ड’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘घट्टते’ भावविधारलक्षण ‘पोषण्ड’ नामक तृतीय मीमांसाण्ड, ‘विपरिश्रमते’ भावविधारलक्षण ‘अरोऽण्ड’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपचीयते’ भावविधारलक्षण ‘रेतोऽण्ड’ लक्षण पञ्चम चान्न ब्रह्माण्ड आदिर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूतत्वा परमेष्ठी—‘सूर्य’—‘भूपिण्ड’—‘सहिमपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—इन पाँच विषयों से क्रमशः अस्त्यण्ड—‘हिरण्यमाण्ड’—‘पोषण्ड’—‘अरोऽण्ड’—‘रेतोऽण्ड’, इन पञ्चाण्डभावों में परिणत होता हुआ विरवस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्माण्डसमष्टिक्रम स्वयम्भूतत्वा ‘विरवकर्मा’ कहलाया, एवं पाँचों ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विरवकर्मा का ‘विरव’ कहलाया, जो विरव ‘विशस्वत्र—स्वयम्भूतत्वा’ निबन्धन से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सङ्गम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विवृत रूप ही वर्तमान बह्विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अभ्याक्त स्वयम्भू 'महामूलावि वृषौजा' प्रादुरासीत्तमोनुव' के अनुसार इच्छोना (चर्चल-इच्छाकार) ही है। किन्तु सङ्गमविद्विद्या में मूल-आत्मा के मन-प्राणवाक्-भाषा के विवृतकरण से सम्बन्धित क्रम-सपा-भम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुकम्पों से 'दीर्घवृत्तौजा' का जाता है। इस दीर्घवृत्ता के सन्कथ से ही स्वयम्भू, एवं क्षुप्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों इत्तों में दीर्घवृत्त-निकषन त्रिकेन्द्रमात्र के आचार पर 'अस्मा'-पद'-मुन-पदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाभाषों का उद्भव हो जाता है, जिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाच्यी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसा कि अनुपम में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अप्य'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिक यह सृष्टि 'अप्यसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विरक्तर्ग की क्रमचार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अण्डभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-परोरजा 'विरवर्त्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत्सलवृत्तात्मक स्वयम्भू इसीलिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्प्राक्त एयोऽस्थत्वाः सनत्तन'-वियस्तस्तम्भ पश्चिमा रजांसि-अवस्य रूपे किमपि सिवैकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूत्व का यशोगान कर रहे हैं। वत्सलवृत्ताकारकारित, अतएव नियत एककेन्द्रात्मकान्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूत्व ही वेदमूर्ति सत्तत्पुरुषपुरुषात्मक प्रभापति है जो अपने अक्षिनिर्भवस्थ नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'अस्मात्स्य सप्तस्य प्रतिष्ठा' (शत १।१।१।८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्णोपवर्णित सत्तत्प्राणसम्बन्ध से सर्व-वृत्ताओं का, सम्पूर्ण अस्तित्वों का मूलमूल यह स्वयम्भूत्व स्वयं-असत्ता इवमत्र आसीत् (शत-१।१।१।१) रूप से 'अस्त्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्मक ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक ज्ञान अभिन्न किया करते हैं—

प्रत्यस्ताशेषमेद यत् सचामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसवेध तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संक्षिप्तम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)—जाया-घारा-आप-अस्तप्रयी—

आज हम विरक्तस्वरूपलक्षणा सृष्टिद्या में जो-इवमस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असी 'चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अङ्गुलीनिर्देशद्वारा जिन विरक्तार्थों का, विरक्तार्थों का-अस्ति' रूप से अभिनव-निर्देश-करते पाते हैं, वह मूलवृत्ति-सृष्टिनिकषन 'अस्ति' यात्र उस स्वयम्भूत्व से सर्वथा असंयुक्त ही था, और आज भी असंयुक्त ही है। हमारा सोपाधिक-मूलवृत्ति-निकषन अस्तित्वाव अभ्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। सर्वव्याप्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चमावधिकारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्राप्त होता है। अनन्तर ही अङ्गुलीनिर्देशानुसारिण 'अस्ति'-'विपरिणामते' 'धर्मे' इत्यादि भावविचारों का उत्थानक्रम प्रकट हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विरक्त्यात्मक प्रबलन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'घारा-जाया-आप' तीनों ही अण्विरोमय पारोक्ष्य आप (मुवेद-गुण

अथर्व) के सहचर्म हैं, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविश्लेषण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल कृतसमर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभ्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तस्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदमवीत—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । त्वधाराणां धाराश्च, यस्मात् धियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यस्मात् पुण्यो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् क्रमयते ।

—गोपथब्राह्मण पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चाण्डस्वरूपपरिचय—

वर्तुलहृत्कोबा अव्यक्त स्वयम्भू के वाग्निभाग से भृशस्त्रिरेमय ‘आपः’ तत्त्व उत्पन्न हुआ, बा आप ‘अतमेय परमेष्ठी०’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वाग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पष्ट्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू उत्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस उत्पत्ति के गर्भप्रवेश से वह भृशस्त्रिरेमयभ्रव ‘मण्डल’ रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूत्रय का ‘मण्डल-मन्मात्र’ मयमास्तार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावानुक्त्व से अष्टाकार । अतएव—‘सोऽनया त्रय्या विशया सहापः प्राविशत् । तत आरब्धं समवर्तत’ (रात १।१।१०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वगर्भ में मुक्त रखने वाला आपोमण्डल ‘अण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूत्रय का आपोमय पिण्डमान-सलिललक्षण-सवधारिष्ठ-प्राथमिक मण्डल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैशानिकां में इस प्रथम ब्रह्माण्ड (पारमेष्ठ्य अण्ड) का प्रातिष्ठिक नामकरण किया—‘अस्त्वण्ड’, जिसका ‘तद्व्ययमूरात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्थं—स्वयम्भूत्रय से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदान्तिगमित आपोमय बा अण्ड सर्वप्रथम प्राबुध्त् हुआ, यही ‘अस्त्वण्ड’ नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण सौर ‘हिरण्यमाण्ड’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘अतएव’ भावविकारलक्षण ‘पोषण्ड’ नामक तृतीय मौमब्रह्माण्ड, ‘विपरिणामते’ भावविकारलक्षण ‘अरोऽण्ड’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपचीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽण्ड’ लक्षण पञ्चम आन्तर ब्रह्माण्ड आधिमूर्त हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूत्रय परमेष्ठी—‘सूर्य’—‘मृषिण्ड’—‘अहिमण्डिणी’—‘वज्रमा’—‘इन पाँच विधों से क्रमशः ‘अस्त्वण्ड’—‘हिरण्यमाण्ड’—‘पोषण्ड’—‘अरोऽण्ड’—‘रेतोऽण्ड’, इन पञ्चाण्डमाधों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्माण्डसमष्टिरूप स्वयम्भूत्रय ‘विश्वकर्मा’ कहलाया, एवं पाँचों ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विश्वकर्मा का ‘विश्व’ कहलाया, जो विश्व ‘विराट्पञ्च-स्वयम्भूत्रय’ निबन्धन से ही ‘विश्व’ नाम से घोषित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णों से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतरूप ही वर्तमान बह्विधज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, अथपि सृष्टिमूलभूत अभ्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तौजा' प्रादुरासीचमोनुक्' के अनुसार वृत्तौजा (वर्तल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिरा में मूल-आत्मा के मन-प्राणवाक्-मायों के विवृतकरण से सम्पन्नित काम-तपा-भग-नामक सृष्टि क सामान्य अनुकम्पों से 'दीर्घवृत्तौजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकम्बन त्रिकेन्द्रभाव के आचार पर 'आत्मा'-पदं'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाभावों का उदय हो जाता है, जिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाचयी प्रवृत्तिव मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमायिक नाम है 'अण्ड'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अण्डसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विरवर्ण की क्रमबाध, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि क्यमपि अण्डभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-परोरजा 'विरवकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत्तु लक्ष्मणात्मक स्वयम्भू इच्छासिद्ध एककेन्द्रानुगत बनवा हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽवाकशास्त्र एषोऽण्डयत्न' सनातन'-'वियस्तस्तन्म पञ्चिमा रजांसि-अजस्य रूपे' किमपि त्विवेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूब्रह्म का यशोगान कर रहे हैं। वत्तु लक्ष्मणाकारित, अतएव नियत एककेन्द्रसमन्वित अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूब्रह्म ही वेदमूर्ति 'सत्तत्त्वसत्त्वकात्मक प्रकाशित है जो अपने ब्रह्मनिर्बन्धित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सप्तत्त्व प्रविष्टा' (शत० १।१।१८) इत्यादिस्म से उपवर्णन हुआ है। पूर्णोपवर्णित सत्तत्त्वप्राणसम्बन्ध से सर्व-सत्ताओं का, सम्पूर्ण अस्तिमायों का मूलभूत यह स्वयम्भूब्रह्म स्वयं-असद्व्या इवमग आसीत्' (शत० १।१।११) रूप से 'असत्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताद्येवमेद यत् सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसर्वेय तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संज्ञितम् ॥

—पञ्चदशी

(२३१)-जाया-वारा-आप-यस्तत्रयी—

आज हम विरक्तरूपलक्षणा सृष्टिदशा में जो-ब्रह्मसत्ति-अर्थ सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिस्म से अंगुलीनिर्देशाद्वारा जिन विरवाचयों का, विरवपदायों का-अस्ति' रूप से अभिनय निर्देश-करते रहते हैं वह मूलसृष्टि-सृष्टिनिर्बन्धन 'अस्ति' माय उस स्वयम्भूब्रह्म से सर्वथा अरुण्य ही था, और आज भी अरुण्य ही है। हमारा सोपाधिक-मूलसृष्टि-निकम्बन अस्तिभाव अभ्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संवृष्टिमूलक पञ्चमायविकारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति'-'विपरियामते' 'वर्द्धते' इत्यदि भावविकारों का उत्तानक्रम प्रकटन हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारात्मक प्रजनन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से बोधावत्त्व 'जायायां जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ही भ्रमत्रयोमय पारमेष्ठ्य आपा (सुवेद-सुब्रह्म

अथर्व) के सङ्क्षेपम् है, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपनिर्णय हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्त्वमर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभ्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सप्तपत्स्य सर्वेभ्यो रोमगर्भेभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभ्रवोत्-
आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इदं सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारणां धाराश्च, यन्मासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यन्मासु पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् क्रमान्, यान् क्रमयते ।

—गोपयब्राह्मण पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायतस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तीवा अग्न्यक्त स्वयम्भू के वाग्निभाग से भूयस्त्रिभुज ‘आपा’ तत्त्व उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेव परमेष्ठी०’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वाग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्सृष्ट्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस स्वयवेद के गर्भप्रवेश से वह सम्पत्तिरे-मयमय ‘मयबल’ रूप विद्यमान भाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूब्रह्म का ‘मदेव—मन्मात्र’ प्रथमावस्था हुआ, जिसका स्वरूपवर्णन बना पूर्वोक्त त्रिमावानुक्त से अथवाकार । अतएव—‘सोऽनया त्रय्या विद्या सहाप’ प्राविशत् । तव अथर्व समवर्षत’ (शत० ३।१।१।१०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वगर्भ में मुक्त रखने वाला आपोमयबल ‘अथर्व’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्मायव’ (स्वयम्भूब्रह्म का आपोमय पिन्दमान-सलिललक्षण—लक्षणशक्ति-प्राथमिक मयबल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैश्वानरीं नै इस प्रथम ब्रह्मायव (पारमेष्ठ्य अथर्व) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्वयव’, जिसका—‘तवभ्यसृशत्—अस्तु’ इति इत्यादिरूप से उपकर्णन हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भूब्रह्म से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदानिर्गमित आपोमय जो अथर्व सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, वही अस्त्वयव नामक प्रथम ब्रह्मायव कहालाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविधारलक्षण और ‘हिरण्यमायव’ नामक द्वितीयब्रह्मायव, ‘वर्द्धते’ भावविधारलक्षण ‘पोपायव’ नामक तृतीय भौमब्रह्मायव, ‘विपरिश्रमते’ भावविधारलक्षण ‘अशोऽयव’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्मायव, एवं ‘अपचीयते’ भावविधारलक्षण ‘रेतोऽयव’ लक्षण पञ्चम धान्त्र ब्रह्मायव आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूब्रह्म परमेष्ठी—सूर्य—भूपयव—महिमपृथिवी—अम्बुमा—इन पाँच विधियों से क्रमशः अस्त्वयव—हिरण्यमायव—पोपायव—अशोऽयव—रेतोऽयव, इन पञ्चायवभाषों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्मायवसमर्पक स्वयम्भूब्रह्म ‘विरयकर्मो’ कहालाया, एवं पाँचों ब्रह्मायवों की समष्टि ही इस विरयकर्मों का ‘विरय’ कहालाया, जो विश्व ‘विरात्यत्र—स्वयम्भूब्रह्म’ निषचन से ही ‘विरय’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गकर्म ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का चिह्नरूप ही वर्तमान ब्रह्मविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। वैद्यकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि स्थितिमूलभूत अन्त्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतविष्टौजा' प्रातुरासीत्तमोनुव' के अनुसार तृतीय (वर्तमान-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिराम में मूल आत्मा के मनःप्राणवाक्-साधों के विशुद्धकरण से सम्बन्धित काम-तपा-भम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुक्रमों से 'दीर्घयुत्तौजा' का तात्पर्य है। इस दीर्घयुत्तौजा के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं उपप्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घयुत्त-निरन्तर त्रिकेन्द्रभाव के आधार पर 'आत्मा'—'पद'—'गुण'—'पदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठासाधों का उद्भव हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घयुत्तों में प्रत्येक में मनोवायवी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसा कि अनुपम में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घयुत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'असद'। अतएव दीर्घयुत्त-निरन्तर त्रिकेन्द्रभाव यह सृष्टि 'अण्डसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की क्रमबद्ध, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि असदभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'—'सरोरजा' 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वक्तु 'लघुवात्मक स्वयम्भू' इसीलिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद'—'पूर्णमिदम्'—'ऊर्ध्व-मूर्त्तौऽवाक्क्रान्त एषोऽस्त्यः सनातन'—'वियस्तस्तम्भ पश्चिमा रजसि-अदस्य रूप किमपि त्विवेकम्' इत्यादि कचन इसी स्वयम्भूका का यशोगान कर रहे हैं। वक्तु 'लघुवाकारादित, अतएव नियत एककेन्द्रसम्बन्धित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूका ही वेदमूर्ति सत्पुरुषपुरुषात्मक ब्रह्मापति है, जो अपने ब्रह्मनिर्भरस्थित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा' (शत० ३।१।१८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्प्राणसम्बन्ध से सर्व-स्वाध्यायों का, सम्पूर्ण अस्तित्वाध्यायों का मूलभूत यह स्वयम्भूका स्वयं—'असद्वत् इवमत्र आसीत्' (शत० ३।१।१९) रूप से 'असद' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्त्वरूप ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताश्चैवमेदं यत् सप्तमात्ममगोचरम् ।

वक्तुसामात्मसर्वेषु तज्ज्ञानं 'ब्रह्म' सङ्गितम् ॥

—पञ्चदशी

(२३१)—जाया-वारा-आप-कलश्रयी—

आज हम विश्वरूपमूलक सृष्टिदशा में जो—'इवमस्ति-आयं सूर्यः, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशाद्वारा किन विश्वावयवों का, विश्ववयवों का—'अस्ति' रूप से अभिनय निर्देश-करते रहते हैं वह मूलवृत्ति-सृष्टिनिरन्तर 'अस्ति' भाव उस स्वयम्भूका से सर्वथा असंख्य ही था, और आज भी असंख्य ही है। हमारा सेवाधिक-मूलवृत्ति-निरन्तर अस्तित्वाध्याय अन्त्यक्त स्वयम्भू से जोड़ सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संख्यमूलक ब्रह्मावयवों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्राबुध्य हो रहा है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशाद्वारा अस्तित्—'विप रियामते' 'यत्त ते' इत्यादि भावविचारों का उत्थानक्रम प्रकट हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विश्वात्मक प्रबन्धन का प्रथमोत्थानक यह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायायां जायते' रूप में 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ही अंगुलीयमय पारमेष्ठ्य आप (उपेद-गुण

अयत्वं) के सहजवर्त्म हैं, जिन का अयत्नब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविरलेपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक यत्न मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभ्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तेभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभ्रवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्मात्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारार्णा धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्त्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् कामयते ।

—गोपथब्राह्मण पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायतस्वरूपपरिचय—

वर्तुलहृत्सीबा अग्र्यक्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से भूवर्त्तिकी प्रेमय ‘आपा’ उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेघ परमेष्ठी’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पन्न होकर नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस कृत्यवेद के गर्भप्रवेश से वह सृष्टिक्रियो-मयम्भव ‘मयडल’ रूप पितृव्यभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूद्वय का ‘मदेव-मन्मात्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपसंस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावातुस्त्व से अथवाकार । अतएव—‘सोऽनया अग्र्य विद्याया सहाप’ प्राधिरात् । तत् अथय समवर्त्तते’ (शत० १।१।१।१०) इत्यादिक्रम से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयडल ‘अयड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘नद्यायड’ (स्वयम्भूद्वय का आपोमय पिन्दमान-सलिललक्षण-स्वययगल-प्राथमिक मयडल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम नद्यायड (पारमेष्ठ्य अयड) का प्रातिरिक्त नामकरण किया—‘अस्त्वयड’, जिसका—‘तव्यम्यसुरात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिक्रम से उपवर्त्तन हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भूद्वय से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाभिनगमित आपोमय जो अयड सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, वही अस्त्वयड नामक प्रथम नद्यायड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण और ‘हिरण्यमायड’ नामक द्वितीयनद्यायड, ‘यद्वत्ते’ भावविकारलक्षण ‘पोपायड’ नामक तृतीय मीमनद्यायड, ‘विपरिणामते’ भावविकारलक्षण ‘यशोऽयड’ नामक चतुर्थ पार्थिव नद्यायड, एवं ‘अपचीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽयड’ लक्षण पञ्चम पान्द्र नद्यायड आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूद्वय परमेष्ठी—‘सूय्य’—‘भूपियड’—‘सहिमपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—‘रुन पाँच विनतों से क्रमशः अस्त्वयड’—‘हिरण्यमायड’—‘पोपायड’—‘यशोऽयड’—‘रेतोऽयड’, इन पञ्चायडभाषों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चनद्यायडसमाहित स्वयम्भूद्वय ‘विरवक्रमी’ कहलाया, एवं पाँचों नद्यायडों की समष्टि ही इस विश्वक्रमी का ‘विरव’ कहलाया, जो विश्व ‘विरात्यत्र—स्वयम्भूद्वय’ निवचन से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विरुद्धरूप ही वर्तमान नवविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अन्व्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतावि वृत्तौजा' प्रादुरास्तीत्तमोनुद्' के अनुसार वृत्तौजा (यत्तैज-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिदशा में मूल आत्मा के मनप्राणवाक्-मात्रों के विशुद्धकरण से सम्बन्धित काम-तप-भय-नामक सृष्टि के सामान्य अनुस्मरण से 'दीर्घवृत्तौजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्तता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-नियन्त्रण त्रिकेन्द्रमात्र के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुन-पदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाप्रयोगों का उदय हो जाता है, जिनके आधार पर इन तीनों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोताप्रयी प्रवृत्तिवतानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अस्म'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अस्मसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विरक्तता की क्रमचारा, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अस्मभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विराज'-वरोरजा 'विरक्तकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'लघुचात्मक स्वयम्भू इसीलिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद्-पूर्णमिदम्'-अर्ध-मूलोऽवाकृतास्म एयोऽस्मत्त्वं सनत्तन'-'वियस्तस्तम्भ पविमा रज्जोसि-अस्मत्त्वं रूप किमपि सिद्धेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूब्रह्म का यशोगान कर रहे हैं। वत् 'लघुचाकाराकारित, अतएव निरक्त एककेन्द्रात्मनित, अतएव अर्धमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूब्रह्म ही वेदमूर्ति सत्त्वगुणपुरुषात्मक प्रकाशित है जो अपने ब्रह्मनिष्कलित नामक अपरोक्षवेद्य वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्म सर्वस्व प्रतिष्ठा' (यत् १।१।१।८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्त्वगुणप्रायसम्बन्ध से सर्व-सत्ताओं का, सम्पूर्ण अस्तित्वाओं का मूलभूत यह स्वयम्भूब्रह्म स्वयं 'असद्वा इदमम आसीत्' (यत् १।१।१।१) रूप से 'अस्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिन्नत्व किया करते हैं —

प्रत्यस्तामोऽमेद यत् सत्तामात्रमगोचरम्।

वक्तव्यमात्मसर्वेष तज्ज्ञान 'ब्रह्म' सञ्चितम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-वारा-आप-बलप्रयी—

आज हम विरक्तवृत्तलक्षणा सृष्टिदशा में जो-इष्टमस्ति-अर्थ सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विरक्तवर्णियों का, विरक्तपदार्थों का-अस्ति' रूप से अभिनव-निर्देश-करते रहते हैं वह भूतवृत्ति-सृष्टिनियन्त्रण 'अस्ति' भाव उस स्वयम्भूब्रह्म से सर्वथा असंयुक्त ही था और आज भी असंयुक्त ही है। हमारा सोपाधिक-भूतवृत्ति-नियन्त्रण अस्तिभाव आप्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संस्थाप्यमूलक पञ्चावधिकारों का वैचारिक-नैपुण्य-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमेघ परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' बल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्राप्नुभूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित 'अस्ति'-'विपरिणामते' 'यद्यते' इत्यादि भावविकारों का सन्तानक्रम प्रकल्पित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत निष्कारमक प्रबन्धन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' बल ही है, जिसके सम्बन्ध से योष्यतस्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ही शृङ्खलितोपक्रम पारमेष्ठ्य आप (युवेद-गुप्तम

(२३३)—दर्शपूर्णमासानुगत अण्वधृत्—

अग्निचयनरहस्यस्वरूपविश्लेषिका शातपथी भुक्ति के विश्वस्वरूपमीमांसानुगत अण्वधृत्प्रकरण में यद्यपि सत्तात्सम से छौर 'हिरण्यमायण्ड' नामक दूसर अण्व का उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल अस्त्वण्ड—पोषाण्ड—यशोऽण्ड—रथोऽण्ड, इन चार अण्वों का ही क्रमिक स्वरूपविश्लेषण हुआ है। तथापि इस अण्वधृत्प्रकरण में क्योंकि 'अस्त्वण्ड' सम पारमेष्ठ्य अण्ड के अनन्तर ही—ब्रह्मोष प्रथममसृज्यत त्रय्येष विद्या। मुक्तं ह्येतद्वर्णनेर्यदुक्तम्' (शत० ४।१।१।१०) इत्यादिरूप से गायत्रीमात्रिकवेदलक्षण छौरपुत्रायामि का क्रमिक निरूपण हुआ है, जो कि निश्चयेन कमसिद्ध हिरण्यमायण्ड ही है। अतएव हमने समन्वयदृष्ट्या अस्त्वण्ड का अनन्तर, तथा पोषाण्ड के पूर्व अनुक्त भी छौर अण्व का 'हिरण्यमायण्ड' नाम से समावेश मान लिया है। अवश्य ही वहाँ हिरण्यमायण्ड अनुक्त है, किन्तु अन्यत्र इसका इसी क्रम से समावेश हुआ है। केवल प्रमाणभक्ताविष्टों को शातपथ के एकदशकण्ड में प्रतिपादित 'दर्शपूर्णमासविज्ञान' नामक का ही अवलोकन करना चाहिए, वहाँ विस्व शब्दों में आपोमय परमेष्ठी के अनन्तर ही आपोमय समुद्र के गर्भ में स्वस्त्वयधिराता 'हिरण्यमायण्ड' का विस्तार से विश्लेषण हुआ है। निबन्धन निम्नलिखित ही पर्याप्त मान लिया जायगा—

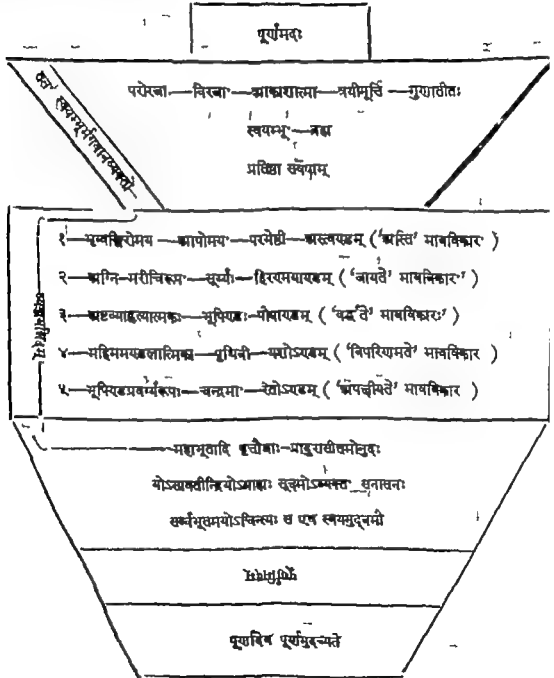
आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास (सरित्—इरा—इति सलिलम्—द्रवमावापभा — आप—एव सरिरा—सलिला—तदेव सलिलम्) । ता अकामयन्त, कथं नु प्रजायेमहीति, ता अभ्राम्यन्, तास्तपोऽस्तप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु—'हिरण्यमायण्ड'—सम्बभूव । अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आस । तदिदं हिरण्यमायण्डं यावत्सम्बत्सरस्य वैज्ञा (इदानीम्), तावत्पर्यप्लवत । ततः सम्बत्सरे * (दिव्यवर्षसहस्रावधि—अनन्तर) पुरुष (सूर्य—पिण्डात्मक) समभवत् । स प्रजापति (सौरहिरण्यगर्भप्रजापति) अजापत ।

—शातपथ भा० १।१।६।१, २, १।

* अण्वधृत्प्रकरण के निम्नलिखित में कितना समय लगा, इस प्रश्न का समाधान आलानुगत एकमात्र वह 'सम्बत्सर' शब्द ही है, जिसका शास्त्रकारोंने अस्त्वण्डपरमेष्ठारतम्य से निवृत्ती माना है। एक किन्तु से आरम्भ कर पुनः उसी किन्तु पर परिभ्रममाण चक्र का आ जाना ही सम्बत्सरकाल का पारिभाषिक समन्वय है। अपने अक्षपरिभ्रमण के अनुपात से भूमिखण्डानुगत दैनंदिनगतिलक्षण परिभ्रमण स्वर्गुर्ध्व शक्तिहोराक्षय (२४ घण्टों) में हो जाता है। अतः भूमिखण्डदृष्ट्या एक अहोरात्र भी एक सम्बत्सर मान लिया जायगा। अमुक महर्षि ने १६ .. वर्ष तप किया, इसका कार्य होगा १६००० दिन, अथात् छौ वर्ष, अर्थात् यावत्जीवन। नाक्षत्रग्रन्थों के सुप्रसिद्ध 'दीर्घसप्त' नामक सदृशसमय (एक हजार कक्षत्मक वर्ष) के सम्बन्ध में महात्मा जैमिनि ने पूर्णमीमांसा में इसी पार्ष्विखण्डपरिभ्रमणनिकषण एक अहोरात्रात्मक वर्ष का अनुपात से वहाँ 'वर्ष' से 'अहः' का सम्यक् करते हुए—'आहोर्वायिसंख्यानात् सिद्धान्त इति स्थापित किया है, जिसका निष्कर्षार्थ होता है केवल एक हजार दिन। चान्द्रकला हमारे (पार्ष्वि) १० दिन का कुछ समय से अनुपातित है। अतः वह पितरों का एक अहोरात्र हमारा एक मास माना गया है, ना चक्रानुपात से वर्ष भी है। स्वर-

(उप पृष्ठ २३ पर दृष्टि)

पञ्चायतसर्गास्वरूपपरिचोदः—

(२३३)-दर्शपूर्णमासानुगत अण्डवृत्त—

अग्निचयनरहस्यस्वरूपविरलेषिका यावपयी भुक्ति के विश्वस्वरूपमीमांसानुगत अण्डवृत्तिप्रकरण में यद्यपि साक्षात् रूप से और 'हिरण्यमयाण्ड' नामक दूसरे अण्ड का उल्लेख नहीं है। यहाँ केवल अस्त्वण्ड-पोषाण्ड-प्योऽण्ड-वेदाऽण्ड, इन चार अण्डों का ही क्रमिक स्वरूपविरलेषण हुआ है। तथापि इस अण्डवृत्तिप्रकरण में क्योंकि 'अस्त्वण्ड' रूप पारमेष्ठ्य अण्ड के अनन्तर ही 'महोव प्रथममसृज्यत-प्रप्येष विद्या। मुत्वं स्वेतवर्णेर्दृग्महा' (शत० ६।१।१।१०) इत्यादिरूप से माययीमात्रिकवेदलक्षण सौरपुरुषाग्नि का क्रमिक निरूपण हुआ है, जो कि निश्चयेन क्रमसिद्ध हिरण्यमयाण्ड ही है। अतएव हमने समन्वयदृष्ट्या अस्त्वण्ड के अनन्तर, तथा पोषाण्ड के पूर्व अनुक्त भी और जगत् का 'हिरण्यमयाण्ड' नाम से समावेश मान लिया है। अवरम ही यहाँ हिरण्यमयाण्ड अनुक्त है, किन्तु अन्यत्र इसका इसी क्रम से समावेश हुआ है। केवल प्रमात्यमक्तादिर्वा को शतपथ के एकदशमण्ड में प्रतिपादित 'दशार्धमासनिष्ठान' नामक का ही अन्वलाकन करना चाहिए, वहाँ विस्तृत शब्दों में आपोमय परमेष्ठी के अनन्तर ही आपोमय समुद्र के गर्भ में सम्बत्सृजिताया 'हिरण्यमयाण्ड' का विस्तार से विरलेषण हुआ है। निवशान निम्नलिखित ही पर्याप्त मान लिया जायगा—

आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास (सरित्-इरा-इति सलिलम्-द्रवमावापका - आप-एव सरिरा-सलिला-तदेव सलिलम्)। ता अक्रामयन्त, कथं नु प्रजायेमहीति, ता अधाम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त। तासु तपस्तप्यमानासु-'हिरण्यमयाण्ड'-सम्बभूव। अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आस। तदिदं हिरण्यमयाण्ड यावत्सम्बत्सरस्य चेष्टा (इदानीम्), तावत् पर्येष्ववत्। ततः सम्बत्सरे * (दिव्यवर्षसहस्रावधि-अनन्तर) पुरुष (सूर्य-पितृव्यात्मक) समभवत्। स प्रजापति (सौरहिरण्यगर्भप्रजापति) अजायत।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१, २, ३।

* अण्डवृत्तमक पिरहों के निर्माण में कितना समय लगा? इस प्रश्न का समाधान ब्रह्मानुगत एकमात्र वह 'सम्बत्सर' शब्द ही है, जिसका शास्त्रधरों ने सर्वस्वरूपभेदतारतम्य से विचरती माना है। एक किन्तु स आरम्भ कर पुनः उसी किन्तु पर परिभ्रममाण चक्र का आधान ही सम्बत्सरकाल का पारिमायिक समन्वय है। अपने अक्षपरिभ्रमण के अनुपात से भूमिब्रह्मानुगत दैनदिनगतिवृत्त परिभ्रमण चतुर्थी शक्तिहोयकाल (२४ घण्टों) में हो जाता है। अतः भूमिब्रह्मदृष्ट्या एक अहोरात्र भी एक सम्बत्सर मान लिया जायगा। अमुक महर्षि ने १६ ०० वर्ष तप किया, इसका अर्थ होगा १६००० दिन, अर्थात् सो वर्ष, अर्थात् यावज्जीवन। ब्राह्मणग्रन्थों के सुप्रसिद्ध 'हीर्षसत्र' नामक सहस्रसप्तत्रय (एक हजार सप्तत्यक्त यज्ञ) के सम्बन्ध में ममवान् जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में इसी पार्थिवव्याचपरिभ्रमणानिष्ठान एक अहोरात्रात्मक का क अनुपात से वहाँ 'वर्ष' से 'महा' का संग्रह करते हुए—'महाव्यासिसंस्थानात् सिद्धान्तं ही स्थापित किया है, जिसका निष्कर्षार्थ होता है केवल एक हजार दिन। वान्दकदा हमारे (पार्थिव) २० दिन का कुछ समय से अनुप्राणित है। अतः वह पितरों का एक अहोरात्र हमारा एक मास माना गया है, बा चक्रानुपात से वर्ष भी है। सौर (शेष पृष्ठ २० पर दक्षिण)

(२३४) भावविकारानुगत अणुवृत्त—

भावविकारों में से अस्ति^१-जायते^२-वर्द्धते^३-विपरिणामते^४-अपचीयते^५, इन पाँचों का समीक्ष सम्बन्ध पाँचों अणुवृत्तों के साथ जलसाया गया है। इस सम्बन्ध में भी एक विशेषता का समन्वय कर लेना प्रासङ्गिक बन जाता है। प्राकृतिक महासर्गात्मक विरूपणवर्णों में प्रथम 'अस्ति' है, अनन्तर 'जायते' है। सत्तापूर्वक माति ही अस्ति, और जायते का तात्पर्य है। सत्तापूर्वक ज्ञान, ज्ञानपूर्वक सत्ता, ये सुप्रसिद्ध दो दार्शनिक दृष्टिकोण हैं। प्रश्न है कि, वस्तुओं की स्वरूपसत्ता है, इसलिए हम उन्हें जानते हैं^१, अथवा तो हम वस्तुस्वरूप जानते हैं, इसलिए वे हैं^२। अन्तर्बर्णत्-बहिर्बर्णत् भेद से दोनों प्रश्न समाहित हैं। ईश्वरीय जगत्-रूप आधिदैविक जगत् की दृष्टि से सत्तापूर्वक ही माति है, सत्तापूर्वक ही ज्ञान है। अतएव त्वरूप बहिर्बर्णत् की दृष्टि से हमें 'वह है', इसलिए हम उसे जानते हैं', इस 'सत्तापूर्वक ज्ञान' को ही प्रधानता देनी पड़ेगी। वैभवजगत्-रूप-आध्यात्मिक जगत् की दृष्टि से मातिपूर्वक ही सत्ता है, ज्ञानपूर्वक ही सत्ता है। अतएव स्वरूप अन्तर्बर्णत् की दृष्टि से हमें 'हम जानते हैं, इसलिए वह है' इस 'ज्ञानपूर्वक-सत्ता' को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, जिसके आधार पर वैदिकदर्शनशास्त्रियों का सुप्रसिद्ध-प्रत्ययैकसत्यो-पनिषत्-नामक सिद्धान्त प्रतिष्ठित है, जिसका निष्कर्ष यही है कि, हमें जो कुछ भी (परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-चर-अचर-आदि) प्रतीत हो रहा है, उन सब का निर्माण हमारे प्रज्ञानमूल से ही हुआ है। हमारे ही ज्ञान ने सम्पूर्ण स्रष्टियों-प्रतीतियों का स्वरूपनिर्माण किया है, वैसा कि 'ब्रह्म मनुरममम्-ब्रह्म सूर्यं ब्रह्मजनि' इत्यादि यजुर्वेदों से प्रमाणित है। 'है' इसलिए 'उत्पन्न' होता है, जो उत्पन्न वस्तुवाच्य माति-प्रतीति का कारण बनता है, इस ईश्वरीय दृष्टिकोण के अनुसार भावविकारों का-अस्ति-जायते-वर्द्धते^० इत्यादि क्रम माना जायगा। 'जानते हैं' इसलिए है, उत्पन्न हो गया-इसलिए है, इस वैव दृष्टिकोण के माध्यम से भावविकारों का-जायते-अस्ति-वर्द्धते^० इत्यादि क्रम माना जायगा, जो कि क्रम नैगमित। विज्ञानव्याख्या से सर्वथा शून्य-शून्य दर्शनभावज्ञान आधारमीमांसावहिकृत, अतएव सर्वस्मना अनुपादेय-उपेक्षणीय नर्तमान दार्शनिक सम्प्रदाय में माना जा रहा है।

(पृष्ठ ३६६ का शेष)

समस्तखण्डों का मोटा ३६५ अक्षोपत्र, तथा कुछ समय से अनुप्राणित है। अतएव यह देवताओं का एक अक्षोपत्र, हमारा एक वर्ष माना गया है, जो सौरमण्डल से वर्ष भी है। ऐसे देवताओं के एक अक्षोपत्र के ३० छिन्न विभागों की समष्टि एक देवमास (अर्थात् हमारे खैर ३ वर्षों का देवताओं का एक मास), ऐसे हजार देवमासों की समष्टि देवताओं का एक वर्ष, ऐसे १ वर्षों की समष्टि पारमेष्ठ्य पितरों का एक अक्ष, और यही पारमेष्ठ्य अक्षरूप सम्बन्धसौरमण्डलनिर्माण की अप्रति है, जो मानवमालानुपात से वर्षों-वर्षों पर टहती है। यही ध्यस्त्या पृथिवी-चन्द्रमा आदि के स्वरूपनिर्माण के सम्बन्ध में समझनी चाहिए। मात्र विज्ञान तृतीय सखड में, तथा प्रथम सखड में सर्वविध अक्षोपत्रों की स्वरूपविद्या प्रतियादित है। विरोध विज्ञानियों को समझने ही देखने चाहिए।

+ इस वैदिक दृष्टिकोण का निरूपण सखडद्वयत्मक 'हमारे संसार, और उनका निराकरण' नामक 'संसारसुखेववाह' ग्रन्थ में 'प्रत्ययैकसत्योपनिषत्' नामक अन्तर्गत प्रकरण में द्रष्टव्य है।

(२३५)-भावविकारों के साथ अणुस्वरूपसमनुजन—

नया मूल है भावविकारों का अणुस्वरूप के साथ समन्वय नतलाने में ? परन्तु की मीमांसा का उच्चर दायित्व हम पाठकों की प्रज्ञा पर ही छोड़ते हैं । अब वे स्वयं भीत सर्गमीमांसा का क्रमिक अवलोकन करेंगे, तो पूर्वविषय सामान्य प्रश्नाभास स्वतः ही समाहित हो जायेंगे । अभी अपना कुतूहल उपशान्त करने के लिए इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि, भुक्ति का 'अस्तित्व' भाव ही— 'अस्ति' इस प्रथम भावविकार का मूल है । 'सर्वस्याग्रमसृज्यते' वचन ही 'जायते' इस द्वितीय भावविकार का मूल है, जिसका 'मूलस्य जात' पतिरेक आसीत्' इत्यादि हिरण्यगर्भप्रजापतिप्रतिपादक मन्त्र से भी समर्थन हुआ है । मन्त्रोपात्त 'जात' 'जायते' का स्पष्ट ही संग्रह कर रहा है । 'इयं वै प्रथिवी पूषा-पुष्टिर्वै पूषा-समम्पभुरात्-पुष्ट्यस्तु-इति' इत्यादि वचन तीसरे पोषणात्मक 'वर्धते' भावविकार का मूल प्रमाणित हो रहा है । पार्थिव महिम मण्डलरूप सम्बलरचक अपने सब परिभ्रमण से प्रतिक्षण विपरिणामी है । अतएव 'तद् भूमिं च्यवर्चयत्' इत्यादि पार्थिव परिभ्रमणप्रतिपादक भीतवचनानुसार चौथे 'विपरिणमते' भावविकार का संग्रह हो रहा है । 'अपच्यभाजो वै पितरः-चन्द्रमा पितरः-अन इव हि पितरः' इत्यादि भीतवचन पाँचवें 'अपच्यमते' नामक भावविकार के संज्ञाहक बने हुए हैं । और इस प्रकार पाँचों भावविकार पाँचों अणुओं से समनुजित हो रहे हैं, जिन पाँचों अणुओं की मूलप्रतिष्ठा ब्रह्मनिश्चित अणुरूपयवेदमूर्ति स्वयम्भूत माने गए हैं ।

पारमेष्ठ्य अत्त्वयज्ञ, सौर हिरण्यग्राह्य, आम पोषाण, इन अणुओं के स्वरूप का पूर्ण ही गोपय-भुक्ति के द्वारा, तथा चयनरहस्यान्तर्गत पञ्च काण्ड के प्रथम ब्राह्मण के द्वारा उद्धित स्वरूप पाठकों के सम्मुख रखा गया । अब रोख रहे गए भूमिमारूप यशोऽण्ड, तथा चन्द्रमारूप रतोऽण्ड, वे दो अणुस्वरूप । इनका स्वरूप कथं निष्पन्न हुआ ? दो छद्मों में शाश्वतीयभुक्ति के आचार पर इन दोनों का भी उद्धित स्वरूपपरिचय प्राप्त कर लेना चाहिए । स्वयम्भू के आग्नि से आपोमय भृगुवह्निरेखलक्षण परमेष्ठ्यरूप अत्त्वयज्ञ का आविर्भाव हुआ । इसके आप माग के आग्नि, तथा मरीचि नामक ध्याप के समन्वय से सौरह्रदयारूप हिरण्यग्राह्य का उद्भव हुआ । इसके आन्तरिक्ष आग्नि से उद्भूत आप की भनवा के द्वारा वायुसहयोग से आहातयव भृषियहासक पोषाण का स्वरूपनिर्माण हुआ, जिसके गर्भ में—'यथाग्निगर्भां प्रथिवी' इव मनुः-भुक्ति के अनुसार गर्भ में अग्निउत्पत्ति प्रसिद्धि है, एवं अग्निगर्भां वा भृषियः 'अर्चयसमुद्र' नामक 'मर नामक आप' के गर्भ में समाविष्ट रहता हुआ अलान्तर में भृषियः का इसके महिमामण्डल के माध्यम से इस 'समाप्तम्बर' उपाधि से समलङ्कित करने वाला है । पाषाण्डलक्षणा भृषिय के इसी अन्त्यापोमय स्वरूप को अनन्तानपूर्वक लक्ष्य बनाते हुए ही हमें पार्थिव यशोऽण्ड, एवं चान्द्ररतोऽण्ड, दोनों का स्वरूपसमन्वय करना है ।

आहातयवभृषिय का उत्पन्न कर अपने इस पोषाण के आधार पर उद्गर्भीभूत हृदयस्थ पार्थिव प्रजापति ने आगे जाकर यह कामना की कि, 'मेरे गर्भ में पिण्डस्वरूपसम्पादक वित्त-क्षर-अग्नि का आधार सूत जो चित्तेनिर्धन-आश्चर्यरूप-प्राणग्नि है उससे 'वायु' उत्पन्न हो, इस वायु से अन्तर्गतत्वा प्राणात्मक आदित्य का आविर्भाव हो, एवं इस प्रकार प्राणाग्नि-वायुवायु-प्राणादित्यरूप देवसमष्टि से ही पार्थिव महिमा-मण्डलरूप में परिणत होवा हुआ 'यशोऽण्ड' रूप में परिणत हो जाऊँ' । तथैवाभूत् । तथैव समन्वय प्रजापति । ततो यशोऽण्डसंगी समजायत ।

(२३५) - भूमिपट, और पृथिवी -

भूमिपट के केंद्र में प्रतिष्ठित प्राणायाम का द्वन्द्व-यत्-सङ्घर्ष इत्यतिष्ठ नद्या-विष्णु-इन्द्र-सूर्य अन्तर्ध्यामी के प्रतिष्ठासङ्घर्ष ब्रह्मा के आधार पर आगति-गतिरूप-इन्द्राविष्णु की प्रतिस्पर्धा से तथाकथित पार्थिव आप के आधार पर ऊर्ध्व विमान होता है, जिस विमान को शास्त्रोक्त माया में 'प्रयत्न' कम कहा गया है, जिसका लौकिक अर्थ है—'क्रीडाव-विस्तार'। इस प्रयत्नमाय के कारण ही यह विस्तृत भोमाभिमण्डल 'यदप्रयत्न-तस्मात् पृथिवी' इत्यादि नैगमिक निर्वचन के अनुसार 'पृथिवी' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जिस प्रकार किसी महामानव की महिमा ही उसका 'यश' कहलाता है, वैसे ही यह महिमापटल भोमप्रवापति का क्योंकि यश - स्थानीय ही है। अतएव इसे वैदिकानि में 'यशोऽयम्' नाम से व्यवहृत किया है। 'इन्द्रश्च विष्णुश्च यदप्र-सूषेया त्रेधा सङ्घर्ष विवर्तयेथायम्' के अनुसार यह पार्थिवविमानसङ्घर्ष प्रयत्नमाय स्वोभेद से तीन संस्थाओं में विभक्त हो जाता है। त्रिवृत-पञ्चदश, एकविंश, इन तीन स्तोमों से अनुप्राणित पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ - नामक तीन पार्थिव लोकों में अग्नि के क्रमशः अग्नि (चनाग्नि) - वायु - (तरंगमि) आदित्य (विराजति), ये तीन स्वरूप व्याप्त हो जाते हैं, यही भोम अग्नि का त्रिधा विमान है, जिसका स्वरूपविरक्षेपण पूर्व में 'वैश्वानर' स्वरूप के प्रसङ्ग में भी किया जा चुका है, एवं पूर्व परिच्छेदों में वैश्वानर-तैत्तिरीय-ब्राह्मण-सङ्घर्ष जीवात्मा के स्वरूपप्रसङ्ग में भी विरक्षेपण किया जा चुका है। भूकेंद्र से १२वें अर्धगण पर्यन्त व्याप्त ६-१५-२१ स्तोमात्मक ५ अ० द्यौ - इन तीनों लोकों में प्रतिष्ठित अग्नि-वायु-आदित्य की समष्टिक्रमा महिमासङ्घर्षा वह पृथिवी ही भूमिपट का वह यशोऽयम् है, जिसके अन्त में आदित्य प्रतिष्ठित है, अतएव 'आदित्यो वै यश' रूप से अन्त के आदित्यस्वरूप से भी इस मयबलमाय को 'यशोऽयम्' कहना अनर्थ न जाय है।

(२३६) - युग्म-अयुग्म-सोम-वस्तुपरिचय -

'किं तत् सङ्घर्षमिति, इमे लोका इमे ववा, अथो वागिति ब्रूयात्' इत्यादि पुरकमुक्त वाक्-तत्त्व के साथ ही उस सुप्रसिद्धा 'वाक्पदकाररूपा' 'वपदकारविधा' का सम्बन्ध है, जिसके आधार पर अयुग्म-स्तोम-युग्मस्तोम, रूप से पार्थिव महिमापटल का द्विधा विमान हुआ करता है। त्रिवृत - पञ्चदश - एक-विंश - त्रिषुप्त - त्र्यक्षर - चतुर्विंश (६-१५-२१-२७-११-१४) ये अयुग्मस्तोम हैं, इन्हीं वाक्मय पदस्तोमों से वाक्मय विकृत 'वपदकार' (वाक् का पदकार) कहलाता है। गायत्रीमन्त्र से छन्दित गायत्र चतुर्विंश स्तोम, त्रिष्टुप्मन्त्र से छन्दित वैष्टुप् चतुष्टुप्स्वारिंशस्तोम, एवं वज्रीमन्त्र से छन्दित वज्रात अष्टावस्वारिंश-स्तोम, (३६-३६-३६ स्तोम) इन तीन स्तोमों की समाधि ही युग्मस्तोम कहलाता है, जो छन्दोसम्बन्ध से 'अन्वोमस्तोम' नाम से व्यवहृत हुए हैं, एवं जिनके आधार पर प्रतिष्ठित वैष 'कुन्दोमायम् से शतायुर्मन की आयु में ४८ वर्ष की वृद्धि हो जाया करती है। सात्त्विक, पार्थिवतत्त्वों के विमान की अन्तिम सीमा ४८वें अर्धगण माना गया है, जो अन्तिम पृष्ठ 'महापृष्ठ' - 'परावतपृष्ठ' आदि पारिभाषिक नामों से व्यवहृत हुआ है। २१ पर्यन्त अग्नि, २७ पर्यन्त पार्थिव मास्वर सोम, १२ पर्यन्त दिक्स्तोम, इस प्रकार १२ पर्यन्त व्याप्त अयुग्मस्तोमों में पार्थिव अग्नीशोम विस्तृत रहते हैं, जो एक स्वतन्त्र पार्थिवमण्डल है। १४वाँ स्तोम अग्नीशोममहामय प्राजापत्यस्तोम है, जिसे 'सर्वस्तोम' भी कहा गया है। इसी के लिए—'चतुर्विंश-प्राजापति' यह नियमबचन प्रतिष्ठित है। और यही अग्नि, सोम, नामक इस जगत् का अनुपमस्तोमायुग्म-

वास्तव्यभारतवर्ष—स्वतन्त्र पार्थिव विभक्त है, जिसमें महाविरवानुगत प्रैलोक्ष्यशिलाकी का उपमोक्ष सुसम्पन्न हो रहा है, जो पार्थिव स्वरूप से सम्बन्धित एक घटा ही रहस्यपूर्ण विषय है। कुमाय है यह इस राष्ट्र का कि, अपनी मौलिक निगमरहस्यपरम्परा को विस्तृत कर आज इसने अपना सर्वस्व विस्तृत कर दिया है, जिसके फलस्वरूप वह मान उन चर्चविशानवादियों की आपातपरमणीया सर्वथा आन्तर्दृष्टि में निगमयुग का वह अगदगुग की मरतवप आज आलोच्य प्रमाणित हो रहा है।

(२३७) आदर्शोदरसन्निभा मगवती, और आलोचक—

कुछ समय पूर्व अमुक स्थान से अमुक भारतीयों के ही प्रयास से 'विरवभारती' नामक एक खण्ड—चतुष्टयात्मक महान् ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। कहना न होगा कि, भारतीय मौलिक संस्कृति के गच्छतस्त्वान-रूप आचारमीमांसाग्रन्थ (नैगमिक व्याख्याग्रन्थ) केवल वर्तमान दार्शनिक दृष्टिकोश से अनुप्राणित कुछ एक परिमित लेखों को छोड़ कर उस विरवभारती में वर्तमान चर्चित विज्ञानवादियों के उच्छिष्ट का ही समावेश था, किन में स्थान स्थान पर उनकी काल्पनिक मान्यता के आधार पर पूर्वजों को पाषाणयुग लौहयुग—आदि अस्थानिक युगों से समतुलित करते हुए उत्सम्मादकों उत्सोसकों पश्चिम के विज्ञान का ही उपयोग किया है। उपयोग का हम समादर करते हैं। किन्तु इसके साथ उन्होंने जो अपनी कहानियों में (पृथिवी की कहानी, सूर्य की कहानी, आदि में) भारतीय निगमग्रन्थमान्यताओं की उपहास लिम्ब आलोचना की है, उसे देखते हुए अच्छा या वे उस निम्ब का 'विरवभारती' नामकरण न कर—'प्रतीक्योच्छिष्टमुखागाथा' ही नाम स्थापित कर 'भारती' नाम के तो गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने का महत्वप्रयत्न कर लेते। अन्तर्गत वाच्य। अपनी कहानियों में उन्निब्यों के मान्य लेखकों पौराणिक मान्यताओं का नग्न उपहास किया है। उदाहरण के लिए—“पृथिवी कछुप की पीठ पर” है, चन्द्रमा सूर्य से ऊपर है, आदि पौराणिक मान्यताओं से प्रभावित मानव जब वर्तमान प्रत्यक्ष विज्ञानों के आधार पर वास्तविक स्थिति पर पहुँचता है, तो उसे आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है, और अपनी मान्यताओं के प्रति स्वयं ही उसकी अभयता हो जाती है” इत्यादि भाषामिथ्या कि हो पर्याप्त मान ली जायेगी।

कहते हैं, बर नारस के निबस काठेन में किसी भारतीय के द्वारा यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि “यहाँ पौराणिक भूगोल का भी शिक्षापद्धति में समावेश होना चाहिए”, तो किसी वक्तव्य वाच्यत्व विद्वान् ने उपहासपूर्वक मन्दहास करते हुए ये उद्गार प्रकट करने का अनुग्रह किया था कि “जो पुराण पृथिवी पर सत् समुद्र मानता है, कि पुराण के पार्थिव द्वीपद्वीपों का परिमाण असंख्य कोशालक है, जो पुराण समुद्रों को दूष—दही—राह—आदि से परिपूर्ण मानने की कल्पना में विमोह है, जो कभी सूर्य के ध्व पर, तो कभी कछुप की पीठ पर पृथिवी को प्रतिष्ठित मानता है, जो पुराण चन्द्रमा को सूर्य से ऊपर मानता है, किसी दृष्टि में पृथिवी आदर्शोदरसन्निभा है, जो पृथिवी के पुष्करद्वीप में सूर्य मानता है, इत्यादि इत्यादि को जो पुराण स्यात्माना कल्पनाप्रधान प्रमाणित होता हुआ प्रत्यक्ष विज्ञान के सर्वथा

विषय है, उस पौराणिक भूगोल को शिक्षापद्धति में समाविष्ट करके क्या आज के इस सम्बन्ध के युग में मानव के परिष्कृत मस्तिष्क को विकृत करना है? प्रस्ताव उपस्थित करने वाले किसी उस अज्ञात पुराणम्भ भारतीय के द्वारा प्रतीत्यविद्वान् के इस अल्पनिक आक्रमण का उस समय कोई अवरोध नहीं हो सका। निगम-शास्त्रविद्वद्विद्वत्विज्ञानशास्त्र, केवल व्याकरण-नव्यन्याय-साहित्यादि परिरक्षित में ही अपनी जीवनशैली समाप्त कर देने वाले उन्मत्तकीय के कोरा में आक्रोशनिरोध के लिए रोष रह भी गया था, शिक्षा इसके कि वे मौनरूप से वहाँ से पलायित हो जाते।

एकमात्र निगमनिष्ठा के माध्यम से हमें इन असाध्यक उद्गारों का अनुगामी बनना पड़ा। पौराणिकसंस्कृत, उसकी 'भुवनकोशविद्या' (भूगोलविद्या), 'ज्योतिषश्चक्रविद्या' (संगोल), 'द्वार्गास्तविद्या', आदि आदि का उन निगमविद्याओं के साथ समसम्बन्ध है, जिस पर कदापि सन्देह नहीं किया जा सकता। हम जानते नहीं, एतावता ही निगमविद्यामूलिका पौराणिकविद्या उपहास, किया आलोचना का क्षेत्र बन बाय, तब तो हमें भी अपने नैगमिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कह देने की वृष्टता कर ही लेनी चाहिए, निःसंकोच रूपेण कर ही लेनी चाहिए कि, जिसे वर्तमान विज्ञानवादी 'पृथिवी' 'पृथिवी' नाम से बोधित करता है, वह वस्तुतः है—'भूप्रिय'। उनकी कल्पित कहानियाँ पृथिवी की कहानियाँ नहीं हैं, अपितु भूप्रिय की कहानियाँ हैं। पृथिवी का वास्तविक स्वरूप क्या है? उसकी पाननगाथा क्या है? यह वास्तविक दृष्टिकोण उन प्रत्यक्षवादिनी की भूदृष्टि के लिए उद्विग्नविषमन्त सर्वथा असमाधेय प्रश्न ही बना रहेगा, यद्विषमन्त वे निगमानुमोदित सुस्वप्न प्राणतत्त्व ही प्रतिष्ठाया से उपकृत नहीं हो पायेंगे। तब उन्हें अवश्य ही उन यन्त्रवाक् पौराणिकसंस्कृतों के प्रति अक्षतशिरस्क बन ही जाना पड़ेगा, जिन्हें वे अभी अपनी भूतविद्वद्वि के निग्रह से अल्पनिक मानने, मनबाने की अल्पन्या आन्ति कर रहे हैं। निगमपुरुष से यही कामना है कि, 'मानव' मात्र के अम्युद्व की मातृमूलिक कामना का विधान करने वाले उस वेदपुरुष के अनुग्रह से शीघ्र से शीघ्र बच मान मानव निगमनिष्ठा का अनुगामी बने, एवं उदाधारेण वह इस रहस्य को हृदयस्थान करता हुआ प्रत्यक्षाम्युक्ता अपनी आन्तियों का उन्मूलन करेगा हुआ पृथिवी की कहानी का वास्तविक मर्मज्ञ, उपात्त बने, जिसकी उपात्ता में ही मानव का अम्युद्व—निःश्रेयस् सुपण्डित है। वह कूर्मप्रबापति अवश्य ही वास्तविक विज्ञान मानव की उपाधिमा वास्तविक कामना पूर्ण कर सकता है, जिसके कठोर अस्मात्तण प्रह पर पार्थिव विषय प्रतिष्ठित हैं।

'य. पराह रसोऽत्यक्षरत्, स कूर्मोऽभवत्' (शत० १।१।१२) — 'यत्तु रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत्'—इत्यादि शीतवचनानुसार सौर ज्योतिर्मन्त्र वह वाचापृथिव्य परमकर्म—'कर्मप' नाम से प्रसिद्ध—अर्णवसमुद्रस्य अग्निपयोमस्य तस्य ही तो वह कूर्म है, जिसके आधार पर सूर्य का प्रवर्णमूल भूप्रिय प्रतिष्ठित है। भूप्रिय का महिमाशङ्क्य रूप ही पृथिवी है, जिसमें त्रैलोक्य—त्रिलोकी का उपयोग व्रजलाया गया है। इस पृथिवी के महामहिमात्म विराट् स्वरूप का कुछ अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि, इसके आदित्य-प्राणतत्त्व एकविंश (इक्कीस) आर्णव पर सूर्य प्रतिष्ठित है, जैसा कि—'एक वैरो वा इव आविस्त्व' इत्यादि वचन से प्रमाणित है। यह एकविंशस्तोम ही प्राणायामका पृथिवी का पुराणमन्त्रानुगत पुष्कर नामक आपोमय द्वीप का उपक्रमस्थान है, जिसे पुष्करत्वात् पर्येषमापा में 'पुष्करद्वीप' कहा गया है। अपर्य ही प्राणपृथिवी के इस पुष्करद्वीप में ही सूर्य प्रतिष्ठित है। प्राणपृथिवी के विज्ञान (२७) रतोंम पर वह मास्कर धाम प्रतिष्ठित है, जिसका अग्निप्राणात्मक विषयस्व ही चन्द्रमा कहालाय है जिसका रेतोऽप्रह से सम्बन्ध

हे । एकविंशत्य सूर्य से परे २०^अ स्तोम में क्योंकि पार्थिव सोम का सामान्य है, यही—भूतप्राहात्मक चन्द्रपिण्ड का उपादान बनता है । इसी सजातीयानुबन्ध से पुराणने चन्द्रमा को सूर्य से ऊपर प्रतिष्ठित मान लिया है । महापृथिवी के आग्नेयविषय की दृष्टि से ही 'आवर्शोद्वरसमिमा भगधती' यह पौराणिक सिद्धान्त सम्मन्वित है । दधि—मधु—घृत—क्षीरादि सुसूक्ष्म रसमात्राओं से सम्मन्वित परिपूर्ण आन्तरिक्ष अर्गक्समुद्र के वायुमेदनिकन्धन रस अवान्तर स्तर ही सत्य स्मर्य हैं, जो भूपिण्ड को ही पृथिवी मान बैठने वाले प्रत्यक्षवादियों की अज्ञान-दृष्टि से सदा परोक्ष—अज्ञात ही बने रहेंगे । इन सब पौराणिक रहस्यों का स्वरूपदिग्दर्शन एक स्वतन्त्र निबन्ध-सम्पेक्ष है । अतः इस प्रसङ्ग को यहीं उपरत करत हुए पुनः हम प्रकृत का अनुसरण कर रहे हैं ।

(२३८)—यावद्ब्रह्मविष्टित, तावती वाक्—

कैयकि पूर्व में अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है, ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र—अग्नि—सोम, इन पञ्चाक्षरों की समाष्टि से भूतपिण्ड का स्वरूप प्रतिष्ठित रहा करता है । पाँचों में से अग्नि—सोम से सम्मन्वित अगुम्न-स्तोमानुगत पृथिवीविवक्ष एक स्वतन्त्र विभाग है । एवं ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र—इन तीन अक्षरों से अनुप्राणित पार्थिव महिमविवक्ष का एक स्वतन्त्र विभाग है, जिसके आधार पर 'विष्टिपूस्वर्गव्यवस्था' व्यवस्थित हुई है । २४ पर्यन्त इन्द्राक्षर का प्राधान्य, ४४ पर्यन्त विष्णुवक्षर का प्राधान्य, एवं ४८ पर्यन्त ब्रह्माक्षर का प्राधान्य है, जिसके लिए—'यावद्ब्रह्मविष्टित—तावती वाक्' प्रसिद्ध है । ये ही सुप्रसिद्ध 'ब्रह्मविष्टिपू—विष्णुविष्टिपू—ब्रह्मविष्टिपू' नामक तीन स्वतन्त्र विष्टिपू हैं, जो क्रमशः त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप महाविश्व के रोदसी—कन्दसी—संघटी नामक त्रिलोकीयों से समतुलित हैं । केवल महापार्थिव विश्व में ही—'पूर्णमक्—पूर्णमिक्' सिद्धान्तानुसार २४—४४—४८ मेद से रोदसी—कन्दसी—संघटी लोकों का उपभोग हो रहा है । वैसे तो पृथिवी, गन्धारी, जगती, मही, सागरात्मवरा, मेदिनी, घरा, धरित्री, धरिणी उर्वी, आदि सभी पृथिवी के ही पर्याय माने जा सकते हैं । किन्तु सुसूक्ष्मदृष्टया ये शब्द महापृथिवी के तत्त्वविशेषस्वैक्यप्राप्तियों के विभेद से विभिन्न पार्थिवस्तंभानों के ही नाचक माने जायेंगे । यही पञ्चायहकय भूपिण्ड के आधार पर प्राणाक्षरपञ्चक के दितान के कारण वित्त महिमलक्ष्ण भूतोऽयहकय चतुर्थ्य सर्ग का संक्षिप्त स्वरूपनिर्दर्शन है जिसके साथ ही पञ्चम रेतोऽयहकय चन्द्रसर्ग भी गतार्थ बन जाता है । शतपथब्राह्मण षष्ठ्यायड—१ प्रपाठक—१ अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण ही इस सम्बन्ध में ब्रह्म्य है, जिसकी व्याख्या पितृारमिया अत्र आशय मान ली गई है । यही है विश्व के स्वरूप की यह तत्त्वपूर्ण मीमांसा, जिसके भूपिण्डकय तृतीय पर्व, पृथिवीकय चतुर्थपर्व, चन्द्रमाकय पञ्चमपर्व से सम्बद्ध पोषायड—यरोऽयड—रेतोऽयड—भावी का यही संक्षिप्त स्वरूपप्रदर्शन है, जो परिलेख से स्पष्ट हो रहा है—

त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षण-पृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

८	१ अद्यत्वास्तोमः - (४८) ब्रह्माद्युपधानः	—दृष्टस्तोमत्रयी १ (संयतीपृथिवी)।
८	२ चतुरवत्वास्तोमः - (४४) विष्णुपद्युपधानः	
८	३ चतुरर्ध्वस्तोमः (२४) इन्द्राद्युपधानः	
९	१ चतुर्विंशस्तोमः (३४)	—सोमस्तोमत्रयी १ (कन्दसीपृथिवी)
५	२ त्रयस्त्रिंशस्तोमः (३३)	
४	३ त्रिंशस्तोमः (२७) मास्वरुमाद्युपधानः	
३	४ पञ्चविंशस्तोमः (२१)	—अग्निस्तोमत्रयी १ (रोदसीपृथिवी)
२	५ पञ्चदशस्तोमः (१५)	
१	६ त्रिणवस्तोमः (९)	

स्तोमानुगत-महापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

१	(१) ४८ स्तोमः यौ (ब्रह्मलोकः)	संयती-त्रैलोक्याधिष्ठाता ब्रह्मा (ब्राह्मी पृथिवी) —सोममयी पृथिवी— अत्र स्वकम्प्यमनु प्रविष्टितः।
	(२) ४४ स्तोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकः)	
	(३) २४ स्तोमः पृथिवी (इन्द्रलोकः)	
२	(१) १४ स्तोमः यौ (प्रजापतिलोकः)	कन्दसी-त्रैलोक्याधिष्ठाता विष्णुः (विष्णवी पृथिवी)— प्राणमयी पृथिवी— अत्र हिरण्यमर्धमनु प्रविष्टितः।
	(२) १३ स्तोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकः)	
	(३) २७ स्तोमः पृथिवी (पञ्चलोकः)	
३	(१) २१ स्तोमः यौ (आदित्यलोकः)	रोदसी-त्रैलोक्याधिष्ठाता इन्द्रा (इन्द्रादीपृथिवी) —वाक्मयी पृथिवी— अत्र विराट्मनु प्रविष्टितः।
	(२) १५ स्तोमः अन्तरिक्षम् (वायुलोकः)	
	(३) ९ स्तोमः पृथिवी (अग्निलोकः)	

पौषायदानुगत -

वाय्विक्लम - पार्थिव

हिरण्यमयाण्ड - अयस्त्रिस्तोमा-

वाय्विक्लम - पार्थिव

अस्त्वण्ड - अष्टावस्त्वारिस्तोमावच्छिन्न

पार्थिव

स्य मृपिण्ड - पितृवमहिमासकणार्थयवीमण्डले - अष्टावस्त्वारिस्तोमासकै-
सर्व - ४८ - ३३ - २७ - २१ - मृपिण्ड रूपेण -

अस्त्वण्ड - हिरण्यमयाण्ड - रेतोसक - यतोऽसक - योवास्त्वानामुपभोग
"यथा ब्रह्माण्डे - तथा पृथिवीलक्षणे - मृपिण्डे"

सक सौम्यवर्ध ब्रह्मे स्थादुनैगमिकाः

महापृथिवी - स्वरूपपरिलेख -

३३ - अयुग्मस्तोमः

चतुर्ध्विंश (३४)
मयी ।

(कन्दसीले कात्मा पृथिवी - त्रिण्डुप - (४४)

तोम - दुरमस्तोम - (५ यतीलोकात्मिका पृथिवी - जगती) (४८)

— त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षणा-पृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

१	१ अष्टाचत्वारिंशत्स्रोमः (४८) महावृणधानः	— इन्द्रस्तोमत्रयी १ (संपरीष्टृषिणी)
८	२ चतुरचत्वारिंशत्स्रोमः (४४) विष्णवृणधानः	
७	३ चतुरविंशत्स्रोमः (२४) इन्द्रावृणधानः	
५	१ चतुस्त्रिंशत्स्रोमः (१४)	— सामस्तोमत्रयी १ (चन्द्रोष्टृषिणी)
५	२ त्रयस्त्रिंशत्स्रोमः (१३)	
५	३ त्रिणवत्स्रोमः (२७) मातृस्त्रोमावृणधानः	
३	४ एकविंशत्स्रोमः (२१)	— अग्निस्तोमत्रयी २ (रोदोष्टृषिणी)
२	५ पञ्चदशत्स्रोमः (१५)	
१	६ त्रिणवत्स्रोमः (९)	

— त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षणा-पृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

१	(१) ४८ स्तोमः यौ (महालोकाः)	— संपरी-त्रैलोक्याधिष्ठाता इन्द्रा (महा पृथिवी) — मनोमयी पृथिवी— अत्र स्वयम्भुवनं प्रतिष्ठितः
	(२) ४४ स्तोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकाः)	
	(३) २४ स्तोमः पृथिवी (इन्द्रलोकाः)	
२	(१) १४ स्तोमः यौ (प्रजापतिलोकाः)	— चन्द्रो-त्रैलोक्याधिष्ठाता विष्णु (विष्णो पृथिवी)— प्राणमयी पृथिवी— अत्र हिरण्यकामभनः प्रतिष्ठितः
	(२) ११ स्तोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकाः)	
	(३) २७ स्तोमः पृथिवी (चन्द्रलोकाः)	
३	(१) २१ स्तोमः यौ (आदित्यलोकाः)	— रोदो-त्रैलोक्याधिष्ठाता इन्द्रा (चन्द्रोष्टृषिणी) — वाक्मयी पृथिवी— अत्र विराट्भनः प्रतिष्ठितः
	(२) १५ स्तोमः अन्तरिक्षम् (वाक्लोकाः)	
	(३) ९ स्तोमः पृथिवी (अग्निलोकाः)	

अन्तरेण—मू-मुब-स्व-उयाह् निलक्षण-महाशुधिवीस्वरूपपरिलिख-—

१		२	
(८८ स्तोम-आद्यः) -या	स्व (या)	मुप (अन्तरिक्षम्)	मू (अन्तरिक्षम्)
१ (१४ स्तोम-अप्याह) -अन्तरिक्षम्	१-स्व (१४ स्तोम-आद्यपत्य) -यो	१-स्व (११ स्तोमो-सोम्यो) -अन्तरिक्षम्	१-स्व (२१ स्तोम-आदित्य) -यो
(२४ स्तोम-अह्) -शुधिवी	२-मू (११ स्तोम-आदित्य) -शुधिवी	२-मू (१५ स्तोम-आद्यपत्य) -अन्तरिक्षम्	२-मू (१५ स्तोम-आद्यपत्य) -अन्तरिक्षम्
३-मू (२१ स्तोम-आदित्य) -शुधिवी	३-मू (२१ स्तोम-आदित्य) -शुधिवी	३-मू (१६ स्तोम-आद्यपत्य) -शुधिवी	३-मू (१६ स्तोम-आद्यपत्य) -शुधिवी
४-मू (२१ स्तोम-आदित्य) -शुधिवी	४-मू (२१ स्तोम-आदित्य) -शुधिवी	४-मू (१६ स्तोम-आद्यपत्य) -शुधिवी	४-मू (१६ स्तोम-आद्यपत्य) -शुधिवी

मू-अन्तरिक्षम् — म-दिरमप्याह — दि-रतोप्याह — म-अप्याहलक्षणा मर्वत्सा महाशुधिवी

सर्वलोकसंग्राह्यत्मक-परिलेख- मनोताभावानुगतसमग्रहस्वरूपपरिलेख —

१	१-वेदाः सत्यम् (वेदाः)—३ २-सूत्र सत्यम् (सूत्रम्)—२ ३-नियति सत्यम् (नियति)—१	स्वयम्भू-महा-अरुहाविष्ठाता सत्यम् (७)	
२	१-इडा-भावः (इड्)—३ २-ऊर्क-भावः (ऊर्क)—२ ३-भोगभावः (भोगा)—१	परमेष्ठी (अस्त्यरुडम्) जनत् (५)	तप (६)
३	१-ज्योतिष्येमा (ज्योति ३३)—३ २-गोष्ट्येमा (गो १०००)—२ ३-आयुष्येमा (आयु ३१ ००)१	सूर्या (मशोऽयडम्) स्वा (३)	महा (४)
४	१-यशोभावः (यशः)—३ २-अदामानः (अदामा)—२ ३-ऐलोभावः (ऐलः)—१	चन्द्रमाः (ऐलोऽयडम्) मुक्ता (२)	
५	१-घोर्मावः (घोः)—३ २-गीर्मावः (गीः)—२ ३-वाग्भाषः (वाक्)—१	भूमिपदाः (पोपायडम्) भू (१)	

यानि पञ्चधा श्रीष्टि श्रीष्टि, तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ।
यस्तद्वेद स वेद सर्वा सर्वा दिशो बलिमसौ हरन्ति ॥

—जान्दोग्योपनिषत् २ अ० २० सूत्र ३,४ कं० ।

१-स्वयम्भू-रघ (रौ) —स्यलोकाः १	तेव	स्यम् (७)-स्वयम्भू-भास्वराः (५)
२-अन्तःप्रदेश-मुक्ताः (अन्तरिक्षम्)-न्योलोकाः २	भाप	रघ (९)-सुधात्मा—X
३-पद्मेष्ठी-भू (पृथिवी) —अनल्लोकाः ३	असम्भू	अनन्त(५)-पद्मेष्ठी-जायु (४)
	३-भाप—	महत् (४)-शिव —X
१-अन्तःप्रदेश-स्व (रौ) —महल्लोकाः ४		
२-सुधर्षी-भूभा (अन्तरिक्षम्)-स्वर्ल्लोकाः ५		
३-चन्द्रना —भू (पृथिवी)-मुक्ल्लोकाः ६		
	३-भाप—	
१-आदित्या पृथिवी (२१)-स्व (रौ) १	तेव	तेव स्वाः (३) सूर्यः-दैवः (३)
आपस्या पृथिवी(१५)मुक्ता(अन्तरिक्षम्) २	भाप	आपः मुक्ताः (२)-महादेवभान्द्र-असम्भू (२)
३-आग्नेयी पृथिवी (६) भू (पृथिवी) ३	असम्भू	असम्भू भूः (१)-भूः-पृथिवी (१)
	३-स्वः —	१-स्वयम् (७)
	२-मुक्ताः —	२-रघः (६)
	३-भूः —	३-अनन्त (५)
		४-महत् (४)
		५-स्व -६-स्व (६)
		७-मुक्ता-८-मुक्ता (२)
		९-भू-१०-भू (१)
	३-भूः —	रोवसीनैः लोकाभ्यमिदम् १ भूः
		(‘त्रयो वा इमे त्रिष्टुतो लोकाः’)

सर्वलोकपर्व-सग्राहकश्रौतवचनानि—

(१)—पञ्चागदसर्गप्रतिष्ठा प्रभव-परायणमूल पञ्चागदाधिष्ठातृ-ब्रह्मत्रयीमूर्ति—
स्वयम्भूः ।

(१)—सोऽयं पुरुष प्रजापतिरकामयत—‘भूयान्त्स्यां, प्रजायेय’, इति । सोऽभाम्यत,
स तपोऽतप्यत । स धान्तस्तेषानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत,—प्रथमेव विद्याम् (ब्रह्मनि स्ख-
सितरूपामपौरुषेयाम्) । सैषास्मै प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहुः—‘ब्रह्म’ (स्वयम्भू) अस्य
सर्वस्य (अग्रहात्मकविरचस्य) प्रतिष्ठा’ इति । प्रतिष्ठा ऋषा, यद्ब्रह्म (स्वयम्भूः) ।
(शत० ६।१।१।८) ।

—१—

(२)—अग्रदक्षतुष्टयजनक-जनह्योकात्मक-‘आपोमय-‘अस्त्वग्रह’” रूप परमेष्ठी”
(स्वयम्भुरूपग्रह रूपः)

(२)—तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽयोऽसृजत वाच एव लोकात् ।
वागेवास्मै साऽसृज्यत । सेह सर्वमाप्नोत्—यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्—तस्मादायः ।
यदङ्गोत्, तस्मादाः [वारिः] । सोऽकामयत—‘आभ्योऽभ्योऽधिप्रजायेय’ इति । सोऽज्या-
त्रय्या विध्या सह अपः प्राविशत् । तत आग्रह समवर्षत । तमभ्यसृशत्—‘अस्तु’ इति ।
भूयोऽस्तु, इत्येव तदब्रवीत् । (शत० ६।१।१।९, १०) ।

—२—

(३)—अग्रदक्षत्रयीजनक-स्वल्लोकात्मक-‘अग्निमय-‘हिरण्यमाग्रह-रूपः” ‘सूर्य्य”
(परमेष्ठ्युपग्रह रूपः)

(३)—ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या [गायत्रीमन्त्रिक्रौवेदविद्या×] ।
तस्मादाहुः—ब्रह्म (गायत्रीमन्त्रिक्रौवेदरूपकसौरप्रजापतिः) अस्य सर्वस्य (रोदसी-

× यदेतन्मण्डलं तपति—तन्मण्डलं, ता अक्षा, स अक्षां लोकः । अथ
यदिदिदीप्यते—तन्मण्डलं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एष एतस्मि-
न्मण्डले पुरुष—सोऽग्निः, तानि यजू पि, स यजुषां लोकः । सैषां त्रय्येव विद्या तपति
(गायत्रीमन्त्रिक्रौवेद रूपः) । (शत० १०।१।१।१, २)

प्रज्ञापदस्य) प्रथमजम्, इति — । तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । मुख द्वेतदग्नेर्यद्वज्ज ।
(शत० ६।१।१।१०।) आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अक्रामयन्त—‘कथं नु प्रजाये-
महि’ इति । ता अभ्राम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु ‘हिरण्यमघाण्ड’
सम्भू । (शत० १।१।१।१।१।)

—३—

(४)—अण्डद्वयीजनक — भूलोकात्मकः सर्वभूतमय — ‘पोषाण्डरूप’ ‘भृषिराण्ड’
(अय्योपग्रहरूप)

(४)—अमृदा इय प्रतिष्ठेति, तव भूमिरभवत् । सोऽक्रामयत प्रजापतिः
(पार्थिवः)—‘भूय एव स्यात्, प्रजायेय’ इति । सोऽग्निना मिथुनं समभवत् । तत आण्ड
समवर्षत । तमम्यमृशत्—‘पुष्यत्’ इति । भूयोऽस्तु, इत्येव तदब्रवीत् । (शत० ६।१।२।१)

—४—

(५)—‘यशोऽण्डरूपा’ ‘आग्नेयी’—‘पृथिवी’

(५)—सोऽक्रामयत—‘भूय एव स्यात्, प्रजायेय’ इति । स (अग्निमूर्चिसौम-
प्रजापतिः केन्द्रस्य)—वायुना मिथुनं समभवत् । तत आण्ड समवर्षत । तदम्यमृशत्—
‘यशो’ विमृहि— इति । ततोऽसावादित्योऽसृज्यत । एष वै यशः । (सैषा अग्नि-
वायु—आदित्यरूपा—यशोऽण्डलक्षणा पृथिवी वषट्कारात्मिका) (शत० ६।१।२।३।)

—५—

(६)—‘रेतोऽण्डरूप’—‘सौम्यश्चन्द्रमा’—(भूमेरूपग्रहरूप)

(६)—सोऽक्रामयत—‘भूय एव स्यात् प्रजायेय’ इति । स आदित्येन मिथुनं समभवत् ।
तत आण्ड समवर्षत । तदम्यमृशत्—‘रेतो’ विमृहि— इति । ततश्चन्द्रमा असृज्यत ।
एष वै रेतः * । (शत० ६।१।२।४।)

—६—

— हिरण्यगर्भः समवर्षताग्रे भूतस्य जातः पठिरक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋक्सं० २५।१०।)

* विचक्षणात् [चन्द्रमसः] श्रुतयो रेत आभूतम् ।

—श्री० श्र० उप० १।२।

(२३६) — न विश्वमूर्त्तेरवधार्यते वपुः —

पूर्वोद्धृत “ओमहा वा इवमम आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव” (गो० पू० ११) इत्यादि गोप्य-
ब्राह्मण-वचन के रहस्यार्थसम्बन्ध के लिए (देखिए पू० सं० २३७) हमें शादपभी अधिक प्रासङ्गिक सम्बन्ध
क माध्यम से आपोमयी सृष्टि से अनुप्राणित पञ्चाण्डसृष्टि का सक्षिप्त इतिवृत्त पाठकों के सम्मुख उपस्थित
करना पड़ा, जिस सृष्टि का मूल बना स्वयम्भूमनु। आभ्ययात्मनिष्पन्न काममय-मनोमय मनु से कैसे विश्वोत्पत्ति
हुई?, कामना का क्या स्वरूप है?, आभ्ययाचारात्मसृष्टि आत्मविवर्तों का मौलिक रूप क्या है?, किन्
किन साधन-परिग्रहों से कामना के द्वारा मनुप्रजापति विश्ववर्ग में समर्थ बनते हैं?, सत्त्व क आरम्भ से
(पू स १३६ से) अन्तक ‘विरवस्वरूपमीमांसा’ के माध्यम से इसी प्रश्नों के समाधान-सम्बन्ध की चेष्टा
हुई है। मानव जिस विश्ववर्ग में प्रतिष्ठित है, उस विश्व के स्वरूपबोध के बिना क्योंकि मानव की
प्रातिस्विक् मौलिक प्राकृतिक सम्पत्तियों का सम्बन्ध असम्भव है। अतएव प्रस्तुत भावुकानिष्पन्न में हमें
विरव की स्वस्वरूपमीमांसा का अनुगमन करना पड़ा, एवं इसी प्रसङ्ग से मानव की मूलप्रवृत्तिलक्षण ‘मनु’ के
मौलिकस्वरूप का इतिवृत्त भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ। अब इस सम्बन्ध में (विरवस्वरूप के
सम्बन्ध में) स्नातनधर्मीनिष्ठ आर्याभट्टापरमार्थ भारतीय हिन्दू मानव की ‘चतुर्धामयात्रा’ के पावन
संस्मरण के आधार पर हम ‘विरवधामचतुष्टयी’ रूप से इस विरवस्वरूपमीमांसा का सम्बन्ध करते हुए इस
विरवमूर्त्ति के प्रति अपनी यही भट्टाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं कि—‘न विश्वमूर्त्तेरवधार्यते वपुः’।

(२४०) — धामचतुष्टयी-स्वरूपपरिचय —

स्नातनधर्मा में ‘चारो धामों की यात्रा’ सुप्रसिद्ध है। आस्तिक भावुक मानव इन धामों की यात्रा से
जहाँ मनस्तुष्टि का अनुभव करता है, वहाँ आस्तिक नैष्ठिक मानव इन मान्यतानुकम्बी धामों के माध्यम से
आभ्या-विरवतानुप्राणित ‘विरवधामचतुष्टयी’ के प्रति अपना आत्मार्पणभाव अभिव्यक्त करता हुआ बुद्धितृप्ति-
आत्मशान्ति का अनुगामी बन रहा है। पञ्चपूर्वी विरवस्वरूप को लक्ष्य बनाएँ, एवं ‘धाम’ रूप से इनको
रूपरूपया यात्रा कर मानवजीवन को निहासमन्वित करीय, जिन-विरवधामचतुष्टयीरूप चारों धामों को
हम ‘अनन्तधाम’, ‘परमधाम’, ‘मध्यमधाम’, ‘अवमधाम’, इन अभिधानों से समन्वित करेंगे।
स्वयम्भूत को ‘अनन्तधाम’ माना जायगा, जिसे ‘विरज-परोरजा-भट्टसोक’ कहा गया है। परमेष्टी को
‘परमधाम’ कहा जायगा, सूर्य को ‘मध्यमधाम’ माना जायगा, एवं स्रष्टा पार्ष्व विवर्त को ‘अवमधाम’
सोपित किया जायगा। इन धामों की प्रामाणिकता के लिए निम्नलिखित निगमवचनों की ओर
धामयात्राभट्टालु-मानवी आ ध्यान आकर्षित किया जायगा—

(१) — य इमा त्रिस्ता भुवनानि लुह्रिर्हिता न्यसीदत पिता नः ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमान प्रथमच्छद्वरः का विवेश ॥

(२) — किंत्विदारीदधिष्ठानमारम्भ्य कतमित्सित् कयासीत् ।

यतो भूमि जनयन्विरवकर्मा विधामीषन्मिहिना विश्ववर्गः ॥

(३)-विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतो वाङ्मुख विश्वतस्पात् ।

स वाङ्मुखो घमति सं पतत्रैर्धावामूमी जनयन् देव एकः ॥

(४)-किंस्विद्वन क उ स धृच आस यतो धावापृथिवी निष्टतष्टु ।

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठभुवनानि धारयन् ॥

(५)-या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मेन्नुतेमा ।

शिष्टा सखिम्यो हविर्वापि स्वाव स्वय यजस्व तन्व घृधानः ॥

(६)-विश्वकर्मेन्द्वावा वाङ्घान स्वय यजस्व पृथिवीधृत धाम् ।

मुघन्त्वन्ये अमितो जनास इहास्माक मधवा सरिस्तु ॥

(७)-वाचस्पतिं विश्वकर्माण्युसये मनोजुव वाजे अथा हुवेम ।

स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूवते साधुकर्मा ॥

—श्रुक्संहिता १० मं० । ८१ सूक्त—१ से ७ मन्त्रपर्यन्त ।

(८)-यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद मुघनानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एन त सम्प्ररन मुघना यन्त्यन्या ॥

(९)-परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति ।

कंस्विद्गर्मे प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥

(१०)-तमिद्गर्मे प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ।

अजस्य नामावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि मुघनानि तस्युः ॥

(११)-न त विदाथ य इमा ज्ञानान्यधुष्माकमन्तर वसून् ।

नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतुष उक्थशासश्चरन्ति ॥

—श्रुक्संहिता १० मण्डल । ८२ सूक्त । ३, ४, ६, ७ मन्त्र ।

१२-अचिकित्वाञ्चिकितुपरिचदत्र क्लीन् पृच्छामि विघ्ने न विद्वान् ।

वि यस्तस्तम्म पक्षिमा रवांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम् ॥

१३-तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विमृदेक ऊर्ध्वस्तस्यौ नेमव ग्लापयन्ति ।

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यं घृष्टे विश्वमिद वाचमविश्वमिन्द्राम् ॥

—श्रुक्सं० १ मण्डल १६५ अस्थायामीयूक्त-६, १०, मन्त्र ।

१४-तिस्रो भूमीर्धारयन् श्रुत घ्न्याणि अता विदथे अन्तरेषाम् ।

अतेनादित्या महि वो महित्वां तदर्यमन् वरुण मित्र चारु ॥

—श्रुक्सं० २ मण्डल २७ सूक्त ८ मन्त्र ।

(२३६)-न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः—

पूर्वोक्त “ओम्नाम वा इवमग्र आसीत्-स्वयन्तु-पक्रमेव” (गो० पू० ११) इत्यादि गोपय भाष्य-वचन के रहस्यार्थमन्वय के लिए (देखिए पू० सं० १३७) हमें शातपथी अथि के प्रासङ्गिक सम्न्वय के माध्यम से आपोमयी सृष्टि से अनुप्राणित पञ्चायदसृष्टि का सक्षिप्त इतिवृत्त पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना पड़ा, जिस सृष्टि का मूल बना स्वयम्भुवन । अथ्ययाज्मनिकन्धन काममय-मनोमय मनु से कैसे विरवोत्पत्ति हुई?, कामना का क्या स्वरूप है?, अथ्ययाज्मनिकन्धरादि आत्मविषयों का मौलिक रूप क्या है?, किन् किन साधन-परिग्रहों से कामना के द्वारा मनुप्रभापति विरवसर्ग में समर्थ बनते हैं?, स्वम्भ के आरम्भ से (पू० स १३६ से) अस्तक ‘विरवस्वरूपमीमांसा’ के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के समाधान-सम्न्वय की चंटा हुई है। मानव जिस विरवगर्भ में प्रतिष्ठित है, उस विरव के स्वरूपबोध के बिना क्योंकि मानव की प्रातिस्विक मौलिक प्राकृतिक समस्याओं का सम्न्वय असम्भव है। अतएव प्रस्तुत मायुक्तानिकन्ध में हमें विरव की स्वरूपमीमांसा का अनुगमन करना पड़ा, एवं इसी प्रसङ्ग से मानव की मूलप्रतिष्ठासदृश ‘मनु’ के मौलिकस्वरूप का इतिवृत्त भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ। अब इस सम्न्ध में (विरवस्वरूप के सम्न्ध में) स्नातनधर्मनिष्ठ आध्यात्मिकपराकण भारतीय हिन्दू मानव की ‘चतुर्धामयात्रा’ के पावन सत्करण के आधार पर हम ‘विरवचामचतुष्टयी’ रूप से इस विरवस्वरूपमीमांसा का सम्न्वय करते हुए इस विरवमूर्ति के प्रति अपनी यही अद्याञ्चलि समर्पित कर रहे हैं कि-‘न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः’।

(२४०)-चामचतुष्टयी-स्वरूपपरिचय—

स्नातनधर्म में ‘चारों धामों की यात्रा’ दुर्गन्ध है। आस्तिक मायुक मानव इन धामों की यात्रा से जहाँ मनसृष्टि का अनुभव करता है, वहाँ आस्तिक नैतिक मानव इन मान्यतानुक्ती धामों के माध्यम से आस्था-विरवासानुप्राणित ‘विरवचामचतुष्टयी’ के प्रति अपना आत्मार्पणमान अभिव्यक्त करता हुआ बुद्धिपूर्ति आत्मशान्ति का अनुभवी बन रहा है। पञ्चपर्वी विरवस्वरूप को लक्ष्य बनाइए, एवं ‘चाम’ रूप से इनकी लक्ष्यरूपा यात्रा कर मानवजीवन को निष्ठासमन्वित कीजिए, जिन-विरवचामचतुष्टयीरूप चारों धामों को हम ‘अनन्तधाम’, ‘परमधाम’, ‘मध्यमधाम’, ‘अवधमधाम’, इन अभिधाओं से सम्न्वित करेंगे। स्वयम्भूत को ‘अनन्तधाम’ माना जायगा, जिसे ‘विरज-परोरज-मध्यलोका’ कहा गया है। परमेष्ठी को ‘परमधाम’ कहा जायगा, स्वर्ग को ‘मध्यमधाम’ माना जायगा, एवं सध्वं पार्थिव विषय को ‘अवधमधाम’ बोधित किया जायगा। इन धामों की प्रामाणिकता के लिए निम्नलिखित निगमनधर्मों की ओर धामयात्राभद्रालु-मानवी का ध्यान आकर्षित किया जायगा—

(१)-य इमा बिस्वा भुवनानि शुद्धरिदोता न्यसीदत् पिता नः ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छद्वरों आ बिवेश ॥

(२)-किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भश्च कृतमितस्वित् कयासीत् ।

यतो भूमि जनयन्विरवकर्म विधायोर्ध्वान्महिना विरवचामः ॥

विरवस्वरूपप्रतिपदिक उक्त श्रुतमन्त्रों के रहस्यार्थविरलेषण के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अर्पित है। इसके अतिरिक्त प्रकृत निम्न क्य आकार भी बहुविस्तृत बनता जा रहा है। अतएव प्रकृत में मन्त्र के अक्षरार्थमात्र पर ही हमें संतोष कर लेना पड़ेगा। मन्त्र मननीय हुआ करते हैं। न तो अक्षरार्थ से ही श्रुतिवाणी का तत्त्व हृदयस्थ बना करता, नाहीं माय्य-व्याख्या-सहस्रों से इस आत्मानुगत वाणी का वास्तविक तथ्य आत्मानुगामी बना करता। इसके लिए तो सत्य-अभिज्ञ-भज्ञा-अनसूया-आदि भावों के माध्यम से अनन्यनिष्ठापूर्वक निहित दीर्घकालिक स्वाध्याय, सद्युक्त ऐकान्तिक मनन ही एकमात्र आर्षपथ माना गया है। जैसे इतर सभी उपाय-साधन केवल छात्कालिक 'कथयुशान्ति' के अतिरिक्त और कोई स्थिर संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते।

(२४१) 'य इमा विश्वा सुवनानि०' मन्त्रार्थसमन्वय—(१)

(१) अपने आपकी लुष्टिकर्म-सम्पादन के लिए आहुति देने से) होता (नाम से प्रसिद्ध) ऋषि (प्राणमूर्ति) जो हमारा (सम्पूर्ण) चर अचर का पिता (सर्वप्रथम, प्रजापति इन सम्पूर्ण मुक्तों को अपने आप में आहुत कर रहा है, वह। प्राणमूर्ति पिता प्रजापति (मेरा यह सर्ग समुद्र के, इस सब कामनात्म्य) आशी से विश्ववैभव की क्रमना के लिए स्वयं प्रथमस्थानीय बनता हुआ अपने अवस्त्तों के गर्भ में प्रसिद्ध हो गया ।

सर्वमी सायणाचार्य ने मन्त्र का जो भाष्य किया है, उसकी झालोचना इसलिए उपेक्षणीय है कि, उस झालोचना से नैष्ठिक मानव की कोई प्रयोजनसिद्धि नहीं है। "यो विरवकम्मा-एतन्नामकः ऋषि-होमं कुर्वन्-सूखाकादिना स्वर्गमिच्छमानः" इत्यादिक्रम से मन्त्रव्याख्यान करते हुए सायण अपनी यह मान्यता व्यक्त कर रहे हैं कि, विरवकम्मा नामक किसी महर्षि ने [मानवने] सर्वभूतस्य नामक सर्वभूतयह से स्वर्गति प्राप्ति कर ली। अत्रहायम् । अत्रहायम् । पारम्परिक परिभाषाविलुप्ति से वेदायंस्मृत्यम् के स्मृत्यम् में ब्राह्मणभूति से एकान्ततः विरुद्ध सर्वथा काल्पनिक-निर्मूल इस प्रकार का व्याख्यान-भाष्य न होवे, तो अधिक भेदकर था। 'प्राया वा श्रययः । ते सर्वस्माविरमिच्छन्त' अमेण तपसा अरिर्व-स्तस्मात्प्रश्रययः' (शत १।१।१।) 'पूषन्नेक्यं यम सूर्यमाजापत्य०' (ईशोपनिषत्)-इत्यादि कचनतुल्य मौक्तिक कर्मपूर्व अतएव 'अत्त' नामक स्वायम्भुव उस अर्थाभिप्राय का ही नाम 'श्रुति' है, जो अपने स्वपुरुष-पुरुषात्मक प्राजापत्यक्रम से सर्वसर्गप्रभव बनता हुआ 'विरवकम्मा-स्वयम्भू' आदि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः आदान-प्रदानात्मक सर्वभूतिव्यापक सर्वभूतयह का-समायज्ञात् सर्वभूत श्रय सामानि जजिरे जन्वांसि जजिरे तस्मात्पुस्तसमाजापत्य' (पशुः ११।७।) इत्यादि अन्य मन्त्रभूतियों से स्वीकृत्य हुआ है, प्रकृत प्रथम मन्त्र श्रुतिप्राणमूर्ति-सर्वभूतयज्ञाभिदाता त्रयीवेदज्ञाय अतपुर्वापुरुषात्मक इसी स्वयम्भू के हाँ की रूपरेखा व्याकृत कर रहा है, अतः इस आम्नायसिद्ध क्रम के विसृष्ट हो जाने से ही व्याख्यावार्धने भाष्यक्रम के आवेश में आकर 'मामयं प्रहरिष्यति' को ही अन्वय बना वाला है। सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहूत कर लेना, अपने आप को 'अत्त' अर्थात् 'मया' से सम्पूर्ण भूतों में आहूत कर देना, यह का पितृवरणात्मक, तथा पत्नीकरणार्थक एवं क्रम ही ता उस 'सर्वभूत' नामक यज्ञकृत का स्वरूपव्यापक बना करता है अतः आचारपर 'अहो वेदं सर्वम्'- 'सर्व' सन्निधत् अहम्' प्रजापतिसत्त्ववेदं

सर्वं यदिदं किञ्च, सर्वमुद्धे वेदं प्रजापति, इत्यादि सञ्चर (सर्ग)-प्रतिसञ्चर (प्रतिसर्ग) भावद्वयी के समर्पक वचन प्रतिष्ठित है। निम्नलिखित ब्राह्मणवचन के द्वारा सर्वाहुतिलक्षण जिस स्वायम्भुव यज्ञ का स्वरूप व्याख्यान हुआ है, प्रस्तुत—‘य इमा विरवा भुवनानि जुह्वदपिर्विर्ता न्यसीदन् पिता न’ इत्यादि प्रथम मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“ब्रह्म ही स्वयम्भू तपोऽतप्यत। तदैवत—न मे तपस्यानन्त्यमस्ति। इन्त—
‘अहं भूतेष्व्वात्मानं जुह्वानि, भूतानि चात्मनि’ इति। तत् सर्वेषु भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा,
भूतानि चात्मनि [हुत्वा] सर्वेषां भूतानां भूष्ठथ—स्वारज्यं—आधपत्यं—पयैत्।
परमो वा एव यज्ञक्रतूनां, यत्सर्वमेव [संग्रह्यतः]।”

—शत० १, १, ३, १, २।

(१४२) किंस्विदासीद्विधानम्० मन्त्रार्थसमन्वय—(२)

१ (१) (सर्वहुतयज्ञप्रवर्तक—यज्ञाभिधाता अग्निप्राणामूर्ति सत्यपुरुषपुरुषात्मक विश्वकर्मा) प्रजापति ने भवन उत्पन्न किए, ‘कृत्यष्टका तदेवानुप्राविशत्’ के अनुसार इन अक्षर भुवनों में वह प्रथमचक्र स्वयम्भू ब्रह्म प्रविष्ट हो गए, इस प्रकार से सर्वात्मना ‘विरवकर्मा’—‘विरवैश्वर’ उपाधि से अन्वर्थ प्रमाणित हो गए। इनके सम्बन्ध में इस प्रकार की सहज प्रश्नपरम्परा उपस्थित होती है कि—‘इस पारम्पर्यमैतिक महाविरव’ का अविधान, (आधार) तो क्या था? (क्या स्वरूप था उस आलम्बन कारण का?), आरम्भण (उपादानकारण) क्या और कैसा था?, इस प्रकार कैसे उससे सर्वा हुवा (अपात् निमित्तकारण क्या था?), किन्तु आलम्बन उपादान—निमित्तकारणद्वयी की समष्टि से विश्वकर्मा प्रजापति ने ‘भूमि’ को उत्पन्न करते हुए अपनी महिमा से इस विश्वब्रह्मने योग्यपदल का भी विधान कर दिया।

प्रश्नोपस्थिति का मूल यह बना कि, ‘लोकसर्गों’ के ‘लौकिक’ उपादानों में हम आलम्बन—उपादान—निमित्त आदि कारणों का पार्यन्त उपलब्ध कर रहे हैं। आधार कुछ और होता है, उपादानकारण अन्व ही होता है, निमित्त कोई वृत्त ही बना करता है। षट्निर्माद्यप्रक्रिया में पार्थिवकारण से अनुप्राणित कुलात्मक आधार है, मृत्तिका उपादान है, कुम्भकार निमित्त है। जबकि विश्वकर्मा स्वयम्भू एक ही रूप है, तो उनके साथ विभिन्न नामगुणकर्मसमन्वित विभिन्न तीन कारणों का सम्बन्ध कैसे समन्वित हो गया?, एक विश्व-
कर्मात्मिका विभिन्न तीन कारणरूपा कैसे बन गए?, यही प्रश्न है, जिसका पूर्व परिच्छेदों में अविधानरूप अन्वयात्मा, आरम्भणरूप वरणा, ‘निमित्तस्वरूप अक्षयत्मा—रूप से ‘योद्धशीपुरुषप्रजापति’ माध्यम से अनेकधा स्वीकृत किया आ चुका है।

महत्त्वपूर्ण हास्य यह बात है मन्त्र का ‘यतो भूमि जनयम्०’ इत्यादि उत्तर माग। यहाँ न तो ‘भूमि’ से भूविष्ट अभिप्रेत है, न ‘यो’ से सुप्रसिद्ध ‘युक्तीक’ ही अभिप्रेत है। आहुतिक ‘पदम्’ ‘पुनःपदम्’ इन दो वक्तों के लिए ही यहाँ मन्त्र में ‘भूमि’—‘याम्’ शब्द उपात हुए हैं। विरव, और विरवमहिमा (वा विरवमहिमा ‘वैश्वरूप्य’—‘सहस्रो’—‘धण्डकार’ आदि नामों से वद्वत हुई है),

निरवस्वरूपप्रतिपादक उक्त श्रुतमन्त्रों के रहस्यार्थविरलेषण के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत निष्कर्ष का आकार भी बहुविसृत बनता जा रहा है। अतएव प्रकृत में मन्त्र के अक्षरार्थमात्र पर ही हमें सन्तोष कर लेना पड़ेगा। मन्त्र मन्तनीय हुआ करते हैं। न तो अक्षरार्थ से ही श्रुतिवाणी का सत्य हृदयङ्गम बना करता, नार्ही माध्य-म्याख्या-सहस्रों से इस आत्मानुगत वाणी का वास्तविक तथ्य आत्मानुगामी बना करता। इसके लिए तो सत्य-अविज्ञ-अज्ञा-अनसूया-आदि भावों के माध्यम से अनन्यनिष्ठापूर्वक विहित दीर्घकालिक स्वाध्याय, उदनुगत ऐकान्तिक मनन ही एकमात्र आर्षपथ माना गया है। वैसे इतर सभी उपाय-साधन केवल तात्कालिक 'कथहरासि' के अतिरिक्त और कोई स्थिर संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते।

(२४१) 'य इमा विश्वा भुवनानि०' मन्त्रार्थसमन्वय—(१)

(१) (अपने आपकी सृष्टिकर्म-सम्पादन के लिए आहुति देने से) होता (नाम से प्रसिद्ध) श्रुति (प्राणमूर्ति) जो हमारा (सम्पूर्ण) कर अक्षर का) पिता (सर्वप्रथम प्रजापति इन सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहुत कर रहा है, वह) प्राणमूर्ति पिता प्रजापति (मेरा वह सारा सम्पन्न होने, इस सहज कामनारूप) आशी से विश्ववैभवं की कामना के लिए स्वयं प्रथमस्थानीय कन्ता हुआ अपने अक्षर सों के गर्भ में प्रसिद्ध हो गया।

सर्वभी वाक्यान्वय ने मन्त्र का जो माध्य किया है, उसकी आलोचना इसलिए उपेक्षणीय है कि उस आलोचना से नैष्ठिक मानव की कोई प्रयोजनसिद्धि नहीं है। "यो विरक्तकम्पा-पुत्रभक्तः श्रुति-होमं कुर्वन्-सुखाकादिना स्वर्गमिच्छन्मान्" इत्यादिक्रम से मन्त्रव्याख्यान करते हुए वाक्य अपनी यह मान्यता व्यक्त कर रहे हैं कि, विरक्तकम्पा नामक किसी महर्षि ने [मानवने] अर्धेदस् नामक सर्वहुतयज्ञ से स्वर्गपति प्राप्त कर ली। अन्नहययम्। अन्नहययम्। पारम्परिक परिम्प्राधिकृतित्व से वेदार्थसमन्वय के सम्बन्ध में ब्राह्मणभुक्ति से एकान्तता विद्वद् अर्धया कास्मिन्-निम्नूत इस प्रकार का व्याख्यान-माध्यम होत, तो अधिक भयंकर या। 'प्राणा वा श्रुयम्'। ते सर्वस्मादिवमिच्छन्त्वा अनेण तपसा अरिर्व-स्तस्मादश्रुयम्' (शत ३।१।१।१) 'पूप्नन्तेर्कमे सप्त सूर्यप्राजापत्यम्' (ईशोपनिषद्)-इत्यादि कथनानुसार मौलिक सम्पत्ति अतएव 'अस्त' नामक स्वायम्भुव उस सर्वार्थप्राण का ही नाम 'श्रुति' है, जो अपने सत्यपुष्प-पुष्पात्मक प्राजापत्यरूप से सर्वार्थप्रथम बनता हुआ 'विरक्तकम्पा-स्वयम्' आदि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है। जिसके आदान-अदानात्मक सर्वशुक्तिवाण सर्वहुतयज्ञ-अ-सम्प्राप्यभात् सर्वहुत श्रुत्य सामानि जहिरि जन्तासि जहिरि तस्मात्पुस्तुत्तरमावजायत' (यजुर्वेद १।१।७) इत्यादि अन्य मन्त्रभुक्तियों से स्वीकरण हुआ है, प्रकृत प्रथम मन्त्र श्रुतिप्राणमूर्ति-सर्वहुतयज्ञाविद्याया अवीवैरलकल सत्यपुष्पपुष्पात्मक इती स्वयम्भु के सों की स्मरणा व्यक्त कर रहा है, जिसके इस आम्नायस्थिर क्रम के विस्तृत हो जाने से ही व्याख्याताओंमें भावुकता के आवेग में आकर 'मामयं महिरिप्यति' को ही सम्मर्थ बना जाता है। सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहुत कर लेना, अपने आप को 'तत्सुष्ट्या' ग्याय से सम्पूर्ण भूतों में आहुत करना, यहि का श्रुतिप्रकारात्मक, तथा पम्पीकरकारात्मक सत्य क्रम ही तो उस 'सर्वहुत' नामक यज्ञरूप का स्वरूपप्रमाणक बना करता है जिसके आधारपर 'जगदीयेद सयम्'-'सब अस्मिन् जगत्' प्रजापतिस्वरूपे

पञ्चविध वैश्वरूप्यस्वरूपपरिज्ञेयः—

(स) — मन्त्रोत्तरभागनिष्कर्षः (यतो भूमि जनयन् इत्यादि) —

मनोमयो विश्वकर्मा अभिधानात्मा हृदयमस्वरूपप्रवर्तकः आत्माधिष्ठाता	प्राणमयो विश्वकर्मा निमित्तात्मा पुनःपदस्वरूपप्रवर्तकः पुनःपदाधिष्ठाता	वाक्मयो विश्वकर्मा विपा० पदस्वरूपप्रवर्तकः पदाधिष्ठाता
१—विश्वकर्मा—	(१)—परमाकाश—	{ स्वयम्भू
२—प्रजापतिः—	(२)—महात्मजः—	{ परमेष्ठी
३—हिरण्यगर्भा—	(३)—सम्बन्धरा—	{ सूर्या
४—सर्वभूतान्तरात्मा—	(४)—आनन्दम्—	{ पृथिवी
५—भूतत्मा—	(५)—नक्षत्रम्—	{ चन्द्रमा
आत्मा	पुनःपदम्	पदम्
हृदयम्	बीजम्—	भूमि
आत्मसौ पञ्चविधः	महिमतर्ग पञ्चविधः	विश्वसौ पञ्चविधः
सोऽयं विश्वमयः	साऽयं ब्रह्म—	साऽयं 'भूमि'कर्मा

आत्मा च एकः सन्नो तत् त्रयम् । त्रयं सवक्त्रमयमात्मा

(२४३) विश्वतश्चक्षुस्तु विश्वतोमुख — (३) मन्त्रार्थसमन्वयः—

(१) वो एहस्यार्थं 'सर्वतः' पाणिपार्श्वं तत्-सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्' इत्यादि उपनिषद्भूति आ है, वदो एहस्यार्थं तृतीयमन्त्र का है । दीर्घह्रस्वमिमांसा पञ्चविधा आचक्षुष्टि का मूलाधार-मूलप्रमेय स्थिरस्वरूपमा स्वयम्भू स्वयं 'यत्तु सवक्त्रोऽयः' है (गोलाकार है), निष्कल स्वस्य पूर्वं परिच्छिन्नं मे यत्तत्र स्पष्ट दिवा आ जुका है । तत्तुल्योऽयं स्वयम्भू विश्वकर्मा क प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि अन्तर्ग-हिरण्यमयाव-पापाव-मयाऽव-

दोनों के पारिभाषिक नाम हैं क्रमशः 'भूमि' और 'धौ'। प्रत्येक अष्टसृष्टि इन दो भावों में परिणत रहती है, जिसका मूल बना रहता है पितृलक्षणा भूकेन्द्रस्य अन्तर्गामी अनिर्गुण प्रजापति, जो 'आत्मा' नाम से प्रसिद्ध है। एवं जो अपने मनःप्रधान अव्ययभाग से सृष्टि का अन्तर्गामी 'आत्मा' बनता है, अपने वाक्-

प्रधान हरभाग से सृष्टि का मूर्तभाषात्मक 'पदम्' (पितृ-भूमि) बनता है, एवं अपने प्राणमय अक्षरमय से सृष्टि का अमूर्तभाषात्मक प्राणमय 'पुनःपदम्' (महिमा-धौ) बनता है। इसप्रकार एक ही विश्वकर्मा स्वयम्भूप्रजापति अपने मनः-प्राण-वाक्-मय शब्द-अक्षर-हरभागों से कामतप-भमात्मक सृष्टि के सामान्य अनुबन्धों के माध्यम से क्रमशः अधिष्ठान-निमित्त-आरम्भणरूपेण, कारणत्रयीरूप में परिणत होता हुआ अपने हवीं छत्तीं रूपों से क्रमशः-आत्मा-पदम्-पुनःपदम्-रूप से हृदय-पितृ-पितृमहिमा-इन तर्गस्वरूपों के स्वरूप को रचते हैं, जिनका 'आत्मा च एकं सञ्जेतत् त्रयम्, त्रयं सदैकमयमात्मा' इत्यादि अन्य बच्चों से स्पष्टीकरण हुआ है। स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-सृष्टि-चन्द्रमा, महाविश्व के वे पाँचों पर्व 'आत्मा-पदम्-पुनःपदम्' रूप से विशिष्टभाषात्मक हैं। चन्द्रकेन्द्र, चन्द्रपितृ, चन्द्रिकामण्डलात्मक चन्द्रमहिमा, चन्द्रमा में तीनों उपभूत हैं। चन्द्रपितृ 'भूमि' है, चन्द्रमहिमा 'धौ' है, चन्द्रकेन्द्र आत्मा है। वही क्रम शेष चारों में समन्वित है। प्रत्येक मूर्तपदार्थ में वही त्रयीव्यवस्था समन्वित है। और हवीं छत्तीं स्वरूपमूर्तगुण पितृ, तथा पितृमहिमाभाषों के लक्ष्य से ही प्रकृतमन्त्र में 'भूमि जनयन्-धामौर्ध्वोत्' यह कहा गया है। आत्मलक्षणा पाँचों महापर्व क्रमशः विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यकर्म, सर्वभूतान्तरात्मा, भूआत्मा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। मूर्तपितृलक्षणा 'भूमि' दृष्ट्या (पद दृष्ट्या) वे पाँचों क्रमशः स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-सृष्टि-चन्द्रमा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। एवं अमूर्तलक्षणा 'धौ' दृष्ट्या (पुनःपद दृष्ट्या-वैश्वरूप्यनामक महिमामयलक्षणा) वे ही पाँचों क्रमशः परमाकार-महासमुद्र-सम्बन्ध-आन्ध्र-नक्षत्रम्, इन नामों से प्रसिद्ध हैं।

काम-तपः-भमलक्षणा विश्वकर्मा-स्वरूपपरिलेख —

(क)—मन्त्रपूर्वमागनिष्कर्षः—(किंविद्वासीदधिष्ठानम्—इत्यादि) ।

१-वदन्वयस्वरूपमिन्द्र—पञ्चकलोऽध्वर्यामा—मनःप्रधान कामतपः—	$\left. \begin{array}{l} \{ \text{अधिष्ठानम्} \\ \{ \text{कथंविश्व (निमित्त)} \\ \{ \text{आरम्भकम्} \end{array} \right\} \text{ विश्वकर्मा}$
२-उदनिम्न—पञ्चकलोऽध्वर्यामा—प्राणप्रधाना-उपोमया—	
३-उदनिम्न—पञ्चकला-वरात्मा—वाक्प्रधाना-भममयः—	

“वह विश्वकर्मा अपने चतुरूप से (हृदयस्थानीय सूर्यरूप से) सर्वतः समानशक्तिरूप से व्याप्त है, मूलरूप से (सतुलपलित शिरस्थानीय स्वयम्भूरूप से) सर्वतः व्याप्त है, बाहुरूप से (श्रुतमावात्मक परमेशी, तथा चन्द्ररूप से) सर्वतः व्याप्त है, एवं पादरूप से (भूमिपृष्ठरूप से) सर्वतः व्याप्त है । (श्रुत-सोमात्मक परमेशी तथा चन्द्रमा इन दोनों) बाहुओं से, तथा भूतानि एवं प्राणानि (भूमिपृष्ठमात्मक नूतानि, भूमिहमारूप प्राणानि—ओ ममरा, चित्याग्नि-चित्तेभिषेयानि नामों से प्रसिद्ध हैं) रूप पार्थिव पादों से (अग्नीसोमरूप बाहु—पादों से) ही यह विश्वकर्मा अग्नीसोमात्मक विश्व की प्रेरण का कारण बन रहा है । धावाधृतिवीरूप (पियड एवं महिमारूप) ऐसे महाविश्व को उत्पन्न करता हुआ सहस्रशीर्ष-सहस्राक्ष-सहस्रपात् लक्षण विश्वकर्माप्रभापति ‘एक’ रूप से सवन्न विराजमान है । अपनी इसी एकरूपता से अनेकमावापन विश्व को उत्पन्न कर यह—‘एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्’ इस पदान्त को अक्षरान्तर अन्वय प्रमाणित कर रहा है ।

(२४४)—‘किंस्विद्वनं क उ स वृक्षं आस०’ (४)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(४)—‘किंस्विद्वनं’—इत्यादि का रहस्यार्थ पूर्व में विस्तार से प्रतिपादित है, जिस उत्तरगमित प्रनात्मक इस मन्त्रार्थ की प्रासङ्गिक सन्वयसमन्वयस्थिति यही है कि, सर्ववैलविशिष्टरसैक्यपन परात्पररूप ‘ब्रह्मवन’ के महामायावच्छिन्न सहस्रकुरमूर्ति अस्वरूप नामक योगशीपुरुषरूप ‘ब्रह्मवृक्ष’ के चरभाग के सद्य से ही धावाधृतिवीरूप पियडमहिमात्मक इस महाविश्व का स्वकर्मनिर्माण हुआ है, जिसका रहस्यात्मक स्वकर्मबोध मानव की मननशीला प्रज्ञानमयोमयी बुद्धचतुष्पक्षी नैष्ठिकी अन्तःप्रज्ञा पर ही अविलोकिता है । (वेदिए, ४४१३)।

(२४५)—‘या ते घामानि परमाणि०’ (५)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(५)—हे विश्वकर्मान् ! आपके जो परम-अवम-मध्यम घाम हैं, उन तीनों घामों की (सह) शिक्षा से अपने छात्रों को आप अनुग्रहीत करें (कर रहे हैं), जो कि सत्ता आपके हविः (मोय्य, स्थानीय ब्रह्म) हुए हैं । हे स्वधावन् ! आप स्वयं ही इस स्वधाकर्म हवि से अपने शरीर को महिमाकर्म से वित्त कर रहे हुए (पैसाते हुए) यवन में (आवागमप्रदानात्मक सर्ववृत्त्यवसर्ग में) प्रवृत्त रहें (प्रवृत्त हैं) ।

मनःप्राणवाक्स्वयं योगशीप्रापतिलक्षण स्वयम्भू प्रभापति ही विश्वकर्मा स्वयंकर्मा प्रभापति है, जिसके अन्य-अक्षर-क्षर नामक संस्थानों का, एवं इन तीनों संस्थानों के मूलभूत अमात्रिक अक्ष मायिक परात्परसंस्थान का पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । ‘चतुष्टयं वा इदं सर्वम्’ इत्यादि निगमानुच्छर इस सर्वप्रभापति के इस प्रकार मायातीतअनन्तपरात्पर—महामायावच्छिन्नअक्षर-योगमायावच्छिन्न अक्षर—मृतमायावच्छिन्न क्षर, येष से चार संस्थान हो जाते हैं । ये ही विश्वकर्मा प्रभापति के प्रासिक्तिक अनन्तघाम—परमघाम—मध्यमघाम—अवमघाम (परात्परघाम—अव्ययघाम—अक्षरघाम—क्षरघाम) रूप चार घाम हैं, जिनमें परात्पररूप अनन्तघाम तो इनका ब्रह्मोदन ही बना रहता है । शेष तीनों परम-मध्यम अवमघाम प्रबन्धरूप से—‘अक्षरान् आविवेश’ रूप से अन्य परमेशीसर्गादि के साथ भी सुष्मन्वित रहते हैं दो प्रकार से ।

‘सिद्धि’-ये पाँचों ही आयुवर्ग अपने मौलिक स्वरूप से ‘वचुलवृत्तीबा’ ही हैं। सर्गशानुगत सुप्रसिद्ध दर्शपूर्णमासात्मक परिभ्रमण से ही ये वृत्त आयुवर्गात्मक दीर्घवृत्तीबा रूप में परिणत होते हैं। समहिम चन्द्रमा-भूपिण्ड के चारों ओर भूपिण्डमहिमा के गर्भ में, समहिम भूपिण्ड सूर्यपिण्ड के चारों ओर सूर्यमहिमा के गर्भ में, समहिम सूर्यपिण्ड परमेष्ठिपिण्ड के चारों ओर परमेष्ठिमहिमा के गर्भ में-परिक्रमा लगा रहा-है-। एवं समिहम चन्द्र-भू-सूर्य को स्वमहिमगर्भ में युक्त रखता हुआ समहिम परमेष्ठिपिण्ड स्वयम्भूपिण्ड के चारों ओर स्वयम्भूमहिमा के गर्भ में परिक्रमा लगा रहा है। चन्द्रमा-भू-सूर्य-परमेष्ठि-आलातचक्रवत् परिभ्रममाक-परिक्रममाण इन चारों पिण्डों (चारों भूमियों) में केवल चन्द्रपिण्ड का स्वाक्षपरिभ्रमण नहीं है। रोष तीनों अपने कक्ष पर घूमते हुए रयचक्रवत् महावृत्तों के आचार पर परिक्रमा लगा रहे हैं। यही परिभ्रमण प्रक्रिया प्राकृतिक नित्य वह ‘दर्शपूर्णमास’ यह है, जिसके द्वारा दिशि-अदिशिमाओं का आविर्भाव होता है। इस परिभ्रमणजनित दिक्केन्द्रमाय से ही इनकी प्राकृतिक वचुलवृत्ता दीर्घवृत्तारूप में परिणत प्रतीत हो रही है। अतएव इन्हें ‘अवब’ नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। वस्तुतः अपने प्रातिरिक्त मौलिकरूप से पिण्डमात्र एककेन्द्रानुगत बनते हुए ‘वचुलवृत्तीबा’ ही हैं, जिस वचुलवृत्ता के आचार पर-‘पूर्णमास, पूर्णमिहम’ इत्यादि वचनों का सम्भव सम्भव बना करता है। इसी समानकेन्द्रानुगमनित्वनिकथन वचुलवृत्ता को लक्ष्य बनाकर हमें वृतीयमन्त्र के ऋक्षार्थ का सम्भवय करना है।

वृत्त यदि वर्तुल (गोलाकार) है तो उसमें एक ‘केन्द्र’ है, जिससे यह वृत्त ‘समानकेन्द्र’ कहलाता है। एककेन्द्रावस्थामें वर्तुलवृत्त के हृदय (केन्द्र) से विनिर्गत होकर वृत्त की परिधिपर्यन्त व्याप्त रहने वाली बम्पूर्ण केन्द्रशक्तियाँ समसमानचर्मा ही रहा करती हैं। चारों ओर परिपूर्णरूप से-समानरूप से-एकरूप से ही केन्द्रशक्ति विकृत होती है। मन्त्रोपास ‘विरव’-शब्द इसी परिपूर्णताका-सर्वत्र का-समाहक-शब्द हुआ है। जिस पद्मप्रभालक्ष्य स्वयम्भू विरवकर्मा के महिमामयकक्ष में परमेष्ठिपिण्ड रोष चारों समहिमपिण्ड सुवृद्धवत् गर्भीभूत हैं, वह महिमहिम अनन्ताकारामूर्ति स्वयम्भू ही विरवकर्मा विरवमूर्ति प्रजापति है, जिसे आर्यसर्वस्वशास्त्र (पुराण) ने ‘सप्तमितस्तिक्रय’ कहा है। इस विरवमूर्ति का शिरोमस्तकित सुक्ष्मप्रदेश स्वयं ‘स्वयम्भू’ है। हृदयमस्तकित चक्षुःप्रदेश विरवकेन्द्रस्य ‘सूर्य’ है। पादप्रदेश ‘भूपिण्ड’ है। तीनों क्रमशः वेदानि-साधित्राणि-भूतानिप्रधान बनते हुए स्वप्नप्रधान हैं। सूर्य से उपरि प्रतिष्ठित आपोमन्त्र-परमेष्ठि, तथा सूर्य से अधः प्रतिष्ठित सोममय चन्द्रमा, दोनों अतुलप्रधान हैं। अस्पृश्य अविचाली माना गया है, श्रुततत्त्व विचाली माना गया है। शरीर बैठे तो सर्वभूतना ही विचाली है। किन्तु दोनों इत्यं विरोधरूप से विचाली प्रसिद्ध हैं। ‘हाथ हिलाना’ शब्द विचाली भाव है। स्वयम्भू-सूर्य-भूपिण्ड, तीनों अग्निप्रधान होने से अविचाली बन रहे हैं, एवं अतुलपरमेष्ठि-आतुलचन्द्रमा, दोनों पादुकास्तुति विचाली भाव हैं। इस प्रकार विरवमूर्ति में इन पाँच पदों के मुख-(शिर)-पृष्ठ-(हृदय)-पाद-हस्तद्वय, ये चार विचर कल्पित हो जाते हैं। पूर्वोक्त समानकेन्द्रनिकथन वर्तुलभाव के कारण पाँचों ही पद कर्मात्मक बन गये हैं। ‘विरवतचक्षु’ इत्यादि मन्त्र इसी भाव को अभिव्यक्त करता हुआ कहा गया है कि-

ॐ क्वाह तमो महदह ख-धराग्निवाम-सर्वेष्टितायदपतसप्तवितस्तिकायः ।

ध्वेदन्विधाविगसितायदपराणुचर्या-वाताधरोमविवरस्य च,ते महिस्त्वम् ॥

—भीमभागवत १० स्क० १४ अ० ११ श्लोक ।

“वह विश्वकर्मा अपने चक्षुरूप से (हृदयस्थानीय स्व्यरूप से) सर्वत समानशक्तिरूप से व्याप्त है, मूलरूप से (तनुपलक्षित शिरस्थानीय स्वयम्भूरूप से) सर्वत व्याप्त है, माधुरूप से (श्रुतमावात्मक परमेष्ठी, तथा चन्द्ररूप से) सर्वत व्याप्त है, एवं पादरूप से (भूपिण्डरूप से) सर्वत व्याप्त है । (श्रुत-सोमात्मक परमेष्ठी तथा चन्द्रमा इन दोनों) माधुर्गों से, तथा भूताग्नि एवं प्राणग्नि (भूपिण्डात्मक भूताग्नि, भूमिहमारूप प्राणग्नि—बो प्रमराः, चित्ताग्नि—चितेनिधेयाग्नि नामों से प्रसिद्ध है) रूप पार्थिव पादों से (अग्नीसोमरूप माधु—पादों से) ही यह विश्वकर्मा अग्नीसोमात्मक विश्व की प्रेरणा का कारण बन रहा है । यावापृथिवीरूप (पिण्ड एवं महिमारूप) ऐसे महाविश्व को उत्पन्न करता हुआ सहस्रशीर्ष—सहस्राक्ष—सहस्रपात् सक्षुण विश्वकर्माप्रवापति ‘एक’ रूप से सर्वत्र विराजमान है । अपनी इसी एककत्वा से अनेकमावापन्न विश्व को उत्पन्न कर यह—‘एकं वा इदं वि बभूव सूर्यम्’ इस राक्षन्त को अक्षरशः अन्वय्य प्रमाणित कर रहा है ।

(२४४)—‘किंस्विद्वन क उ स वृक्ष आस०’ (४)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(४)—‘किंस्विद्वन’—इत्यादि का रहस्यार्थ पूर्व में विस्तार से प्रतिपादित है, जिस उत्तरगर्भित प्रस्तावक इस मन्त्रार्थ की प्रासङ्गिक सुन्दरसमन्वयकृति यही है कि, सर्वव्यापिशिखरसंकेतन परात्पररूप ‘ब्रह्मन्’ के महामायावच्छिन्न सहस्रक्षरामूर्ति अक्षरकय नामक षोडशीपुरुषरूप ‘ब्रह्महृद्’ के क्षुरभाग के सक्षुण से ही यावापृथिवीरूप पिण्डमहिमात्मक इस महाविश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, जिसका रहस्यात्मक स्वरूपबोध मानव की मननशीला प्रज्ञानमयोमयी बुद्धयनुपगृहीता नैष्ठिकी अन्तःप्रज्ञा पर ही अविलोकित है । (वेत्तिप ४११५५)।

(२४५)—‘या ते घामानि परमाणि०’ (५)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(५)—हे विश्वकर्मान् ! आपके जो परम—अवम—मध्यम घाम हैं, उन तीनों घामों की (सहव) शिखा से अपने सन्तानों को आप अनुग्रहीत करें (कर रहे हैं), जो कि सन्ता आपके ‘हविः (मोष्य, स्थानीय)’ हैं हुए हैं । हे स्वभाषन् ! आप स्वयं ही इस स्वभास्म हवि से अपने शरीर को महिमारूप से वित्त कर रहे हुए (फैलाते हुए) यवन में (आदानप्रदानात्मक सर्ववृत्तयज्ञस्य में) प्रवृत्त रहें (प्रवृत्त हैं) ।

मनःप्राणवाक्स्वयम्भूरूप षोडशीप्रवापतिसक्षुण स्वयम्भू प्रवापति ही विश्वकर्मा सर्ववृक्षकर्मा प्रवापति है, जिसके अव्यय—अक्षर—क्षुर नामक संस्थानों का, एवं इन तीनों संस्थानों के मूलभूत अमात्रिक अक्ष मात्रिक परात्परसंस्थान का पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । ‘अनुग्रयं वा इदं सूर्यम्’ इत्यादि निगमानुसार हेतु सर्वप्रवापति के इस प्रकार मायातीतअनन्तपरात्पर—महामायावच्छिन्नअव्यय—योगमायावच्छिन्न अक्षर—मूलमायावच्छिन्न क्षुर, मेघ से आर संस्थान हो जाते हैं । ये ही विश्वकर्मा प्रवापति के प्रासिक्तिक अनन्तघाम—परमघाम—मध्यमघाम—अवमघाम (परात्परघाम—अव्ययघाम—अक्षरघाम—क्षुरघाम) रूप क्षुर घाम हैं, जिनमें परात्पररूप अनन्तघाम तो इनका ब्रह्मोदम ही बना रहता है । शेष तीनों परम—मध्यम अवमघाम प्रवर्यरूप से—‘अवधान् आधिवेश’ रूप से अन्य परमेष्ठीसर्गादि के साथ भी सुसम्बन्धित रहते हैं दो प्रकार से ।

‘ऊत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्’ न्याय से जो कुछ वस्तुतत्त्व-पदार्थस्वरूपका है, सब का उत्पत्त्येक स्रोत में अवतरण प्राकृतिक है, यही प्रथम प्रकार है, जिससे प्रत्येक स्रोत धामत्रयात्मक बना हुआ है, जिस धामत्रयी के माध्यम से ही परमेष्ठ्यादि प्रत्येक अवयवस्रोतों के साथ परमधामरूप अवस्थामा नामक ‘आत्मा’, मध्यमधामरूप अक्षरात्मा नामक ‘पुनःपदम्’ (महिमामण्डल), एवं अवमधामरूप चरात्मा नामक ‘पदम्’ (भूमिपिण्डलक्षण मूर्तिपिण्ड), इन तीनों का सम्बन्ध रहता है, जहाँ कि प्रथममन्त्रन्यास्यान में स्पष्ट कर दिया गया है। इस प्रथम प्रकारात्मक धामत्रय-समान्यव को हम ‘न्यष्टयात्मक धामप्रकार’ करेंगे।

दूसरा प्रकार समष्ट्यात्मक है। स्वयं स्वयम्भू, उद्गर्भीभूत परमेष्ठी, दोनों की अमृतप्रधाना समष्टि अस्म्यप्रधान परमधाम मानी जायगी। विरवकेन्द्रस्थ सूर्य + अक्षतन्मृत्युभ्यमूर्ति अक्षरप्रधान मध्यमधाम माना जायगा। एवं ग्रुधिषीषन्द्ररूपा मर्त्यप्रधाना समष्टि अक्षरप्रधान अवमधाम माना जायगा, यही त्रितीय प्रकार होगा। स्वयं स्वयम्भू प्रजापति को परमप्रजापति माना जायगा, एवं उत्पत्तिकृतिभूत परमेष्ठी आदि चारों को ‘प्रतिमाप्रजापति’ कहा जायगा +। ये चारों प्रतिमाग्रव स्वयम्भू के स्वरूप से स्वात्मना समतुलित होते हुए क्योंकि इसके साथ आदानप्रदानात्मक समानधर्म-शील-व्यसन से नित्य समन्वित हैं। अतएव इन्हें ‘सखा’ अभिधा से व्यवहृत किया जायगा। स्वयम्भूप्रजापति के वैश्वरूप्य महिमामण्डल में समुत्पन्न होने के कारण सूर्यादि चारों प्रतिमाप्रजापति जहाँ स्वयम्भू के अपत्य हैं, वहाँ स्वयम्भू के शील-व्यसन-स्वरूप-संस्थान से आत्मा-पद-पुनःपद-मावमाध्यम से स्वात्मना समतुलित रहते हुए इन्हें स्वयम्भू के ‘सखा’ भी माना जा सकता है। इसी समानशीलव्यसनमावातुप्राणित पारस्परिक स्वरूपसमतुलन की दृष्टि से ‘शिखा सक्षिप्य’ कहा गया है।

परमप्रजापति के साथ इन प्रतिमाप्रजापतियों का परस्पर आदान-प्रदानात्मक ‘अन्नान्नाद’ सम्बन्ध है। स्वयम्भू में ये सब आहुत हैं, इन में स्वयम्भू आहुत हैं। सम्पूर्ण भूतमौलिक प्रपञ्च स्वयम्भू में हुत हो रहा है, सम्पूर्ण भूतमौलिक प्रपञ्चों में स्वयम्भू हुत हो रहे हैं, वैसा कि-‘सर्वेषु भूतेष्वस्मान्नं हुत्वा, भूतानि चात्मनि हुत्वा’ इत्यादि कम से पूर्व के प्रथममन्त्रन्यास्यान में स्पष्ट किया जा चुका है। वह इनका स्वाध्या (अन्नात्मक इष्टिर्गम्य) बन रहा है, तो वे उसके स्वाध्या बन रहे हैं। ‘प्रहिता संयोग-प्रयुता संयोगः’ लक्षण पारस्परिक स्वाध्यात्मक-अन्नात्मक इसी नैद्यमिक सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए श्रुति ने

— निवेश्यभूमतं मर्त्यञ्च, हिरण्यमेन सविता रथेनादेवो याति ध्रुवनानि पश्यन् ।

* तप्तकिंश्चार्वाचीनमादित्यात्, सर्वे तन्मत्स्युनाऽप्तम् ।

+ “स ऐषत् प्रजापति (स्वयम्भू) — इयं वा आत्मना प्रतिमामसृषि । आत्मनो षोड प्रतिमामसृजत् । ता वा एताः प्रजापतेरविदेवता असृज्यन्त—(१) अग्निः (तद्गर्मितो भूमिपिण्डरश्च), (२) इन्द्रः (तद्गर्मितः सूर्यश्च), (३) सोमः—(तद्गर्मित-स्फन्द्रश्च), (४) परमेष्ठी प्राजापत्य (स्वायम्भुवः)” । (शत० ११।६।१२, १३।)

‘हविषि स्वधाव’ इत्यादि कहा है, जिस अनाज्ञाद सम्बन्ध का निम्नलिखित एक अन्य मन्त्रभूति से बड़ा ही रोचक स्वरूपविश्लेषण हुआ है—

अहमस्मि प्रथमजा श्रुतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।

यो मा ददाति स इ देवमावदहमभमभमदन्तमग्नि ॥

—सामसं० पू० ६।३।

(२४६) ‘विश्वकर्म्मन् हविषा धावृषान’ (६) मन्त्रार्थसमन्वय—

(६)—हे विश्वकर्म्मन् ! (प्रतिमाप्रभापतिरूप परमेष्ठी-सूर्यादि हविःप्रवाताओं के द्वारा प्रदत्त स्वधारूप) हवि से अपने महिमस्वरूप से प्रवृद्ध बनते हुए ही आप स्वयं ही बाबापुत्रिवीरूप (महिमा तथा पिबद्धरूप) क्यों कायन करें (कर रहे हैं)। अर्थात् परस्परदान-प्रदानलक्षण आहुतियज्ञ से आप स्वयं भी महिमाराली हैं, एवं आपके प्रतिमा स्थानीय परमेष्ठी सूर्यादि भी यौग-भूमिरूप से महिमापन्न बन रहे हैं। जो प्रजा (मानव) आप के इस परस्परदान-प्रदानलक्षण यज्ञ के स्वरूप से अपरिचित रहती हुई ‘केवल्लाघो भवति केवल्लाघी’ (श्रुतसं० १०म ११७सू० ६म०) के अनुसार केवल वैय्यक्तिक स्थायित्वान्न में लिप्त है, वह सदा मोहपारा में आवद्ध रहती है। कभी उसे आत्मस्वरूपबोध नहीं होता। हम अपने हृदयस्थ मनःप्रतिष्ठित विज्ञानमुद्रिरूप इन्द्र से ही यह कामना करते हैं कि, वही हमारे उच्च जीवन का सुरि-प्रेरक बनें। उसी की प्रेरणा-नोदना से हम अपने मूलप्रभवप्रभापति के साथ सत्य सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ बनते हुए परस्परदान-प्रदानलक्षण स्वभावज्ञ के माध्यम से आत्मपरिपूर्णता प्राप्त करें।

(२४७) ‘वाचस्पतिं विश्वकर्म्मणांमूलये’ (७) मन्त्रार्थसमन्वय—

(७)—हम यजुर्वेदकर्म, अतएव ‘वाचस्पति’ नाम से प्रसिद्ध उस विश्वकर्म्मों को, जो अपने आत्म्यरूप से मनोबुध (मनोबल-मनोमय) है, आहुत कर रहे हैं। विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए, विश्वप्रभ के अमृत-रस निःश्रेयस् के लिए यजुर्वेदकर्म्मों (साधुकर्म्मों) विश्वकर्म्मों प्रभापति हमारी इस कृतस्वरूपवर्णनात्मिक प्रार्थना को लक्ष्य बनाते, जिस वाक्यमय आहुतिकर्म्म (स्वरूपवर्णनात्मिक स्तुतिकर्म्म) के माध्यम से हम (स्तुतज्ञा महर्षि) सदा उनका भजन करते रहते हैं।

(२४८) ‘यो ना पिता जनिता०’ (८) मन्त्रार्थसमन्वय—

(८)—जो विश्वकर्म्मों प्रभापति हमारा ‘पिता’ है, ‘जनिता’ है, जो ‘विधाता’ है, सम्पूर्ण धर्मों का परिहाता है, जो देवताओं का एकमात्र आभिन्न आधार है, ऐसे इस विश्वकर्म्मों स्वयम् प्रभापति को—एकेश्वर को—ही अन्यान्य मुष्णप्ररनोत्थानपूर्वक अपना लक्ष्य (समाधानलक्ष्य) बनाया करते हैं।

अविद्यानात्मक आत्मनकारण ही हमें का मूलसंरक्षक माना गया है। मौलिक सत्ताप्रतिष्ठा ही मूल हमें की प्रधान संरक्षिका है। संरक्षक ही परिभाषा में ‘पिता’ है। अपने मनोमय आत्म्यप्रभस्वरूप से मूल-विष्टान-आत्मन-बनता हुआ विश्वकर्म्मों ‘पिता’ प्रमाणित हो रहा है। ‘तथा अक्षराद्विधा सौम्य। भाषा प्रजायस्ते’ इत्यादिनुसार अपने प्राथम्य अक्षरप्रभस्वरूप से वही विश्वकर्म्मों हमें का जनक बनता

हुआ 'जनिता उपाधि से विमुक्ति हो रहा है। मृत्तिका से उत्पन्न पट का विध्वंस-स्थान मृत्तिका ही माना गया है, वैसे कि 'धाचारम्भणं विकारो नामधेयं, मृत्तियेत्येव सत्यम्' इत्यादि उपनिषद्ग्रन्थ से प्रमाणित है। उपादानधारण ही अपने कार्य का विध्वंस (धार्क-उन्मथनसमाप्तलक्षण आत्मा) बनता है। अतएव अपने वाङ्मय चरित्रमस्वरूप से वही विश्वकर्मा ही का उपादान बनता हुआ 'विधाता' प्रमाणित हो रहा है। इस प्रकार अपने आव्यय-आधर-चरित्रों से ही का अधिष्ठान-निमित्त, एवं आरम्भण कर्ता हुआ वही विश्वकर्मा कर्मणः ॥ 'पिता-जनिता-विधाता' नामों से प्रसिद्ध हो रहा है।

भू-भुव-स्व-भावों से समुत्पन्न, रोदरी-रुदरी-संवती नामों से उपवर्णित पृथिवी-सूर्य-स्वयम्भू अग्निवा से उपभूत अवयव-मध्यम-परमधामरूप स्त आन्तर धामों की समष्टि स्वयम्भू के परमाकाश + लब्ध वैश्वरूप मयबल में उसी प्रकार प्रसिद्धित है, जैसे कि एक मानव के ज्ञानमण्डल में उसका मायना-वायनात्मक अन्तर्गत प्रतिष्ठित रहता है। ज्ञानजनिता भावनासंस्कार, कर्मजनित वायनासंस्कार ही मानव का अन्तर्गत है जो मानव के ज्ञानात्मक महिमा मण्डल में उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे कि छोरवेति-म बलालम्बक सम्बलर महिमा मण्डल में सममिच्छागमिता महापृथिवी प्रतिष्ठित है। अपने अन्तर्गत का वह अन्तर्ध्यामी द्रष्टा वेष माना गया है। विश्व में एकमात्र स्वायम्भू वैश्वरूप्य (महिमा मण्डल) ही, ऐक्य ब्रह्ममण्डल है, जिसमें महिमामयपूर्ण धाम अन्तर्गत रूप से प्रतिष्ठित है। अतएव उसे सर्ववित्-सर्वज्ञ माना गया है +। विश्वकर्मा की इसी सर्वव्याप्ति का- 'यो धामानि वेदं भुवनानि विश्वा' इत्यादि श्रुत से स्पष्टीकरण हुआ है।

'एकं वा इन्द्रं विभूय सर्वम्'- 'एकं सृष्टिं प्रा बहुधा, वदन्ति'- 'वस्मान्मन्त्रं परः किञ्चिनास'- 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्'- 'प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वं यदिव किञ्च' इत्यादि बचनों के अनुसार वह मन-प्राणावाङ्मय-ज्ञानक्रियार्थमूर्ति-आमक्य-ममलक्षण-अम्ययाचरित्रमयलक्षणरूप 'एक' स्वयम्भू जल-प्रजापति-विश्वकर्मा ही परमेष्ठी (ब्रह्म)-सूर्य-(इन्द्र)-चन्द्रमा-(सोम)-पृथिवी-(अग्नि)-आदि आदि 'वेद-भूतल्लो' का अधिष्ठान-निमित्त-आरम्भण कर्ता हुआ है। कलाम्पितारण्य से वह एक ही इन नाना विभूतिभावों में परिणत हो रहा है। अतएव इन सब का उस एक 'स्वयम्भूजल-प्रजापति विश्वकर्मा' नाम से संग्रह किया

॥ मनोमय अम्ययात्मा ज्ञानप्रधान है, वही अधिष्ठानात्मक 'पिता' है। अतएव लोकमयकार में ज्ञानप्रदाता आचार्य्य को 'पिता' माना जा सकता है। प्राणमय अन्तरात्मा किम्बद्विधान है, वही निमित्तात्मक 'जनिता' है, अतएव प्रबन्धनक्रियाप्रवर्तक जनक को लौकिक 'जनिता' कहा जा सकता है। वाङ्मय चरित्रात्मक अर्थप्रधान है। वही आरम्भणात्मक 'विधाता' है। अतएव प्रबन्धनकलाभूत गम्यलक्षण अर्थ (भूतपियङ्ग) की अधिष्ठात्री माता को लौकिक 'विधाता' कहा जा सकता है। 'यो न पिता जनिता, यो विधाता' का यही व्यावहारिक समन्वय है।

— योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमसु । (श्रुत् ०) ।

+ यः सर्वज्ञः सर्ववित्-यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्यत्राप्य जायते ॥ (सुष्टककोपनिषत् १।६।) ।

जा सकता है, किया गया है। प्रजापति की इसी सर्ववैश्वानृपति का—‘यो देवानां नामघा एक एव’ वचन से स्पष्टीकरण हुआ है, जिसके रहस्यज्ञान से सर्वात्मना असंख्य असंख्य इस सम्बन्ध में अग्नि-मित्र-वरुण-शिव-इन्द्र-परमेष्ठी-आदि सत्त्वों का भी परस्पर पर्याय सम्बन्ध मानने-मनवाने की श्रान्ति कर रहे हैं।

अवरय ही ये सब उस एक ही के नानारूप हैं। असंख्य इन सब के लिए अग्निब्रह्म-मित्रब्रह्म-वरुणब्रह्म आदि ब्रह्मनाम व्यवहृत हो सकता है, ब्राह्मणोपनिषदों में हुआ है। एतावता अग्नि को मित्रका, मित्र को इन्द्र का पर्याय मानकर इन देवतत्त्वों को सर्वत्र ‘ब्रह्म’ नाम से समन्वित करने का चेष्टाकरण सर्वथा निगमविषय, असंख्य सर्वात्मना उपेक्षणीय ही है। ‘गुणानां च परार्थत्वात्-असम्बन्ध-समन्वयात्’ के मर्मज्ञ यह जानते ही हैं कि, आँख-कान-नाक-मुख-उदर-आदि सभी ‘अहं’ रूप आत्मा की दृष्टि से वहाँ अग्नि हैं, वहाँ अपने वैयक्तिकरूप से सब विभिन्न अवयव हैं। चक्षु-श्रोत्र-कर्णादि अवयव ही ‘अहं’ हैं, किन्तु चक्षु तो श्रोत्र कर्णादि नहीं हैं, कर्ण तो चक्षु-श्रोत्रादि नहीं हैं। अवयव ही इन्द्र-मित्र-वरुणादि ब्रह्म हैं। किन्तु इन्द्र तो मित्र-वरुणादि नहीं हैं, मित्र तो इन्द्र-वरुणादि, एवं वरुण तो इन्द्र-मित्रादि नहीं हैं। इन सर्वथा विभिन्न देवतत्त्वों के स्वरूपज्ञान की उपेक्षा कर सर्वत्र ‘ईश्वराय-ईश्वराय’ की घोषणा करने वाले वेदमूर्खों से आर्षसंस्कृति का चेष्टा अनिष्ट हुआ है, परसंस्कृतिप्रधान यवन-ग्रीको-आदि आक्रमणान्ताओं से भी उतना अनिष्ट नहीं हुआ।

स्वयम्-परमेष्ठी-आदि पञ्चपर्व विश्व ही क्या विश्वकर्मप्रजापति की व्याप्ति-इयत्ता है? क्या इन पर्वों पर ही विश्वस्वरूपमीमांसा विभ्रान्त है? इसी प्रश्न का ‘सम्प्रश्न’ रूप से समाधान करती हुई मन्त्र श्रुति अन्त में कहती है कि—‘तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या’ (अन्यानि भुवनानि तं विश्वकर्मप्रजापतिमेव सम्प्रश्नरूपेण यन्ति-अनुगता भवन्ति)। ‘प्रश्न का एकीभावात्मक ‘सम्प्रश्न’ व्याप्री ही समाधान है’, यहो वचनशेष का अन्वयार्थ है। पञ्चपर्व विश्व तो उस अश्वत्थामूर्ति सहस्रलेशेश्वर प्रजापति का—‘पञ्चपुष्पोरा प्राजापत्या वरुणा’ रूप एक शास्त्रारूप मात्र है। महामायावन्निष्ठ एक मायीमहत्त्वात्मक विश्वकर्मना के गर्भ में ऐसे ६६६ मुक्त और प्रतिष्ठित हैं, जिनसे सम्बन्ध रखनेवाली वैज्ञानिक प्रश्नपरम्परा इस एक ब्रह्मेश्वर से सम्बन्धित प्रश्नपरम्परा से समतुलित रहती हुई ‘सम्प्रश्नात्मिका’ बन रही है। एवं इस एक प्रश्न के उन्माधान से ही उन सब सम्प्रश्नात्मक प्रश्नों का भी समाधान गतार्थ बन जाता है। यही वचनशेषार्थ है।

(२४६) — ‘परो दिवा पर एना पृथिव्या’ (६) मन्त्रार्थसमन्वय—

(६) — जो विश्वकर्म-प्रजापति इस ध्रुवार्क से भी परे है, पृथिवी से भी परे है, देवों और असुरों से भी परे है, उस विश्वकर्म-प्रजापति के आपोभाग (रूप सुवेद नामक स्वेदेदे) ने किसे सर्वप्रथम अपने गर्भ में धारण किया, जिस (गर्भीमूत तत्त्व) को सम्पूर्ण देवदेवता × अपना लक्ष्य बनाए रहते हैं।

● एक लक्ष्य से समतुलित अन्य प्रश्न की पारिभाषिक संज्ञा ही ‘सम्प्रश्न’ माना गया है।

× प्राणतत्त्व का पारिभाषिक सामान्य नाम है ‘देवता’। इस सामान्य परिभाषा के अनुसार श्रुति-पितर-असुर-अन्धर्व-देव-पशु-आदि यन्त्रावात् प्राणतत्त्व ‘देवता’ नाम से प्रसिद्ध है। इसी आधार पर—‘श्रुति-देवता-पितृदेवता-असुरदेवता-देवदेवता-पशुदेवता-आदि व्यवहार प्रतिष्ठित हैं। ज्योतिर्मय ३३ संख्या में विभक्त अग्निमायात्मक तत्त्व ही ‘देव’ नामक देवता हैं, अतएव इस आग्नेय प्राण को हम ‘देवदेवता’ कहेंगे। जहाँ भी श्रुति में केवल ‘देव’ शब्द पठित होगा, सर्वत्र आग्नेय ‘देवदेवताओं’ का ही महण होगा।

योगमायावच्छिन्न सत्त्वमुक्तात्मक-पञ्चपदा विरच में यद्यपि स्वयम्भूविरचकम्मा प्रजापति भी व्यती-
प्रेसोत्प में घुलोकूप से समाविष्ट है। अतएव इस भुवनदृष्टिकोण से परमेष्ठी-सूर्यादिवत् यद्यपि स्वयम्भू
विरचकम्मा भी द्वापापृथिवीनिरूपणा भुवनमय्यादा-सीमा-में ही अन्तर्भूत है, इसीलिए इसे पूर्व में घुलु
'परमधाम' कहना मानना अन्वर्थ भी बनता है। तथापि सहस्रकरोरपर-महामायावच्छिन्न मायी महरयरात्मक
परमपरपुरुष (दोहरीपुरुष) निरूपण 'आमूप्रजापति' (आसमन्यात् भाति-भवति-व्याप्ता-भवति) रूप
महामायी स्वयम्भूप्रजापति को सत्त्वमुक्तात्मक-विधामलक्षण द्वापापृथिवी की सीमित परिधि से बहिर्भूत ही
माना जायगा। सहस्रकरोरों के अनुपात से सहस्रमार्गों में ही विभक्त विधामात्मक द्वापापृथिव्य सत्त्वमुक्ता
की अपेक्षा से सहस्रकरोरपर 'आमू' नामक महामायी स्वयम्भूप्रजापति विरचकम्मा (मायी महेरवर) का
'पर' ही माना जायगा, एवं इसी दृष्टिकोणमाध्यम से यह कहा और माना जा सकेगा कि, 'विरचकम्मा
आमू स्वयम्भू शु से भी परे है, एव पृथिवी से भी परे है'। 'परो दिवा पर एना पृथिव्या' का यही
उत्तरार्थ है।

प्रत्येक करोरपर में आपोमय परमेष्ठिमण्डल, एवं अग्निमय सौरमण्डल, ये दो ही मुख्य संस्थान
हैं। मूपिण्ड सूर्यसंघातीय (आग्नेय) है, चन्द्रपिण्ड परमेष्ठिसंघातीय (आपोमय) है। अतएव ये
दोनों पिण्ड आपोमय परमेष्ठो, एवं अग्निमय सूर्य से संघटित हैं। 'दलत' कस्यात्मक पञ्चपदा विरच में परमेष्ठी
एवं सूर्य, इन दो संघातों का ही प्राधान्य प्रमाणित हो जाता है। आपत्त्व ही वरुण है, यह वाक्च
आप्याण ही 'असुर' है। एव सौर आग्नेय प्राण ही 'देव' नामक देवता है, जैसा कि टिप्पणी में स्पष्ट
कर दिया गया है। इस प्रकार परमेष्ठी-सूर्यक कस्यात्मक पञ्चपदा विरच में आपोमय परमेष्ठ्य असुरप्राण,
तथा अग्निमय सौर देवप्राण, इन दो प्राणापव (स्वायम्भू) प्राणों का ही प्राधान्य प्रमाणित हो जाता है।
इसी आधार पर प्राकृतिक प्राणसंघर्षात्मक आस्थानोपस्थानों में—'देवाश्च इ वा असुराश्च समये प्राजापत्या
पशुभिरे' (शतमा) इत्यादि रूप से सौर देव, तथा परमेष्ठ्य असुरों की प्रविष्टिद्विता का ही उत्सोस
रखा है। स्वायम्भूप्राण 'अपिप्राण' कहलाया है। कस्यात्मक पञ्चपदा योगमायावच्छिन्न स्वयम्भू को
अवरय ही परमेष्ठी-सूर्यक इनके असुर-देवप्राणों का प्रयत्न-प्रतिपक्षक बना हुआ उत्पत्त्या न्याय से इन
असुर-देवप्राणों की सीमा में ही अन्तर्भूत है। किन्तु सहस्रकरोरविधता महामायी आमूस्वयम्भू विरचकम्मा
इन दोनों प्राणों से भी परमेष्ठी-सूर्यक पर ही माना जायगा। इसी ध्य को लक्ष्य में रख कर भूति ने
कहा है—'परो देवेभिरसुरैर्यवस्ति'।

'कंसिद्धार्म वध आप'०' इत्यादि मन्त्रोत्तरभाग विरचयगर्भ्यात्मक सौरमण्डल का ही स्वरूपनिरूपणा
कर रहा है, जिसके द्वारा विधामात्मक सत्त्वमुक्तात्मक पञ्चपदा विरच के स्वरूप का आविर्भाव (अभिभक्ति)
होता है। पञ्चपदा विरचकम्मा के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों में 'शिरामूलासृष्टि, हृदयमूलासृष्टि, पादमूलासृष्टि,
ये तीन विभिन्न प्रकार माने हैं। इसका तात्पर्य है 'स्वयम्भूमूलासृष्टि-सूर्यमूलासृष्टि, भूमूलासृष्टि'। क्योंकि
'स्वयम्भू-सूर्य-भूपिण्ड' ये तीन ही पूर्व सत्त्ववित्तिकायात्मक विरचक (करोरपर) के क्रमशः 'सहस-
रार्म' उपलक्षित 'शिर', 'सहस्राच' उपलक्षित 'हृदय', एवं 'सहस्रपाद' उपलक्षित 'पाद' हैं। इन तीनों
विभिन्न दृष्टिकोणों के मूल विभिन्न तीन भाग हैं, जो क्रमशः "सृष्टिमूलासृष्टि-स्वितिमूलासृष्टि, दृष्टिमूला-
सृष्टि' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक उत्पत्तिक्रम ही 'सृष्टि' नामक प्रथम भाग है। मङ्गला स्वयम्भू से

ही सृष्टि का आरम्भ होता है। इस दृष्टि से सृष्टिको 'शिरोमूला-स्वयम्भूमूलासृष्टि' कहा जायगा। उत्पादन-
न्तर मध्यस्थ सूर्य के आदानप्रदानात्मक यह के द्वारा ही उत्पन्न विरव स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित-स्थित रहता है।
सूर्यसत्ताक्षल ही विश्वसत्ताक्षल माना गया है, जो स्वस्त्ययनात्मक पुण्याहवाचन कर्म में 'पुण्याह' नाम से
प्रसिद्ध है, जिस का माखीय मातृलिक नामधर 'पुण्याह-पुण्याहम्' रूपसे यशोगान किया करते हैं।
सूर्य का अभाव ही सृष्टिरिति का अभाव है। अतएव इस स्थितिमूलक दृष्टिकोण की अपेक्षा से विश्वसर्ग
को सूर्यमूलक मान लिया गया है। इसी दृष्टि से सृष्टि को 'हृदयमूला-सूर्यमूला' सृष्टि माना जायगा। सृष्टि
सर्ग का द्रव्य-व्याख्याता-भोता है पार्थिव श्रुति विद्वान्-लौकिक मानव। श्रुतिमानव है इस रहस्य का द्रव्य,
विद्वान् दिवातिमानव है इस श्रुतिदृष्ट भोतरहस्य का स्मृतिरूप से व्याख्याता, एवं अस्मदादि लौकिक मानव है
इस व्याख्या के भोता-अनुगन्ता एहमेपी। इस तीनों मानवों का आधार है भोमजगत् (पार्थिवजगत्)। इन
की दृष्टि में प्रथमस्थान 'भू' है, द्वितीय स्थान सूर्य है, अन्तिमस्थान स्वयम्भू है। इस दृष्टिप्राधान्य से
विश्वसर्ग का व्याख्याक्रम बन जाता है भू-सूर्य-स्वयम्भू। यही तीसरा दृष्टिकोण है। इसी दृष्टि से सृष्टिको
'पादमूला-पृथिवीमूला' सृष्टि घोषित किया जायगा। सृष्टिरूपप्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थों में तीनों ही प्रकार
व्यक्तत्र विस्तार से प्रतिपादित हैं, बिनका उक्त विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय न करने का कारण ही व्याख्याता-
भोताओं में अनेक प्रकार की भ्रान्तियों का उद्गम हो पड़ा है।

तत्पर्यं पूर्व ऊर्ध्व का यही है कि, सृष्टिस्वरूप के उपवर्णन में वैज्ञानिक महत्त्वपूर्ण 'सृष्टि-स्थिति-
दृष्टि-इन तीन दृष्टिकोणों से तीन प्रकारों का माध्यम स्वीकार किया है। सृष्टि वनी कैसे, किस से?,
इस प्रश्न की मीमांसा में उन्होंने स्वयम्भू को मूल मानकर विश्वस्वरूपमीमांसा की है, जिस का सृष्टिमूलक
प्राकृतिक क्रम रहा है-'स्वयम्भू'-परमेष्ठी'-सूर्य'-भू'-चन्द्रमा' यह। सृष्टि का 'स्वरूप कैसे
किससे सुरक्षित है?', इस प्रश्न की मीमांसा में विश्वमध्यस्थ सूर्य को मूल मान कर विश्वस्वरूपमीमांसा
हुई है। जिसका स्थितिमूलक क्रम रहा है-'सूर्य', चन्द्रमा', भू', परमेष्ठी', स्वयम्भू' यह। सृष्टि
का स्थूलरूप क्या है?, कौनसा सृष्टिरूप सर्वप्रथम मानव की दृष्टि का विषय बनता है?,
इस प्रश्न की मीमांसा में विश्व के अन्त में प्रतिष्ठित भूविषय को मूल मानकर विश्वस्वरूपमीमांसा हुई है।
जिस का दृष्टिमूलक क्रम रहा है-'भू'-चन्द्रमा'-सूर्य'-परमेष्ठी'-स्वयम्भू' यह। इन तीनों क्रमों के
माध्यम से ही विभिन्नरूप से तीन प्रकार से विश्वस्वरूपमीमांसा हुई है, जो प्रवास्तृक्रममीमांसा से अंशतः
समतुलित है*।

* गमस्य शिशु क किस अवस्था का सर्वाग्रयम स्वरूपनिर्माण होता है?, प्रश्न का समाधान में विभिन्न
मित्रमूर्तों के विभिन्न तीन मत हैं। प्रथम मत्सक का निर्माण होता है, यह एक मत है। प्रथम पैर बनने लगते
हैं, यह एक मत है। प्रथम हृदय का निर्माण होता है, यह एक मत है। भगवान् चरक इस सम्बन्ध में अपना
यह निर्णय अभिमत कर रहे हैं कि, 'सर्व-सहैय'। अर्थात् शिर-हृदय-पादादि सब अङ्गों का निर्माण
एक साथ ही होता है। स्पष्ट है कि मध्ययनिकधना यह निर्माणभावना नैगमिक दृष्टिकोणयय को ही मूल
बना कर प्रवृत्त हुई है। दम्नि-चरकसहिता सा० स्था० ।

पावापृथिवी-स्वरूपपरिलेख —

सहस्रचक्रोरवरः—आम्—स्वयम्भूर्माहावी

परो दिवः—पर पना पृथिव्या, परो देवैरसुरैर्यदन्ति

१—चक्रोरवरस्वयम्भूर्गर्भितः—परमेष्ठी मनोमय (अनुप्राणप्रधान) —दा

२—भूचन्द्रगर्भितः—सूर्यः—अग्निमयः (देवप्राणप्रधान) —पृथिवी

१—स्वयम्भूमूलावृष्टिः—शिरोमूला (वृष्टिमूलावृष्टि) —स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, भू, चन्द्र

२—सूर्यमूलावृष्टिः—हृदयमूला (स्थितिमूलावृष्टि) —सूर्य, चन्द्रमा, भू, परमेष्ठी, स्वयम्भू

३—पृथिवीमूलावृष्टिः—पादमूला (वृष्टिमूलावृष्टि) —भू, चन्द्रमा, सूर्य, परमेष्ठी, स्वयम्भू

उक्त तीनों वृष्टिकोशों में से प्रकटमन्त्रोत्तरार्द्ध मध्यस्थ सूर्यमूलावृष्टि-स्थितिमावप्रधान-वृष्टिकोश को ही प्रधानता देता हुआ कर रहा है कि—‘कस्विद्वर्गं वध आपो०’। आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में सृष्टिक्रिय आश्रित नूतानि के गर्मीभूत हो जाने से अग्नीशोभात्मक को प्रचण्ड अग्निगोलक तैलोल्लस-उम-का निवारण करती हुआ अभिषेक हो पड़ता है, यही आपूर्णमय शिरस्यमाख्यमूर्ति खोजकाएक है, किन्तु—‘चित्र देव-नसुवगात्’ (यज्ञःसंहिता) इत्यादिरूप से देवदेवतात्मक सम्पूर्ण प्राणदेवता प्रतिष्ठित रहते हैं। ‘कस्विद्वर्गं वध आपो यत्र देवा समपरयन्त विशवे’ इत उच्चर मन्त्रभाग का यही रहस्यार्थ है।

(२५०) ‘तमिज्जर्मे प्रथमं वक्षे०’ (१०) मन्त्रार्थसम्बन्ध—

(१) —(६ नवम मन्त्र में प्रतिष्ठात सूर्यमूलावृष्टि-स्थितिमावप्रधाना विश्वस्वरूपमीमांश का ही विस्तार से स्वरूपपरिलेखण करती हुई वराम मन्त्रभूति कहती है कि) —“उच (आपोमय परमेष्ठीसमुद्र) में मुण्डविरो-मूर्ति (स्नेहतेजोमय) आपो क्त ने सर्वप्रथम (सूर्यमूलावृष्टि-स्थितिमावप्रधाना विश्वस्वरूपमीमांश) गर्भ को धारण किया, जिस गर्मीभूत शिरस्यमाख्यमूलक में सम्पूर्ण प्राणदेवता समाविष्ट हो गए। अब (अव्ययपुरुष) की नामि (केन्द्र) रूप इस सूर्य में ही सम्पूर्ण विश्व समाहित है, जिस सूर्य में कि सम्पूर्ण मुण्ड प्रतिष्ठित हैं”।

‘अजोऽपि सन्नम्ययात्मा मूलानामीषधरोऽपि सन्’ (गीता ४।११) —‘अजो निरुध राश्वतोऽव पुराणः’ (छां० २।१२) —‘अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्’ (आकुं) इत्यादि आर्यवचनानुसार मनोमय आत्मा अव्ययपुरुष ही ‘अज’ कहालाया है। वृष्टिक्रमादुत्तर यथैव स्वायम्भुवी संयतीत्रिलोकी में मनोमय कृष्णयात्मा का, खेरी क्रन्दसीत्रिलोकी में प्राणमय अक्षययात्मा का, एवं पार्थिवी रोहसीत्रिलोकी में वायुमय सृष्टिः

चरत्मा अथ प्राधान्य स्तलाया गया है। इस दृष्टिकोण से यद्यपि विश्वमध्यस्थ-अवगमस्थ सौर हिरण्यगर्भ प्रजापति का अक्षरमयत्व ही प्रमाणित हो रहा है। तथापि एक विशेष उपनिषद् सिद्धान्त के अनुसार मध्यस्थ सौरप्रजापति को 'अन्न' नामक 'पर' अव्यय से, साथ ही 'ब्रह्म' नामक अक्षर चर से भी समन्वित मानते हुए इसे अव्ययाक्षरमयचरमूर्ति, विश्वकर्मा-योद्धरीप्रजापति की उपाधि से भी समलङ्घित माना जा सकता है। अपने प्रातिस्विक स्वरूप से महामायी अव्ययपुरुष निष्कल है, निरञ्जन है, निर्गुण है*। प्रश्न उपस्थित होता है कि, किसने क्लृप्तिके द्वारा इस निष्कल अन्न को पञ्चकलरूप में परिणत करते हुए 'योद्धरीसकलपुरुष' रूप में परिणत कर दिया ? इस प्रश्न का एकमात्र समाधान महामायी अव्ययपुरुष के रसकलोमकूर्ति हृदयस्थ हृ-द-य-लक्षण-उल्लस रसानुक्ली कल हो है, जिसे 'प्रकृति' कहा गया है, दर्शनमाया में जो 'चेतना' नाम से प्रसिद्ध है, उपनिषदों में जो 'अक्षर' (अक्षरमूर्ति हृदयस्थ अन्तर्ध्यामी) नाम से उपर्याणित हुआ है। इस प्रकृतिरूप अक्षर के व्यापार से ही अव्ययपुरुष क्लृप्तिके द्वारा आनन्दविज्ञानादि पञ्चकलमायों में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति (अक्षर) ही इस अव्ययपुरुष को (अव्यय को) क्लृप्तिके द्वारा 'चिदात्मा' रूप में परिणत कर इसे सम्भूति का अनुगामी बनाकर इसे विश्वेश्वर-विश्वकर्मा-विश्ववात्मा-विश्वचर-उपाधियों से अलङ्घित कर देती है। यही प्रकृतिरूप अक्षर अपने मर्त्यमाग से क्लृप्तिके द्वारा पञ्चक्षरकृति का प्रवर्तक बनता है। इस प्रकार मध्यस्थ (हृदयस्थ) अक्षर ही परम, अतएव 'पर' नामक अविज्ञान-आलम्बनकारणात्मक अन्न अव्यय के कलात्मक स्वरूपनिर्माण का, एवं अक्षरस्थ, अतएव 'अक्षर' नाम से प्रसिद्ध आरम्भ-उपादानात्मक-अतएव-ब्रह्म नाम के चर के स्वरूपनिर्माण का निमित्त बनता है। यही कारण है कि, उपनिषद् ने मध्यस्थ मध्यमधामात्मक अक्षर को ही परधामात्मक पराव्यय का, अक्षरधामात्मक ब्रह्माक्षर का संघाटक मानते हुए दोनों को भी अक्षर नाम से ही व्यञ्जित करते हुए इसे ही सर्वमूर्ति घोषित कर दिया है, वैद्य कि निम्नलिखित वचनों से प्रमाणित है—

[१]—सर्वे वेदा यत्पदनामनन्ति त्वांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्र पद सग्रहेषु ब्रवोमि—'ओम्' इत्येतत् ।

[२]—एतद्वधेवाक्षर 'अन्न' एतद्वधेवाक्षर 'परम्' ।

एतद्वधेवाक्षर आत्मा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

—कठोपनिषत् १।२।१५, १६।

मध्यस्थता ही अक्षर की हृ-मूलता है, हृन्मूलता ही अक्षर की सर्वरूपसमाहरणता है, यही अतिवचनों का निष्कर्षार्थ है। इसी विशेष दृष्टिकोण से मध्यस्थ अक्षरमूर्ति-अक्षरप्रधान सौरहिरण्यगर्भप्रजापति को 'अन्न' नामक उस अव्ययात्मपुरुष (योद्धरी) से अभिन्न मान लिया जाता है, जो विश्वकर्मा बन रहा है। मानव

* अनादिष्वाभिर्गुणैश्चात् परमात्मायमव्यय ।

शरीरस्योऽपि कान्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥

—गीता १५।३

की अष्टात्मसंस्था का सर्वस्व यही सौरप्रजापति बन रहा है, जैसा कि—‘योऽसावावित्ये पुरुष सोऽहम्’ इत्यादि अन्त्य यचनों से प्रमाणित है। सौरप्रजापति ही विश्वसर्ग का सर्वकर्षा बना हुआ है। यही सर्ग-कलाधिपति ऋता बना हुआ है। सूर्यसत्ता ही विश्वसत्ता है, सूर्य का अभाव ही विश्व का अभाव है। आर्त्तनैगमिक सनातनवर्णाश्रमधर्म-सर्वविधप्रवास-मोक्षस्वर्ग-आदि आदि मन्त्रवाक्य विधि-विधानों की मूलप्रतिष्ठा यही सौरप्रजापति है। इसी अन्तर (पोडरीपुरुषात्म्यरूप) सौरप्रजापति के आधार पर उद्योगप्रकार विश्व की जीवनसत्ता सृजित है, जैसा कि-इन्द्रकृति के आधार पर ही मानव की जीवनसत्ता सृजित रहती है। इन्द्रकृति की उत्पत्तिके के अत्यवशिष्टोत्तरार्द्ध में ही जैसे मानव का भौतिक स्वरूप निरूपण बन जाता है, तथैव इन्द्रकृति-रूप सौरप्रजापति के अत्यवशिष्ट में परिणत होते ही विश्व का भौतिक व्यक्त स्वरूप स्मृतिगम में विलीन हो जाता है। अतएव इसे हम अवश्य ही ‘अव्यक्त’ (पोडरीपुरुषात्मक विश्वकर्म) मान सकते हैं, इस नाम (केन्द्र) रूप सौरप्रजापति में ही सम्पूर्ण मुक्तों को अर्पित-स्मरित मान सकते हैं। ‘अव्यक्त नामाव्यक्ते कर्मर्षितं, यस्मिन् विश्वानि मुचनानि सत्युः,’ इत्यादि मन्त्र इसी स्थितिमूलक दृष्टिकोण को प्रचानता देता हुआ सृष्टि का सूर्यमूलत्व, किंवा इन्द्रमूलत्व पोषित कर रहा है।

(२५१) ‘न त विदाथ य इमा जजान०’ (११) मन्त्रार्पणसमन्वय—

(११)—“जिस (विश्वकर्म प्रजापति) ने इन सम्पूर्ण मुक्तों को उत्पन्न किया है, उसे आप-हम (वास्तविकरूप से-इदमित्यमेवकर्म से) नहीं जानते। (विश्वस्वरूपमीमांसाक व्याख्याकार) आप लोगों के प्रतिष्ठा में (विश्वस्वरूप के सम्बन्ध में) कुछ और ही प्रकार के (कसित) सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं। (जिन्हें निर्णयक नहीं कहा जा सकता)। निहार से आहत केवल वाक्स्वरूपपरमणु, उदरमात्रपरमणु अन्यथास (उत्पन्न सृष्टि के मूलकारण का शास्त्र-व्याख्यान करने वाले) ऐसे मानव इतस्ततः विचरण कर रहे हैं।”

प्रकृत मन्त्र विश्वस्वरूपमीमांसा की यत्नपूर्ण दुरभिगम्यता-पुनर्विगम्यता-पुनर्विगम्यता की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित करता हुआ हमें यह उद्बोधनसूत्र प्रदान कर रहा है कि, अपनी चक्षित-स्वक्षित-आपात-रमणीया भावुकतापूर्ण-प्रथा के अन्त पर हम सदा जिस प्रकार विश्वस्वरूपमीमांसानुगत बुधिविचन्द्रमा नञ्च-सूर्य-धूमकेतु-पार्ष्णि-चन्द्र-सौर-आदि विभिन्न शक्तियों, आदि आदि के भौतिक कारणों के अन्वेषण में, इनके व्याख्यान-स्वरूप प्रकार-प्रदर्शन आदि में प्रवृत्त होते हुए-‘पृथिवी का ऐसा स्वरूप है-वैसा स्वरूप है-चन्द्रमा यों भूमा है-नक्षत्रों का एवंविधरूप है-’ इत्यादिकेय शेषणा के द्वारा अपनी अभि-कृता-पाठित्य प्रदर्शित करते रहते हैं, ऐसा यह चक्षित-स्वक्षितप्रकार, ऐसी यह कारणबोधना कदापि विश्व-स्वरूपमीमांसा का ब्यापक सम्बन्ध नहीं कर सकती। इसके लिए तो सामान्यप्रज्ञा-अस्मदादि सामान्य मानवों के लिए एकमात्र आप्तवचनप्रामाण्य ही शरणीकरणीय है। आर्यदक्षिणमन्यव आर्यभट्टमानव ही इस

* अजोऽपि सकल्पयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥

—गीता ५।१।

दुर्बिगम्य विश्वस्वरूपमीमांसा का वास्तविक स्वरूपव्याख्यान कर सकते हैं। मानवीय प्रज्ञा का अनुमान, अनुमानानुगतता मूत्रदृष्टि, मूत्रदृष्टिप्रधाना अनुमानिकी सर्गप्रभवकारणमीमांसाएँ कदापि इस दिशा में सफल नहीं बन सकती। जिस विश्वकारणस्वरूप 'उक्त' के सम्बन्ध में तत्त्वद्रष्टा महर्षियोंने मी-“योऽस्याप्यस्य परमे व्योमन् सोऽङ्ग । वेद, यद्वि वा न वेद” इत्यादिरूप से दुर्बिज्ञेयता अभिव्यक्त करते हुये इसे सुसूक्ष्मा विज्ञानदृष्टि का लक्ष्य घोषित किया है, उस 'उक्त' का एकरसता केवल अपनी मूत्रदृष्टि के माध्यम से, प्रत्यक्षकारणों के प्रल पर, भौतिक प्रत्यक्ष परीक्षणों के आधार पर यथेच्छ कल्पनाओं का सर्वन कर लेना, एवं उनकी यथेच्छरूप से कल्पनाप्रधाना व्याख्याएँ करने लग जाना, यह सभी कुछ आपातरमणीय है, अमान्य है। 'मनसा पृच्छतेतु-यद्व्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्-मनसा वि ब्रवीमि वो ब्रह्माप्य-तिष्ठद्भुवनानि धारयन्' इत्यादिरूपा अन्तर्दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली मननप्रधाना सुसूक्ष्मा अन्तर्व्याख्या ही इस विश्वस्वरूपमीमांसा का समाधान कर सकती है। सर्वसामान्य मानव इस क्षेत्र में सर्वथा अनधिकृत ही माने जायेंगे। उनका अभ्युदय-निःश्रेयस् तो एकमात्र 'यथेच्छ आह-तद्वत्सार्क प्रमाणम्' के अनुगमन पर ही अवलम्बित है। वो मायुक्त मानव इस तथ्य को न जान कर कल्पना के द्वारा विश्व की यथेच्छ मीमांसा करते हुए यथेच्छ उक्तों का व्याख्यानोपव्याख्यान करने की श्रान्ति करते रहते हैं, उनके सम्बन्ध में हमें यही कहना पड़ेगा कि, जिस प्रकार बने कोहरे (नीहार) से टैंका हुआ मनुष्य केवल कल्पना के आधार पर-“मैं यह देख रहा हूँ-यह देख लिया-यह देख लूँगा, उसका यह स्वरूप है-यह स्वरूप है-” इत्यादि कल्पना करता हुआ, केवल अपने मन में ही अपने आप को उच्छिष्ट मानता हुआ इतस्ततो लक्ष्यहीनरूप से विचरण करता जाता है, ठीक इसीप्रकार कल्पनाप्रधाना प्रत्यक्षमूला मूत्रदृष्टिरूप नीहार से सर्वात्मना आहत समाहत अभिमूत्र व्याख्याता लोग कल्पना के द्वारा यथेच्छ कारणपरम्पराओं की घोषणा करते हुए, केवल अपने मनोरञ्ज्य में ही सृष्टितत्त्वमर्मज्ञ-कुशलव्याख्यता (असुतृप्त) मानने मनवाने की मबावह श्रान्ति करते हुए 'इतस्ततो वदन्त्यमाणा परियन्ति मूढा अन्वेनेव नीयमाना यथारुधा' को अन्वय्य बनाते रहते हैं।

जिस उद्देश्य से भूति को मानव के सम्मुख-आस्तिक मायुक्त मानव के सम्मुख-यह उद्बोधनसूत्र उपस्थित करने की आवश्यकता हुई, एक अनिवार्य प्रश्न उपस्थित हो जाता है -‘न तं विदामि इमा ज्ञानं !’ इत्यादि मन्त्रभूति के सम्बन्ध में। विश्वस्वरूपमीमांसाप्रमक महान् तात्त्विक छन्दन के अन्त में सदा उपस्थित हो जाने वाला ऐसा उद्बोधनात्मक प्रसङ्ग अप्रासङ्गिक सा प्रतीत होने लगता है। वर्तमान युग के मूत्रदृष्टिपरम्परा प्रत्यक्षनादी विश्वस्वरूपव्याख्याताओंने जिस नीहाराप्रावृत्ता स्थिति के माध्यम से विश्व की स्वरूपमीमांसा की है, जिस प्रकार इन्होंने मूत्र-चन्द्रमा-नक्षत्रकक्षा-सूर्यगोलाक-ग्रहस्थान-वेद्यस्वरूप-आदि की विवेचना की है, वैसा ही कुछ उस आदियुगात्मक वेदयुग में प्रचलित होता, तब तो फिर भी यथाकथंचित् हम इस उद्बोधनसूत्र को प्रासङ्गिक मान सकते थे। किन्तु उस युग में ऐसी अनर्गल आपात-रमणीय कल्पनाप्रधान कहानियाँ का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाँ, उस युग के प्रत्यक्षवादी सर्वसामान्य यथावन्त मानव-“तद्वैतद्-अविज्ञांस आप्याहु-अयी वा एषा विद्या तपसि” (शत० १०।५।२।२।) इत्यादिरूप से सूर्य-चन्द्रादि के प्रति अपना भौतिक भ्रद्धान आवश्यक प्रकट कर दिया करते थी, जिस के लिए एवविध उद्बोधनसूत्र अनपेक्षित ही कहा जायगा। अतएव यह प्रश्न दृढमूल बन जाता है कि, सृष्टिस्वरूपविज्ञानप्रसङ्ग में यह अप्रासङ्गिक चर्चा क्यों ?।

प्रश्न के समाधानके लिए हमें उस 'वशावाद्' को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जिसका आदियुगात्मक वेदमूल से भी पूर्व के परम वैज्ञानिक 'साध्ययुग' से सम्बन्ध है, एवं जिसका श्रृङ्खला के ही सुप्रसिद्ध 'नासदीय सूक्त' में विस्तार से स्वरूपविरूपण हुआ है। तत्त्वविज्ञानकर्ममन्त्रेण में सतत प्रवृत्त ज्ञान-विज्ञानिद 'साध्य', अद्भुत अस्त्रयस्त्रयिधानिष्ठात 'महाराजिक', कृषिगारक्षवाणिज्यकुशल 'आभास्वर', एवं शिल्प कलानिष्ठात 'तुष्टि', इन चार यगों में विभक्त तत्त्वज्ञानी मानवसमाज में साध्यवर्ग ही प्रमुख माना जाय था, जिसने अपने सुसूक्ष्मेक्षण के द्वारा प्राकृतिक तत्त्वविमर्शन में अमृत क्षमता प्राप्त करते हुए भौतिक विज्ञानदिशा में महती उद्यमता व्यक्त कर ली थी। 'प्रकृति ही सब कुछ है, एवं इसके रहस्यज्ञान से मानव सब कुछ का सकता है, नवीन विरचननिर्माण भी कर सकता है यदि कामना करे तो' इस प्रकार प्राकृतिक तत्त्वों के रसायनिक सम्मिश्रणात्मक यगों का अन्य विवादीय यगों (विवादीय यौगिक तत्त्वों) के सम्बन्ध के आधार पर नास्महिमा (स्वर्गमहिमा) का भी उपहास करने वाले साध्योंने सृष्टिमूल के सम्बन्ध में केवल प्राकृतिक तत्त्वों के आधार पर जो सिद्धान्त स्थापित किए थे वे, ही सुप्रसिद्ध १० सिद्धान्त 'वशावाद्' नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन का एकमात्र लक्ष्य था 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त'। 'प्रकृतिमूलक का (प्राकृतिक तत्त्वसम्मिश्रणात्मक यागात्मक योग) से यज्ञ का सम्बन्ध' ही इनकी दृष्टि में सर्वत्व था। प्रकृतिसञ्चालक पुरुषसत्ता-ब्रह्मसत्ता से साध्य सर्वोत्तमा उरीप्रकार पर्यकुल थे, जैसे कि वर्तमान जगत्वादी केवल प्रकृतिवादी (वस्तुतः विकारवादी) बनता हुआ ब्रह्मसत्ताभाव से सर्वोत्तमा अवसृष्ट है। साध्यों के सृष्टि मूलात्मक उक्त्य (कारण) ही 'अम्भोवाद्', 'ज्योमवाद्', 'आवरणवाद्', 'सद्वाद्', 'असद्वाद्', 'अहोरात्रवाद्', 'रजोवाद्', 'सुप्तुवाद्', 'अमृतवाद्', 'अमृतमृत्युवाद्' इन 'वाद्' नामों से प्रसिद्ध हुए, जो तत्त्वदृष्ट्या अपना एक विशेष महत्त्व उठाते हैं +। ये दसों ही उक्त्यवाद् उस युग में 'प्रचर्यत तर्क-युक्ति-प्रत्यक्षदृष्टि-परम्परा के माध्यम से प्रचार-प्रसार के अनुगामी बनते हुए तत्त्वगानुगत भाङ्क महापञ्चिक-आभा स्वरुप मानवप्रजा के स्वरूपनिर्माण के कारण बने हुए थे। आगे चलकर स्वयम्भूब्रह्मसत्ता के प्रथम दृष्टा, अत्यन्त तत्त्वगीमा व्यक्तता के अनुसार 'स्वयम्भूब्रह्म' नाम से ही प्रसिद्ध अविमानव के द्वारा उस ब्रह्मवाद की स्थापना हुई, जिसके आधार पर सर्वथा विभक्त दसों वाद् एक अभिव्यक्ति पर समन्वित किए गए। 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा' के स्थान में 'यज्ञेन प्रजापतिमयजन्त' बोधना व्यवस्थित हुई। प्रकृति के साथ साथ पुरुषब्रह्मसत्ता का अनुगमन आरम्भ हुआ। और यों विरहस्वरूप के सम्बन्ध में 'नीहोरेण प्रावृता जल्प्या असुप्त-उक्तरासः'-साध्यों के प्रकृतिवाद का उन्मूलन कर ब्रह्मा ने ब्रह्मसत्तात्मक कारणवाद प्रतिष्ठित किया, जिस प्रकारशतावाद की निम्नलिखितरूप से घोषणा हुई—

* यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् ।

ते ह नाक महिमान सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥

अथु-संहिता ३१।२६।

+ विस्तारमिया यहाँ इनका स्वरूपनिरूपण करने में हम असमर्थ हैं। इन दसों वादों की संक्षिप्त स्वरूपदिया का वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमध्यमभूमिक नामक द्वितीय खण्ड के-ब्रह्मकर्मपरीक्षा 'न' विभागात्मक तृतीय विभाग में कर दिया गया है।

(१) नासदासीधो सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।
किमावरीषः कुह कस्य शर्मन्मन्म किमासीद्गहन गमोरम् ॥

(२) न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेत ।
आनीदधात स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यथ पर किंचनास ॥

(३) तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेत सलिल सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाम्बपिहित यदासीत्तपस्तन्महिना ज्ञापयैकम् ॥

—शुक् सं० १०।१२।१, २, ३, ।

प्राकृतमण्डलानुगता वेदधर्मव्यवस्था को प्राकृत करने वाले ब्रह्मसत्तासंस्थापक स्वयम्भूत (स्वयम्भूत) भारतीय मानवसमाज की वर्णाश्रमव्यवस्था के आदिप्रवर्तक बने । इसी मानवमनु के सम्बन्ध से भारतीयप्रजा 'मनुष्या'—'मानवा'—'मनुजा' कहलाई, और इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक-अपत्य परम्परानिरन्तरता के द्वारा 'मनोरपत्य मानव' लक्षण उस मावुक्तापूर्ण लक्षण का भी सम्बन्ध सम्भव बतलाने, जिसका विश्वस्वरूपमोर्मासा-निष्पन्न के आरम्भ में दिग्दर्शन कराया गया है, (वेदिए पृष्ठ सं० मनुशब्द का मावुक्तापूर्ण निर्वचन १६७) । ब्रह्मसत्तागामिनी मानवप्रजा की वर्णव्यवस्था साध्यगुणानुगता वर्णव्यवस्था से ही अनुप्राणित रही । क्योंकि चतुर्वर्णव्यवस्था भी अन्यान्य मौलिक व्यवस्थाओं की भाँति प्राकृतिक-नित्या-अनसिद्धा ही है, जिसका गुणकर्मात्मक संस्कारविशेषों से विकसितमात्र हुआ करता है, जैसा कि—'प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वर्ण्यं संस्कारविशेषाच्च' (वसिष्ठ) इत्यादि आर्वचन से प्रमाणित है । आदियुगानुगत साध्य ही इस ब्रह्मयुग में ज्ञानकलानुगामी 'ब्राह्मण्य' कहलाए, महाराजिक ही पौरव कलानुगामी 'कुत्रिय' कहलाए, आमास्वर ही विश्वलानुगामी-भूतकलानुगामी 'वैश्य' कहलाए, एवं वृषित ही शिष्यकलोपनीवी 'शूद्र' कहलाए । वहाँ आकर वेदशास्त्रप्रामाण्यमूला शब्दप्रामाण्यमयि हृदमूल की, जिसे केन्द्रित किया वेदयुगात्मक देवयुग क उन देवमानवी नै, जो 'शवसोनपात्' नाम से प्रसिद्ध थे * ।

ब्रह्मसत्ता प्रतिष्ठित हुए, विश्वमूल का निर्णयात्मक दृष्टिकोण मुख्यवर्षित बना । सभी कुछ सुसमन्वित हुआ । किन्तु आदियुगानुगता साध्यमानना भी प्राकृतिक वाक्य-आसुरप्राय के पारम्परिक अनुग्रह से प्रकट रही, जिसके आधार पर आर्ववैज्ञानिकों ने दिगदुर-सप्राप्त की शारवता घोषित की है । देवगुरु गृहस्पति, असुरगुरु शुक्र, इन दो आचार्यों के द्वारा मातृवर्ष में वेदधिया, एवं असुरविद्या का प्रचार-प्रसार प्रकट बना, जो अद्यावधि भी येनकेन रूपण सत्कार्यवादसिद्धात्तव प्रकट चला आ रहा है, एवं 'वत्ता यथापूर्वमकल्पय' रूप से यावन्मन्त्रदियाकरी प्रकट ही रहेगा । शुक्रविद्यामूला असुरविद्या जहाँ

* देवविभाग के आठ वर्ग हैं, जिनमें एक विभाग मानवेतिहास से सम्बन्ध रखने वाले 'भौमदेवता'ओं का है जो 'मानवदेवता' हैं, जिनका अस्तित्व आज विस्मृत है । शतपथविज्ञानमाध्य क १-२-वर्षात्मक १-१-खण्डों में इन आठों वर्गों का विशद विवेचन कर दिया गया है ।

प्रत्यक्षमूलक—मत्प्रधान—ब्रह्मवादात्मक—भावकतोत्तेजक—अन्तर्बर्गगुह्यान्तिविपातक—भौतिक आधिकारों का उत्साह प्रदान करती रहती है, वहाँ बृहत्पवित्रात्मिका देवविद्यात्मिका निगमागमविद्या परब्रह्मलक्ष-प्राणप्रधान—चक्र भावात्मक—निष्ठासमर्पक—अन्तर्बहिर्द्वयमयब्रह्म—शान्ति—समुद्रिप्रवर्तक—आध्यात्मिक—आधिभौतिक—संघर्षात्मक—सहजभावों को प्रोत्साहित करती रहती है । असुरमूला सृष्टिविद्या, किंवा विरहस्वरूपमीमांसा गणपतनगर लोलाकार आपातरमणीया धनती हुई वहाँ नीहारेण प्रापृता रहती हुई पदे पदे संघर्ष की जन्मदायी है, वहाँ देवमूला विरहस्वरूपमीमांसा ब्रह्मानुगता साकल्यलीलावत् सप्तसर्पदा रमणीया प्रमाणित बनती हुई—निर्मला रहती हुई सर्वदैव—‘इदमित्यनेभ नान्यथा’ का उद्घोर करती रहती है । भावकमानव वहाँ परप्रत्ययनेयता से प्राबलिक आसुरविद्याओं से विमोहित होता हुआ गतानुगतिक बना रहता है, वहाँ नैष्ठिक मानवब्रह्म देवविद्या के द्वारा मोहातिकन्त बनता हुआ शारकतीम्यः समाभ्य उसी धनावन—निगमागमनिष्ठा का अनन्योपासक बना रहता है । इसी नैष्ठिक मानव की इस शारकतीमिष्ठा को हठमूल बनाने के लिए ही, इस साध्यगु से आरम्भ कर प्रलय—पर्यन्त प्रबाहित नीहारापृष्ट स्थलनपरम्परकों से उद्बुद्ध बनाए रखने के लिए ही मन्त्रमहिम्नि विश्वस्वरूपमीमांसात्मक तात्त्विक प्रकरण का उपसंहार—सर्वथा प्रसङ्गरूप से ही ‘न तं विधाष य इमा ज्ञान’ इत्यादि मन्त्र से किया है, जिसके उत्तरार्द्ध का प्रतीक ‘अविद्यायामन्तरे वर्तमाना’०’ इत्यादि औपनिषद मन्त्र माना जा सकता है । ‘नीहारेण प्रापृता’ का प्रतीक ‘अविद्याया-मन्तरे वर्तमाना’, है । ‘जल्प्या आसुसुप उक्थरासरश्चरन्ति’ का प्रतीक ‘स्वयं धीरा पयिर्बर्तन्त्यमाना’ है, एवं ‘चरन्ति’ का प्रतीक ‘वैभ्रम्यमाणा’ परिचयित मूला अन्वेनेष नीयमाना ययान्वा’ है । ‘चरं त्वविद्या०’ (स्वे उ ५।१।) के अनुसार तमोगुणप्रधान मत्भौतिक मर्त्य पार्थिव कालिक विनाशी प्रपञ्च ही ‘अविद्या’ है, जिसका सहजरी बनता है असुसुपमायात्मक विषयवस्तु—एषयापरायण मन, जिसके सम्बन्ध से बुद्धि का सहज और अमृतमायात्मक ज्योतिर्मय अमृताच्चरणीकन्वन * विद्याभाग अभिमूत—आहत हो जाता है, एवं अज्ञानमूला अविद्या—अधर्ममूलक अभिविवेश—आसक्तिमूलक रागद्वेष—अनैश्चर्यमूला अस्मिता, ये चार अविद्यामाय उदित हो जाते हैं । इन चारों से, अथवा चो चारों में से १२३४—किसी से समन्वित लोभैष्यात्मक मानव काल्प में अविद्याप्रसूत है । भौतिक स्थूल चरात्मक जगत् को ही परमपुरुषार्थ मानते रहना, इसी के पीछे अनुधावन करते रहना ही अविद्यायामन्तरे वर्तमानता है । इस अविद्यात्मक चर प्रपञ्च में आसक्त—व्यासक्त विद्यात्मक अक्षरमात्र के विरोधी—शारक अमृतसत्ता के बोधोद्य से भी अपरिविष्ट विविध श्वादानुगामी मूतविज्ञानवादी साध्य, श्वादानुगामी अनुमान, उक्थरासरश्चरन्ति का अवाच्य मी सुखित बनाए रखने वाले चारि चारि मूतविज्ञानवादी ही अविद्याप्रसूत बन रहे रहते हुए ‘अविद्यायामन्तरे वर्तमाना’ को आक्षरः परिचय करते रहते हैं । अपने चरमक अविज्ञानवाद को ही मानव का एकमात्र पुरुषार्थ घोषित करने वाली ये मूतविज्ञानवादी अपने आपको बड़ा ही कुशल—मेधावी—विद्वान्—सृष्टिरहस्यभ्यासवादी विद्वान् मानते रहते हैं, बड़े गम्भीर से अपनी मान्यताओं का उद्घोर करते रहते हैं । क्या ही अपनी चरममूर्तियों—मूतान्वेषणों—आविष्कारों के यशोगान में व्योप प्रवृत्त रहते हुए अपनी ‘जल्प्या’ उपाधि को समलक्षित करते हुए अपने मनोरन्ध्र में मानस प्राणों से प्रक्षिप्त का अनुभव करते हुए, अतएव ‘असुसुप’ उपाधि को अन्यर्थ बनाते हुए उपनिषत् के—‘स्वयं धीरा पयिर्बर्तन्त्यमाना’ रूप से सृष्टित्व के

* चरं त्वविद्या, अमृतं तु विद्या, विद्याविद्यो ईशते यस्तु सोऽन्य ।

—स्वे उ ७७० ५।१।

मौलिक कारणों की व्याख्या करते हुए पशुवात् विचरते रहते हैं। इन्हें यह स्वप्न में भी विन्तित नहीं है कि, जिस अविद्यात्मक धर को ही इन्होंने सर्वस्व मान रखा है, वह अविद्यात्मक धर तो केवल मौलिक शरीर पर ही विभ्रान्त है। यस्तुतः सृष्टि का मूल तो वह है, जो चरयादी जानता भी नहीं। जिस मूल से यह विश्व बैसे उत्पन्न हुआ है, उस मौलिक कारण का तो इन चरयादियों का आभास भी नहीं है। इन्हीं सब भावों का संग्रहरूप से स्वरूपविरलक्षण करते हुए ऋषि ने 'न त विवाद्य य इमा जजान' इत्यादि उद्बोधनात्मक प्रासंगिकी प्रेरणा की है।

(२५२) 'अचिकित्त्वान्-चिकित्सुपश्चिद्वत्' (१२) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१२) — 'स्वयं यथार्थनिर्णय करने में असमर्थ, यथार्थनिर्णय में (अपनी सुवृत्ता विज्ञानदृष्टि-आर्य-दृष्टि-ऋषिदृष्टि के प्रभाव से) सर्वोत्तमा समर्थ उन कथियों को मैं अपनी जानकारी के लिए ही यह पूँछ रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस रहस्य का जानकार नहीं हूँ। प्रश्न मेरा यही है कि, जिसने इन सुप्रसिद्ध १ रत्नों को (अपने आकर्षणशक्त से) अपने आप में व्यवस्थित बना रखा है, उस (रत्न से अतीत) धरा एक तत्व का क्या स्वरूप है?' किंवा—'जिस उस धरा एक आत्मरूप में (स्वरूप में) जो कोई एक वेदा तत्व है, जिसने इन १ रत्नों का स्वप्न कर इन्हें व्यवस्थित बना रखा है, उसका क्या स्वरूप है?, यह मेरे वैद्य अस्पृह उन सुविज्ञों से विज्ञाता कर रहा है, जो सुविद्य इस रहस्य को जान चुके हैं।'

आदिभुगात्मक देवयुग क सुप्रसिद्ध परंपरादर्शी महामहिम अनेक छात्सिक रहस्यों के मन्त्रब्रह्मा, विशेषतः सौम्यमहानात्मनिकन्वना 'पितृविद्या' के ब्रह्मा-व्याख्याता * महामहर्षि वीघंतभा के द्वारा दृष्ट सुप्रसिद्ध 'अस्ववानीयवृत्त' का यह धर्म मन्त्र है। ऐसे महर्षि के ये उद्गार हैं कि, 'मैं स्वयं क्योंकि नहीं जानता, किन्तु जानने की इच्छा रखता हूँ। अतएव जो इस विषय के जानकार हैं, उन से यह प्रश्न कर रहा हूँ।' इस दिशा में महर्षियों की आपत्ता के प्रति अनन्य आस्था रखने वाले नैष्ठिक मानवों के हृदय में खड़ा यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि, 'क्या वास्तव में महर्षि दीर्घतमा इस रहस्य को न जानकर ऐसा प्रश्न कर रहे हैं?' सर्वभूतायणाचार्य ने तो इसी भाव का समर्थन करते हुए प्रस्तुत मन्त्र के आध्यात्मिक समन्वय की चेष्टा की है, जो 'युद्धास्ते न विचारणीयचरिता-विप्रमुन्तु कुं यस्मैताम्' न्याय से आलोच्य नहीं हैं। जबकि इसी वृत्त में इसी महामहर्षि के द्वारा 'विश्वो मातृ स्त्रीय पितृभू' इत्यादि मन्त्र में विस्पष्ट रूप से इस प्रश्न का समाधान उपलब्ध हो रहा है, तो यह क्यापि नहीं माना जा सकता कि, दीर्घतमा अज्ञता के कारण 'अचिकित्त्वान्' इत्यादि प्रश्न कर रहे हैं। फिर इस भाव का वास्तविक तात्पर्य क्या?, क्यों विदित-वेदितव्य महर्षि ने 'हम स्वयं नहीं जानते, इसलिए जाननेवाला से प्रश्न कर रहे हैं' इत्यादिरूप प्ररोचना शैलीका अनुगमन किया?। हमारे जैसा यथाज्ञात लौकिक मानव रहस्यार्थगमीरा ऋषि की इस मन्त्रवाणी से सम्बन्धित इस दिशा का क्या समाधान कर सकता है। हाँ, इस सम्बन्ध में हम तो केवल यही निवेदन कर अपना उत्तरदायित्व उपरत कर देते हैं कि, जिस प्रकार सर्वलोकादृष्टा विश्वकर्मा मज्रापति हमारे लिए

* महर्षि के अमुक पितृविद्यात्मक मन्त्रों का आधार से ही प्रजातनुवितानविभ्रानापनिपत् का स्वरूपविरलक्षण हुआ है। देखिए, आदिविज्ञानप्रयान्तर्गत-सापिण्ड्यचिज्ञानोपनिषत् नामक दूर्तव्य खण्ड का 'प्र० वि० वि०' नामक परिच्छेद।

अचिन्त्य-अप्रतर्क्य-अविशय है, तथैव इन अचिन्त्य तत्त्वों के द्वारा महर्षियों की रहस्यार्थगमीय मन्त्रवाक् भी हमारे चेतने लोकाग्रस्तियुक्त तथावाची के लिए अविशय ही है। 'हे सभी कुछ रहस्यपूर्ण शायत न्मात्मान तत्त्व एव समन्वय के अतिरिक्त 'नान्य पन्था विद्यतं अयनाय'।

रहस्यार्थगमीय श्रुतिवाणी सर्वत्र परोक्षभाव की ही अपना लक्ष्य बनाए रखती है। कहीं प्रश्न के गर्भ में उत्तर समाविष्ट है, कहीं उत्तर के गर्भ में प्रश्न समाविष्ट है, कहीं पराक्ष नामनिषेधना में तत्त्वप्रमाण का स्वरूप निहित है, कहीं 'अविज्ञेयता' के माध्यम से वाङ्मनसपथातीत अविश्वतत्त्वों को विज्ञेय प्रमाणित कर देने वाली शैली का अनुगमन हुआ है, तो कहीं प्रत्यक्ष विज्ञेय तत्त्वों को अविज्ञेयतामाध्यम से व्यक्त किया गया है। 'किंस्विद्वनं क उ स वृक्ष आस०', 'केनेपित पतति प्रेपित मन', 'योऽस्याध्वस्तु परमे व्योमन् सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद',- 'नैतनेतीत्युपनिषत्', 'अविज्ञातं विजानता-विज्ञातमविजानताम्', 'विज्ञातारमरे वा केन विजानीयात्'- 'कस्मै देवाय हविषा विचेम', 'स्वे महिन्नि प्रतिष्ठित-अपि वा न स्वे महिन्नि प्रतिष्ठित'- 'न त विवाय य इमा जजान', 'वाक् पृच्छामि मनसा अविजानन्'- इत्यादि वचन श्रुतिवाणी की इसी परोक्षप्रियशैली का समर्थन कर रहे हैं। 'अधिकित्वाच्चिकितुश्चिष पृश्न कवीन् पृच्छामि विद्याने न विद्वान् इत्यादे प्रकृत मन्त्र भी इसी परोक्षशैली के आचार पर मात्मानसतत्त्व की ओर सदस्यरूप से मानवीय मनोबुद्धि का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

सूलास्त्वती-न्यायेन इस सम्बन्ध में ऐसा कुछ आभास होता है कि, मायावीत परात्परब्रह्म के मायामय बोधशीपुरुष से स्वयम्भू के द्वारा समुत्पन्न यह पञ्चपथा मिश्र अपने ३ रजों के रूप से अज्ञानव्याप्तमप्रचलन इस स्वायम्भुव बोधशीपुरुषलक्षण स्वयात्मा के स्वतन्त्ररूप पर प्रतिष्ठित है। मायावीत परात्परब्रह्म यह महामायावच्छिन्न-सहस्रकरोरवर-स्वायम्भुव-सत्यबोध्योद्गमप्रापति भी निष्कलात्म्यरूप विशुद्ध 'अब' रूप से मायावीत बनता हुआ वाङ्मनसपथातीत होकर अविज्ञेय, एवं अनिर्वचनीय ही है, जिस अविज्ञेय-अनिर्वचनीय अब अज्ञेय की सत्ता 'आत्मन्' रूप से (अविज्ञानरूप से) प्रत्येक रज में समष्ट्या-व्यष्ट्या-उभयथा रहती है। प्रत्येक साव्याख्या में स्वात्मरूपव्याख्याता उस अविज्ञेय अचिन्त्य का स्वरूप से ही स्मरण कर लेना अनिवार्य मानते हुए इस अनिवार्यता के माध्यम से अपनी पूर्णविद्यता ही बोधित कर रहे हैं, वैयकि- 'विज्ञातमविजानताम्०' इत्यादि अन्य वचनों से स्पष्ट है। सर्वमूलमूत्र, अविज्ञानकारणात्मक निष्कल अब अज्ञेय क्योंकि मायावीत, अतएव अविज्ञेय परात्परब्रह्म से समुत्पन्न बनता हुआ अविज्ञेय है, अविनिश्चित्य है। यही क्योंकि सम्पूर्ण रजों का सपक्रमरूपरूप अविज्ञानकारण बनता है। अतएव दीर्घतमा महर्षि ने 'अविष्टितान्०' इत्यादि रूप से लोकात्मक रजों का स्वरूपविरोधोपपाद करते हुए उक्त अविज्ञेयस्वरूप से ही स्मरण करा दिया है। न तो यहाँ प्ररोचना ही है, न महर्षि अब बन कर ही, 'कवीन् पृच्छामि विद्याने न विद्वान्' यह कह रहे हैं। सत्कुल ज्ञानभूत कर ही अविज्ञेय-अचिन्त्य-अनसत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ही महर्षि ने सहस्ररूप से इस परोक्षशैली का आश्रय लिया है, जो श्रुतिपरम्परा की एक आश्चर्यचरित्वाणी रहस्यार्थ प्रतियादिवा महत्पूर्ण शैली है।

'इमे वै लोका रजासि' (यशु सं ११।१। यश १।७।११।) इत्यादि मन्त्रवाङ्मयवचनानुसार लोक ही 'रज' नाम से प्रसिद्ध है। 'सप्त व्याहृतीनां प्रजापतिर्हविः' इत्यादि सन्त्यर्कस्मरणानुसार भू-

नुष'-स्व'-मह'-जनन्-सप-सत्यम्, इस रूप से लोक सात माने गए हैं। यदि लोक ही का नाम रज है, तो 'पश्चिमा रजासि' के स्थान में 'सप्त इमानि रजासि' होना चाहिए था। किन्तु दृष्टि से महर्षि ने १ ही रज मानें, प्रश्न का समाधान 'रज' के पारिभाषिक अर्थ पर अलपनित है। 'आकृष्योन रजसा वर्त्तमान' (यजु सं० ३.४३१) - 'रजसो विमाने' (य० ७.१६) - इत्यादि अन्य मन्यवृत्तियों में जिस अभिप्राय से रज शब्द पठित है, प्रकृतमन्त्र में भी रज शब्द उसी अभिप्राय से पठित है। वह क्रियाशील सृष्ट्युत्पन्न मार्गवाङ्मय आपोमय पारमेष्ठ्य धामच्छब्द अभिप्राय ही 'रज' कहलाया है, जिसके सम्बन्ध से श्रुतमती श्री लोकभाषा (संस्कृतभाषा) में 'रजस्वला' कहलाई है, एवं 'छन्दोभ्यस्ता' नाम की श्रुतिभाषा में 'आत्रेयी' कहलाई है (देखिए, शत० १.४.१३)। पारदर्शकताप्रतिबन्धक-अतएव मूर्त्त (स्थूल) सर्ग का मूल उपादान-रजोगुणान्वित-भार्गवसौम्य, आश्रित आग्नेय, दोनों पारमेष्ठ्य आप्यप्राणों से समन्वित, 'न त्रि इति अत्रि' इत्यादि ७ निर्वचनप्रधान प्राणविशेष ही 'अत्रि' कहलाया है, जिसके पार्ष्वरूप से मास्वरसोमपितृवात्मक 'चन्द्रमा' का स्वरूपनिर्माण हुआ है -।

भूरादि क्षयलोकान्त सारों लोकों में क्षयामक स्वयम्भूलोक तथाकथित अत्रिप्राण की सीमा से बहिर्भूत है। अतएव वह मूर्त्त पाञ्चमौलिक सर्ग से अस्सृष्ट है। मूर्त्तस्वात्मक रजःसर्ग का आरम्भ होता है भ्रमजिरोऽग्रिमय (अतएव रजोमय) आपोमय परमेष्ठी से। अतएव इसे ही उपनिषदों ने 'स पर्यगाच्छु क्रमफलयमग्र्यम्' इत्यादि रूप से 'शुक्' (विशेषादानमत् इव) नाम से व्यञ्जित किया है। 'ववेतद्-शुक्रमतिवर्त्तन्ति धीरा' (उप०) इत्यादि के अनुसार पारमेष्ठ्य इस शुक् का अतिवर्त्तन, एवं स्वायम्भुव आकाशरूप क्षयामा का अनुगमन ही अपरामुक्ति मानी गई है। वास्तव्य कहने का यही है कि, यद्यपि लोक सात ही हैं। किन्तु सातवाँ स्व स्वयम्भू क्योंकि रजोस्व मूल भाव से अतिश्रान्त है। अतएव उसे 'विरज ब्रह्मलोक' मान लिया गया है, जो कि रज से अतीत होने के कारण ही 'परोरजा' नाम से प्रसिद्ध है। अतएव इसे लोकान्तरा से महर्षि दीर्घतमा ने पुनर्कृते हुए 'पश्चिमा रजासि' ही सिद्धान्त स्थापित कर दिया है। पूर्वप्रतिपादिता पञ्चविधा अग्रवृत्ति का मूलप्रभव परमेष्ठीरूप अस्तव्य ही जनता है। अग्र ही दीर्घवृत्तात्मक विचाली सर्ग का आधार जनता है। जो वृत्तीना है, वह स्वरूप स्थिर है। उसमें कम्पन नहीं है। अतएव स्वस्वयम्भू स्थिर है, शेष अग्रवृत्तिका ६ और लोक गतिमान हैं। सृष्टमभाषा में यों समन्वय कर लीकिए कि, चन्द्रमा मण्डल के चारों ओर अपने 'दक्षवृत्त' पर परिक्रमा लगा रहा है, सचन्द्र मण्डल अपने 'अक्षवृत्त' पर परिक्रमा करता हुआ (इसके द्वारा अहोरात्रनिबन्धना दैनंदिनगति का स्वरूपप्रवर्तक

७ अपनी धन-तरङ्ग-विरल-अवस्थाओं से सृजितत्व-आप, वायु, सोमः, इन तीन रूपों में, अश्रितस्व अग्निः, यमः, आवित्यः, इन तीन रूपों में विभक्त है। इस प्रकार दोनों ही पारमेष्ठ्यवृत्त त्रि-त्रि-रूपों में परिणत रहते हैं। इन दोनों ही प्राणों के साथ मूर्त्तभावप्रवर्धक-स्थानावरोधी (वगैरे रोकने वाला), अतएव 'धामच्छब्द' नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ठ्य जिस प्राण का सम्बन्ध रहता है, वह एक ही रूप में न परिणत रहता है। अतएव 'न त्रि' इस निर्वचनानुसार इसे 'अत्रि' कहा गया है।

८ देखिए-अत्रिप्रकाश का पौरोहित्य प्रकरण।

मनता हुआ इस स्वाक्षरिभ्रमण के साथ साथ) साम्यतरिक 'अन्तिष्ठ' पर० सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। चन्द्र-भू-सहित सूर्य-पिण्ड 'अनन्य' पर परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। एवं चन्द्र-भू-सूर्य-सहित परमेष्ठी 'विरक्त' पर स्वयम्भू के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। परमेष्ठी, चन्द्रमा, इन दोनों मार्गों से सम्बन्धित नहीं है। सूर्य, भूपिण्ड, इन दोनों आन्तिष्ठ आन्तेय पिण्डों का स्वाक्षरिभ्रमणपूर्वक वृत्तपरिभ्रमण है। इस प्रकार चारों पिण्ड परिभ्रमण में अन्तिष्ठचक्रवर्त्तु। स्वयं स्वयम्भू स्थिर है। अतएव इसे लोकप्रिय मान लिया जाता है। छात्राचार्य, वागीनलक्षण-आक्षरात्मा, अधिचारी, बुद्धिवाक्य स्वयम्भू परेखा ने ही इन ६ ओं रत्नों का अपनी सूत्राक्षरि के द्वारा सही प्रकार नियमित व्यवस्थित रूप से सम्मन कर रक्खा है, जैसे कि नागदन्त (सूँटी) से बना हुआ चक्र (डोर) अग्रमागस्थित फन्दुप्रदिको आकृष्ट रहता हुआ इसे मर्यादित बनाए रहता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भुवि ने कहा है—'वि यत्तत्तन्म पश्चिमा रजोति'। अन्त्यर्मा, सूत्रात्मा, वेदात्मा, तीनों स्वायम्भुव मनोवा मानें गए हैं (वेदिए पृ० सं ३७८)। इ-द-यम्-लक्षण द्वयाक्षरवर्त्तु (अन्त्यर्मावर्त्तु) ही स्वयम्भू का अन्त्यर्माकर्म है, जिसे 'शास्ता'—'नियतिवर्त्तु'—'अक्षरवर्त्तु'—आदि नामों से भी व्यवहृत किया गया है। पिण्डपुष्टात्मक अग्नि-सोम नामक दोनों अक्षर ही 'सूत्रात्मा' है। एवं अक्षर-यत्तु-सामलक्षण अक्षरिभ्रमणरूपी अपौरुषेया वेदाक्षर ही स्वायम्भुव वेदात्मा है। इन तीनों मनोवाओं से स्वयम्भू स्वयात्मा शिक्षित बना हुआ है। अन्य सोपाधिक विरक्तियों का कर्तव्य ही कर्तव्य है। अतएव इसे 'सत्त्वस्य सत्त्वम्' कहा जाता है। निम्नलिखित निगमागमचक्रन इसी स्वयात्मा का स्वरूपविरक्षेपण कर रहे हैं—

(१)— मीमात्माद्विषयः पवते, मीमादेति धर्मः ॥

मीमात्मादग्निश्चेन्द्रश्च, मृत्युर्धावति पञ्चम ॥ (तै० उप० २।१।)

(२)— सत्यव्रत सत्यपर त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहित च सत्ये ।

सत्यस्यसत्य अतसत्यनेत्रे सत्यात्मक स्वां शरणं प्रपन्ना ॥

—भीमवृत्तभाषत

स्वयम्भुव स्वात्मा के आकर्षण से ही ६ ओं रत्न आकर्षित होकर हुए मर्यादित बने हुए हैं, यही वास्तव्य है, किन्तु 'विषयस्त्वत्तम से विरक्षेपण हुआ है। आक्षरात्मा-अन्त्यर्मा-सूत्रात्मा-वेदात्मा-अयस्कृत्य-मूर्ति-परेखा-विरक्त-अयम्भु प्रभापति ने इन सूर्यादि परमेष्ठकृत ६ ओं रत्नों का अपने सूत्ररूप

* सोमः पूषा च चेतुर्विस्वासां सुचिरीनाम् । देवता रथ्योहिता । (सामसं० पृ० २।२।)

यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयत्, यत् भूमिं व्यवर्षयत् ।

चक्राक्ष ओपशं दिवि । (अथर्वसं० २।१।२।)

मे स्ताम्न कर रक्ता है, वह सत्यस्वयम्भू उस पोद्दरीप्रजापति नामक महामायी सहस्रकेशरवर-अश्वत्थ नामक अन्न अव्यय के महामायायन्त्रिज व्यापक (विश्वव्यापक) रूप में अक्षसम्बन्ध से समाविष्ट 'एक' ही रूप है। यहाँ समन्वय यही अपेक्षित है कि, महामायी सहस्रकेशरवर पोद्दरीप्रजापति 'अन्न' नामक अव्ययात्मा है, जिसके लिए—'ऊर्ध्वमूलोऽधोकाशास्त ण्योऽश्वत्थ सनातन' इत्यादि प्रसिद्ध है। वैसा रूप (स्वरूप) है सहस्रकेशरवर महामायी अन्न का है, ठीक वैसा ही रूप, यही सस्थानक्रम विश्वकम्मा-एकपञ्चपुरबीर-प्राजापत्यकशात्मक ईश्वर योगमायी स्वयम्भू प्रजापति का है, जिसने ६ रबीं अन्न स्तम्भन कर रक्ता है। परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग-चन्द्रमा, ये चारों पुरबीर तो अन्नसृष्टि से सम्बन्धित होते हुए दीर्घज्ञात्मक त्रिकेन्द्रमाव में परिणत होते हुए उस वृत्तीबा, अतएव एफ्फेन्द्रात्मक, अतएव सर्वतः पाणिपादादिशिरोमुख महामायी सहस्र-केशरवर के रूप (स्वरूप) से सर्वात्मना समतुलित नहीं है। इन चारों को स्वमहिमामयङ्गल में मत्त करने वाला स्वयम्भू ही एकमात्र ऐसा तत्त्व है, जो उस वृत्तीबा की भाँति अन्नसृष्टि से अन्नसृष्टि रहता हुआ वृत्तीबा है, अतएव तद्वत् यह भी सहस्रशीर्ष सहस्राक्ष सहस्रपात् है। इस प्रकार उस महामायी सहस्रकेशरवर अन्न के रूप में इन पाँचों पुरबीरों में से एकमात्र 'स्वयम्भू' नामक वृत्तीबा पुरबीर ही ऐसा पुरबीर है, जो उससे मवात्मना समतुलित है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर भुति ने कहा है—'अन्नस्य रूप किमपि त्विदेकम्—(सहस्रकेशरवरलक्षणे अन्नस्वरूपे किमप्येकम्—यद्यस्ति—पुरबीरस्वयम्भू—स एव विश्वस्तत्त्वम् पण्डिता रजासि)। यही प्रकृतमन्त्र का सक्षिप्त अन्वयसमन्वय है।

(२५३) 'तिस्रो मातृन्भ्रीन् पितृ न यिन्नत्०' (१३) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१३) "तीन माताओं को, एवं तीन पिताओं को (इस प्रकार इन ६ दम्पतियों को) धारण करता हुआ (वह) एक (इन सब के) ऊर्ध्वभाग (ऊपर) में स्थित रहता हुआ (यत्किञ्चित् भी तो) स्थानि अ (यकानका) अनुभव नहीं करता। उस यु (के सर्वोच्च) वृष्ठ पर ये (सम्पूर्ण पाञ्चमौलिक) विश्वपर्व विश्वारोहा वाक् से मन्त्रणा करते रहते हैं (सम्बन्धित होते रहते हैं)।"

अबतक विश्वस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में जो बारह मन्त्र व्याख्यात हुए हैं, उन में कई एक वैसे भावों का उल्लेख हुआ है जिनके आचार पर विश्वपर्वों की संख्या के सम्बन्ध में परस्पर समन्वय कर लेना सर्वसाधारण के लिए कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए 'या ते धामानि०' इत्यादि मन्त्रद्वारा विश्व के 'परमधाम-मध्यमधाम-अधमधाम' ये तीन धाम बतलाए गए हैं। तीनों का क्रम स्वयम्भूगामि परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रगामिवायुधिवी-इन तीनों के साथ सम्बन्ध बतलाते हुए तीनों को संयती-अन्दसी-देवसी-नाम के तीन लोक बतलाया गया है। इस दृष्टि से विश्वपर्व तीन मार्गों में विभक्त प्रमाणित हो रहे हैं। कमी स्वयम्भू परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग-चन्द्रमा, ये चार विश्वपर्व पञ्चधा विभक्त प्रमाणित किए जा रहे हैं। अन्यत्र स्वयम्भू को तो अन्नसृष्टि से पृथक् माना जा रहा है, एवं 'परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग' महिमायुधिवी-चन्द्रमा, इस प्रकार चार के ही पाँच पर्व मानकर इनके साथ क्रमशः अश्वत्थ, हिरण्ययाण्ड, पोषाण्ड, यशोऽण्ड, रतोऽण्ड क्रम से पाँच अन्नकों का सम्बन्ध बतलाया जा रहा है। कमी भू-भव-स्व-मह-अनन्त-सप्त-स्यम्-आत लोक बतलाते हुए विश्व को सप्तपर्वा पोषित किया जा रहा है। दो कमी इनमें से ६ को लोक माना जा रहा है, अतएव सत्य को लोकाधिपत्या प्रमाणित किया जा रहा है। स्थूलदृष्ट्या परस्पर असमन्वित

से प्रतीत ये सभी विभिन्न दृष्टिकोण सुसूक्ष्म 'त्रैलोक्यत्रिलोकीविज्ञान' के परिज्ञान से स्वात्मना सुसम्पन्न हो जाते हैं। अतएव ११-१४, इन दो मन्त्रों से यही समन्वयविज्ञान स्पष्ट हुआ है।

मौमत्रिलोकी^१, उद्बुत्रिलोकी^२, करयपत्रिलोकी^३, यज्ञत्रिलोकी^४, वामनत्रिलोकी^५, अभ्यात्मत्रिलोकी^६, स्वौम्यत्रिलोकी^७, त्रैलोक्यत्रिलोकी^८, भेद से अष्टधा विभक्त देवसगक्त त्रिलोकी भी आठ वर्गों में विभक्त मानी गई है, जिसका अन्य निरुद्धों में यथावसर विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। प्रकृत के दोनों मन्त्रों (११-१४) से आठवीं 'त्रैलोक्यत्रिलोकी' का ही स्वरूपविरलेषण हुआ है, जिसके सुसमन्वय के अनन्तर विश्वपरवानुन्वी सम्पूर्ण विभिन्न दृष्टिकोण सुसम्पन्न हो जाते हैं। 'द्यौःपितः०' * इत्यादि मन्त्र भुवि के अनुसार 'द्यौः' का पारिभाषिक नाम 'पिता' है; एवं पृथिवी का पारिभाषिक नाम 'माता' है। द्यौः और पृथिवी, इन दोनों का मध्य का भाग 'अन्तः' कहते 'अन्तरिक्ष' कहलाया है, जो परोक्षमाता में अन्तरिक्ष कहलाता है। इस प्रकार दो के तीन लोक हो जाते हैं, जिनका समष्ट्यत्मक पारिभाषिक नाम है—'वावापृथिवी', जैसा कि 'इमे वै वावापृथिवी परिरासौ' (शत० १४।२।११) ब्राह्मणधुति से प्रमाणित है। 'द्यौः' का 'पृथिवी' का ही सन्ध्यात्मक रूप वावापृथिवी है। मध्यस्थ 'आ' का अन्तरिक्ष का ही स्थाहक बन गया है। अन्यत्र इन्हीं तीनों के साङ्केतिक नाम क्रमशः 'स्वः' 'भुवः' 'स्वः' भी माने गए हैं। यही 'त्रिलोकी' शब्द का सामान्य स्वरूपपरिचय है। इसी को मूल मानकर हमें मन्त्रार्थ का समन्वय करना चाहिए।

'अथो वा इमे त्रिभुवो लोकः' (शत० ब्रा०) के अनुसार उनसे तीनों लोक आत्मालुन्वी मनःप्राणवागमायों के नैसर्गिक त्रिभुवमाव के कारण त्रिभुवमानापन्न बन रहे हैं, जिसका अर्थ यही है कि 'भू' रूप पृथिवीलोक, 'भुवः' रूप अन्तरिक्षलोक, 'स्वः' रूप वावलोक, तीनों प्रत्येक क्रमशः भू-भुवः-स्वः, इस रूप से तीन तीन अमान्तर लोकों में परिणत हो जाते हैं। फलतः इस त्रिभुवमाव के कारण तीन के ८ लोक हो जाते हैं। यही 'त्रैलोक्यत्रिलोकी' की सामान्य स्मरेखा है। इस दृष्टि से ८ लोकों में तीन द्यौः हैं, तीन पृथिवी हैं, तीन अन्तरिक्ष हैं। द्यौः, और पृथिवी पूर्वकथनानुसार क्रमशः पिता-माता हैं। इसी आचार पर भुवि ने कहा है—'तिलो मत्सस्त्रीन् पितृन् बिभ्रत्' इत्यादि। 'भू' रूप प्रथम लोकालुन्वी भू-भुवः-स्वः रूप त्रिभुवमाव प्रथम त्रैलोक्य है जो 'रोवसीत्रैलोक्य' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'भुवः' रूप द्वितीय लोकालुन्वी भू-भुवः-स्वः रूप त्रिभुवमाव द्वितीय त्रैलोक्य है, जो 'अन्तस्त्रीत्रैलोक्य' कहलाया है। एवं 'स्वः' रूप तृतीय लोकालुन्वी भू-भुवः-स्वः रूप त्रिभुवमाव तृतीय त्रैलोक्य है, जो 'संस्त्रीत्रैलोक्य' नाम से प्रसिद्ध है। तीनों के क्रमशः ब्रह्माक्षर-विरूपण—ब्रह्माक्षर, ये तीन हृदयाक्षर गुणाधिष्ठान बने हुए हैं।

* द्यौःपितः पृथिवी मातारधुगन्ते आत्तर्वसवो मरुता नः।

विश्व आदित्या आदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुलं वि यन्त ॥

—श्रद्धासंहिता ६।५।१।५।

नवलोकात्मकत्रैलोक्यस्वरूपपरिच्छेदः—

१- (१) स्व-द्यौः	}	द्यावापृथिवी-स्वलोकः (संयतीत्रैलोक्यम्)	}	ब्रह्माक्षरत्रिलोकी (स्वायम्भुवी)
२- (२) भुव-अन्तरिक्षम्				
३- (१) भू-पृथिवी				
४- (३) स्व-द्यौः	}	द्यावापृथिवी-भुव-लोकः (ऋक्षीत्रैलोक्यम्)	}	विश्ववक्षरत्रिलोकी (पारमेष्ठिनी)
५- (२) भुव-अन्तरिक्षम्				
६- (१) भू-पृथिवी				
७- (१) स्व-द्यौः	}	द्यावापृथिवी-भू-लोकः (रोक्षीत्रैलोक्यम्)	}	इन्द्राक्षरत्रिलोकी (क्षेरी)
८- (२) भुव-अन्तरिक्षम्				
९- (१) भू-पृथिवी				

तेषां त्रैलोक्यत्रिलोकी
(नवलोकात्मिका)

तीन माता-रूप तीन पृथिवीलोक, तीन पिता-रूप तीन द्यूलोक, अतएव तीनों द्यु-पृथिवीयों के तीन ही अन्तरिक्ष, सम्भूय ९ लोक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, 'सप्त व्याहृतीनां-प्रज्ञापविष्टं पि' इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तसम्मत ७ लोकों का क्या अर्थ?। प्रश्न का समाधान 'अन्तर्भाव' से सम्बन्धित है। रोक्षी नामक प्रथम त्रैलोक्य का स्वलोक ऋक्षी नामक द्वितीय त्रैलोक्य का भूलोक बन रहा है। एवं ऋक्षी त्रैलोक्य का स्वलोक संयती नामक तृतीय त्रैलोक्य का भूलोक बन रहा है। इस प्रकार ९ में से दो लोक लयती, एवं ऋक्षी त्रैलोक्यों में अन्तर्भूत हो रहे हैं। फलतः गणनास्थिति में ९ के सात ही लोक रोष रह जाते हैं, जैसाकि पूर्व की संप्रदायिक वास्तविकताओं में स्पष्ट किया जा चुका है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, यदि लोक सात हैं, तो फिर 'पञ्चिमा रजासि' का क्या अर्थ?। उत्तर पूर्वनिर्गम्य से गतार्थ है। सातवाँ पुण्डरीकस्वयम्भू पुण्डरीकस्वयम्भू विरवापेक्षया जहाँ लोकस्तीमा में अन्तर्भूत रहता हुआ 'लोक' (व्याप्त) है, वहाँ यह सपुण्डरीकस्वयम्भू व्यापक अब रोक्षी विरवापेक्षया स्वयम्भू का 'भवस्व रूपे किमपि स्थितेकम्' के अनुसार) प्रतीक बना हुआ, तदभिप्रायेक्षया तद्वत्त्व ही बनता हुआ लोकस्तीव है, अतएव लोकस्तीमा से नहिर्भूत बनता हुआ ननादि ६वाँ लोक का मूलधार बन रहा है।

इसके अतिरिक्त १ लोफ जहाँ गतिमात्र के कारण 'रज' (क्रियात्मक गतिशीलता) है, वहाँ वाष्पों का सन्तुल्य लोफ अपने पूर्णात्मक 'शुद्धी' रूप से सत्त्वगुणक बनता हुआ स्थिर है। इस दृष्टि से भी हम सत्त्वलोकाग्रता से पृथक् मान लिया जाता है। इस प्रकार लोकानुपनिधि सभी समस्याओं का वैज्ञानिक-प्रयोगशाला के समन्वय के द्वारा सर्वात्मना यथावत समन्वय हो जाता है।

यह प्राकृतिक नियम है कि, किसी भी मार का वहन करने से मारवाही ग्लान हो जाता है, क्लान्त बन जाता है, थक जाता है। कारण यही है कि, 'मार' धम्मात्मक मूल पदार्थ धामन्ध्र होता है। अतएव यह अपने केन्द्र की ओर अपने प्रियदात्मक मूल पदार्थ को आकर्षित किए रहता है। उदाहरण के लिए एक पाषाणखण्ड को ही लक्ष्य बनाएँ। पाषाण का केन्द्र पाषाणमार को चारों ओर से अपनी ओर आकर्षित रखता है। जब एक व्यक्ति इसे उठाता है, तो वह तो इसे अपने केन्द्रकर्षण से आकर्षित करता है, दूसरी ओर पाषाणकेन्द्र इस पाषाण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोनों आकर्षणों का समन्वय ही व्यक्ति को 'मार' प्रतीत करता है। कालान्तर में इस विवादीय पाषाणकेन्द्रकर्षण से अपने केन्द्रकर्षण का अधिक समय पर्यन्त समसमन्वय सुरक्षित रखने में असमर्थ होया हुआ पाषाणमार से क्लान्त बनकर इसे अन्वयगतवा छोड़ देता है। हाँ, यदि व्यक्ति का केन्द्रकर्षणालम्ब आकर्षणजल पाषाणकेन्द्रकर्षण का से अधिक बलवान् होता है, तो उस दशा में वह व्यक्ति इस पाषाणमार से नहीं थकता। स्वचरण व्यक्ति एक दो मन के पाषाणमार से जहाँ क्लान्त हो जाता है, वहाँ मल्ल ५-७ मन के पाषाण को 'कन्दुक' (नैद) का उठाता हुआ अशुमान भी क्लान्त का अनुभव नहीं करता। क्या इस मारसमस्तन के लिए मारवाहक का मातृमक पदार्थ की अपेक्षा अधिक स्थूल होना आवश्यक है? नैति होनाच। मूल सिद्ध की स्थूलता-कृपाता से केन्द्रकर्षणालम्ब मार के तात्त्व्य का कार्य सम्भव नहीं है। कृशरीरी भी दृढगात्र व्यक्ति अधिक मार उठा सकता है, एवं स्थूलरीरी भी शिथिलगात्र व्यक्ति योग्य से मार से क्लान्त हो जाता है। वस्तुतः इस मार का समस्तन हो रहा है 'केन्द्रकिन्दु' पर। यदि केन्द्रकिन्दु के वायु अपने केन्द्रकिन्दु का समसमन्वय कर दिया जाता है, तो इस केन्द्रसमसमन्वय से एक छोटी सी पदार्थ अपने से बड़े भी आकार-मात्र के पदार्थ का निर्माण से वहन कर लेता है। यही सुप्रसिद्ध 'केन्द्रकर्षणविधि' है, जिसका अपने अन्तर्गत के वायु अन्तर्व्याप्त सम्भव स्थापित कर लेने के अनन्तर इत्यन्तसिद्ध यह वाक्य अनुचित मार को निर्माण से कन्दुकवत् उठा सकता है, जिसके प्रचरक उदाहरण निम्नगामविधास्वरूप मगवान् वायुदेव कृष्ण मन्ने का सकते हैं, जिनका गोत्रक नचरण आसिक्कमगत् की मान्यता से अनुप्राणित कर रहा है ॥

✽ प्रजापतिस्वरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विज्ञायते।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्युर्मुषनानि निश्चो ॥ (यजुर्वेद ३१.१६)

उक्त मन्त्रद्वारा इसी प्रजापत्या केन्द्रकर्षणविधि की समस्तता का स्वीकरण हुआ है। प्रत्येक वस्तुस्थिति अपनी-पिमाचरों से अनुप्राणित आकाश-अमरुप चरक अपनी-पिमा से कृतम् है। इस अपनी-पिमात्मक वस्तुस्थिति के केन्द्र में इ-द-यम्-रूप मन्त्रविष्णु (स्थिति-गति-आगति) लक्ष्य, अन्तर्व्याप्ति नामक को इत्यन्त प्रसिद्धि रखी है, गर्भस्थिता (केन्द्रस्थिता) वही योनि 'प्रजापति' कहलाई है, जिसकी [योप ३४ ४११ पर देखिए]

चन्द्रकेन्द्रशक्ति भूकेन्द्र से, भूकेन्द्रशक्ति सूर्यकेन्द्र से, सूर्यकेन्द्रशक्ति परमेष्ठिकेन्द्रशक्ति से, एवं इन सब की केन्द्रशक्तियाँ स्वायम्भुवी प्राणापत्या महीयसी सर्वकेन्द्रशक्ति से समतुलित है। उसका केन्द्राकर्षण आकाशात्मा है, ज्योतिषामावापण है। अतएव समस्त विश्वात्मक-मूर्त-अमूर्तात्मक-गूढरूपात्मक मार का वहन करते हुए भी वह यत्किञ्चित् भी स्थान-स्थान्त-भ्रान्त-परिभ्रान्त-चुन्च नहीं होता, नहीं हो सकता।

(पृष्ठ ४१० का शेष)

प्रभा अग्नीशोमात्मक पियङ्ग, एव वाक्साहस्रीरूप छन्दोमास्तोमात्मक वस्तुपियङ्ग का वह महिमामण्डल ही है, जिसके केन्द्र में वस्तुपियङ्ग सुरक्षित रहता है। महिमा के केन्द्र में वस्तुपियङ्ग, एवं वस्तुपियङ्ग के केन्द्र में प्राणापत्या वह शक्ति, जो अपने अविनाशी अनुच्छित्तिवर्म्म से-अक्षरषम्मा है, नित्य है, अजायमान है, एव जिस अजायमान अक्षरशक्ति से नित्य अविनाशित क्षरशक्ति के द्वारा ही मूर्त वस्तुपियङ्ग उत्पन्न हुआ है, प्रक्षिप्त है। 'प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो धनुषा विजायते' का यही अक्षरार्थ है। कैसे इस वृद्ध-स्थिता प्राणापत्या केन्द्रशक्ति का परिचय प्राप्त किया जाय, मन्त्र का उत्तर माग इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है। जो वस्तुपियङ्ग ज्योतिषा (वस्तुलाक्षर-गोलाक्षर) होता है, त्रिकोणमिति-सिद्धान्तानुगता 'त्रिक्या' से उस वस्तुपियङ्ग के केन्द्र का तो सुविधा से समन्वय हो जाता है। किन्तु त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त (अष्टवृत्त), अष्टकोण, द्वादशकोण, चतुष्कोण, त्रिकोण, किंवा यष्टिक् लम्बित पिराँ के केन्द्र का परिचय कठिन बन जाता है, जिस कठिनता से प्राण पाने का एक अन्यसम सरल उपाय है 'मारसमतुलन'। एक लक्ष्मी (छुकी-बैत) को आप अपनी मध्याङ्गुली पर रखिए। आप देखेंगे लक्ष्मी पार्थिवकेन्द्राकर्षण से अङ्गुली पर स्थिर न रह कर कभी इधर तो कभी उधर लुबकती रहती है। आप शनैः शनैः सावधानी से इसके समतुलन का प्रयत्न प्रयत्नत रखिए। जिस भी विन्दु के साथ आप की अङ्गुली के लक्ष्मीप्रदेशयुक्त केन्द्र का, लक्ष्मी के केन्द्र का, एवं भूकेन्द्र का, तीनों केन्द्रों का समसमतुलन हो जायगा, उसी क्षण लक्ष्मी 'स्थिररूप' से अङ्गुली पर ठहर जायगी। कारण इस केन्द्र के आचार पर ही सम्पूर्ण वस्तुपियङ्गमायाओं का मार स्थित रहता है—'तस्मिन्ह वस्तुसुवनानि विभया'। हाँ, है यह क्रम थोड़ा लुब्धपनगत स्थिरता-वीरवा से सम्बन्धित। श्रित्त-चञ्चलप्रवृत्ता में आप केन्द्रसमतुलन, किंवा केन्द्रस्वरूपदर्शन नहीं कर सकते। इसी अभिप्राय से भुवि ने कहा है कि—'तस्य योनिं परिपरयन्ति धीराः'। इसी केन्द्रसमतुलनात्मक केन्द्राकर्षण से अतुलित मायात्मक भी भूपियङ्ग सूर्यकेन्द्र से आकर्षित है, तो साथ ही भूकेन्द्र से सूर्य भी आकर्षित है। इस समसमन्वयात्मक समाकर्षण से ही न तो सूर्य ही भूपियङ्ग की आत्मसात् कर सकता, नाहीं भूपियङ्ग ही सूर्य को आत्मसात् कर सकता। अपितु दोनों के आकर्षण-प्रत्याकर्षण से अन्विष्टात्मक उस सम्बन्धपरवक का व्यवस्थित स्वरूप बना हुआ है जिस पर भूपियङ्ग स्वाक्षपरिग्रमणपूर्वक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। यही वह आकर्षणशक्ति है, जिसका—'आकाशप्रतिरच मही तथा यत्' इत्यादि रूप से सुप्रसिद्ध पयोषिर्भिः स्वभी मास्काराचार्य ने—'समे समन्तात् पतन्तु त्विय से' रूप से उस आकाशा का समाधान किया है, जो 'यद् भूपियङ्ग निराधार है सो गिर क्यों नहीं पड़ता?' इस रूप से सर्वसामान्य में हुआ करती है। 'धुर्मांश' है मारुताष्ट्र का, जिसने निगमवर्त्तों को विस्मृत कर आपनी इन रहस्यपूर्ण विद्याओं को विस्मृति के गर्भ में बिलीन कर वचमान नभविशिष्ट सन्ततियों को अपने पूर्वजों के उपहास में प्रहृत कर दिया, एवं सर्वथा अर्थाधीन न्यूटन आदि को ही आकर्षणसिद्धान्त के 'प्रथम आविष्कारक' सम्मान से सम्मानित मान लिया। अक्षय्य सस्मै नमः।

‘ऊर्ध्व’ शब्द भी पारिभाषिक है। सर्वसाधारण में ‘ऊर्ध्व’ का अर्थ है ‘ऊँचा’, ‘अधः’ का अर्थ है ‘नीचा’। अर्थों टोक भी है, नहीं भी है। ‘ऊर्ध्व’ मुनते ही सामान्यजन शून्य आकाश की ओर अंगुली-निर्देश कर देते हैं, एवं अधः से भूषियष्ट की ओर निर्देश कर देते हैं। इस दृष्टि से इन अर्थों का कोई महत्व नहीं है। विज्ञानबगल में पूर्वादि दिशाओं की भाँति, चापेक्ष एक-दो-तीन-आदि यन्त्रवाक्य संज्ञाओं की भाँति, उर्ध्व-ऊर्ध्व-आधापाव-पाव-सेर-मन-आदि भारमानों की भाँति ऐसा ऊँचा-नीचा भाव भी भावित्विष्ट पदार्थ ही है। लोकव्यवहारमात्र के लिए इनकी मानसिक कल्पनामात्र है। वस्तुतः ‘उत्ता’ दृष्ट्या यं त्व शून्यं शून्यं ही है। वस्तुतः विज्ञानदृष्ट्या-‘ऊर्ध्व’ का अर्थ है ‘केन्द्र’, एवं ‘अधः’ का अर्थ है ‘परिधि’। परिधिरूप बहिर्मयबल (वस्तुषियष्ट के परिणाम-वेर-रूप मयबल) की प्रतिबिम्ब से उत्केन्द्र ऊर्ध्व है, एवं इस ऊर्ध्वकेन्द्र की अपेक्षा से परिधिमयबल की प्रतिबिम्ब अधः है। ‘ऊर्ध्वमूलोऽवाकस्मात् एषोऽवस्था-सनात्तन’ इत्यादि औपनिषद् वचन का ‘ऊर्ध्व’ शब्द भी केन्द्र का, तथा ‘अधः’ शब्द परिधि का ही वाचक बन रहा है। सम्पूर्ण मुक्ता (रत्नात्मक १३०० लोक) स्वायम्भुव केन्द्र में ही (केन्द्राकर्षण में ही) संस्थित हैं। इसी ऊर्ध्वकेन्द्र केन्द्राकर्षणसमनवृत्तन से तीनों माताओं तथा तीनों पिताओं को चारण करता हुआ भी वह केन्द्रवत्स्व स्वयम्भु स्वयात्मा स्थान नहीं छोड़ता। इसी स्वयं को लक्ष्य में रखकर भुवि ने कहा है—“विज्ञो मादृक्कीन् पितृन् बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्यो नेमवग्लापयन्ति”।

‘अवग्लापयन्ति मादृक्-पितृन्’ से कुछ ओर भी समझना है। वह स्वयं को धकना जानता ही नहीं, क्योंकि वह तो ‘तस्यो’ है, स्थितिमात्रात्मक है। गति ही किया है। किया ही विस्मरण से वस्तुमात्रा के हाव का कारण बनती हुई वस्तु को धकती है, स्थान बनाती है जिस बलिपूर्ति के लिए केन्द्रशक्ति को ‘आधान’ का अनुगमन करना पड़ता है। जब कि स्वयं-स्वयम्भु स्थितिमात्रावाचक है, तो उसमें विस्मरणिक क्षय का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तभी तो इसे—‘अजस्य रूपे किमपि स्थिरकम्’ इत्यादि रूप से ‘अज’ कहना अनवश्यक होता है। शेष १३०० परमेष्ठ्यादि वज्रमान्त रत्नलोक क्योंकि कियाशील हैं। अतएव इनके सम्बन्ध में ‘स्थान’ मात्र का प्रश्न उपस्थित होता है। ‘नेमवग्लापयन्ति’ वाक्य इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है। १३०० रत्नलोक भी अपना अपना स्वतन्त्र केन्द्र रख रहे हैं। यदि वे स्वतन्त्ररूप से ही परिभ्रममाण होते, तो अवश्य ही न केवल वे एक ही बाते, अपितु जिस सममात्राक्षय के नैऋत्य से आसाम्बर में इनकी स्वरूपसत्ता ही उच्छिन्न हो जाती। किन्तु वेस रहे हैं कि, जब निरन्तर प्रकाश में अपनी माशाओं का उत्कर्ष करते हुए भी ज्यों के त्यों आचुरण को हुए हैं। कारण स्पष्ट है। जिस स्वयम्भुप्रभावित की केन्द्रशक्ति के आधार पर इनका आविर्भाव हुआ है, उसी केन्द्रशक्ति के अनुगत को रहने से इनके पिछले भाग की बलिपूर्ति भी होती रहती है। इसी केन्द्रानुगति से इनका स्वरूप आचुरण बना हुआ है। इनमें से कोई भी न छोड़ सकता है, न स्थान ही होता, न स्वरूप से ही उच्छिन्न होता। यकते वे हैं, नष्ट वे होते हैं, जो उस प्राबल्य केन्द्रबल का परिचाय कर अमर्यादित-स्थलितकेन्द्र-उन्नम्याद-उन्म्याद का बाध करते हैं। यही ‘नेमवग्लापयन्ति’ का रहस्यार्थ है। केवल इस वाक्य से ही स्थिति का सर्वस्वना स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। अतएव महर्षि को उत्तरभागद्वारा इसी वचन का विभिन्न दृष्टिकोण से समन्वय करना पड़ा। ‘ईम्-न अवग्लापयन्ति’ ही पद-श्लेष है, जिसका समन्वयाध है (उत्त स्वयम्भुकेन्द्र से मर्यादित-स्थलित-समाप्तित रहते हुए वे १३०० रत्न) उस स्वयम्भु को भी वे स्थानि नहीं पहुँचा रहे,

(एवं स्वयं भी म्लान नहीं हो रहे) । दोनों ही इस केन्द्रसमूहान से निर्भर बने हुए हैं । कहना न होगा कि, नगमिक परिभाषाओं के विस्तृतप्राय हो जाने से ही भाष्यकारों का इस सम्बन्ध में सर्वथा वैसी आपातस्मरणीय कल्पनाओं का ही आश्रय लेना पड़ा है, जो प्रीतिवादमात्र ही कहा जा सकता है ७ ।

“प्रवासर्ग में उक्त प्रवृत्त रहते हुए भी, इस निर्माणकर्म में अपनी मात्राओं से निरन्तर विस्तृत रहते हुए भी परमेष्ठ्यादि चन्द्रमान्त्र ये लोक क्या कारण है कि, न तो यक्षते ही, एवं न स्वस्वरूप से क्षीय ही होते । अस्तु ‘एष नित्यो महिमा ब्रह्माणो न कर्मणा वर्द्धते, नो कनीयान्’ इत्यादि औपनिषद् विद्वान्तनुसार ये क्या स्वस्वरूप से अच्युत ही बने रहते हैं ?’ इस प्रश्न का समाधान करते हुए महर्षि कहते हैं कि—“ये ६ ओं ही माता-पिता (लोक) शु के प्रपुत्र पर मन्त्रणा करते रहते हैं” । कौनसा शु लोक ?, वो वास्तव में शु लोक है । मूल्य रोदसीत्रैलोक्य, मुखःरूप कन्दसीत्रैलोक्य, एवं स्वरूप संयतीत्रैलोक्य ही क्रमशः महाव्याहृतिरूप पृथिवी-अन्तरिक्ष-धौः-नामक तीन लोक हैं, जिनके त्रिवृद्भाव से ही आगे चलकर तीन तीन लोकविवर्त बन जाते हैं । इस दृष्टि से वस्तुतः ‘शु लोक’ सीसर संयतीत्रैलोक्य का स्वयम्भूरूप शु लोक ही है । यही ‘शु प्रपुत्र’ है, जिसका पारिभाषिक नाम है—‘पारावतप्रपुत्र’ । ६ ओं लोक इसी स्वायम्भुव शु प्रपुत्र पर परस्पर मन्त्रणा करते रहते हैं । कौन, किस से, कैसे मन्त्रणा कर रहे हैं ?, इस प्रश्नत्रयी का एकमात्र समाधान है स्वायम्भुवी यह याद, जिसे हमने पूर्व में ‘यजुर्वक्’ कहा है, जिसके सम्बन्ध में—‘सोऽपोऽच्युत वाच एव लोकान्, वागेव साऽऽसृज्यत’ इत्यादि विद्वान्त प्रसिद्ध है, जो यजुर्वक् (आकाश) ही भृगुविरोधय परमेष्ठी की स्वरूपवर्षिका बनती है । यही स्वायम्भुवी वाक् अपने ‘सहस्रधा महिमानः सहस्रम्’ रूप से सम्पूर्ण विश्व की अधिष्ठात्री बनती है, जिसके पारमप्य मागव, आह्निरूप क्रमशः ‘आम्भुरणीवाक्, सरस्वतीवाक्’ नामों से प्रसिद्ध हैं । तेषां गुणमयी आह्निरसी सरस्वतीवाक् को स्वर्ग में प्रतिष्ठित रखने वाली स्नेहगुणमयी मागवी आम्भुरणीवाक् अर्यसर्ग की मूलाधिष्ठात्री बनती है । एवं स्नेहगुणान्विता मागवीवाक् को स्वर्ग में प्रतिष्ठित रखने वाली तवागुणमयी सरस्वतीवाक् शब्दसर्ग की मूलाधिष्ठात्री बनती है । पीयूषिक आम्नाय में ये ही दोनों वाग्देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती नामों से उपवर्णित हुई हैं । पारमेष्ठ्य सरस्वान स्मृत् में स्मृद्मूला आम्भुरणीवाक् ही (पारमेष्ठ्य विष्णु से समन्विता) महालक्ष्मी है, एवं इसी स्मृत् में स्मृद्मूला सरस्वतीवाक् ही (पारमेष्ठिगर्भित चार

● सर्वश्री सायणाचार्य ने इसक सम्बन्ध में जा उगार प्रकट किए हैं, उन्हें लक्ष्य बनान मात्र से ही इन परिभाषाविवक्षित अर्थों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । देखिए—“एक. प्रधानभूतः—असहायो-वा पुत्रस्थानीय आदित्यः-सम्पत्साराख्य कालो वा तिस्रो मातृ सस्यकृष्याद्युत्पादयित्री-चित्वादिभोक्तृत्रय नित्यर्थः तथा त्रीन् पितृन् जगतां पालायितृन् भोक्तृत्रयाभिमानिनो अग्निवायुसूर्याख्यान्-अग्निवत्सन् ऊर्ध्वस्तम्भौ उन्नत अत्यन्तदीर्घस्तिष्ठति । भूत भविष्यदाद्यामना । सूर्योपचे सर्वेभ्य उन्नत—न हि काल आदित्यो वा अन्येन पराभूयते०”—इत्यादि ।

इन्द्र से समन्विता) महासरस्वती है *। शेष रह आती है यज्ञातीया महाकाली, वह यही सुप्रसिद्धा स्वायम्भुवी यजुर्वेद है, जिसे दशमहाविद्या-रहस्यवेत्ताओं ने 'आद्या' नाम से व्यवहृत किया है, जिसके स्तवन से आन्त्यानिष्ठ मानव अपने मानवजीवन को कृषकृत्य बनाया करते हैं +। आदिस्वरूपा, अतएव 'आद्या' नाम से प्रसिद्धा, - 'आसीदिवं सगोमूतमप्रज्ञासमलक्षणम्' से समतुलित, अतएव 'रयामा' नाम से ऊत्रशास्त्र में उपवर्णित महामाया वेदरूपा यजुर्वेद ही मूलनाम् है, जो विश्व को अपने गर्भ में सुरक्षित रखती हुई स्वयं विरवातीया बनी हुई है +।

मनःप्राणगर्भिता यह स्वायम्भुवी 'वाक्' रूपा वाक् ही 'तस्माद्वा एतस्मात्परमन'-आकाश - (वाक्) सम्भूत' इत्याद्यनुसार विश्वस्वरूप में परिणत हुई है, जिसके आधार पर 'अथो वागेवेदं सर्वम्' (देवके आरण्यक) इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। 'अनादिनिधना नित्या वायुत्पृष्टा स्वयम्भुवा' से इती स्वायम्भुवी वेदवाक् का कथोपगान हुआ है, जो मूलोत्पत्त्य से युक्त पृष्ठस्थानीय स्वयम्भुकेन्द्र में प्रसिद्ध रहती हुई विश्व को स्वमहिमाप्रदल में अन्तर्मुक्त रखती हुई अविरामित्वा (विरवव्यापक-विरवातीया) है, एवं अपने अर्द्धरूपात्मक आम्बुणी-सरस्वतीरूपों से विश्वस्वरूप में परिणत हो रही है। वाग्देवी के इन्हीं विभिन्न विक्तों का यत्रतत्र विभिन्न इष्टिकोणों से स्वरूपनिरूपण हुआ है। ऐसिए—

(१) वागचर प्रथमज्ञा श्रुतस्य वेदानां माताऽष्टमुस्य नामिः ।

सा नो जुषास्थोऽप्यहमागादवन्ती देवी सुखा मेऽस्तु ॥

—दे० श० शत० ४१

स्वायम्भुवी वेदवाक्
(महाकाली)

* सिद्धान्तमौपनिषद् शुद्धान्त परमेष्ठिनः ।

शोखाघरमहः किञ्चित् वीखाघरमुपास्महे ॥

—जुषुपासारी का मन्त्राघरमण

— (१) यच्च किञ्चित् कश्चित् वस्तु सदसद्वास्तित्वात्मिके ।

तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तुपसे तदा ॥

(२) परा परमास्यां परमा त्वमेव परमेस्वरी ।

(३) केनाञ्चित् पुरुजित्पदाम्बुजरजो राज्येव राज्यप्रदा—(महासरस्वती) (सौरी ऐन्द्री)

केनाञ्चित् कमक्षापतेरुचरज्योस्त्विनैव चिन्तामणिः ।—महालक्ष्मी (परमेष्ठिनी)

अस्माकं तु कृपासफेष्टिकसिद्धि कम्पास्यसर्वर्द्धिनी

काम कामगवी नवीनजलदस्यामामिरामा गतिः

महालक्ष्मी (स्वायम्भुवी)

+ शब्दात्मिका सुविमलार्णवशुभां निधानमुदगीचरम्यपदपाठ्यतां च साम्नाम् ।

देवी त्रयी ग्मावती भवभावनाय वार्चा च सर्वाङ्गतां परमार्चिहन्त्री ॥

(२)—वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्याः ।

वाचोमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हर्षं जुपतामिन्द्रपत्नी ॥

—सै० ब्रा० शान्ताश

पारमेष्ठिनीश्राम्भृक्षी-
वाक् (महालक्ष्मी)

(३)—ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिधृता पविः ।

सर्गस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत् ॥

—पेक्षरेयभारण्यक १।१।

सौरी सरस्वती वाक्
(महासरस्वती)

स्वयम्भुकेन्द्र में (जो कि युलोक का पूर्वकथित पारिमायिक 'ऊर्ध्व' नामक गृह है) उक्त्यरूप से प्रसिद्धि विश्वतीता विश्वसर्विक, अतएव 'अविश्वमिन्वा' (जिसे विश्व सीमित न बना सके) नाम से प्रसिद्धा स्वाम्भुवी वेदवाक् के वितान से ही अन्द्रमान्त विश्वसर्ग का स्वरूप निष्पन्न हुआ है । अपने अन्तरान्तरी-भावामक परिभ्रमणों से परमेष्ठ्यादि चन्द्रमादि सम्पूर्ण विश्वपर्व उस युगलस्या वाक् से समन्वित होते हुए उस वाग्वरुष का आदान करते रहते हैं, जिस आदानविसर्गात्मिका नैसर्गिकी परिभ्रमणविद्या का 'दर्शपूर्णमास' वहरहृत्य में प्रतिपादन हुआ है । परिभ्रममाण ये विश्वपर्व जब उस वाक्गृह के समसम्मुख बन जाते हैं, तो यही इनका उस वाक् के साथ मन्त्रणात्मक है, यही इनका पौणमास है । जब परिभ्रमण करते करते वे विश्वपर्व वाक्गृह से विपरीत दिशा में आ जाते हैं, तो यही इनका दर्शकास है । इस प्रकार स्वाम्भुवी वाक् के साथ मन्त्रणात्मक लक्ष्ययोग से ही इनके विसृज्यतामार्गों की अतिपूर्ति होती रहती है, जिसका महर्षिने— 'मन्त्रयन्ते दिव्यो अमुष्य गृष्टे विश्वमिव वाचमविश्वमिन्वाम्' इस उचरमाण से स्पष्टीकरण किया है । इसी रहस्य का अन्यत्र इस रूप से स्वरूप विसृष्टिपण हुआ है कि—

(२५४)—'सिन्धो भूमीर्धारणन्' (१४) मन्त्रार्थसमन्वय —

(१४)—'तीन भूमियों को धारण करता हुआ, और तीन (ही) युलाकों को धारण करता हुआ (वह प्रजापति स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित-विश्वरूप से व्याप्त हो रहा है), जिसके इन तीन धावावृत्तिव्यवस्थाओं का मध्य में तीन ही अक्ष (अन्तरिक्ष) प्रतिष्ठित हैं । अक्ष के सम्बन्ध से आदित्य महामहिमशाली बने हुए हैं । हे अर्च्यमान् ! (तपोलोकात्मक प्राण ।), हे वरुण ! (जनलोकात्मक प्राण ।), हे मित्र ! (महर्षीकात्मक प्राण ।), इस प्रकार यह विश्वकर्मा स्वयम्भु (विश्व में अत्यन्तही) शोभनीय बने हुए हैं' ।

'अन्नं वै प्रथमं' (तावत्प्रथममहानाश्रय २२।४।५) इत्याद्यनुसार सामात्मक अक्षतान ही मत है । अन्तरिक्ष अक्षप्रधान लोक है । अतएव इस 'अक्ष' कहना अन्वर्थ बनता है । इसी आधार पर—'अन्तरिक्षं वै महाप्रथमं' (रात १ । १।२।२।) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है । इसी आधार पर—'ऊर्ध्वान्तरिक्ष-मन्त्रमि' इत्यादिरूप से अक्ष का अन्तरिक्ष स सम्बन्ध माना गया है । मात्ररूप तीन पृथिवीलोक, पितृरूप

तीन व लोक, इन १ लोकों का जहाँ १३ वं मन्त्र में संग्रह हुआ है, यहाँ 'त्रिणि त्रता विद्वे अन्तरेषाम्' रूप से पावापृथिव्य (यु और पृथिवी के मध्य में प्रतिष्ठित) तीन अन्तरिक्षों का भी संग्रह हो रहा है। इस 'सर्वभूत'—'सर्वमेदस्' यज्ञात्मक इस विश्वयज्ञमण्डल में (विदधे—विश्वयज्ञ) तीन भूमि—तीन शु—अनात्मक तीन ही अन्तरिक्ष, लोक हैं। इन तीनों त्रिकों को चारण करता हुआ सम्पूर्ण विश्व का अनुरूप—प्रतिरूप शिन्धात्मक सौन्दर्य (चार) बना हुआ है, जिस इस विश्वसौन्दर्य के साधक की हुए हैं तपोलोकतामक अर्यमा, अन्तरिक्षात्मक वरुण, महर्षीकात्मक मित्र, नाम के प्राण। दानुस्वशक्तिप्रवर्तक प्राण ही 'अर्यमा' है, जिसके द्वारा स्वयम्भुवतत्त्व विश्वस्यकमनिम्माण में प्रवर्ग्यरूप से उपयुक्त होते रहते हैं *। 'बृहस्पति' पूर्वप्र-सुचमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः' (शत० ६।१।४।१८) इत्यादि निगमानुसार बृहस्पति पूर्वरेषों का अन्त में प्रतिष्ठित हैं, एवं इन्द्र उत्तरेषों के आदि में प्रतिष्ठित हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि, अस्तलोकतामक—त्रिधामात्मक—पञ्चवर्षा—विश्व के सूर्य को केन्द्र मान कर 'पूर्व—उत्तर' के दो विभाग मान लिए जाते हैं। सूर्य से ऊपर के परमेष्ठी—स्वयम्भुपिच्छ पूर्वदेव हैं, सूर्य के नीचे के भूपिच्छ—चन्द्रमा, दोनों उत्तरेदेव हैं, दोनों का विभाजक विश्वकेन्द्रस्य सूर्य है, जिसका मन्त्र ने—'अतेनादित्या महि धो महिस्त्वमू' इत्यादिरूप से स्पष्टीकरण किया है। पूर्वदेवों की अन्तिम सीमा में जो ग्रह प्रतिष्ठित है, वही 'बृहस्पति' कहालाया है, जिसे 'वाङ्मपति' भी माना गया है। वही सुप्रसिद्ध 'वाङ्मपेय' का मूलाधिष्ठाता बना हुआ है। यह स्मरण रखने की बात है कि, निगमशास्त्र में पारमेष्ठ्योऽहम्भूत बृहस्पति ग्रह, सूर्योऽहम्भूत बृहस्पतिग्रह, एवं—'सुव्यवहन्तु' नाम से प्रसिद्ध नाक्षत्रिक बृहस्पति, रूप से तीन बृहस्पतियों का स्वस्म निरूपित हुआ है। सुप्रसिद्ध पौराणिक वायव्योऽहम्भूतान का 'सुव्यवहन्तु' नामक नाक्षत्रिक बृहस्पति के साथ सम्बन्ध है। और बृहस्पतिग्रह और महिममण्डल में मुक्त रहता हुआ और देवप्राण का अधिष्ठाता बना रह है, जिसका—'बृहस्पतिः पुर एता' (शु० सं० १७।४०) इत्यादिरूप से स्वस्मविश्लेषक हुआ है। यही पौराणिक देवयुक्त बृहस्पति है, जिसका ज्योतिर्विज्ञ 'गुरुद्वारा' से सम्बन्ध माना करते हैं। एक बृहस्पतिग्रह यह है, जो सूर्य से ऊपर अवस्थित है जो परमेष्ठी को उपग्रह बना हुआ उसके चारों ओर परिक्रमा लगत्या करता है। पारमेष्ठ्य छेम्भ ब्रह्मवर्चप्रधान अक्षररु ही—(जो 'ऊर्' इस पारिनामिक नाम से प्रसिद्ध है) 'वाङ्' नाम से प्रसिद्ध है। इस 'वाङ्' नामक पारमेष्ठ्य अहम्भूत प्राणात्मक रत का चन्द्रमात्र माहममानव जिस वैद्यप्रक्रियासे अपने अस्तर्गत में आचलन करता है, वही प्रक्रिया 'वाङ्मपेय' नाम से प्रसिद्ध हुई है। 'राजत—वाङ्मो—महो—हवि' इत्यादिरूप से पारमेष्ठ्य छेम्भप्राणात्मक मर्मव रत ही इन चार आस्त्रियों में विभक्त हो रहा है। यही पारमेष्ठ्य छेम्भ पार्ष्विक, कला में मुक्त हो कर 'हविःसोम' कहालाया है, जिसे 'हविर्याग' होता है। यही पारमेष्ठ्य छेम्भ चन्द्रामुगता अन्तरिक्षकला में, मुक्त हो कर 'ग्रहसोम' कहालाया है, जिसे 'ग्रह्याग' होता है। यही पारमेष्ठ्य छेम्भ औरकला (इन्द्रकला) में मुक्त होकर 'राजसोम' कहालाया है, जिसे 'राजसूय' होता है। एवं यही पारमेष्ठ्य छेम्भ स्वकला में ही मुक्त होता हुआ 'वाङ्मसोम' कहालाया है, जिस से 'वाङ्मपेय' यज्ञ का स्वरूप तत्पद्म होता है। वाङ्मपेय छेम्भ पारमेष्ठ्य बृहस्पतिप्राण से सम्पन्नित है। अतएव इसे 'बृहस्पतिसत्र' भी कहा गया है, जिसका अधिकार एकरूप

* यशो वा अर्यमा (वे० भा० २।३।१।४।)—अर्यमेति तमादुर्यो ददाति (वे० भा० १।१।२।४।)

ब्राह्मण को ही है। रावस्य का अधिकार एकमात्र मूर्दामिष्टि क्षत्रिय राजा को ही है। शप ग्रहयाग, तथा दृष्टिर्याग में द्विआतिमात्र (मा० द्वा० वै० मात्र) अधिकृत हैं। 'राजा वै राजसूयेन-इष्ट्वा भवति, सम्राट्प्राजपयेन' इत्यादि के अनुसार राजा वहाँ राजस्य से 'राधा' पदाधिकारी बनता है, वहाँ ब्राह्मण वावपेय से सम्राट्प्राजपकारी बन जाता है। तात्पर्य प्रकृत में यही है कि, पारमेष्ठ्य वावात्मक प्राण ही बृहस्पति है, जो सौर इन्द्रप्राण से ऊपर, एवं पूर्व लोकों (स्वयम्भू-परमेष्ठी लोकों) से अन्त में प्रतिष्ठित है। अपने पारमेष्ठ्य लोकसम्बन्ध से ये 'बृहस्पति पूर्वपापुस्तमो भवति' वाले बृहस्पति जनस्तोक के उपग्रह हैं, जो जनस्तोक सत्यतैलोक्य के अन्तरिक्षलोकात्मक (स्वयम्भू और परमेष्ठी के मध्यमें स्थित प्रतलोक) तपोलोक से अवोद्योतस्थित है। इस तपोलोकात्मक दातृशक्तियुत प्राण ही का नाम 'अप्यमा' है, जिस के आधार पर सुप्र सिद्ध पाण्डराग 'देवगङ्गा' प्रतिष्ठित है, जिसे अर्वाचीन वैज्ञानिक 'बूध की नदी' (मिल्क 'वे') कहा करते हैं। भारतीय लोकव्यवहार में यही 'आकाशगङ्गा' नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें अस्त्रंश्यातः नक्षत्र-पुञ्जप्रतिष्ठित हैं। तपोलोकात्मक अप्यमाप्राण का भोग (जो कि इस विषयगङ्गानामक सुरकर्त्त से कर्त्त स्थित है, अतएव जो अप्यमा जनस्तोकात्मक परमेष्ठी के उपग्रह बृहस्पति से भी उच्च माना गया है) स्व-प्रथम इस आकाशगङ्गात्मक सुरमार्गमखल में ही होता है। अतएव इसे निगमपरिमत्या में 'अप्यम्या-फ्या' कहा गया है, वैसाकि- 'प्या वा कर्षा बृहस्पतेर्विष्, तपेय उपरिष्ठात्-अप्यम्याः-पन्या' (शत० ५।५।१।२२।) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। 'तपसा तप्यन्म' ही प्रधानशक्ति का मूलाधार है। 'एतद्ब्रह्म तप इत्याहुर्व्यन् स्वं ददाति' ही तपप्राण का लक्षण है, एवं यही तपोलोकात्मक, दातृत्वशक्तिप्रधान इस अप्यमाप्राण का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है। इसीसे स्वायम्भुव सत्त्व प्रवर्धक से विश्वस्वरूपनिर्माण में उप-युक्त होते हैं। अतएव इस तपोलोकप्रतिष्ठ तपोमूर्ति प्रधानशक्तिधन अप्यमाप्राण को हम अक्षर्य ही किन्व-सौन्दर्य का प्रवर्तक मान सकते हैं०।

सुप्रसिद्ध ग्रहयाग के सुप्रसिद्ध चत्वारिंशत् (४०) ग्रहों में एक ग्रह 'मित्रावरुण' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका 'कनूवृक्षी' रूप से शतपथ '४।१। सूर्य' ब्राह्मण में विराट् वैज्ञानिक विवेचन हुआ है। जिस प्रकार आध्यात्मिक 'प्रज्ञा-प्रजनन' कर्म में 'नामानेविष्, वालखिल्या, वृषाकपि, पृथ्वामरुत्' ये चार सहचारीप्राण प्रमुख कने रहते हैं, सदैव आधिदैविक विश्वनिर्माण में 'आदित्य, अप्यमा, वरुण, मित्र' ये चार प्राण प्रमुख कने रहते हैं। मन्त्र के उत्तर भाग में- 'अतोनादित्या महि वो महित्वं तदप्यमन् वरुण मित्र चारु' इत्यादि रूप से इन चार प्राणों का ही स्वरूप स्पष्ट किया है, जिनमें से 'अप्यमा' नामक तपोलोक के प्राण की स्मरेला का पूर्व में दिग्दर्शन करवाया गया है। अब मित्रावरुण का भी संक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया जाता है। 'महावै मित्रः, सत्रं वरुणः (शत० ४।१।४।२) के अनुसार 'ब्रह्म' (शानशक्तिमय प्राण) का ही नाम मित्र है, एवं 'क्षत्र' (क्रियाशक्तिमय प्राण) का ही नाम वरुण है। अप्यमात्मक उदाहरणरूप से इन दोनों का यी समन्वय किया जा सकता है कि- 'शानमय मन का-मैं कार्यक कर्म करूँ' यह मानसिक संकल्पात्मक प्राण (प्रज्ञाप्राणात्मक ज्ञानीय प्राण) ही 'मित्र' है, यही मित्र है। एवं इस मानस संकल्प की विल किया (बाह्यकर्म) रूप प्राण से स्वस्मनिष्पत्ति होती है, यही क्रियाशील प्राण 'दत्त' है, यही

● जिस मानव में चमना यह अप्यमाप्राण विकसित रहता है, वह सहजरूप से शानशक्ति से समन्वित रहता है। जिसका यह प्राण अभिभूत रहता है, वह क्रमबाध रूपका होता है।

वरुण है + । निष्कर्षतः शानराहित्यक प्राण ही मित्र है, क्रियाराहित्यप्राण ही वरुण है, जो दोनों प्राण कमरा: पारमेष्ठ्य आपोमय भृगु-आश्रितप्राणों से अनुप्राणित हैं । स्नेहगुणप्रधान भृगु से अनुप्राणित खंभ्य पारमेष्ठ्यप्राण से समन्वित महेशोकीय प्राण ही 'मित्र' है, एवं तेजोगुणप्रधान आश्रित से अनुप्राणित आग्नेय पारमेष्ठ्यप्राण से समन्वित मनस्वोकीय प्राण ही 'वरुण' है । ये दोनों प्राण ही तपोलोभ्य अर्घ्यमाप्राण से समन्वित होकर विश्वात्मिका द्यावापृथिवी के स्वस्मनिर्माता बनते हैं । अतएव मित्रावरुण का द्यावापृथिवी से बनिष्ठ सम्बन्ध मान लिया गया है, जैसा कि—'द्यावापृथिवी नै मित्रावरुणो प्रियं धाम' (तयस्य मा० १४।२।४।) — 'अयं वै-पृथिवीलोको मित्रः, असौ-द्युलोको वरुणः' (शत० १२।१।२।१२) इत्यादि ब्राह्मणनिगमों से स्पष्ट है । तपोरूप अर्घ्यमा, उद्युक्त ज्ञानक्रियारूप मार्गाश्रित मित्रावरुण, दोनों के समन्वित रूप ही क्योंकि द्यावापृथिव्य विश्व का स्वस्मैन्दर्य सृजित रखते हैं, इसी आधार पर 'सृगुणामङ्गिरसां तपसा तप्यन्बभू' यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है । चौथा प्राण है आदित्य, जिसके धर्मतात्मक स्वरूप से ही सृष्टिकर्म प्रवृत्त होता है । 'सविता नै देवानां प्रसविता' इत्यादि लक्ष्य प्रेरणात्मक आदित्यप्राण, तथा ज्ञानक्रियामय अर्घ्यमाप्राण, इन चारों के समन्वित रूप से ही विश्वस्मैन्दर्य स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है । और यही मन्त्रोत्तरभाग का दिवापरिचय है ।

वाज-राज-ग्रह-हविः सोमचतुष्टयीस्वरूपपरिकेखः—

- १-पारमेष्ठ्यसोमः—वायुः—ततो वाक्पेयस्वरूपनिष्पत्तिः (बृहस्पतिसवः-पारमेष्ठिवो वा)
- २-सौरसोमः—राजा—ततो राक्सवस्वरूपनिष्पत्तिः (इन्द्रसवः—सूर्यसवो वा)
- ३-वान्त्रसोमः—ग्रहः—ततो ग्रहयानस्वरूपनिष्पत्तिः (सोमसवः—चन्द्रसवो वा)
- ४-पार्थिवसोमः—हविः—ततो हविर्मांसस्वरूपनिष्पत्तिः (अग्निसवः—पृथिवीसवो वा)

— ऋतुद्वौ ह वाऽअस्य मित्रावरुणौ, एतन्तु अप्यात्मम् । स यदेव मनसा कामयते—'इदं मे स्यात्-इदं कुर्यात्' इति, स एव ऋतुः । अथ यदस्मै तत् समृष्यते, स दक्षः । मित्र एव ऋतु, वरुणो दक्षः । ग्रहैव मित्र, चन्द्रं वरुणः । अग्निगन्तैव ग्रह, कर्षा ध्रुविणः ।

पूर्वेषामुत्तम-उत्तरेषा प्रथमः-स्वरूपपरिलेखः—

पूर्वदेवा —	{	१ स्वयम्भू-सर्वाण्यन्त सर्वात्मा
		२ आपोमयः परमेष्ठी
		३ वाक्पतिर्बृहस्पति — { बृहस्पति पूर्वेषामुत्तम
उत्तरदेवा —	{	१ तेजोमय-इन्द्रः (सूर्याः) — { इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः
		२ स्नेहमय-सोम (चन्द्र)
		३ भूतमयोऽग्नि (पृथिवी)

सर्वसंग्रह-एकशास्त्रारूपः-एक-शास्त्राविश्वस्वरूपपरिलेखः—

संयती-विश्वोक्ती ३	{	१ — (१) स्वयम्भूः (स्वलोकाः) — स्वयम् — (विद्यप्राणमूर्तिः)	{	— संयती-स्व (परमाणि वामानि) १
		२ — (२) अन्तरिक्षम् (उपोलोकाः) — तपो — (अस्यमाप्राणमूर्तिः)		
		३ — (३) परमेष्ठी (वनलोकाः) — वनतः — (वक्ष्यप्राणमूर्तिः)		
मन्त्रोक्ती ३	{	१ — (४) अन्तरिक्षम् (महर्लोकाः) — महः — (मित्रप्राणमूर्तिः)	{	— इन्द्रो-भुव (मध्यमानि वामानि) १
		२ — (५) सूर्याः (स्वलोकाः) — स्वा — (सक्तिप्राणमूर्तिः) आदित्यरूपाः		
		३ — (६) अन्तरिक्षम्-चन्द्र (भुवर्लोकाः) — भुवः — (सुप्रप्राणमूर्तिः)		
रोहिणी-विश्वोक्ती ३	{	१ — (७) भूमिपट्टः (भूलोकाः) — भूः — (अग्निप्राणमूर्तिः)	{	— रोहिणी भू (अवमानि वामानि) १

यामापुर्विच्यस्यार्क-विश्वम्

(२५५) सन्दर्भसङ्गति—

नैगमिक विश्वस्वरूपमिमांसा के सम्बन्ध में चतुर्दशसंख्यात्मक मन्त्रसन्दर्भ के माध्यम से जिस विश्व की स्वरूपमिमांसा हुई है, वह दो बख्तः महाविश्व का एक सहस्रवां पर्व है, जो निगमपरिभाषा में 'पञ्चपुबहीर-मात्रापत्यवन्ता' (सहस्रन्तोरवर की पञ्चपर्वरूपा एक शाखा) नाम से प्रसिद्ध है । ऐसी हजार शाखाओं

की, किंवा पञ्चपर्वा ऐसे हजार विरहों की समष्टि ही एक महामायावन्धुन महाविध की स्वरूपमीमांसा है। अनन्तपरास्तर में महामायावन्धुन के आनन्त्य से विदित नहीं, किन्तु ऐसे असंख्य महामायावन्धुन हैं। एक एक महामायावन्धुन से एक एक महाविध का स्वरूपनिर्माण, एक एक महाविध में योगमायासम्बन्ध से सहस्र-सहस्र पञ्चपर्वा विधों का स्वरूपनिर्माण। कैसा है यह आनन्त्य, कैसी है उदनुगता अनन्तमहा की यह अनन्तमहिमा, एवं कैसी है उन महामहिम महर्षियों की वह अनन्तदृष्टि, जिसने इस आनन्त्य का साक्षात्कार कर—‘सत्यं ज्ञान सनत्वं ब्रह्म’—‘नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’—‘सद्यस्सत्यं ब्रह्म’—‘ब्रह्म वेदं सर्वम्’—‘तेनैव पूर्णं पुरुषेश सद्यम्’—‘पूर्णमद पूर्णमिदम्’ इत्यादि अनन्तभाव अभिव्यक्त किए नैष्ठिक मानव के अम्युदयनि भेद्य के लिए। नमः परम-श्रुतिभ्याः। नमः परम-श्रुतिभ्याः ॥ नमः परम-श्रुतिभ्याः ॥

‘मनु’ ही श्रुतिदृष्ट सत्यव्यक्त विश्वस्वरूप के मूलप्रवर्तक हैं। यह मनुसर्ग ‘भाव-गुण-विकार’ भेद से तीन भागों में विभक्त है, जो क्रमशः मानसीसृष्टि प्रकृति-सृष्टि, मैथुनीसृष्टि नामों से प्रसिद्ध है। इन्हीं के क्रमशः अव्ययसर्ग, अक्षरसर्ग, चरसर्ग, इस रूप से, पुरुषसर्ग, प्रकृतिसर्ग, विकृतिसर्ग, इव रूप से, आत्मसर्ग, देवसर्ग, मूषसर्ग इस रूप से, शास्वतब्रह्ममूर्तिस्वरूपभूमनुसर्ग, इन्द्रभाषमूर्ति हिरण्यकर्ममनुसर्ग, अग्निसमूर्तिविराट्मनुसर्ग, इस रूप से अनकेबा स्थीकरण हुए हैं। अत्यन्त रक्तत्व के आचार पर प्रतिष्ठित रहने वाले दिग्वेशकलावन्धुन सस्र स्त्री के विमूर्ति-योग-बन्ध, नामक तीन विभिन्न सम्बन्धों के कारण ही मनुसर्ग तीन भागों में विभक्त हुआ है। इन तीनों सृष्टियों के सामान्य अनुबन्ध काम-रूप-भ्रम नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, जिन इन सामान्य अनुबन्धों के व्यापार से ही विविध मनुसर्ग प्रवृत्त हुआ है।

भाव, एवं गुणसंस्मरित विकारसंस्मरित—स्वयम्भुहिरण्यकर्ममनुसर्ग एवं विरुट्मनुसर्ग अभिमूर्ति वेदत्रयावन्धुन सत्यपुरुषपुरुषात्मक मनुप्रजापति की वृत्तसंस्मरणा से (जोकि कामना क्लानुबन्ध से नैर्घर्षिकी है, अतएव किन्तु सहस्र कामना के सम्बन्ध में—‘नयीं’, ‘कैसे’, ‘कब’, इत्यादि परन उपस्थित ही नहीं होते), कामानुगत इस रूप से, उपोऽनुगत इस भाग से इस वागमि के द्वारा सर्वप्रथम ‘आप’ नामक वृत्त ही उत्पन्न हुआ है, जो ‘महामु’ नाम से प्रसिद्ध है, एवं इसके सम्बन्ध से ही स्वयम्भुमनु नामक आदि मनु (प्रथम अत्यन्त मनु) ‘महामुखादि वृत्तौत्वा’ कहलाए हैं। इसी महात्मा के कारण यह आप वृत्त ‘महामु’—‘महामु’—‘महामु’—‘महामु’—‘महामु’ आदि नामों से यत्रतत्र उपस्थित हुआ है, जो अत्यन्त-सत्या में अद्वैतीयविकृत विदमयामूर्ति ‘महामुखा’ का स्वरूप बना हुआ है। इसी महाभूतव्यक्त ‘आपोब्रह्म’ का पूर्व में वागमिभुति के माध्यम से ‘स्वेदवेद’ रूप से विस्तार से स्वरूपनिरूपण हुआ है। यही देशोपनिषद् का सुप्रसिद्ध वह ‘शुक्’ तत्व है, जिसका—‘स परमोऽयं शुक्कमकायः’ इत्यादिरूप से स्वरूपविकीर्णण हुआ है। यही मौक्तिक विषय का उपादानात्मक ‘शुक्’ पदार्थ है, जिसकी शौरहिरण्यगनि में आहुति देने से ही उक्त सम्बन्धरूपप्रजापति का जन्म हुआ है, जो यद्यप्यपति शुक्करोषितनिकम्बना प्रकाश का उपादान बना करता है *। यही वह आप तत्व है, जिसका छान्दोग्योपनिषद् की सुप्रसिद्ध पञ्चाग्निविद्या में—‘इति तु पञ्चान्या-

• सद्यज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव बोऽस्तिश्चक्रप्रधुक् ॥

—गीता ११.०

माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इसी 'आप' शब्द की सर्वव्याप्ति के आधार पर—यदाप्नोत् तस्मादापः, अपुणोत् तस्माद्वा' इत्यादि रूप से इसे स्वरूप बोधित किया गया है—।

वाग्नि (स्वायम्भुव वेदान्ति) से स्वप्रथम समुद्भूत यह 'आप' नामक महाभूतसर्ग भगवन्नियोग्य बनता हुआ स्नेहतेजोमूर्ति है। स्नेहात्मक भृगुसम्बन्ध से सौम्यमूर्ति बनता हुआ यह आपः शीत (ठंडा) तत्त्व है, एवं तेजोरूप अग्निपदसम्बन्ध से आग्नेय बनता हुआ यह आपः उष्ण (गरम) तत्त्व है। इसी आधार पर प्रान्तीयभाषा में आपः के वैचारिकरूप पार्थिव 'मर' नामक पेय पानी को 'ठंडी भाग' कहा जाता है। वस्तुतः अग्निस्मावेश से ही पानी उत्पन्न बना हुआ है, वैसाकि 'अपां संघातो विलयनं च तेजःसंयोगात्' (वेदोपनिषद्—क्याददर्शन) से भी प्रविष्टान्वित है। स्नेहतेजोगुणक-भगवन्नियोग्य-शुक्रमूर्ति यही आपः 'सुब्रह्म' कहलाया है, जिसके गर्भ में 'वत्सृष्ट्या' न्याय से प्रविष्ट रहने वाला वेदत्रयावच्छिन्न विद्यवर्गितमूर्ति मनु प्रतिष्ठित है। वेदान्तिमूर्ति वेदत्रयीलक्षण मनु वहाँ 'ब्रह्म' है, वहाँ सुवेदमूर्ति सौम्यवेदलक्षण आपः 'सुब्रह्म' है। इस ब्रह्म और सुब्रह्म के रासायनिक सम्मिश्रणायक 'वाग' नामक सम्बन्ध त (अन्तर्ध्याम-सम्बन्ध से) ही आगे जाकर क्रमशः अग्नि-मरीचि-मरु-अद्वा-नामक चार भागों में परिणत होकर हुआ अपवत्त क्रमशः पारमेष्ठ्य-सौर-पार्थिव-चान्द्रमहिमामण्डलों का स्वरूपनिर्माता बनता है, जो कि चारों अपवत्त अध्यात्मवस्तुता में क्रमशः परिभ्रमायु, कोषायु, शोकायु, प्रेमायु, नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन सब विषयों के संक्षिप्त स्वरूपोपवर्णन का ही अब तक का उद्देश्य है, जिसे सक्षय बना कर ही हमें विश्वस्वरूपमीमांसा का समन्वय करना चाहिए। वैसा कि—गोपबभूवि के रहस्यार्थ, का उपसंहार करते हुए पूर्व में कहा गया था कि, श्रुतिपौत्री सर्वत्र परोक्षभाव को मध्यस्थ बना कर ही तत्त्वव्याख्या कृप्य है। इसी परोक्षभाव के कारण नियमरहित पारम्परिक आम्नाय से अनुगत हैं, जिसके विलुप्तप्राय हो जाने से ही आज निगमरहित हमारे लिए एक समस्या बन गया है। क्यों महर्षियों ने तत्त्वसादृश्यमान में परोक्षशैली का आश्रय लिया ?, इस प्रासंगिक किन्तु पूर्वप्रतिष्ठाप प्रश्न का समाधान कर प्रकान्त 'विश्वस्वरूपमीमांसा' नामक द्वितीय मम्म उपरत हो रहा है।

(२५६) प्रासंगिक-प्रतिज्ञात-प्रत्यक्ष-परोक्षभावमीमांसासोपक्रम—

'प्रतिगतमग्नि-इन्द्रिय-यत्र' इत्यादि निर्वचनानुसार इन्द्रियव्याप्त भाव के लिए जहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहाँ इन्द्रियातीत भाव 'अपुणो परम्' निर्वचनानुसार 'परोक्ष' अभिधा से व्यञ्जित हुआ है। प्रत्यक्ष स्यादेन्द्रियकं, अप्रत्यक्षमतीन्द्रियम्' (अमरकोश-१।१।७६।) इत्यादि कायसिद्धान्तानुसार—'अक्ष-प्रतिगतम्-इन्द्रियगतम्' ही 'प्रत्यक्ष' शब्द का निर्वचन है, एवं 'अक्ष-अप्रतिगतम्' ही परोक्षभावसूचक

— अप्सु तं मुञ्च, मद्र ते—सोऽत्र अप्सु प्रतिष्ठिता ।

आपोमया सर्भरसाः सर्गप्रापोमय जगत् ॥

‘अप्रत्यक्ष’ शब्द का निर्वचन है। जिसका अनुभव, किंवा अनुभूति इन्द्रियों से होती है, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, एवं जिसकी अनुभूति इन्द्रियों से नहीं होती है, वैसा इन्द्रियातिक्रान्त विषय ही अप्रत्यक्ष, किंवा परोक्ष कहलाया है। अनुभवविशेष ही ‘प्रत्यक्ष’ है, एवं अनुभवविशेष ही परोक्ष है। इन्द्रियमन-समन्वित सर्वेन्द्रियमनोऽनुगत इन्द्रियों से अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य, अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य, विषयावच्छिन्नचैतन्य, इन तीन चैतन्य (ज्ञान) धाराओं के एक किन्तु (केन्द्र) में समसमन्वय होने से जो अनुभवविशेष होता है, वही इन्द्रियजन्यज्ञानात्मक अनुभव ‘प्रत्यक्ष’ कहलाया है, जिसका—‘घटमाहं जानामि, घटमाहं पर्यामि’ इत्यादि वाक्यों के द्वारा अभिनय हुआ करता है। सामने एक वस्तु है, उसका आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इस इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन ज्ञानधाराएँ काम कर रही हैं। आपका हृदयस्थ ज्ञानमय उक्त्यात्मक मन एक ज्ञानधारा है, जिसमें से रश्मिक्रम से ज्ञान का एक मण्डल बनता है, जिस ज्ञानीय रश्मिमण्डल में इन्द्रियाँ प्रतिष्ठित हैं। रश्मिज्ञानात्मक इन्द्रियवर्ग ही दूसरी ज्ञानधारा है। सम्मुख अवस्थित पदार्थ (चाहे वह बड़ा हो, अथवा चेतन-निरिन्द्रिय हो, अथवा सेन्द्रिय) भी ज्ञानधारायुक्त है। इस ज्ञानमण्डल के साथ इन्द्रिय ज्ञानमण्डल का प्रथम सम्न्व होता है। इन्द्रिय ज्ञानधारा के द्वारा विषयज्ञानधारा हृदयस्थ उक्त्यज्ञान में प्रतिष्ठित होती है। उन्हीं इस प्रत्यक्षज्ञान का उदय होता है। मनोमय उक्त्यज्ञान ही दर्शनमात्रा में ‘अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य’ कहलाया है, रश्मिक्रम इन्द्रियज्ञानमण्डल ही ‘अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य’ कहलाया है, एवं विषयानुगत ज्ञान ही ‘विषयावच्छिन्नचैतन्य’ कहलाया है। इसी आधार पर दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष का यह लक्षण माना है—“अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यसमन्वितान्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यपरिगृहीत-विषयावच्छिन्न चैतन्यमेव प्रत्यक्षम्”। निष्कर्षतः मूर्त पदार्थों के साथ सम्न्वय रखने वाला वास्तविक इन्द्रियजन्य-ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाया है। किंवा मनोऽनुगत इन्द्रियधाराओं से सम्न्वय रखने वाला (विज्ञानधारारूपमन्यात्मक) मूर्त-आधिनौतिक अनुभवविशेष ही ‘प्रत्यक्ष’ है।

(२५७) —आत्मबुद्धिमनोविमूढ भावुक मानव—

समूर्ण इन्द्रियों के अधिष्ठाता ‘प्रज्ञान’ नामक सर्वेन्द्रियमन का • अन्तर्लक्षन जिस से होता है, वही सुप्रसिद्ध यह ‘बुद्धि’ शब्द है, जिसके ‘स्वतन्त्र-परतन्त्र’ मेव से दो निर्वर्त माने गए हैं। स्वतन्त्र बुद्धि ‘विद्या बुद्धि’ कहलाई है। परतन्त्रबुद्धि ‘अविद्याबुद्धि’ कहलाई है। केन्द्रस्थ आत्मा ही अप्रत्यात्मसंस्था का ‘स्व’ मान है, एवं मनोऽनुगत बाह्यप्रपञ्च आत्मा का ‘पर’ मान है। इस ‘स्व’ रूप आत्मा से अनन्यता रखने वाली आत्मानुगता बुद्धि ही स्वानुगता ‘स्व’ (आत्म) शब्द में प्रतिष्ठिता ‘विद्याबुद्धि’ है। एवं बाह्यविषयात्मक ‘पर’ तन्त्र में प्रतिष्ठिता मनोवशवर्तिनी बुद्धि ही परानुगता ‘पर’ (मूल) तन्त्र में प्रतिष्ठिता ‘अविद्याबुद्धि’ है। हृदयस्थ ‘स्व’ नामक आत्मा एककी है। अतएव तदनुगता विद्याबुद्धि एकमात्रापथा है। अतएव इसका स्वरूप-धर्म एकत्वनिश्चयन व्यक्तधर्मधर्म से समन्वित रहता है। अतएव इस स्वानुगता (आत्मानुगता), अतएव ‘स्वतन्त्रा’ नाम से प्रतिष्ठिता एकमात्रापथा (निर्भान्त-निश्चित-एक निर्णयात्मिका) विद्याबुद्धि को ‘व्यवसाय-बुद्धि’ कहा गया है, वैसा कि—“व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुतन्वन्” (गीता२।४१) इत्यादि से

• र्नोक्तमिदं, उक्त्य, सर्वेन्द्रिय, इन्द्रियमन, रूप से चार मनोविकलों का पूर्ण परिच्छेदों में विस्तार से प्रतिपादन किया जा चुका है। देखिये पृ० सं० १८६, एवं २८१।

सृष्ट है। यदि यही बुद्धि मनोऽनुगता बनकर मनोवशवर्तिनी बन जाती है, तो परवृत्त है। इस अवस्था में 'नवो नवो भवति आयमानः' के अनुसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील मूलभावात्मक नानाभावप्रधान भूत-धरात्मक-भौतिकवर्ग में आसक्त-व्यासक्त इन्द्रियवशवर्ती चान्द्रमन के नानात्व से बुद्धि का स्वातन्त्र्य एकत्व निरूपण (आत्मनिरूपण) व्यवसायधर्म अभिभूत हो जाता है, एवं यह परवृत्त बनती हुई नानाभावात्मिक हो जाती है। यही अव्यवसायिकता बहुधाशास्त्रालोपेता अविद्याबुद्धि है, यही अव्यवसायिकता भ्रान्ता बुद्धि है, जिसका—'बहुराक्षा ध्वनन्तारच बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्' इत्यादि रूप से स्वरूपविरलोपण हुआ है। ऐसी मनोवशवर्तिनी अविद्याबुद्धि स्वयं अपने हित-अहितनिर्याय में सर्वथा असमर्थ बनी रहती हुई सदा पराभिता-भावानुगति-परवृत्त-परवृत्त है, जिससे सदा ही मानवीय मन विमृष्ट बना रहता है। ऐसे मानव का न अपना कोई स्थिर आदर्श होता, न लक्ष्य। अर्थात्—'मूढ परप्रत्ययनेयबुद्धिः आमामक का अक्षयः चरितार्थ करने वाला यह बुद्धिबिभूत गतानुगति मानव सदा परमावानुगत ही बना रहता है। वृत्तों का अन्वावृत्त ही इस आम-बुद्धि-मनोविभूत मानव का लक्ष्य बना रहता है।

(२५८) प्रत्यक्ष, और परोक्षशब्दार्थसमन्वय—

उक्त दोनों बुद्धिवर्तों के द्वारा प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, आत्मानुगता विद्याबुद्धि से सम्बद्ध निर्भ्रान्त अनुभवविशेष ही 'परोक्ष' कहलाता है, जो इन्द्रियों से अधिकान्त अनुभव माना गया है। सहज भाषा में तथ्य का बीं भी समन्वय किया जा सकता है कि—'मन के वश में रहने वाली बुद्धि के सह-योग से मनोद्वारा इन्द्रियों से जो अनुभव होता है, वही प्रत्यक्ष है'—एवं 'मन को वश में रखने वाली बुद्धि से बिना इन्द्रियों के ही जो अनुभव होता है, वही परोक्ष है'। अथवा—'आत्मानुगता स्वतन्त्रा विद्यारूपा व्यवसायबुद्धि से समन्वित निर्भ्रान्त निरिचत-एकभावात्मक-आध्यात्मिक अनुभव ही परोक्ष है,' एवं 'मनोऽनुगता परवृत्ता अविद्यारूपा अव्यवसायबुद्धि से समन्वित भ्रान्त-संशयास्पद-नानाभावात्मक-आधिभौतिक अनुभव ही प्रत्यक्ष है'। किन्तु—'विषयों के साथ व्यवसायबुद्धि से व्यन्त होने वाला निर्भ्रान्त निरिचत अनुभव ही 'परोक्ष' है'—एवं 'विषयों के साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से व्यन्त होने वाला भ्रान्त-अनिरिचत अनुभव ही 'प्रत्यक्ष' है'।

(२५९) 'प्रत्यक्ष' के दो विवरण—

प्रत्यक्ष का मूलाधार जहाँ ऐन्द्रिय-चक्षुरादि भावुक मन है, वहाँ परोक्ष का मूलाधार इन्द्रियानर्पक त्रैलोक्य विज्ञानात्मा (विद्याबुद्धि) है। निष्कर्षतः—व्यवसायबुद्धिपुनः अनुभवविशेष 'परोक्ष' है, एवं अव्यव-सायरीला मनोऽनुगत ऐन्द्रियक अनुभवविशेष ही 'प्रत्यक्ष' है। परोक्षानुभव आत्मानुगत है, प्रत्यक्षानुभव विद्यानुगत, किंवा लोकावुगत है। आत्मानुगत (परोक्षभाव इन्द्रियनिरपेक्ष कल्प हुआ स्वतन्त्र है, लोकानुगत प्रत्यक्षभाव इन्द्रियरूपेण बना हुआ परवृत्त है। व्यवसायबुद्धि के स्वाभाविक एकत्व से अनुप्राणित परोक्षानुभव जहाँ एकत्वसम्पत्तिलक्षण निरिचत भाव से ('इष्टमित्यमेव नाम्यथा' रूपसे) समन्वित है, वहाँ अस्थिर मन के त्रैलोक्यिक नानात्व से अनुप्राणित प्रत्यक्षानुभव इन्द्रियानुगति के सम्बन्ध से समन्वित है जिसके लोकादि दार्शनिकों ने ९ विवरण माने हैं।

यह पदविध प्रत्यक्षानुभव ध्याणज-रासन-भायस-चाक्षुष-स्पर्शान-मानस, नामों से व्यक्त किया जा सकता है। नासिका से सम्बन्ध रखने वाला गन्धग्रहणानुगत प्राणच अनुभव, मित्रा से सम्बन्ध रखने वाला स्पर्शग्रहणानुगत रासन अनुभव, श्रोत्र से सम्बन्ध रखने वाला शब्दग्रहणानुगत भायस अनुभव, चक्षु से सम्बन्ध रखने वाला रूपग्रहणानुगत चाक्षुष अनुभव, त्वचा से सम्बन्ध रखने वाला स्पर्श ग्रहणानुगत स्पर्शान अनुभव, एवं इन्द्रियमूल से सम्बन्ध रखने वाला संकल्पविकल्पात्मक (ग्रहण-परित्यागात्मक) मानस अनुभव, ये ६ श्रौं ही अनुभवविशेष 'इन्द्रियानुभव' कहाए हैं। एवं इन्द्रियानुबन्धि के सम्बन्ध से ही इस पदविध ऐन्द्रियक अनुभव को 'प्रत्यक्ष' उपाधि से सम्बद्ध किया गया है। सूँघना, स्वाद लेना, सुनना, देखना, स्पर्शानुभव करना, उद्भास करना, ये ६ श्रौं व्यापार 'ऐन्द्रियक-प्रत्यक्ष' की सीमा में ही समाविष्ट हैं। करना न होय कि, इस पदविध प्रत्यक्षानुभव के साथ सम्बन्धित विज्ञानदृष्टिपरायण विद्वानों का नैसर्गिक अरुन्माहिष्य (विरोध) है। वे इस 'प्रत्यक्ष' पर अणुमात्र भी आस्था नहीं रखते, नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों ? क्यों नहीं, इस शोकानुगत प्रत्यक्षानुभव को समाहरणीय माना गया है, 'प्रत्यक्षद्विष' रूप से विद्वानोंने क्यों इसके साथ विरोध किया है, क्यों प्रत्यक्षवादी को- 'प्रत्यक्षमेवेति चार्वाक' रूप से नास्तिक बोधित किया है, इत्यादि मानुष्यवृत्तों में प्रश्नपरम्परा के समाधान के लिए उन प्रत्यक्षमियों का निम्नलिखित एक आधुनिक वैदिक आख्यान की ओर ही ध्यान आकर्षित किया जा रहा है—

(२६०) प्रत्यक्षस्वरूपविश्लेषक रहस्यपूर्ण और आख्यान—

अथातो मनसस्त्वेव बाधस्व—'अहमद्र'—उदितम् । मनसश्च ह वै बाक् च अहम्भूः उदिते । तद् मन उवाच—“अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि । न वै मया त्वं किञ्चन—अनुभूतं वदसि । सा यन्मम त्वं कृतानुक्रा—अनुवर्त्मा—असि (असि) अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि” इति । अथ ह वागुवाच—“अहमेव त्वच्छ्रेयोसी—अस्मि । यद् त्वं वै त्वं, अहं तद्विज्ञापयामि, अहं सङ्गपयामि” इति । ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयतु । स प्रजापतिर्मनसऽपवानुवाच—“मन एव त्वच्छ्रेयः, मनसो वै त्वं कृतानुक्रा—अनुवर्त्मा—असि । अयेतो वै पापीयान् कृतानुक्रोऽनुवर्त्मा मयति” इति । सा ह वाक् परोक्ता विसिन्धिये । तस्यै (तस्या) गर्भः पपात । सा ह वाक् प्रजापतिमुवाच—“अहम्यवादेवाहं तुभ्यं भूयस्त, यां मां परोवाच” । तस्माद्यत् किञ्च प्रजापत्यं यज्ञे क्रियते, उपास्तेव तत् क्रियते । अहम्यवाद्दि वाक् प्रजापतयेऽभासीत् (अस्ति च) ।

—शातपथब्राह्मण १।१।५।५ से, १२ कथिब्रह्मपर्यन्त

(२६१)—अन्तरार्थसमन्वय—

अन्तरार्थ इस आख्यान का यही है कि—“(किसी समय) मन और वाक् (वाणी) में परस्पर एक दूसरे से भेद भग्नने की प्रतियक्षा आगत हो गई। मन और वाणी इस मूर्तिनिष्ठता में (आब की)

संलग्न देखे जाते हैं। (वाक् की अपेक्षा अपनी भेद्यता प्रमाणित करते हुए इस मन ने) निश्चयमात्र से दृढता-साहसपूर्वक (तट) कहा कि, (हे वाक्) मैं ही तुझ से भेद्य हूँ। (मेरी भेद्यता का प्रमाण यही है कि) तू मुझ से अशाव-असकल्पित कुछ भी नहीं जोसवी (बोल सकती)। क्यों कि तू कृतानुकर है (मेरे कृत-संकल्प का अनुसरण करने वाली), अनुवत्मा है (मेरे संकल्प के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली गतानुगति है), अतएव सिद्ध है कि, मैं (मन) ही तुझ (वाक्) से भेद्य हूँ। (मन के इस तर्क को सुनकर-इसका सार्वजनिक करती हुई मन की अपेक्षा अपनी भेद्यता प्रमाणित करती हुई) वाक् कहने लगी कि (हे मन!) मैं ही तुझ से भेद्य हूँ। (मेरी भेद्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि) तू (मन) जो बुद्ध (अपने संकल्पविकल्पात्मक मनोराज्य में) जानता है— (अनुभव करता है, चिन्तन करता है, उदाहरण करता है), मैं ही उसे व्यक्त करती हूँ (जानती हूँ, वाक्यगत का किये बनाती हूँ, प्रकट करती हूँ)। अतएव सिद्ध है कि, मैं ही तुझ मन से भेद्य हूँ। (मन और वाक् की इस पारस्परिक अहमद्वता-अग्रिमिमानधर्मता-का जब इन दोनों से परस्पर निर्याय न हो सका तो) इस प्रश्न को लेकर (निर्णय के लिए) दोनों प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए। (प्रजापति ने इन दोनों के ही तर्क सुने, एवं इन तर्कों के आधार पर अपना निर्याय प्रकट करते हुए) प्रजापति ने मन की ओर दृष्टिनिक्षेप करते हुए वाक् से कहा कि, हे वाक्! मन ही तेरी अपेक्षा भेद्य है। क्योंकि तू मन की कृतानुकर (मन के किए हुए का अनुकरण करने वाली) है, अनुकर्मा (मन के संकल्पित मार्ग पर चलने वाली) है, (और यह प्राकृतिक नियम है कि, दो व्यक्तियों में) जो निम्न अथवा व्यक्ति होता है, वह अपने से उच्च अथवा व्यक्ति का ही कृतानुकर, एवं अनुवत्मा बना रहता है। (इसलिए मन ही तेरी अपेक्षा भेद्य है)। (प्रजापति के इस मनोऽनुकूल, एवं स्वप्रतिज्ञा निर्याय से) वह वाक् प्रजापति से इस प्रकार एक अनायीय आहिउचिन्तक शत्रु को मूर्ख अपने सम्मुख में विपरीत निर्याय सुनकर सहसा स्वयं आश्चर्यचकित बन गई। वाक् का सम्पूर्ण गर्म (अभिमान) पदक्षित-विशकलित (चूर-चूर) हो गया। (क्योंकि, वाक् को ऐसी आशा थी कि, प्रजापति मन की अपेक्षा इसे ही भेद्य प्रमाणित करेंगे। हो गया इसके सर्वथा विपरीत। प्रजापति के इस स्व-आराधित्व के विरुद्ध-प्रतिकूल निर्याय से गर्वक्षितता बनती हुई वाक् सहसा आवेशपूर्वक क्रुद्धा बनती हुई) प्रजापति से कहने लगी कि, हे प्रजापते! आज से (सृष्टि के आरम्भ से ही) मैं तुम्हारे लिए अहव्यवाट (हल्य बल न करने वाली) ही बनी रहूँगी (बनी हुई है), जो कि तुमने (इस प्रतिद्वन्द्वता में) मेरा इस प्रकार (मन के समुद्रजन में) मानमार्जन कर डाला। यही कारण है कि, यशकर्म में जो कुछ भी प्राबापत्य (प्रजापति से सम्बन्ध रखने वाला) कर्म किया जाता है, वह उपशु (सुपचाप ही, बिना मन्त्रवाणी-प्रयोग के ही) किया जाता है।। क्योंकि आरम्भ में प्रजापति के लिए वाक् अहव्यवाट ही बन चुकी थी।”

(२६२)-रहस्यविशोपक्रम—

प्राज्ञाग्रन्थों में सुप्रसिद्ध ‘सामिपेनी’ प्रकरण में उनका आख्यान का समावेश एक विशेष कर्म की उपपत्ति (मौलिक कारण) के स्वस्वविश्लेषण के सम्बन्ध में हुआ है। सामिपेनी-प्रकरणान्तर्गत यद्यपि

* यद्यदाचरति भेद्यस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥ (गीता ३।२१) ।

मन्त्राओं का स्वीकरण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने प्राणपत्यकर्म से सम्बन्ध रखने वाली उपायुष्माका के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि, इन्द्र-अग्नि, सोम, वायु, आदि प्राणदेवताओं के लिए जो आहुति-प्रदानादिक्षण याचनादि कर्म किए जाते हैं, उनमें सर्वत्र मन्त्रप्रयोग विहित है। मन्त्रप्रयोगात्मक मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही इन्द्रादि देवदेवताओं के लिए आहुतिप्रदानादि यज्ञकर्म सम्पन्न होते हैं। किन्तु प्राणपत्यकर्म उपायुष्मा-विना मन्त्रोच्चारण के ही होता है। सर्वाधारभूत प्रजापति के लिए मन्त्रवाक् का प्रयोग क्यों नहीं होता?, इसी प्रासङ्गिक प्रश्न का समाधान करने के लिए उक्त प्रासङ्गिक आख्यान उद्धृत हुआ है, जिसके रहस्यार्थ का शतपथब्राह्मण के उत्पन्नकरण में विस्तार से विकीर्ण हुआ है। प्रकृत में प्रसङ्गसम्बन्ध के लिए दो शब्दों में आख्यानानुगत रहस्यदिया का स्वीकरण कर दिया जाता है।

(२६३)-गर्भ-पियङ्ग-महिमा-सुस्थाश्रयी—

‘प्रजापतिश्चरति गर्भे’ (यजुः सं० ३१।१६) इत्यादि यजुःभूति के अनुसार प्रजापतिदेवता प्रत्येक पदार्थ के (वह पदार्थ सेन्द्रिय हो, अथवा निरिन्द्रिय, अर्थात् चेतन हो, किंवा जड़ हो) गर्भ (केन्द्र) में गर्भरूप से (इ-इ-य रूप आगति-गति-स्थिति-शरीररूप से) प्रतिष्ठित रहता है, जिससे अनुप्राणित केन्द्रापरकणकल का पूर्व परिच्छेद में विश्वस्वरूपमीमांसामूलक श्रुतमन्त्रन्याख्यान में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। मनप्राणवाङ्मय केन्द्रस्थ उक्त्यभाव (इदस्य मूलभाव) ही अन्तर्ध्यामी नामक प्रजापति है, जो प्रत्येक पदार्थ की केन्द्रस्थिति बनाता हुआ पदार्थ का नियमितरूप से सम्वाकन करता रहता है। यह इष्ट प्रजापति अपने नैसर्गिक त्रिहृद्भाव के कारण त्रिसंघ बन कर अपने महिममयजल में भूमात्म से व्याप्त रहता है। प्रजापति की ये तीनों संस्थाएँ क्रमशः गर्भसंस्था, पियङ्गसंस्था, महिमासंस्था, नामों से सुप्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी भी मूत्र वस्तुपियङ्ग को अपना लक्ष्य बना लीजिए। उस मूत्र वस्तुपियङ्ग में आप इन तीनों संस्थाओं का साक्षात्कार कर लेंगे। पुरुषवस्थित किं वस्तुपियङ्ग का आप चक्षुरिन्द्रिय से साक्षात्कार (अवब्रात्मक इन्द्रियानुभव) कर रहे हैं, जिसे आप आँखों से देख रहे हैं, वही महिमसंस्था है, जिसका वैशानिर्धन ‘वपुःकार’ से सम्बन्ध माना है। प्राणपत्य सर्वमान का यह एक महाअन्व (आश्चर्य) है कि, हरय, तथा सूरय, दोनों का आधार यद्यपि एक ही पदार्थ है। किन्तु हरय पदार्थ कुछ और है, एवं सूरय पदार्थ कुछ और ही है। जो वस्तु हमारा ‘हरय’ बनाता है, वह अन्व है एवं जो ‘सूरय’ बनाता है, वह वृष्य है। दूसरे शब्दों में जिसे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, देखते हैं, उसे छू नहीं सकते। एवं जिसका स्पर्श कर रहे हैं, उसे देख नहीं सकते। हरय बनाता है अण्ड, एवं सूरय बनाता है पियङ्ग। पियङ्ग का आप स्पर्श कर सकते हैं, किन्तु इसे देख नहीं सकते। अण्ड को आप देख सकते हैं, किन्तु स्पर्श इसका नहीं कर सकते। क्योंकि यह अपने प्राणरूप से अधामम्बुद रहता है। स्थितिसंज्ञीकरण के लिए यो सम्बन्ध कीजिए कि, बिना प्रकाशसाधन को मध्यस्थ बनाए आप वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते, अर्थात् देख नहीं सकते। हाँ, प्रकाश के बिना आप वस्तुपियङ्ग का स्पर्शानुभव अवश्य कर सकते हैं। सूर्य-चन्द्रमा-अग्नि-विद्युत्-वायु-दीप-आदि किसी न किसी प्रकाश के सहयोग से ही स्पर्शानुभव के द्वारा अनुमेय वस्तुपियङ्ग का आप को साक्षात्कार हुआ करता है।

(२६४)-सूर्यपियङ्ग, और दृश्यमयजलस्वरूपमीमांसा—

क्या वस्तुपियङ्ग का साथ आप की दृग्बुद्धि का सम्बन्ध होता है?, नहीं। अपितु तथाकथित दृष्यंदि यो प्रकाशपरिमयी के साक्षिभाव का सर्वप्रथम वस्तुपियङ्ग (सूरय) के साथ सम्बन्ध होता है। यहाँ आकर

प्रकाशरश्मियाँ गायत्रमात्र में परिणत हो जाती हैं, जिसका अर्थ है 'रश्मिप्रतिफलन'। सूर्यात्मक वस्तुपिण्ड के साथ साक्षात् रूप से सम्बद्ध प्रकाशरश्मियाँ सावित्रमात्रान्विता हैं, एवं वस्तुपिण्ड के साथ सम्बद्ध होकर उदाकाशकारित बन कर प्रतिफलनरूप से अपना स्वतन्त्र बहिर्मुखल बना लेने वाली प्रकाशरश्मियाँ गायत्रमात्रान्विता हैं। यही गायत्रमण्डल वस्तु का बहिर्मुखल कहलाया है, जो हमारी दृष्टि का विषय बनता है। यही वह दृश्यमण्डल है, जिसका सूर्यपिण्ड के आधार पर प्रकाशप्रतिफलन के माध्यम से बहिर्वितान हुआ है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्बित आकृति 'रश्मिप्रसार' सिद्धान्तानुसार सामीप्य-विदूर-दोनों भावों से यथानुरूप संयुक्त बन जाती है, एवमेव दृश्यमण्डल से सम्बद्ध सूर्यपिण्ड का सामीप्य एवं विदूरभाव भी चक्षुर्मण्डल में यथानुरूप संयुक्त बनता रहता है। सात्त्विक, वस्तु के आकार की भाँति उसकी दूरी का, सामीप्य का चित्र भी आप के चक्षुर्मण्डल में समाविष्ट हो जाता है। यही कारण है कि, दृश्यमण्डलाकारकारित वस्तु को यद्यपि देख रहे हैं आप चक्षुर्मण्डल की सीमा में ही, तथापि प्रतीत आप को ऐसा होता रहता है, मानों दृश्यवस्तु आप से विदूर अत्यन्त स्थान पर प्रतिष्ठित हो। विश्वास कीबिण्, जिस नियत स्थान पर वस्तु है, उसे आप कदापि कथमपि नहीं देख सकते। हाँ, आप उसका स्पर्श आवश्यक कर सकते हैं। जिसे आप देख रहे हैं, वह तो प्रकाशरश्मियों के सम्पर्क से आप की अपनी चक्षुरिन्द्रिययुक्ता प्रज्ञाआत्मिक ज्ञानरश्मियों के समन्वय से समुत्पन्न दृश्यमण्डल ही है, जिसके निर्माता स्वयं आप (ज्ञातात्मक प्रत्यय) हैं, अतएव जो आपकी ही अपनी वस्तु है, एवं जिसके आधार पर उपनिषदों में—'स्वयं-निर्माय' इत्यादि रूप से 'प्रत्ययैक-सत्त्वोपनिषत्' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। एवं जो औपनिषद् सिद्धान्त 'अहं अनुरभव-अहं सूर्य इवाजनि' इत्यादिरूप से मन्त्रसंहिताओं में विस्तार से निरूपित हुआ है, तथा जिसका निष्कर्षार्थ है—“हम जो कुछ देख-सुन-अनुभव कर रहे हैं, वह सब कुछ हमारे ज्ञान-प्रत्यय से ही विनिर्मित है।”

(२६५) उद्गीथप्रज्ञापनित्वरूपपरिचय-

दृश्यमण्डल का आधार बनता है सूर्यपिण्ड। एवं दोनों का मूलाकार-सर्वाधार बनता है 'इण्ड्रपृष्ठ' जिसके लिए 'तस्मिन् वस्तुमु बनानि विश्वा' (यजुः सं० ११।३९) यह प्रसिद्ध है। इण्ड्रपृष्ठ ही गर्भसंस्था है सूर्यपिण्ड ही पिण्डसंस्था है, दृश्यमण्डल ही महिमासंस्था है। प्रथमसंस्था 'आत्मा' है, द्वितीयसंस्था 'पञ्चम' है, तृतीयसंस्था 'पुनःपञ्चम' है। इन्द्रयज्ञ आत्मा, सूर्यपिण्डरूप पद, एवं दृश्यमण्डलरूप पुनःपद, इन तीनों गर्भ-पिण्ड महिमा-संस्थाओं की समष्टि ही पदार्थ की कृत्तनस्वरूप है। इन्द्रयज्ञान्वित वही आत्मप्रज्ञापन अपने अनिर्गुण अनिर्वचनीय-उपाधुरूप से 'अनिरुक्तप्रज्ञापति' कहलाया है, जिसे अनिर्गुणमात्रप्रधाना 'ऊ' फार व्याकृति से व्यञ्जित किया गया है। 'केनेषित पतति प्रेषित मन' (केनोपनिषत्) 'कस्मै देवाय इविषा विषेम' (यजुःसंहिता) इत्यादि० भुविर्गो में पठित 'केन' 'कस्मै' पदों का अर्थ है 'अनिरुक्तप्रज्ञापतिना, अनिरुक्तप्रज्ञापतये'। सूर्यपिण्डवाचस्वित्व वही प्रज्ञापति अपने स्वामाधिक 'घत्- (ऊर्ध्व) गी (गानरूप-

● प्रतीत्य अन्वेषणपद्धति के गतानुगतिक भारतीय 'वैदिक रिचर्चस्कॉलर' महाशुभाओं से सुना गया है कि, जब देवपूजन बंद हो गया, वेदवाच्यों के बोधनास्त बन ध्वजवर का ज्ञान हो गया, तो देववाच्यों की उपेक्षा कर दी गई। केवल ईश्वर ही उपास्य बन गया। यही उपेक्षामात्र 'कस्मै देवाय' इत्यादि से प्रतिबिम्बित है। अन्य हैं ये स्कॉलर महाभाग ! और अन्य है इनका यह मौखिक अन्वेषण !

द्वारा) यम्, (ऊर्ध्वामनद्वारा अग्रप्रतिष्ठापति) धर्म के कारण 'उद्गीथप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। पिण्ड से संलग्न महिमामयबल के प्रयत्निरातन्तुरूप अहर्गणों (११वाङ्मय अहर्गणों) का विभाजन क्योंकि यही उद्गीथप्रजापति कन्ता है, अतएव इसके महिमयबलस्य केन्द्रात्मक सत्तद्वरा अहर्गणात्मक स्वरूप को 'सप्तद्वराप्रजापति' नाम से व्यवहृत किया गया है। यह पिण्ड और महिमा, दोनों का संचालक कन्ता है। अतएव इसे पिण्डानुगत (सुरयपिण्डानुगत) भी मान लिया गया है, एवं मयबलानुगत (हरयमयबलानुगत) भी मान लिया है। यही इसका उद्-गी-थ-रूप 'उद्गीथस्व' है, जिसके आधार पर यहसकता समतल प्रतिक्रिय है।

(२६६)—सर्वप्रजापतिस्वरूपपरिचय—

महिमामयबल के इस ओर के (सुरयपिण्ड की ओर के) पौंडरा (१९) आग्नेय वाङ्मय अहर्गण इस सत्तद्वरा अहर्गणात्मक उद्गीथप्रजापति की क्ता से आक्रान्त रहते हैं, जिनका यह सत्तद्वराप्रजापति साक्षी बना रहता है। उस ओर के सौम्य वाङ्मय पौंडरा अहर्गणों में व्याप्त घोर की आहुति इस ओर के आग्नेय वाङ्मय पौंडरा अहर्गणों में व्याप्त अग्नि में उभयमध्यस्थ इसी सत्तद्वराप्रजापति की साक्षी में होती है, जिस आहुति से महिमामयबलानुगत सुप्रसिद्ध 'व्योतिष्ठोमयज्ञ' का स्वरूप सम्पन्न होता है। इस कवचमय से ही इसे 'यज्ञप्रजापति' भी कहा गया है, जिस इस यज्ञप्रजापति के अहर्गणात्मक सत्तद्वरा (१७) पर्वों की इस प्राकृतिककम्पत् का अपने वैचमय में समावेश करने के लिए याज्ञिक महर्षि स्वयंकर्म में 'संस्वादिषा' के आधार पर सप्त अक्षरों का प्रयोग किया करते हैं *।

संपूर्ण महिमामयबल को स्व सीमा में अन्तर्मुक्त रखने वाला हरयमयबलाभ्यक्ष वही प्रजापति 'सर्वप्रजापति' कहलाया है। हरयमयबलात्मक महिमामयबल के क्योंकि वाङ्मय ११ अहर्गण हैं, वह प्रजापति क्योंकि इन सब का सम्पन्न है, अतएव इसे चतुर्विध (१४ बी) मान लिया गया है, वैवाकि

* चतुर्मित्त्वं चतुर्मित्त्वं, द्वाभ्यां, पञ्चमिरेयं च ।

हृयते च पुनर्द्वाभ्यां, तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥

[सप्तद्वराप्रजापतये नमः]

* 'ओ'-भा'-व'-य'-'' (ओभावय) इति । "अ स्तु", भौ", वट्" [अस्तुभौपट्] इति । 'य'-ज'-'' [यज]-इति । 'वे'-य'-जा'-म'-हे' [यि यजामहे] इति । 'वौ'-पट्" [वौपट्] । इति, सप्तद्वराप्रजापति सम्पद्यते अक्षरसक्यासम्पत् माध्यमेन । तथा चाहुर्महर्षयः—'ओभावयेति वै देवा विराजमभ्याजुहुवु । अस्तुभौवदिति वत्सहृषावासुजन् । यजेत्सुजयन् । ये यजामहेति-उपासोदन् । वट्कारेणैव विराजमदुहत् । इय वै विराट् । अस्वैवाऽप्य दोहः । एवं ह वाऽस्माज्ज्यं विराट् सर्वान् कामान् दुहे, य एवमेव विराजो दोह वेद" ।

‘चतुस्त्रिंश प्रजापति’ (सायम्प्रा० २२।७।५) इत्यादि ब्राह्मणनिगम से प्रमाणित है। इस प्रकार केन्द्र-प्राणगत वस्तुपियङ्ग, उदनुगत इत्यमरबलाद्-पियङ्ग, एवं केन्द्र-पियङ्ग-मयङल-रूप से एक ही ह्यप्रवापि के अनिरुक्त-उन्दीय-सर्ग-रूप से तीन विवक्त हो जाते हैं। ह्यप्रवापति अनिरुक्त है, ‘क’ धार से सम्बंधित है। शृष्ठप्रवापति निरुक्तानिरुक्त है। एवं महिमप्रवापति निरुक्त है, ‘स’ धार से सम्बंधित है।

उपाशु-सप्तदश-चतुस्त्रिंश-प्रजापतिस्वरूपपरिरितोक्तः—

१ अनिरुक्त	ह्यः	मूलप्रवापतिः	उपाशुप्रवापतिः	} प्रजापतिस्त्वेवेवं सा यदिदं किञ्च
२ निरुक्तानिरुक्त	उद्गीय	यक्षप्रवापतिः	सप्तदशप्रवापति	
३ निरुक्त	सर्ग	महिमप्रवापतिः	चतुस्त्रिंशप्रवापति	

(२६७)-पशुपति-पाश-पशु-स्वरूपपरिचय—

तयानिरूपित त्रिविध प्रजापत्य संस्थाएँ ही ऋक्ता गर्भ-पियङ्ग-महिमा नाम ही की संस्थाएँ हैं। व तीनों संस्थाओं में यद्यपि त्रिष्टुमाय के कारण आत्मरूप प्रजापति की तीनों-मनःप्राणवाक्-क्षलाया का उपभोग हो रहा है। तयादि गौणमुख्यभाव के कारण अनिरुक्त ह्यप्रवापति प्राणवाग्गर्भित मनःप्रधान बनता हुआ ‘मनोमय’ कहलाया है। उद्गीयप्रवापति मनोवाग्गर्भित प्राणप्रधान बनता हुआ ‘प्राणमय’ कहलाया है एवं सर्वप्रवापति मनःप्राणगर्भित वाक्प्रधान बनता हुआ ‘वाक्मय’ कहलाया है। वाक्मयरूप से व प्रजापति ‘विरव’ है, प्राणमयरूप से वही विश्वकृता है, मनोमयरूप से वही विश्वाधार है। वाक्मय विरव (मूर्त्तमात्रात्मक मौक्तिक विश्व) ही ‘अशीति’ (भोम्य अन्न) लक्षणा ‘पशु’ है, जिसका ‘यक्षप्रत्यत वत्सात् पशु’ (शत० १।१।२।२) निर्वचन के अनुसार यद्विध प्रत्यक्षानुभव से सम्बन्ध है। अतएव पशुमा प्रधान मानव इस प्रत्यक्षानुभव को ही प्रधान प्रमाण घोषित किया करता है। प्राणमयरूप से विश्वकर्ता वन हुआ प्रजापति विश्वकर्मा है। यही प्राणमय आर्कलक्षणा ‘परा’ है, जिस प्राणमयनात्म पाश से वाग्मय विश्वपशु आबद्ध है। मनोमयरूप से विश्वाधार बना हुआ प्रजापति सर्वाधिष्ठित स्वाशम्भन है। यही मनोमय उन्मथलक्षणा ‘पशुपति’ है। ‘पशुपति-पाश-पशु’ मंत्र से त्रिधा विभक्त उन्मथ-आर्क-अशीति रूप से यक्षप्रियापा में उपनिर्दिष्ट-मनः-प्राण-वाग्मय से आत्मपरिभाषा में प्रति त्रिरूप-त्रिष्टुमावाक्य प्रजापति का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसे आचार-लक्ष्य-बना ही हमें पूर्वोद्धृत श्रौत आख्यान के रहस्यार्थ का सम्बन्ध करना है।

गर्भाप्यक्ष-सूर्यपिण्डाप्यक्ष-दृश्यमण्डलाप्यक्ष-विदर्शनापीत्यक्षपरिलेखः—

१-मनः (१)	$\left. \begin{array}{l} २-प्राण (१) \\ ३-वाक् (१) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{प्राणवाग्गर्मितं मनः (१)-मनप्रभापति} \\ \text{(अनिरुतः-दृष्ट्यावच्छिन्नः)} \end{array}$	<p>गर्भाप्यक्ष — पशुपतिः (आत्मभावः)</p>
२-प्राण (१)		
३-वाक् (१)		
१-प्राण (२)	$\left. \begin{array}{l} २-मनः (२) \\ ३-वाक् (२) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{मनोवाग्गर्मितः प्राणः (२) प्राणप्रभापति} \\ \text{(निरुतः-अनिरुतः पितृभानुगतः)} \end{array}$	<p>सूर्यपिण्डाप्यक्ष — पशु (सत्त्वभावः)</p>
२-मनः (२)		
३-वाक् (२)		
१-वाक् (३)	$\left. \begin{array}{l} २-प्राणः (३) \\ ३-मनः (३) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{मनःप्राणगर्मितः वाक् (३) वाक्प्रभापति} \\ \text{(निरुतः-महिमानुगतः)} \end{array}$	<p>दृश्यमण्डलाप्यक्ष — पशु (शरीरभावः)</p>
२-प्राणः (३)		
३-मनः (३)		

(२६८)-आत्म-सत्त्व-शरीर-संस्थात्रयी—

जब तीनो प्राणपत्य-संस्थाओं को हम क्रमशः आत्मसंस्था, सत्त्वसंस्था, शरीरसंस्था, इन नामों से व्यवहृत करेंगे, तब प्राण पूर्व परिच्छेदों में यन्त्र के विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। दर्शनपरिमण्ड मुत्तार आत्मा 'आत्मा' कहा जाता है, यही 'अक्षरशरीर' नाम से उपलब्ध होता है। सत्त्व 'मन' कहलाता है, यही 'सूक्ष्मशरीर' नाम से व्यवहृत होता है। एवं शरीर 'स्थूलशरीर' कहा जाता है। पूर्वपरिच्छेदों में मनस्तन्त्र की धार्मिक स्वस्वमीप्राप्ति करते हुए इसके श्रवणदीप्त-सत्त्व-धर्मेन्द्रिय-इन्द्रियमेरु-से चार विभक्त प्रविष्टादि हुए हैं, जिनमें से यदि 'सत्त्व' रूप महत्तम का श्रवणदीप्त-सत्त्व नामक आत्मस्वस्वमन में अन्तर्भाव मान लिया जाता है, तो तीन ही मनस्तन्त्र शेष रह जाते हैं। मनःप्राणवाग्मनों के विश्वमात्र के अक्षर पूर्व प्रविष्टादि तीनो ही प्राणपत्यसंस्थाओं में मनस्तन्त्र लक्षित है। गर्भाप्यक्ष प्राणपत्य मन श्रवणदीप्त-सत्त्व नामक मुख्य मन है, जो बहुपेक्षादि यन्त्राक्षर पदार्थों में आत्मस्वस्वमन से गर्भित है। एवं विष्णु स्वस्वस्वमन एकमात्र परिपूर्ण मानस में ही प्रविष्ट माना गया है। दूसरा सूर्यपिण्डाप्यक्ष मन 'धर्मेन्द्रिय' नामक वह मन है, जिसे प्राण सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रवृत्तान होता है। तीसरा दृश्यमण्डलाप्यक्ष मन 'इन्द्रियमन' है, जो वाक्श्री में अन्तर्मुक्त रहता हुआ वाग्मन ही है। पूर्व के आत्ममन में जिस वाक् सत्ता मन की 'आहमम्' रूपा आहमहमिका (प्रतिपदा) बतलाई गई है, वह वाक्श्री स्थूलशरीरानुगत मनःप्राणगर्मिता 'वाक्' है। एवं मन दूसरी प्राणपत्यसंस्थाका स्वस्वशरीरानुगत संस्था से सम्बद्ध धर्मेन्द्रिय नामक इन्द्रियाप्यक्ष मन है। जिस प्रभापति के समुत्पत्ति से दोनों निर्धन करने जाते हैं, वह अक्षर

शरीरगतता तीसरी प्राज्ञापत्यसंस्था है, जिसे प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त हृद्यप्रज्ञापतिरूपता कहा गया है। निष्पन्न करने का यही है कि, दूसरी संस्था के सर्वेन्द्रिय नामक सूक्ष्मशरीरनिष्पन्न मन, एवं तीसरी संस्था की स्थूलशरीरनिष्पन्न वाक्, इन दोनों में जो प्रतिस्पर्धा होती है। एवं प्रथमसंस्थाप्यत्व आत्मप्रज्ञापतिरूप अनिरुक्तप्रज्ञापति इस स्पर्धा के निर्णायक बनते हैं। यह है आस्थान के 'प्रज्ञापति-मन वाक्' नामक तीन मुख्य पार्श्वों का स्वरूपविरक्षेपण। अब आस्थान के समन्वय को लक्ष्य बनाइए।

निर्णायक-स्पर्धालु-स्पर्धाशील-विवर्तपरितोषः—

१-प्रथमसंस्थाप्यत्वः	अनिरुक्तप्रज्ञापति	(आत्मा)	कारणशरीरलक्षणाः	निर्णायकः
२-द्वितीयसंस्थाप्यत्वः	सर्वेन्द्रियमनः	(सूक्ष्म)	सूक्ष्मशरीरलक्षणम्	स्पर्धालु
३-तृतीयसंस्थाप्यत्वः	वाक्	(शरीरम्)	स्थूलशरीरलक्षणा	स्पर्धाशील

(२६६)—वाक् की अपेक्षा मन की ओष्ठता—

सर्वेन्द्रिय-अनिन्द्रिय-अतीन्द्रिय-आदि विविध नामों से उपवर्णित चान्द्र प्रज्ञान मन की कामना से ही वाक्-प्राण-बुद्धि-भेद-रचना-इन्द्रियमन-आदि इन्द्रियपार्श्वों का सञ्चालन-नियमन होता रहता है। सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिपति यही प्रज्ञानब्रह्म माना गया है। देखना-सुनना-सँचना-स्वाद-स्पर्शा-गन्ध-स्पर्श-संस्पर्श-विकल्प करना-आदि आदि यन्त्रयावत् ऐन्द्रिक प्राणव्यापार मनःसंयोग पर ही निर्भर है *। बिना मनःसहयोग के कोई भी इन्द्रिय अपना कर्म नहीं कर सकती +। इन सब कारकों से मन यह कह सकता है कि, "मैं न केवल द्रव्य वागिन्द्रिय से ही भेद हूँ, अपितु सम्पूर्ण इन्द्रियों से भेद हूँ"। मानस कामना को मूल बनाए बिना इन्द्रियव्यापार असम्भव है, इसी भाव का प्रतिस्पर्धारूप से अभिनय हुआ है। जैसा मन से मनन होता है, वाक् को वैसा ही बोलना पड़ता है +। सिद्ध है कि, वाक्की स्वतन्त्रता से गतिशील

* मनो वे प्राज्ञानामधिपतिः । मनसि हि सर्वे प्राज्ञाः प्रतिष्ठिताः ।

—रास० १४।१।३।८।

—अन्यत्रमना अभूर्णं, नाहमदर्शम् । अन्यत्रमना अभूर्णं, नाहमधीवम् । इति मनसा ह्येव परस्मिन्, मनसा शृणोति ।

रास० १४।१।३।८।

+ यन्मनसा संकल्पयति, तद्व्यक्तमपि पश्यते ।

—रास० १४।१।३।८।

न व्युत्कर्तुं मनसा किञ्चन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम् ।

—रास० ६।१।१।४।

मन में असमय है। अपितु मन जैसी कामना करता है, वाक् को उठी या अनुगमन करना पड़ता है। कृत्यनुकूल अनुवर्तमानानुगता ऐसी वाक् आवश्यक ही मन की अपेक्षा आवश्यकता में ही प्रतिष्ठित मानी जाती, जिस स्थिति का—‘न वै मया त्वं पिञ्चन-अनभिगतं वदसि, (अतः) अहमेव त्वच्छ्रयोऽस्मि’ इत्यादि रूप से स्वरूपविरक्षण हुआ है।

(२७०)—मन की अपेक्षा वाक् का ओष्ठत्व—

मन ने अपनी कामना के आधार पर वाक् की अपेक्षा इस प्रकार, जब अपना, अर्थात् प्रभाव (ओष्ठत्व) अभिव्यक्त कर दिया, तो वाक् को मन का यह ओष्ठत्व खड़ा न हो सका। यह ठीक है कि, कामनामय मानस संस्कार के बिना वाणी स्वव्यापार-अनुष्ठान में सर्वथा असमर्थ बनी रहती है। तथापि कामनामय मानस संस्कारों को व्यक्तरूप प्रदान करने की क्षमता, दूसरे शब्दों में सर्वथा परोक्ष के हुए मानस संस्कारों को प्रत्यक्षरूप प्रदान करने की क्षमता तो एकमात्र वागिन्द्रिय पर ही अवलम्बित है। यदि वाणी कुछ बोले नहीं, कहे नहीं, तो उस वाणी के मनोभाव अकृतकृत्याकरणा से ज्यों के त्यों धरे रहें। ‘वाचा हीव सर्व-मनुते’ के अनुसार मन के मनन-धर्म की मान्यता एकमात्र वाग्व्यापार पर ही अवलम्बित है। मानस भावों को वाक् के द्वारा ही क्योंकि व्यक्तरूपता प्राप्त होती है, अतएव इस दृष्टिकोण से अथवा ही वाक् को मन के समुत्थान में अंश कहा जा सकता है, जिस अंशता का—‘यद्वै त्व वेत्स, अहं तद्विज्ञपयामि, अहं संज्ञपयामि’ इत्यादिरूप से उपकरण हुआ है।

(२७१)—मन और वाक् का परोक्षत्व-प्रत्यक्षत्व—

मन, और वाक्, दोनों में मन ‘परोक्ष’ भाव है, वाक् प्रत्यक्ष तत्त्व है। मनोवाक् की प्रतियक्षां कृत्य परोक्ष-प्रत्यक्ष भावों की स्वर्णा है। दोनों में किसे अंश माना जाय, जब कि दृष्टिकोणमेव से दोनों ही अंश प्रतीत हो रहे हैं, दोनों ही पक्षों के समर्थक कवन होने उपलब्ध हो रहे हैं। अतएव ‘दोनों में कौन अंश?’ प्रश्न के विभिन्न दोनों ही प्रकार के समाधान उपलब्ध हो रहे हैं। आन्तर-मुक्त, अतएव परोक्ष तत्त्वों की मीमांसा करने वाले सूक्ष्मदर्शी आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वान् का उत्तर होगा ‘मन’ की ओष्ठता के पक्ष में। एवं बाह्य-स्थूल, अतएव प्रत्यक्ष भावों की मीमांसा करने वाले स्थूलद्रव्य लोकाधिक का उत्तर होगा ‘वाक्’ की ओष्ठता के पक्ष में। दोनों में से स्थूलस्ववीन्याय से दो शब्दों में पहिले प्रत्यक्षलक्षणा वाक् के ओष्ठत्व की ही-मीमांसा कर लीजिए।

(२७२)—वाग्व्यवहार का महामहिमत्वस्थापन—

अकृतपादी-व्यक्तिकविज्ञानवादी-स्थूलव्यक्ति-व्यवहारनिष्ठ-स्थूलद्रव्य-प्रत्यक्षपरायण लौकिक मानव पहला—‘वाक् ही ओष्ठ तत्त्व इत्यर्थ है कि लोकज्ञेय में वाक् को मध्यम बनाए बिना किसी भी लोकज्ञेय में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। लोकमात्राधार-बिना बोले कोई काम नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। इस प्रकार की लोकव्यक्ति लोक में प्रसिद्ध है कि,—“बोलने वाले के तो दिलके भी बाजार में चिक चाते हैं। एवं न बोलने वाले के घने भी परे रहते हैं”। निगमशास्त्र के भी लौकिक मानवमनुष्यिणी इस वाक्प्रदान-प्रत्यक्षमूला-लोकाभ्यास का निम्नांकित शब्दों में अभिनय किया है। भुवि कहते हैं—

वागेव श्रु/श्च, मामानि च । मन एव यजू पि । सा यत्रेय वागासीत्-
तमेव तत्राक्रिय, सन् प्राज्ञायत । अथ यत्र मन आसीत्-नैव तत्र किंचनाक्रियत,
न प्राज्ञायत । नो हि मनसा ध्यायतः कश्चन आजानाति ।

—शत० ब्रा० ४।६।७।८ त्रयोविंशपरिशिष्टब्राह्मण

“वाक् ही श्रुत् और साम है, मन ही यजु है ७ । (श्रुत्-साम ही बहिष्मण्डल के स्वरूप निर्माता है, अतएव बाह्यमण्डलात्मक बहिष्मण्डल को अवश्य ही श्रुत्-साम-प्रधान माना जा सकता है । एवं केन्द्रा-
वत् प्र गत्यागतिमात्रात्मक मन ही सूर्यमात्र का स्वरूपसमर्पक बनता है, अतएव मनोमय आन्तर
वस्तुपिण्ड को अवश्य ही यजुप्रधान कहा जा सकता है, यही तात्पर्य है) । जहाँ जिस मानव के समीप ‘वाक्’
(वाणी) रूप साधन स्थित था (यी, वहाँ उस (वाक्सम्पत्त्युक्त मानव ने, बोलने में चतुर-कुशल मानव)
न सब कुछ कर लिया, सब कुछ जान लिया (अर्थात् बोलने वाला लोक में फर्माट भी बन गया, विश्व भी
घोषित हो गया । ठीक इसके विपरीत) । वहाँ जिस मानव के समीप केवल मन था (जो मानव केवल मानसिक
चिन्तन अनुशीलन में प्रवृत्त था), वहाँ उस (वाणीविहासकचित्त मानव) ने न कुछ किया ही, न कुछ जाना
ही (अर्थात् लोक में ऐसा केवल मननशील मानव न तो फर्माट कहालाया, एवं न विश्व माना गया) । क्योंकि
केवल(मन ही) मन से अनुध्यान-संक्षेप-विक्षेप करने वाले मानव के आन्तर सुक्ष्म मनोभावों को कोई
नहीं जान पाता । परिणामस्वरूप केवल मनोराज्य में विचरण करने वाले मानव के संक्षेप कभी बाह्य रूपात्मक
मूर्तत्वं में परिणत नहीं होते, जब तक कि वह बाह्यबगन्तुला वाक् का मन से साथ समन्वय नहीं कर देता” ।

उक्त अक्षरार्थसमन्विता भूति का वाक्प्रधान + मूर्त भौतिक व्यक्तबगन्तु की दृष्टि से अक्षरार्थ
समन्वय हो रहा है । ‘स भूरिति व्याहरत्, पृथिव्यभवत्’ प्रभाषति ने अपने सुक्त से ‘भू’ इत एका-
क्षरात्मक शब्द का उच्चारण किया, एवं उससे पृथिवी का स्वरूपनिर्माण हो गया, इत्यादि भूति भी
यही प्रमाणित कर रही है कि, अव्यक्त-अमूर्त-अनिरक्त-आध्यात्मिक-परोक्ष-मनोभावों को व्यक्त
मूर्त निरक्त आधिभौतिक प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान करने के लिए अवश्य ही उस ‘व्यक्त’ तत्त्व का आश्रय
लेना अनिवार्य बन जाता है, जो व्यक्त वाक्स्वरूप मनोमय आत्मप्रभाषति (इदमस्य अनिरक्त प्रभाषति)

● इदमस्मावच्छिन्न वस्तुपिण्ड ही इदयावच्छिन्न मन का आवासक्षेत्र है । इस हन्मूर्ति, किंवा
इतप्रतिष्ठ मनोस्म यजु के आधार पर ही यत्स्व गतिमात्र, अस्म स्थितिमात्र, इन दोनों विस्मृतिमानलक्षण भावों
के माध्यम से वस्तुपिण्डस्वरूपप्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है । विज्ञानदृष्ट्या वस्तुपिण्डात्मक यत्स्मूतिर्जन
कभी प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता । प्रत्यक्ष का विषय बनता है इदयाधार पर प्रतिष्ठित श्रुत्साममय बागुरूप
बहिर्मण्डल, जिसे ‘वाक्साहस्री’ ‘वाक्प्रटकाररूप ‘बपटकार’ आदि नामों से व्यवहृत किया गया है ।
वस्तुपिण्ड केवल सूर्य है, हरय (प्रत्यक्ष) नहीं, जो मनोमय यजुर्वेदात्मक है । महिमायण्डल हरय
है, जो श्रुत्सामलक्षण बाह्यमय है । इसी आधार पर ‘सामाव श्रुत्परच सामानि च । मनो यजू पि’
इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है ।

+ आचीमा विश्वा मुवनान्यर्षिता ।

के भूतमवर्तक विस्मयविधाया चरमांग से युक्त रहता हुआ भूतमौलिक तर्ग का मूलप्रमन्-मूलोपादान मूलाधिष्ठाता बना रहता है। परंप्रदाया सर्वनायकपरिणी भावुकता के आवेश से भूताविडम्ब आदि कर्तमान शताब्दी की भारतीय भावुक प्रभा ने भूतिविह्वल वाक्महत्त्व को विस्मृत कर सर्वथा कल्पित वेदान्तमात्रमुक्त मनोपनय में विचरण करते हुए किस प्रकार व्यक्त-मौलिक-सम्यक् को, अपने लोक-समाज-सम्य-सुख-स्वपन-वैराग्य-वैभव को बलाम्बलि समर्पित करने में ही अपना पुरुषार्थ समाप्त मान लिया है? यह स्थिति नैष्ठिक भारतीय मानवों की दृष्टि से परोक्षा नहीं रह गई है। यह सर्वज्ञाना अनुभव किया जा रहा है कि, मनोमन्त्र आध्यात्मिक तत्त्व के वास्तविक परोक्ष स्वरूप से सर्वथा अपरिचित रहने वाली अन्य बातियों ने सर्वज्ञाना अलस अस्तव्यस्त, किन्तु उच्च-उच्चतर-उच्चतम-बोधशायुक्तता वाणी के माध्यम से वैसा उत्कर्ष प्राप्त कर लिया है, जो कुछ समय पूर्व नान-नुमुद्धितावस्था से इतकता दन्द्रम्यमात्र की हुई थी। उच्च बोध करने वाला अह भी किस प्रकार अपनी मूर्खतापूर्ण वाणी के प्रभाव से क्षम्य संछिन्न कर लेता है। और जब कुछ जानता हुआ भी विद्वान् अपने अव्यवहार्य-असामयिक-मौनबलम से किस प्रकार निष्पत्तिमन्त्र निश्चिन्तित्वता + का सम्मान्य अस्थिति बना रहता है? इत्यादि व्यञ्जनाओं की व्याख्या वर्तमान युग में इसलिए अनाश्यक है कि, कुछ एक शताब्दियों से नैष्ठिक बातियों के उक्त आक्रमण से आक्रमण भावुक भारतीय मानव परमत्यक्नेकामूलक दोष का अनुगामी बनता हुआ कल्पित वेदान्तनिष्ठा को लक्ष्य बनाता हुआ अपने वैयक्तिक-बौद्धिक-सामाजिक-राष्ट्रीय-धार्मिक-आदि-आदि व्यवहार्य क्षेत्रों में तथा-कथिता निश्चिन्तित्वता का ही उत्पन्न प्रमाणित हो रहा है। स्पष्ट है कि लौकिक व्यावहारिक व्यक्त क्षेत्र में मोक्षानुगत आत्मस्व की अपेक्षा वागनुगत भूतकला अधिक कोन्सी बना रहता है। अतएव श्रेष्ठतया दोनों के समतुलन में वाग्वल को ही प्रधानता दी गई है, वैसा कि 'बलां सस्वावोजीवा, बलां वाच विद्वान्तादुमूय' इत्यादि अन्य निगमवचनों से भी प्रमाणित है।

लौकिक-व्यावहारिक क्षेत्र के परिवार-आदि-समाज-राष्ट्र-आदि अनेक विस्तृत प्रसिद्ध हैं, जिनका महान् 'राजनैतिकक्षेत्र' में अन्तर्भाव हो जाता है। परिवारादि सभी क्षेत्र दृष्टोत्तरसम्बन्धात्मक परम्परासम्पन्न से राजनैतिक क्षेत्र बने हुए हैं, जिन में 'वाग्वल' की ही प्रधानता मान्य मानी गई है। मनोमय आत्मा से समन्वित 'स्व' के आग्रह, किंवा उदाग्रह की, तथा भूतानुगत वाक्मय कला के उत्प्रेष की, दोनों की प्रतिबन्धिता में भूतानुगत वाग्वल ही अग्रगण्य किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान भारतीय में प्रत्यक्षतया सुप्रसिद्ध दो राजनैतिक-वाग्वल की प्रतिबन्धिता का है? परिणाम बन चुका है। सम्भवतः क्यों, निश्चयवैय ही लोकदृष्टि की लक्ष्य बना कर भूति ने मन और वाक्, दोनों की प्रतिबन्धिता में—“वाच इ वाग्वल-अग्रमेव स्वच्छ-यसी-आत्म। यद्वा यं (मन) येष, आह-सद्विज्ञपयमि, संज्ञपयमि” इत्यादिस्म से वाक् की ही 'अग्रमेव' (मन की अपेक्षा श्रेष्ठ-उच्च) पद पर उपासीन पोषित किया है।

(२७३)—मानससंस्कार का महामहिस्वरूपपान —

अब कमप्राप्त मन के उत श्रेष्ठत्व का सम्पन्न कीष्टि, जिसका आध्यात्मिक परोक्षभाव से सम्बन्ध है, एवं पित पद का स्वयं प्रजापति ने समर्पन किया है। यह ठीक है कि लौकिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण से

मन की अपेक्षा वाक् ही श्रेष्ठ है। तथापि वस्तुतः तत्त्वदृष्ट्या मन का ही आभिजात्य स्वीकार करना पड़ता है। कारण स्पष्ट है। मानसबल अभ्यक्त बनता हुआ जहाँ अपरिमित है, वहाँ वाग्बल व्यक्त बनता हुआ सीमित-परिमित है। प्रत्यक्ष से अनुप्राणित परिमित भूतबल की अपेक्षा परोक्ष से अनुप्राणित अपरिमित मनोबल अवश्य ही श्रेष्ठ माना जायगा। कृतानुकरत्वं तो प्रत्येकदशा में वाक् का ही माना जायगा, मग्न ही वह वाक् का अपना बाह्य लोकक्षेत्र ही क्यों न हो। किन्तु मानस संकल्प-प्रेरणा के वाग्ब्यापार असम्भव है। इसी आधार पर 'वाग्यै मनसो ह्यसीयसी' (वाक् निश्चयेन मन की अपेक्षा निम्नमावातुगता है) यह कहा गया है। 'युवा हि मनः' (शत० १।४।४।३।) के अनुसार मन जहाँ हुआ (पुरुष) स्थानीय बनता हुआ मोक्षा, अत्यन्त श्रेष्ठ है, वहाँ 'योवा हि वाक्' (शत० १।१।४।४) के अनुसार योवा (स्त्री) स्थानीया बनती हुई वाक् मोक्षा, अत्यन्त निम्ना है। 'वागिति स्त्री' (चै० उप० ४।२।२।२।) 'वागन्त्रि-आत्रेयी-योपित्-स्त्री' (शत० १।४।४।२।३) इत्यादिरूप से भी स्त्री-स्थानीया वाक् का पुरुषस्थानीय मनोऽपेक्षया अस्त्वत्वं ही प्रमाणित हो रहा है। स्पष्ट है कि, जिन में मनोबल अमुकामुक्त कारणों से अभिभूत रहता है, ऐसे मनोबलशून्य मानव ही उच्चैःस्वरेण उद्योग का अनुगमन किया करते हैं। मनोबल-सम्पन्नित मनस्वी का नादवशात्सम्पन्नित एकचार का मन्दघोष भी जहाँ मोता की आकर्षित कर होता है, वहाँ मनोबलशून्य अस्त्वत्-वाक्प्रमोक्षा मानव का अनेक बार का उद्योग भी निरर्थक सिद्ध होता देखा गया है।

आध्यात्मिकी प्राकृतिकस्थिति की दृष्टि से भी वागपेक्षया मन का ही अर्हमदत्त्व प्रमाणित हो रहा है। शरीरकाश के गर्भ में अवस्थित हृदयाक्षरा में 'दक्ष' नामक 'दक्षराक्षरा' की सत्ता मानी गई है, जो स्थान 'विरचनसंलोक' माना गया है। यही ज्योतिषाज्योतिर्बल श्वेतवीर्यसू मनोमूर्ति प्राजापत्य अव्ययमन, किंवा मनोमय अव्ययात्मा (बोक्सीपुरुष) प्रतिष्ठित है। इस बोक्सीपुरुषलक्षण मनोमय अव्ययात्मात्म 'पुरुष' के आधार पर स्वयम्भुव अव्ययात्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, खैर विज्ञानात्मा, चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव भूयात्मा, नामक पाँच प्राकृतात्मा सम्पन्नित हैं, जिन्हें 'लयात्मा' नाम से यक्षत्र व्यवहृत किया गया है। इन पाँचों लयात्माओं में से स्वयम्भुव अव्ययात्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, इन दो लयात्माओं का दो सर्वा-विज्ञान-सर्वाधारक्य पुरुषात्मा (प्राजावागर्गमित श्वेतवीर्यसू मनोमूर्ति अव्ययप्रधान बोक्सीप्रजापति) में ही अन्तर्भाव मान लिया जाता है। तीसरा लयात्मा खैर विज्ञानात्मा है, जो 'बुद्धि' नाम से प्रसिद्ध है। इस बुद्धिरूप खैर विज्ञानात्मा के, तथा अव्ययप्रधान पुरुषात्मा के मध्य में प्रतिष्ठित अव्ययात्मा-महानात्मा, दोनों लयात्मा क्योंकि पुरुषात्मस्वरूपसीमा में अन्तर्भूत हैं। अत्यन्त 'यो बुद्धे परतस्तु सा' (गीता

* मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यन्न बहसः। यतरो वै युजोर्हसीयान् भवति,
उपवह वै तस्यै कुर्वन्ति। वाग्यै मनसो हसीयसी। अपरिमिततरमिव हि मनः,
परिमिततरेव हि वाक्। तद्वाम एवैतदुपवह करोति।

१।४२) के अनुसार गीताचार्य ने बुद्धिरूप विज्ञानात्मा से परे पुरुषात्मा की ही सच्चा मान ली है*, जब कि उपनिषद् ने बुद्धि से परे, एवं पुरुष से इत* प्रतिष्ठित रहने वाले अभ्यक्त, और महान् की भी स्वतन्त्ररूप से गणना की है+ ।

(२७४)—तस्यैव मात्रास्तुपादाय उपजीवन्ति-इन्द्रियाणि—

उक्त पाँचों लक्षणात्माओं में चान्द्र प्रज्ञानात्मा ही सर्वेन्द्रिय-अधीन्द्रिय-अनिन्द्रिय-इत्यादि विविध अभिवाओं से प्रसिद्ध वह चान्द्र मन है, जिस का यजुर्वेदिका के सुप्रसिद्ध 'मन-वृक्त' में उपवर्णन हुआ है, एवं जो प्रज्ञानमन शबोक्तीयस्नामक अभ्यय मन की भाँति ब्रह्मप्रवेश में ही प्रतिष्ठित माना गया है। इत्प्रतिष्ठ-प्रज्ञान' नामक इस इन्द्रियाधिष्ठाता × चान्द्रमन के साथ ही ब्राह्मणभूति ने वाक् की प्रतिष्पदां कृतलाई है। पार्यय अग्नित्रयी (अग्नि-वायु-आदित्यलक्षणा अग्नित्रयी) से कृतरूप वैश्वानर-तैत्तलप्राप्त मूर्ति पार्यय 'मूलात्मा' नामक पाँचवाँ-अन्तिम लक्षणात्मा ही देहाभिमानि 'देही' वह जीवात्मा है +, बा

* इन्द्रियाणि पराण्याहु-इन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः-यो बुद्धे परतस्तु स ॥

एव बुद्धे परं बुद्ध्या भस्तम्यात्मानमात्मना ।

बहि शत्रु महाबाहो ! कामरूप दुरासदम् ॥

—गीता० १।४२।४३।

— इन्द्रियाणि पराण्याहुः-इन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः-ब्रह्मेरात्मा महान् परः ॥

महत् परमव्यक्त-अव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषात् परं किञ्चित्-सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

—उपोपनिषत् २।१।१०, ८।

× यत् 'प्रज्ञान' मृत चेतो घृतिष यज्ज्योतिरन्तरमृतम्प्रज्ञासु ॥

यस्मात् अथे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥१॥

सुपारथिरस्वानिष यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभोशुभिर्वाग्निन इव ॥

इत्प्रतिष्ठ यदजिर अबिष्ठ तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥२॥

—यजुर्वेदिका ३।४।३, ६, मन्त्र ।

+ 'जीव' स्रष्टोऽन्तरात्मान्य* सद्ब्रजः सर्वदेहिनाम् ।

येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥

—मनु १२।१३।

त्रिहृत्-पञ्चदश-एकविंश-त्रिंश-अष्टविंश-नामक पाँच पार्थिव अयुग्मस्त्वामलोकी में प्रतिष्ठित अग्नि-वायु-आदित्य-मास्तरसोम-दिक्सोम-नामक पञ्चप्राणों से कृतरूप वाक्-प्राण-बल-मन-भाय-नामक पञ्चेन्द्रियवर्ग के द्वारा कर्ममार्ग में संलग्न बना रहता है। प्रज्ञानमन की प्रज्ञा-प्राण-भूत-मात्रालक्षणा शक्तिप्रवी को प्रवर्त्यस्म से अपना आचार बना कर ही-‘तस्यैव मात्रायुपाशाय जीवन्ति’ न्याय से इन्द्रिय-वर्ग स्वत्वस्म से प्रतिष्ठित है।

(२७५)-सर्वाणोन्द्रियाण्यतीन्द्रियाणि-

‘सर्वाणोन्द्रियाणि-अतीन्द्रियाणि’ इत्यादि कौपीतकिस्विदान्तानुसार सम्पूर्ण प्रायेन्द्रियों का विनिगमनहार बहिर्मुख है। स्वयम्भूतमनुप्रवापति की सद्व्यवस्था ने इन्द्रियों को बहिर्मुख ही बना रक्ता है। यही कारण है कि, जो इन्द्रियाँ अपनी बहिर्मुखता के कारण बाह्यविषय-ग्रहण-अनुभव में समर्थ नहीं रहती हैं, वे ही इन्द्रियाँ आन्तरिक विषयों के ग्रहणानुभव में निरान्व असमर्थ हैं। ‘पराञ्चि स्तानि छे’ इत्यादि औपनिषद् सिद्धान्तानुसार ‘स्व’ नामक इन्द्रियों की उन्मुखता (वत्) स्वयम्भूत ने क्योंकि बहिर्मुखता ही बनाई है। अतएव सभी इन्द्रियाँ हृदयस्थान से, किंवा हृदयस्थानस्थित आत्मक्षेत्र से बाहिर की ओर ही अपना व्यापार सञ्चालित करने में समर्थ बनती हैं। इन्द्रियवर्ग का सम्बालन एकमात्र हृदयस्थ प्रज्ञानमन के द्वारा ही होता है। बिना इस प्रज्ञानमन-सहयोग के कोई भी इन्द्रिय स्वविषय का ग्रहणानुभव नहीं कर सकती। यही इन्द्रियापेक्षया मन का प्रथम अहमदत्व है। ‘अन्यत्र मे मनोऽभूत्, नाहमभौयम्’ (कौ० उपनिषद्) इत्यादि के अनुसार मन के सहयोग के बिना न वाणी का व्यापार होता, न गन्धग्रहण होता, न रूपदर्शन होता, न शब्दग्रहण होता। हृदयस्थ आत्मा के सूक्ष्म (इन्द्रियों की अपेक्षा) ‘इन्द्रियेष्वपरं मनः’ के अनुसार प्रज्ञानमन का ही स्थान है। और यही मन का द्वितीय अहमदत्व है। इन्द्रियाँ बहो केवल पराङ्मुख हैं, बहिर्मुख हैं, वहीं प्रज्ञानमन इन्द्रियापेक्षया बहिर्मुख बनता हुआ बुद्धिसहयोग से मननशील बनता हुआ अन्तर्मुख भी बना हुआ है। यही मन का इन्द्रियवर्गापेक्षया तृतीय अहमदत्व है।

कर्मजनित मायानांस्कार, कर्मजनित वायानांस्कार से संस्कृत प्रज्ञानमन की संस्कारोक्त्यानुगता कामना के आचार पर मानवी प्रज्ञा-प्राण-भूत-नाम की मात्राओं को लेकर ही इन्द्रियवर्ग स्वविषयग्रहणानुभव में समर्थ बनता है। यह निमित्त है कि, जिस बाह्य भौतिक विषय का उक्त संस्काररूप से प्रज्ञानमन में नहीं रहता इन्द्रिय कदापि न हो उस बाह्य विषय का अन्तर्ग्रही सम्बन्ध से ग्रहण ही कर सकती, न अनुभव ही। यही कारण है कि, उक्त के बलामूलकारण से ही ऐन्द्रियक विषयों के ग्रहणानुभव में साक्षात् होता रहता है। स्वस्थ नीरोगदशा में मानिक उक्त के आगच्छने रहने से जो रखनेन्द्रिय मधुर स्वाद के ग्रहणानुभव में समर्थ रहती है, वही रोगदशा में के लुप्त के अभिभूत हो जाने से मधुर रसानुभव में असमर्थ बन जाती है। इन्हीं सब कारणों के आचार पर यह कहा और माना जा सकता है कि, मानसप्रज्ञा-प्राण-भूत-मात्राएँ ही

❖ पराञ्चि स्तानि व्यतृषत् स्वयम्भूतस्मात् पराङ्परशक्ति, नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्दीर्घः प्रत्यगात्मानमैषदाष्ट्यस्यसुरमुत्तमिच्छन् ॥

—कठोपनिषद् २।१।१।

सुप्रसिद्ध महर्षि ऋगु इन्हीं वरुण के औरस पुत्र थे। असुरकुल में उत्पन्न होने पर भी इनमें पूर्ववन्मज्जित-सूर्यसंस्कारादिराग से वैव वीर्य का प्राधान्य था। अतएव पामीर नामक प्राग्मेरु स्थानस्थित हिरण्यशृङ्गपर्वत-निवासी, प्राग्ज्योतिष नामक नगर के, तथा 'कान्तिमती' नामक लोकसभा के अध्यक्ष भीम ब्रह्माने ऋगु को अपना दत्तक पुत्र (मानसपुत्र) बना लिया था। ब्रह्मा जिसमें जन्मतः ब्रह्मवीर्य की अतिराग प्रधानता देखते थे उसे ही अपना दत्तक पुत्र बना कर उसे वेदधर्म में दीक्षित कर लेते थे। वे ही ब्रह्मपुत्र पुराणपरिमाण में 'मानसपुत्र' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। असुरों की देखा देखी देवमण्डलो में भी वारुणी का प्रलोभन जाएत हुआ। अन्त में वरुणपुत्र ऋगु के द्वारा इसका निरोध हुआ ॥

प्रकृत में उक्त ऐतिहासिक कन्दर्भ से यही बतलाना है कि, आसुरवेद के मूलप्रवर्तक अमुरेन्द्र वरुण ही थे। इन्हीं की सम्प्रदाय में पुलस्त्य-पुलह-किलात-आकुली आदि असुरप्राणों की परीक्षा हुई। एवं तत्तदासुरप्राण परीक्षक असुर अग्नि तत्तन्नामों से ही प्रसिद्ध हुए। पुलस्त्यप्राण के परीक्षक पुलस्त्य कहलाए, पुलहप्राण के परीक्षक पुलह कहलाए। इन दोनों असुर कुलपतिवर्षों की ब्रह्मपर्वदे उस सुप्रसिद्ध 'पोलोएड' स्थान में थीं, जो रुड-तथा बर्म्मन् के संहरा में स्थित है। वेवेन्द्रानुगत दिव्यवेद में इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। अत आसुरपर्वत् का विवेचन यहीं समाप्त कर दिव्यपर्वदों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

✽—(दिव्यब्रह्मपर्वत्)—

(२)—कश्यपपर्वत्—(स्वर्गपरिवत्)—

यौ तो दिव्य परिवर्दे अनेक थीं। परन्तु उनमें से १ परिवर्दे ही मुख्य मानी जातीं थीं। इनमें १ पर्वत् भीम स्वर्ग में थी, १ पर्वत् भीम अन्तरिक्ष में थी, शेष पर्वदे भीमपृथिवी (मार्तवर्ष) लोक में थीं। स्वर्गीय पर्वत् के कुलपति कश्यपमहर्षि थे, जिन्हें 'प्रजापति' भी कहा जाता था। इस पर्वत् में प्रधानरूप से कश्यपप्राण की ही परीक्षा होती थी। आदिब्रह्मा की आवातभूमि हिरण्यशृङ्ग पर्वत स्थिता गवा है। इसी के समीप 'सिन्धु' प्रदेश है। सिन्धु से उत्तर कश्यपपर्वत् की प्रतिष्ठा थी। स्वर्गस्था होने से इसे विशेष सम्मान प्राप्त था।

(३)—अग्निपर्वत्—

सांख्य अग्नि, भीम अग्नि, मेद से अग्निवरा दो शाखाओं में विभक्त हुआ। इनमें भीम अग्नि के औरस पुत्र चन्द्रमा थे। ब्रह्माके द्वारा यही अग्निपुत्र चन्द्रमा सोमवल्ली की असुरों के आक्रमण से बचाने के लिए सोमैय गन्धर्वसेना के साथ उत्तरदिशा के दिक्पाल बनाए गए, एवं ओषधि (सोम) के लोकपाल बनाए गए। अपनी गाधर्वमर्यादा का बुरूपयोग करते हुए राज्यमदोन्मत्त चन्द्रमा के द्वारा ही वह अग्निप वटना पटित हुई, जो आगै जाकर देवकृतिनाश का कारण सिद्ध हुई। वारपहरणजनित पाप से चन्द्रमा रक्षाधर्म में सिधित हो गए। फलस्वरूप दिव्ययज्ञधर्म के छद्मराज असुरों ने यज्ञवरूप-उद्यपिका सोमवल्ली का मूलोत्पादन कर बाधा। देवबल उत्थित हो गया, असुरों का साम्राज्य टूटूला मन गया। इस आसुरी मध्य क

✽ सुरा वै मलमभाना पाप्मा च मलयुच्यते ।

तस्माद् ब्रह्मण-राजन्या-यैर्यज न सुरा पिबेत् ॥ (मनुः) ।

एकमात्र निमित्त चन्द्रमा ही बने थे, अतएव देव-वेद धम्मविरोधी सम्प्रदायविरोधी में निदानयियासम्बन्धी संकेत के अनुसार चान्द्रसिधिको ही प्रधानता दी जाती है। चारुगर्भ से चन्द्रमा के बुध पुत्र उत्पन्न हुए। बुध के साथ मनुमगिनी इला का परिणय हुआ। यही दम्पती-युग्म सोमवंश (चन्द्रवंश) का मूल प्रवर्धक बना। इसी आधार पर सोमवंशी क्षत्रिय 'ऐलाः प्रकृतिरुत्पद्यते' के अनुसार ऐल (इलावंशज) कहलाए।

दूसरे सार्व्य अत्रि के वंशज वेदधर्म से बहिष्कृत होते हुए महापुरुषाचारी बन गए। इनके अस्त्राचर्या से बुद्धी होकर सार्व्य अत्रि ने देवनिष्ठापर्यंत (सुलोमान पर्यंत) को अपना आवास स्थान बना लिया। इनके पुत्री के वंशज ही आगे साकर 'यवनवंश' के प्रवर्धक बनें। प्रसङ्गोपात् यह भी खान लेना चाहिए कि, आब्र बिते (ग्रीस को) यूनान कहा जाता है, वास्तव में वह तत्त्वतः यूनान नहीं है। वास्तविक यूनान (यवनदेश) अर्बस्तान से सम्बन्ध रखता है, वही यवनों के मूलपुरुष सार्व्य अत्रि के पुत्र निवास करते थे। अर्बस्तान (जो कि पुराण में 'वनत्यु' नाम से प्रसिद्ध है) ए खण्डों में विभक्त माना गया है। इनमें एक खण्डविशेष ही यूनान कहलाया है। अत्रिपुत्र सार्व्यायन के वंशज, आसुरधर्मानुयायी, अतएव 'असुर' नाम से प्रसिद्ध 'हेलि' नामक अहुर यहीं निवास करते थे। इनके निवास से ही वह वनासुरवह (अर्बलखण्ड) यवन (यूनान) देश कहलाया। कालान्तर में अर्यों की आदि जाति ने यवनों को युद्ध में परास्त किया। पराजित यवनों ने अर्बलखण्ड को छोड़ कर ब्रिज पारश्चात्य प्रदेश (ग्रीक) को अपनी आश्रयभूमि बनाया, वही यूनान नाम से व्यवहृत हुआ। कालातिक्रमण से अर्बलखण्डात्मक यूनान आब्र विस्मृत हो गया है, कल्पित यूनान यूनान माना जाने लगा है। वास्तविक यूनान ही पारश्चात्यभाषा में आब्र 'पोलेस्यइन' नाम से प्रसिद्ध है। एवं वह वच मान सुनानियों (ग्रीक निवासियों) का दीर्घस्थान माना जाता है। कालनेमि मन्, आदि मुप्रसिद्ध यवनमासुर यहीं निवास करते थे। मुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद् वराहमिहिर ने यहीं आकर महासुर से आसुर ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की थी। यवनवंश के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वर्तमान परिभाषा में यवन शब्द से ब्रिज जातिविशेष का ग्रहण किया जाता है, उसका उक्त प्रास्तव यवनवंश से कोई सम्बन्ध नहीं है।

बिते आब्र 'ईरान' कहा जाता है, वही हमारा मुप्रसिद्ध 'आर्यायण' है। एवं बिते आब्र 'हिन्दुस्तान' कहा जाता है, वही 'आर्यावर्त' है। एवं आर्यावर्ण, तथा आर्यावर्त की समष्टि 'भारतवर्ष' है। आर्यावंश पूर्व भारत है, आर्यावर्ण पश्चिम भारत है। भारतीय भुवनकोश से अणुमात्र भी पश्चिम न उठने वाले जो राजनैतिक भौगोलिक सिन्धु-नद को भारतवर्ष की पश्चिम सीमा कहलाते हुए भारतभूत आर्यावर्ण का धृक् मान रहे हैं, वह निश्चित अन्ध ही मानी जायगी, अथवा तो नैसर्गिक-क्षेत्र माना जायगा। भारतीय धर्ममक भुवनकोश के अनुसार भारतवर्ष ६० अंश पश्चिम अपनी व्याप्ति रखता है। पीठसमुद्र (चीन का यलोहा) भारतवर्ष की पूर्वसीमा है, एवं महीखगर नाम से प्रसिद्ध पश्चिम समुद्र (मेडिटरेनियनली) पश्चिम सीमा है। यही ६० अंशात्मक भारतवर्ष है, जो आब्र हमारी उदासीनता से अपना आवा अङ्ग लो जुका है *।

* प्रस्तुत ग्रन्थप्रधानमक वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण युग में तो उस खण्डात्मक भारत के भी हमारी भाव-कृत से अनेक कल्पित खण्ड हो चुके हैं।

अज्ञात अथि के दौहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'बन्दावस्ता' का नवनिर्माण करने वाले बरपुत्र ही इस अज्ञ-मज्ञ के कारण बने। वारुण, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विषवाविवाद के प्रश्न के आधार पर पौराणीय कलाह का बीजवपन हुआ। वारुण ब्राह्मण वहाँ इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहीं ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए मारुतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्यानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे मारुतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से ज्ञतलाना यही है कि, मारुतवर्ष की अन्तिम-परिचय सीमा महीसागर है। यही उस युग में स्वर्गवर्ण्य का उपक्रम स्थान था। यहीं से मौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारे चरितनायक मौम अग्नि की वह सुप्रसिद्ध अत्रिपर्वत् थी, वहाँ पारदशकवाप्रतिबन्धक, धामन्ध्व, प्रबोत्पादक, मध्यप्रवर्तक, अत्रिप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदविश्वहर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्वत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्वत् ने किसी प्राण का प्रथमाविष्कार नहीं किया था, अस्तित्व इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की सीमांता ही हुआ करती थी।

(४)-शिविपर्वत्-

गुजरात के सुप्रसिद्ध 'अठियावाक' में यह पर्वत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) रावर्षि 'शिबि' थे।

(५)-अज्ञिरावर्षत्-

पञ्जनद (पञ्जाब) प्रवेशरथ त्रिगवेष में अज्ञिरावर्षत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानत अज्ञिरावर्षत् की परीक्षा होती थी। अज्ञिरा, बृहस्पति, सम्वर्त, उत्तप्य, आदि अज्ञिरावर्षत् के २१ अवान्तर विवरणों के आविष्कार का भेय इसी पर्वत् को प्राप्त हुआ था।

(६)-यशुवन्धवर्षत्-

मिथिलानगरी में एक स्थान 'अमन्तपुर' है। यही अमन्तपुर आज 'बनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी बनकपुर के समीप अरयमवेश में 'चतुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक चतुषाकार पाषाणवस्तु प्रतिष्ठित है। यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा मन्त्र धनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'चतुषा' कहलाया है। इसी आरव्य प्रदेश में वाशवन्धवर्षत् प्रतिष्ठित थी। 'वीरध्वज' नामक रावर्षि बनक इसी स्थान पर समय समय पर वाशवन्धवर्षत् के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि वाशवन्धवर्षत् किसी स्वच्छ अत्रिप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्वत् का महत्त्व मान लिया गया था।

(७)-उदालकपर्वत्-

महाराष्ट्र मिथि के कुलपुरोहित उदालक भी अपने समय के उधकाटि के विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'उदानीर' नाम की वह नदी, जो कोकणविदेहों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उदालकपर्वत् थी।

(८) — प्रावाहसिपर्यत् —

पाञ्चाल देशान्तर्गत कभीन में प्रावाहसि के पुत्र, अतएव प्रावाहसि नाम से प्रसिद्ध रावर्षि 'वनर' की पर्यत् थी ।

(९) — अश्वपतिपर्यत् —

पञ्चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध रावर्षि अश्वपति ही इस पर्यत् के कुलपति थे ।

(१०) — प्रतर्दनपर्यत् —

काशीराज रावर्षि प्रतर्दन ही इस पर्यत् के ब्रह्मा थे ।

उक्त पर्यदों में ब्रह्मर्षि, रावर्षि ॥ कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे । इस परम्परा से ही हमारी उस अभिचारमर्यादा का मूलोत्पत्ति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है । अत्र पिप्पलादसम्मत अभिचारमर्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

७ — पिप्पलादसम्मत अभिचारमर्यादा —

अभिचार-स्वरूप का सङ्केतमात्र में भगवान् पिप्पलाद ने बड़ा ही सुन्दर विस्लेषण किया है । यद्यपि काण्य, याज्ञवल्क्यादि की मूर्ति भगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यत् न थी । तथापि विशेषतः कलाशान करते हुए ऋटिन तपोयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि तत्कालीन सभी ब्रह्म पर्यदों के ब्रह्माक्षरों में अग्रणी समझे जाते थे । इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, लुकेरी माह्लाच, रोष्य सत्यकाम, सीर्मायणी गार्ग्य, क्षीराज्य आश्वलायन, मार्गवे वैदर्भि, कन्वी कत्यायन, आश्वि उद्दालक, जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते जाते थे, एवं अपने संशयों का निराकरण करते रहते थे । इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् (प्रवने-पनिषत्) के आरम्भ में ही अभिचार-मर्यादा का विस्लेषण किया है । उसी का सजित स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है ।

'इं वाच ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं च यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विवर्त माने गए हैं । तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है । एतत्त्व-मात्ररूप्यादि कुछ एक उपनिषदों को छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्लेषण हुआ है, जैसा कि तत्त्वोपनिषद्-मात्रों से स्पष्ट है । प्रतिपाद्य परब्रह्म के 'पर-अपर' भेद से दो विवर्त हैं । स्वप्न, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, धृतिवी, पाँचों विश्वपर्वों की समष्टिरूप 'ब्रह्मस्य' नाम से प्रसिद्ध विश्वकर्मा (सप्त) सप्तम कृतस्य 'अवब्रह्म' है । दूसरे शब्दों से पाञ्चमैसिक विश्वविद्या अवब्रह्मविद्या है, विश्वप्रविष्ट-विश्वेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है । अनन्यब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है ।

जो व्यक्ति अवब्रह्म के स्वरूप (विधात्मक कर्म प्रपञ्च) को मूलोत्पत्ति समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद तत्त्वज्ञान का अभिधारी बन सकता है । पिप्पलाद के समीप विज्ञानज्ञान

अप्राप्त अग्नि के दोहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'बन्दास्ता' का नवनिर्माण करने वाले बरखुल ही इस अज्ञ-मज्ञ के कारण नते । वाक्य, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विषयाविवाह के प्रश्न के आधार पर पोर जातीय कलाह का भीववपन हुआ । वाक्य ब्राह्मण वहाँ इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे । इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले । सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्थानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए । इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कयमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता ।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से बतलाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-पश्चिम सीमा महसुगर है । यही उस युग में स्वर्णसन्धि का उपक्रम स्थान था । वहीं से भौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था । वहीं हमारा चरितनायक भौम अग्नि की वह सुप्रसिद्ध अत्रिपर्णत् थी, वहाँ पारशरकवाप्रसिद्धक, घमम्बक, प्रबोत्पादक, ग्रहणप्रवर्तक, अत्रिप्राण की परीक्षा होती थी । सुप्रसिद्ध वेदकित्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्णत् भी वहीं प्रतिष्ठित थी । इस पर्णत् ने किसी प्राण का प्रयमाविष्कार नहीं किया था, अष्टि इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की सीमांका ही हुआ करती थी ।

(४)-शिविपर्णत्-

गुजरात के सुप्रसिद्ध 'काठियावाड़' में यह पर्णत् प्रतिष्ठित थी । इसके ब्रह्मा (कुलपति) राजर्षि 'शिबि' थे ।

(५)-अक्षिरापर्णत्-

पञ्चनद (पञ्जाब) प्रदेशस्थ त्रिगर्तदेश में अक्षिरापर्णत् प्रतिष्ठित थी । यहाँ प्रधानत अक्षिराप्राण की परीक्षा होती थी । अक्षिरा, ब्रह्मसृष्टि, सम्वत्, उत्पत्त्य, आदि अक्षिराप्राण के २१ अनान्तर विवरणों के आविष्कार का भेद्य इसी पर्णत् को प्राप्त हुआ था ।

(६)-याज्ञवल्क्यपर्णत्-

मिथिलानगरी में एक स्थान 'बभ्रुपुर' है । यही भयन्तपुर आज 'बनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । इसी बनकपुर के समीप अरख्यदेश में 'चतुषा' नामक स्थान है । यहाँ एक चतुषाकार पाषाणम्बक प्रतिष्ठित है । यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा भक्त चतुष की प्रतिफलित मान कर पूजा जाता है । एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'चतुषा' कहलाया है । इसी आरख्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्णत् प्रतिष्ठित थी । 'सीरघ्यब' नामक राजर्षि बनक इसी स्थान पर समस्त समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे । यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्वल्प अत्रिप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्णत् का महत्व मान लिया गया था ।

(७)-उद्दालकपर्णत्-

महाराष्ट्र मिथि के कुलपुरोद्दिष्ट उद्दालक भी अपने समय के उपकृष्टि के विद्वान् थे । सुप्रसिद्ध 'छानीप' नाम की यह नदी, जो कोसलविदेशों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उद्दालकपर्णत् थी ।

(८) — प्रावाहणिपर्वत —

पाञ्चाल देशान्तर्गत कपीप्र में प्रावाहणि के पुत्र, अतएव प्रावाहणि नाम से प्रसिद्ध रावर्षि 'भर' की पर्यंत थी।

(९) — अश्वपतिपर्वत —

पञ्चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध रावर्षि अश्वपति ही इस पर्वत के कुलपति थे।

(१०) — प्रतर्दनपर्वत —

काशीराज रावर्षि प्रतर्दन ही इस पर्वत के यज्ञा थे।

उक्त पर्वतों में ब्रह्मर्षि, रावर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे। इस परम्परा से ही हमारी उस अभिकारमय्यादा का मसीमांति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है। जब पिप्पलादसम्मत अभिकारमय्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

७-पिप्पलादसम्मता अभिकारमय्यादा—

अधिकारी-स्वरूप का सङ्कलनाश में भगवान् पिप्पलाद ने बड़ा ही सुन्दर विस्लेषण किया है। यद्यपि काव्य, याज्ञवल्क्यादि की भाँति भगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यंत न थी। तथापि विशेषतः प्लक्षाम्बन करते हुए पठित उपनियोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि सत्कालीन सभी ब्रह्म पर्वतों के ब्रह्मर्षों में अग्रणी समझे जाते थे। इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, सुक्रेष्ठा मारदाव, शीष्य उत्पक्राम, सौम्यायणी गार्ग्य, कौरान्य आश्वलायन, मार्गवे वेदमि, कन्धी कात्यायन, आरुणि उद्दालक, जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने संशयो का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् (प्रश्नोपनिषत्) के आरम्भ में ही अभिकार-मय्यादा का विस्लेषण किया है। उसी का संक्षिप्त स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है।

'इं धाय ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं च यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विवर्त माने गए हैं। तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है। एतदेव-मायहृन्मयादि कुछ एक उपनिषदों को छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्लेषण हुआ है, जैसाकि तत्त्वोपनिषद्माध्यों से स्पष्ट है। प्रतिपाद्य परब्रह्म के 'पर-अपर' मय से दो विवर्त हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पाँचों विश्वपर्वों की समष्टिरूप 'नक्षत्र्य' नाम से प्रसिद्ध विकारदूट (सप्त) लक्षण शरतस्व 'अवरजस' है। वृक्ष शब्दों से पाञ्चमौलिक विश्वविद्या अवराजसविद्या है, विश्वप्रविद्ध-निर्भेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है। अनजसब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है।

जो व्यक्ति अवरजस के स्वरूप (विशालाक कर्म प्रपञ्च) को मसीमांति समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद् तत्त्वज्ञान का अभिप्रायी बन सकता है। पिप्पलाद के समीप विश्वज्ञाना

अब्राहम अत्रि के दौहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'चन्दास्ता' का नवनिर्माण करने वाले बरखुदा ही इस अज्ञ-मज्ञ के कारण बने। वाक्य, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतियस्पर्धा से विधवाविवाह के प्रश्न के आचार पर घोर जातीय कलह का बीजवपन हुआ। वाक्य ब्राह्मण वहाँ इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्थानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से नतलाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-पश्चिम सीमा महीनगर है। वही उस युग में स्वर्गस्थि का उपक्रम स्थान था। वहीं से मोम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। वहीं हमारे चरितनायक मोम अत्रि की वह सुप्रसिद्ध अत्रिपर्णत् थी, वहाँ पारदशकताप्रतिस्पर्धक, वामच्छद, प्रबोत्सादक, ग्रहणप्रवर्तक, अत्रिप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदवित्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्णत् भी वहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्णत् ने किसी प्राण का प्रथमाविष्कार नहीं किया था, अपितु इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की भीमांता ही हुआ करती थी।

(४)—शिविपर्णत्—

गुह्यवत के सुप्रसिद्ध 'कठियावाड़' में यह पर्णत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) राजर्षि 'शिवि' थे।

(५)—अक्षिरापर्णत्—

पञ्चनद (पञ्जाब) प्रदेशस्थ त्रिगर्तद्वारा में अक्षिरापर्णत् प्रतिष्ठित थी। वहाँ प्रधानतः अक्षिराप्राण की परीक्षा होती थी। अक्षिरा, बृहस्पति, सम्वर्त, उत्पद्य, आदि अक्षिराप्राण के २१ अवान्तर विवर्तों के आविष्कार का श्रेय इसी पर्णत् को प्राप्त हुआ था।

(६)—याज्ञवल्क्यपर्णत्—

मिथिलानगरी में एक स्थान 'अमन्तपुर' है। यही अमन्तपुर आज 'जनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी जनकपुर के समीप अरण्यप्रदेश में 'घनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक अनुषात्मर पावाणक्यव प्रतिष्ठित है। यह मगवान् रामचन्द्र के द्वारा मङ्ग वन्य की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'घनुषा' कहलाया है। इसी आरण्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्णत् प्रतिष्ठित थी। वीरध्वज नामक राजर्षि जनक इसी स्थान पर समय समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्वतन्त्र अत्रिप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी परीक्षा महत्त्व मान लिया गया था।

(७)—उदालकपर्णत्—

महाराज मिथि के कुलपुरोहित उदालक भी अपने समय के उद्योगिक विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'उदानीत' नाम की वह नदी, जो कोसलविदेहों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उदालकपर्णत् थी।

(८)—प्रावाहणिपर्वत्—

पाञ्चाल देशान्तर्गत कशीप्र में प्रावाहणि के पुत्र, अतएव प्रावाहणि नाम से प्रसिद्ध राजर्षि 'ब्रह्म' की पर्वत् थी ।

(९)—अश्वपतिपर्वत्—

पञ्चनद प्रवेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध राजर्षि अश्वपति ही इस पर्वत् के कुलपति थे ।

(१०)—प्रतर्दनपर्वत्—

काशीराज राजर्षि प्रतर्दन ही इस पर्वत् के ब्रह्मा थे ।

उक्त पर्वदों में ब्रह्मर्षि, राजर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे । इत परम्परा से भी हमारी उक्त अधिभारमर्यादा का मूलोपनिषत् समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है । अब पिप्पलादसम्मत अधिभारमर्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

७—पिप्पलादसम्मत अधिभारमर्यादा—

अधिकारी-स्वरूप का सङ्केतमात्र में भगवान् पिप्पलाद ने कहा ही सुन्दर विस्फेपण किया है । यद्यपि काथ्य, याज्ञवल्क्यादि की भाँति भगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्वत् न थी । तथापि विशेषतः कलाशन करते हुए कठिन तपोयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि उत्कालीन सभी ब्रह्म पर्वदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते थे । इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, कुकेशी माय्याज, होष्य कल्याण, सोम्यायणी गार्ग्य, कौशान्य आश्वलायन, मार्गवे वैदर्भि, कन्वी कात्यायन, आरणि उद्दालक, जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने संशयों का निराकरण करते रहते थे । इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् (प्रश्नोपनिषत्) के आरम्भ में ही अधिभार-मर्यादा का विस्फेपण किया है । उसी का संक्षिप्त स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है ।

'इं वाय ब्रह्मस्रो रूपे शब्दब्रह्म, परं न यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, नेद से दो विभर्त माने गए हैं । तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है । एतदेव-मायह्मकादि कुछ एक उपनिषदों को छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्फेपण हुआ है, जिसका उत्तुपनिषद्माध्यो से स्पष्ट है । प्रसिद्ध परब्रह्म के 'पर-आवर' सेव से दो विभर्त हैं । स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पाँचों विश्वपर्वों की सम्प्रिभूत 'ब्रह्मक्य' नाम से प्रसिद्ध विभारनूट (सब) लक्षण आरतव 'आवरब्रह्म' है । दूसरे शब्दों से प्राक्मैतिक विश्वविद्य आवरब्रह्मविद्य है, विश्वप्रविष्ट-विभेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है । आवरब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है ।

जो व्यक्ति आवरब्रह्म के स्वरूप (विश्वात्मक कर्म प्रपञ्च) को मूलोपनिषत् समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूला अधिपतिवत् तत्त्वज्ञान का अधिभारी बन सकता है । पिप्पलाद का कमीय विद्याज्ञान

अप्राप्त अग्नि के दौहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'बन्दावस्ता' का नवनिर्माण करने वाले जरथुश्त्र ही इस अज्ञ-भक्त के कारण बने। वारुण, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विधवाविवाह के प्रश्न के आधार पर घोर आतिय कलह का नीमवपन हुआ। वारुण ब्राह्मण वहाँ इस आहुर कर्म के पक्ष में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर दिये। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारसयानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से क्लेशाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-पश्चिम सीमा महीसगर है। यही उस युग में स्वर्गलन्ध का उपक्रम स्थान था। यहीं से मौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारा चरितनायक मौम अग्नि की वह सुप्रसिद्ध अग्निपर्षत् थी, वहाँ पारदराकृताप्रतिबन्धक, चामन्धद, प्रबोत्पादक, ग्रहणप्रवर्तक, अग्निप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदवित्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्षत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्षत् ने किसी प्राण का प्रयमाविष्कार नहीं किया था, अस्तित्व इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की सीमास्था ही हुआ करती थी।

(४)—शिविपर्षत्—

गुबरात के सुप्रसिद्ध 'अठियावाङ्' में यह पर्षत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) राजर्षि 'शिवि' थे।

(५)—अक्षिरापर्षत्—

पञ्चनद (पम्बाब) प्रदेशरम त्रिगतवेश में अक्षिरापर्षत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानतः अक्षिराप्राण की परीक्षा होती थी। अक्षिरा, हृदयपति, सम्यर्त्त, उत्पन्न, आदि अक्षिराप्राण के २१ अवान्तर विषयों के आविष्कार का श्रेय इसी पर्षत् को प्राप्त हुआ था।

(६)—याज्ञवल्क्यपर्षत्—

मिथिलानगरी में एक स्थान 'अमन्तपुर' है। यही अमन्तपुर आज 'वनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी वनकपुर के समीप अरण्यदेश में 'धनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक धनुषाक्षर पात्राणक्यब प्रतिष्ठित है। यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा यज्ञ धनुष की प्रसिद्धि मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'धनुषा' कहलाया है। इसी आरण्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्षत् प्रतिष्ठित थी। 'सीरप्यब' नामक राजर्षि यज्ञ इसी स्थान पर समय समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्वयन्त्र अग्निप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्यत् का महत्व मान लिया गया था।

(७)—उद्दालकपर्षत्—

महाराष्ट्र मिथि के कुलपुरोद्दिष्ट उद्दालक भी अपने समय के उद्योगिक के विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'उद्दाली' नाम की वह नदी, जो कोसलविरोहों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उद्दालकपर्षत् थी।

(८) प्रावाहणिपर्यत्—

पाञ्चाल देशान्तर्गत कप्रीज में प्रावाहण के पुत्र, अतएव प्रावाहण नाम से प्रसिद्ध रावर्षि 'चर' की पर्यत् थी।

(९) अश्वपतिपर्यत्—

पञ्चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध रावर्षि अश्वपति ही इस पर्यत् के कुलपति थे।

(१०) प्रतर्दनपर्यत्—

काशीस्थ रावर्षि प्रतर्दन ही इस पर्यत् के ब्रह्मा थे।

उक्त पर्यदों में ब्रह्मर्षि, रावर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे। इस परम्परा से भी हमारी उस अभिचारमर्यादा का मूलोद्भाति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है। अब पिप्पलादसम्मत अभिचारमर्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

७-पिप्पलादसम्मत अभिचारमर्यादा—

अधिकारी-स्वरूप का उल्लेखमात्र में मगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मा ही सुन्दर विस्फेपण किया है। यद्यपि काण्य, याशवल्क्यादि की भाँति मगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यत् न थी। तथापि विशेषतः पलायन करते हुए कठिन उपयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि तत्कालीन सभी ब्रह्म पर्यदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते थे। इनकी क्वालि यहाँ तक बढ़ गई थी कि, मुकेशा माण्ड्याज, शौष्य स्वकाय, सौर्यायणी गार्ग्य, कौशल्य आश्वलायन, मागर्व वैदर्भि, कल्की अत्यायन, आरुणि उद्दालक, जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने सग्यों का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्रायोपनिषत् (प्रश्नोपनिषत्) के आरम्भ में ही अभिचार-मर्यादा का विस्फेपण किया है। उसी का संक्षिप्त स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है।

'हे वाय ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं च यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विभर्त् माने गए हैं। तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है। एतदेव-माण्डूक्यादि कुछ एक उपनिषदों की छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्फेपण हुआ है, जैसा कि सचुपनिषद्भाष्यों से स्पष्ट है। प्रतियोग परब्रह्म के 'पर-अधर' मेद से दो विभर्त् हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, बुधिवी, पाँचों पित्रपत्नी की समष्टिरूप 'ब्रह्मस्व' नाम से प्रसिद्ध विकारदूट (संघ) स्रष्टा अस्तस्य 'अवयवब्रह्म' है। दूसरे शब्दों से प्राज्ञमौक्तिक विश्वविद्य अवयवब्रह्मविद्या है, विश्वप्रविष्ट-विश्वेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है। अवयवब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है।

जो व्यक्ति अवयवब्रह्म के स्वरूप (विश्वार्थक कर्म प्रपञ्च) को मूलोद्भाति समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद् तत्त्वज्ञान का अभिचारणी बन सकता है। पिप्पलाद के सभी विरासतवा

आप्राप्त अपि के दौहित्र, पाखीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'बन्दावस्ता' का नवनिर्माण करने वाले जरणुज ही इस अज्ञ-मज्ञ के कारण बने। वारण, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विषयाविवाह के प्रश्न के आधार पर घोर जातीय कलह का बीजबपन हुआ। वारण ब्राह्मण वहाँ इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद की माध्यम बनाते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्थानी कहलाये, वे ही 'पाखी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से ज्ञतलाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-पश्चिम सीमा महीसागर है। यही उस युग में स्वर्गसन्धि का उपक्रम स्थान था। यहीं से मौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारे चरितनायक मौम अग्नि की वह सुप्रसिद्ध अग्निपर्णत् थी, वहाँ पाखराकृताप्रतिक्चक, घामच्छद, प्रबोत्पादक, प्रहृष्टप्रवर्चक, अग्निप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदवित्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्णत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्णत् ने किसी प्राण का प्रयमाविष्कार नहीं किया था, अस्तु इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की सीमांता ही हुआ करती थी।

(४)-शिविपर्णत्-

गुह्यरथ के सुप्रसिद्ध 'काठियावाड़' में यह पर्णत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) राजर्षि 'शिवि' थे।

(५)-अक्षिरापर्णत्-

पञ्चनद (पञ्जाब) प्रदेशस्थ त्रिगतदेश में अक्षिरापर्णत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानतः अक्षिराप्राण की परीक्षा होती थी। अक्षिरा, बृहस्पति, सम्वर्त, उत्तप्य, आदि अक्षिराप्राण के २१ अवान्तर विवर्तों के आविष्कार का भ्रम इसी पर्णत् को प्राप्त हुआ था।

(६)-याज्ञवल्क्यपर्णत्-

मिथिलानगरी में एक स्थान 'अनन्तपुर' है। यही अनन्तपुर आज 'जनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी जनकपुर के समीप अरव्यदेश में 'वनुपा' नामक स्थान है। यहाँ एक वनुपाकार पक्ष्याण्मयक प्रतिष्ठित है। यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा भक्त वनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'वनुपा' कहलाया है। इसी आरव्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्णत् प्रतिष्ठित थी। 'वीरध्वज' नामक राजर्षि जनक इसी स्थान पर समय समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्पष्टत्र अग्निप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्णत् का महत्त्व मान लिया गया था।

(७)-उदालकपर्णत्-

महाराष्ट्र मिथि के कुलपुरोहित उदालक भी अपने समय के उपकायिक विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'वदनीय' नाम की वह नदी, जो कोकलविदेशों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उदालकपर्णत् थी।

(८)—प्रावाहण्यपर्यत्—

पाञ्चाल देशान्तर्गत कप्रीव में प्रावाहण्य के पुत्र, अथएष प्रावाहण्य नाम से प्रसिद्ध राजर्षि 'चर' की पर्यत् थी।

(९)—अश्वपतिपर्यत्—

पञ्चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिपति, अथएष 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध राजर्षि अश्वपति ही इस पर्यत् के कुलपति थे।

(१०)—प्रतर्दनपर्यत्—

काशीराज राजर्षि प्रतर्दन ही इस पर्यत् के ब्रह्मा थे।

उक्त पर्यदों में ब्रह्मर्षि, राजर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे। इस परम्परा से नी हमारी उक्त अधिकारमर्यादा का मूलीभाति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है। अब पिप्पलादसम्मत अधिकारमर्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

७—पिप्पलादसम्मत अधिकारमर्यादा—

आधिकारी-स्वरूप का सङ्केतमात्र में मगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मा ही सुन्दर विस्लेषण किया है। यद्यपि अध्व, याज्ञवल्क्यादि की भाँति मगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यत् न थी। तथापि विशेषतः पञ्चाशान् करते हुए कठिन तपोयोग के प्रयास से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि तत्कालीन सभी ब्रह्म पर्यदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते थे। इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, सुकेता मारुताव, शीष्य सत्यकाम, सौम्यायणी गार्ग्य, कौशस्थ आश्वलायन, मार्ग्य वैदर्भि, कल्न्वी अत्यायन, आरुणि उद्वालय, जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने घरों का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् (प्रश्नोपनिषत्) के आरम्भ में ही अधिकार-मर्यादा का विस्लेषण किया है। उसी का सक्षिप्त स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है।

'द्वे धाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं च यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विवर्त माने गए हैं। तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है। ऐतरेय-माराहक्यादि कुछ एक उपनिषदों को छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्लेषण हुआ है, बसकि तत्त्वुपनिषद्माध्यों से स्पष्ट है। प्रतिपाद्य परब्रह्म के 'पर-अपर' भेद से दो विवर्त हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पाँचों विश्वपर्वों की समष्टिरूप 'ब्रह्मक्य' नाम से प्रसिद्ध विश्वामृत (सप्त) लक्षण करतव्य 'अवरब्रह्म' है। दूसरे शब्दों से पाश्चात्त्यैतिक विश्वविद्या अवरब्रह्मविद्या है, विश्वमण्डि-विश्वेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है। अवरब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है।

जो व्यक्ति अवरब्रह्म के स्वरूप (विधात्मक कर्म प्रपञ्च) को मूलीभाति समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद तत्त्वज्ञान का अधिपति बन सकता है। पिप्पलाद के समीप विशाखाम्य

से आए हुए मायदादि ६ ओं विद्वानों ने इसी परब्रह्म-ज्ञान की विज्ञासा प्रकट की थी । वे कर्मप्रधान अथर्वब्रह्म का यथार्थस्वरूप अवगत करने के अनन्तर ही परब्रह्मलक्षणा औपनिषद् ज्ञान की ओर आकर्षित हुए थे । न केवल आकर्षित ही हुए थे, अपितु अपनी विज्ञासा को काव्यरूप में परिणत करने के लिए समर्थ हो गए थे । न केवल समर्थ ही हुए थे, अपितु उसे खोजने के लिए उची विज्ञासा को प्रधान लक्ष्य बनाते हुए अपने अपने आश्रमों से निकल पड़े थे । न केवल निकल ही पड़े थे, अपितु अपनी इस सन्धी लगन के प्रभाव से उन्होंने पिप्पलाद जैसा उत्कृष्ट आचार्य्य भी प्राप्त कर लिया था, वहाँ इनकी विज्ञासा का यथार्थ समाधान हुआ । परब्रह्म की ओर मुकुना, दूसरे शब्दों में तद्विषयिणी विज्ञासा करना प्रथमाधिकार है । जिसमें विज्ञासा नहीं, वह औपनिषद् ज्ञान का तो क्या, सामान्यज्ञान का भी अधिकारी नहीं माना जा सकता । विज्ञासावृत्ति पहिली, तथा मुख्य अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मपरा' शब्द से विभेदण हुआ है । विज्ञासा करके ही यदि हम शान्त हो गए, तो विज्ञासाधिकार सर्वथा व्यर्थ है । विज्ञासा हुई, उस पर अनन्त भाव से आरुढ़ हो गए । जब तक विज्ञासा का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अप्यात्मसंस्था अशान्त है, कुछ नहीं सुझाता । यह विज्ञासानन्यता ही दूसरी अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मनिष्ठा' शब्द से विभेदण हुआ है । विज्ञासा हुई, तन्निष्ठ भी नें, परन्तु प्रयास न किया, खोज न की, तब भी काम नहीं चल सकता । अपनी तन्निष्ठता की पूर्ति के लिए हमें विविज्ञास्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाना पड़ेगा, उसकी खोज में लग जाना पड़ेगा । एवं यही तीसरी अधिकारमर्यादा कहलाएगी, जिसका 'परं ब्रह्मन्वेकमाणा' शब्द से विभेदण हुआ है ।

आत्मसमर्पण ही उस त्रिपदा अधिकारमर्यादा का मौलिक रहस्य है । आत्मा का सर्वतोभावेन त्याग करने वाला ही इस ज्ञान का अधिकारी माना जा सकता है । आत्मा की 'मन-प्राण-बाक्' मेद से तीन कलाएँ सुप्रसिद्ध हैं । विज्ञासलक्षणा प्रथमाधिकारमर्यादा का मन से सम्बन्ध है, विज्ञासानिष्ठालक्षणा द्वितीयाधिकार-मर्यादा का प्राण से सम्बन्ध है, एक अन्वेदणलक्षणा तृतीयाधिकारमर्यादा का बाक् से सम्बन्ध है । इन्का प्रथम व्यापार है, तदनुकूल अन्तःप्रयत्न करना तपोलक्षणा कर्म द्वितीय व्यापार है, एवं शरीरव्यापारलक्षणा अम तृतीय व्यापार है । प्राप्तव्य परब्रह्म लक्ष्य है, तदर्थभूत प्राप्तकर्त्ता जीवात्मा भी लक्ष्य है । एवं यह लक्ष्य उस स्वस्त्य स्वयं ज्ञान को तभी प्राप्त कर सकता है, जबकि, यह अपने आत्मलक्ष्य को 'यावदनु मनः-तदनु प्राण-तदनु गता बाक्' लक्षणा स्वयंव्यापारत्रयी का अनुगमन करे । 'ब्रह्मपरा' मानस व्यापार है, 'ब्रह्मनिष्ठा' प्राण व्यापार है, 'परं ब्रह्मन्वेकमाणा' बाक् व्यापार है । तृतीय व्यापार के अनन्तर 'जिन दूँदा तिन पाइका गहरे पानी पेट' के अनुसार अवरय ही उत्कृष्टा उपदेष्टा का आश्रय प्राप्त हो जाता है । इसी फलभाव को व्यक्त करने के लिए—'भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना' यह कहा गया है । यही यास्तविक अधिकारमर्यादा है, जिसका निम्न लिखित भुविश्राय सङ्केतविधि से स्पष्टीकरण हुआ है—

✽ मैं बोरी दूँदन गई रही किनारे बैठ ।
जिन दूँदा तिन पदया गहर पानी पेट ॥

“सुकेशा च भारद्वाज, शैब्यश्च सत्यकाम, सौर्यायणी च गार्ग्य, कौशल्याश्चस्त्र-
लायन, भार्गवो वैदर्भि, कवन्धी कात्यायन, ते हैते ब्रह्मपरा (संस्कल्पपरा), ब्रह्मनिष्ठा
(अच्युदा), परंब्रह्मान्वेषमाणा (कृतप्रयत्ना) — ‘एष नै तत् सर्वं वक्ष्यति’ इति (निश्चिन्त्य)
ते ह समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलादमुपसभा ” (प्रश्नोपनिषत् १।१।) ।

यदि तबज्ञानविज्ञासा है, तबज्ञाननिष्ठा है, साथ ही तबज्ञानोपदेशान्वेषणकर्मप्रवृत्ति है, तो ऐसा
व्यक्ति अवश्यमेव औपनिषद् ज्ञान का अधिकारी माना जायगा, एवं ऐसी सच्ची लगन वाले को अवश्यमेव
गुरु मिला जायगा । गुरु के सम्बन्ध में भुक्ति ने परोक्षमाया में थोड़ा संकेत किया है । पहिले यह निश्चय कर
लेना भी आवश्यक है कि, कौन गुरु हमारी विज्ञासा का यथावत् समाधान कर सकता है ? । दृष्टात् चाहे भिने
गुरु बना लेना आगे जाकर परिताप का कारण होता है । अयोग्य गुरु भी गुरु है, अतएव उसके प्रति प्रयत्न-
पूर्वक भ्रष्टा रखना आवश्यक कर्म है, जो कि कर्म का लक्षण है । इस विप्रतिपत्ति से बचने के लिए, अभ्रष्टा-
नित प्रत्यवाय से बचने के लिए पहिले से ही अपने अन्तरात्मा में अन्वेषण के द्वारा यह निश्चय कर
लेना चाहिये कि, भ्रमक गुरु ही हमारी विज्ञासा शान्त कर सकता है । इसप्रकार शिष्य यदि ब्रह्म-पर, ब्रह्म-
निष्ठ, ब्रह्मान्वेषमाणा होना चाहिये, तो गुरु-‘एष नै तत् सर्वं वक्ष्यति’ लक्षण होना चाहिये । उक्त लक्षण
शिष्य वहाँ अभ्यस्त का अधिकारी है, वहाँ उक्त लक्षण गुरु अध्यापन का अधिकारी माना गया है । इसप्रकार
भुक्ति ने दोनों की अधिकारमर्यादाओं का विश्लेषण कर दिया है ।

प्राणविद्या ही वेदविद्या है, वेदविद्या ही ब्रह्मविद्या है, यह कहा जा चुका है । वेदतत्त्वात्मक यह प्राणवि-
द्या आध्यात्मिक संस्था में प्रावेशमित प्रवेश में अपनी व्याप्ति रखता है । ‘स भूमिं सर्वतस्तृत्वात्यतिष्ठह-
राक्ष्णुलाम्’ के अनुसार १ ॥ अक्षुलाल्मक परिमाण ही ‘प्रादेश’ है । प्रत्येक शारीरप्राण-‘प्रावेशमितो वै
प्राणा’ (कौ० भा २।२।) के अनुसार प्रावेशपरिमाण से समतुलित है । प्रावेशमित यह प्राणानि-‘प्राणाग्नय
एषैवस्मिन् पुरे जायति’ (प्रश्नो ४।१।) के अनुसार इस आध्यात्मिक पुर (पाञ्चमौक्तिकशरीर) में उदा जागता
रहता है । प्राणानि-अग्नि है, अग्नि गायत्रीछन्द से छन्दित है, गायत्रीछन्द अष्टाक्षर है । इस अष्टाक्षर
गायत्रीछन्द के सम्बन्ध से गायत्राप्राण की आठ संस्था हो जाती है । वृक्षे शब्दों में ब्रह्मरन्ध्र से आरम्भ
कर पाद पर्यन्त व्याप्त प्राणानि के आठ स्वतन्त्र स्तम्भ हैं । ब्रह्मरन्ध्र से कण्ठ पर्यन्त प्रथम प्रावेश है,
कण्ठ से हृदयपर्यन्त द्वितीय प्रादेश है, हृदय से नाभिपर्यन्त तृतीय प्रादेश है, नाभि से ब्रह्मप्रस्थपर्यन्त चतुर्थ
प्रादेश है, ब्रह्मप्रस्थ से पाद पर्यन्त ४ प्रादेश हैं । सम्भूय आठ प्रादेश हो जाते हैं । प्रत्येक प्रादेश में प्रादेश-
मित, अध्यात्मक एक एक गायत्राप्राण प्रतिष्ठित है । प्रत्येक की व्याप्ति १ ॥ अक्षुलमित है । इसप्रकार
गायत्री के सम्बन्ध से ब्रह्मप्रादेशात्मक पाञ्चमौक्तिक शरीर का मान ८४ अक्षुलाल्मक हो जाता है । प्रत्येक प्राणी
अपने हाथों की अक्षुली के नाप से चतुरष्टीति(८४)अक्षुलमित है । इन आठों प्राणों में नाभि से हृदयपर्यन्त
व्याप्त रहने वाला, ध्यानसहयोगी गायत्राप्राण सब में प्रधान है । ध्यानप्राणात्मकता ही इसकी प्रधानता का
मूलकारण है । हृदयावच्छिन्न ध्यानप्राणात्मक गायत्राप्राण, किंवा गायत्राप्राणवच्छिन्न हृदयस्थ ध्यानप्राण ही
जीवनसूत्र की मूलप्रतिष्ठा है, जैसा कि-‘मध्ये धामनमासीनम्-‘इत्यरेखं तु जीवन्ति’ इत्यादि उपनिषद्वाच्यता
से प्रमाणित है ।

से आए हुए मायानादि ६ श्री विद्यानों ने इसी परब्रह्म-ज्ञान की निशासा प्रकट की थी। वे कर्मप्रधान अवयव का यथार्थस्वरूप अवगत करने के अनन्तर ही परब्रह्मलक्षण औपनिषद् ज्ञान की ओर आकर्षित हुए थे। न केवल आकर्षित ही हुए थे, अपितु अपनी निशासा को काम्यरूप में परिणत करने के लिए समझ हो गए थे। न केवल समझ ही हुए थे, अपितु उसे खोजने के लिए उसी निशासा को प्रधान लक्ष्य बनाते हुए अपने अपने आश्रमों से निकल पड़े थे। न केवल निकल ही पड़े थे, अपितु अपनी इस सच्ची लगन के प्रभाव से उन्हें जैसा तत्त्वज्ञ आचार्य भी प्राप्त कर लिया था, वहाँ इनकी निशासा का यथावत् समाधान हुआ। परब्रह्म की ओर मुकुता, वृक्षे शब्दों में तद्विषयिणी निशासा करना प्रथमाधिकार है। जिसमें निशासा नहीं, वह औपनिषद् ज्ञान का वो क्या, सामान्यज्ञान का भी अधिकारी नहीं माना जा सकता। निशासावृत्ति पहिली, तथा मुख्य अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मपरा' शब्द से विशेषण हुआ है। निशासा करके ही यदि हम शान्त हो गए, वो निशासाधिकार सर्वथा व्यर्थ है। निशासा हुई, उस पर अनन्य भाव से आरुह हो गए। अब तक निशासा का समाधान नहीं हो जाता, अब तक अभ्यात्मकस्था अशान्त है, कुछ नहीं सुहाता। यह निशासानन्यता ही दूसरी अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मनिद्रा' शब्द से विशेषण हुआ है। निशासा हुई, तन्निद्रा भी नहीं, पञ्च प्रयास न किया, लोभ न की, तब भी अम नहीं चल सकता। अपनी तन्निद्रता की पूर्ति के लिए हमें विविशस्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाना पड़ेगा, उसकी खोज में लग जाना पड़ेगा। एव यही तीसरी अधिकारमर्यादा कहलाएगी, जिसका 'परं ब्रह्मान्वेषमाणा' शब्द से विशेषण हुआ है।

आत्मसमर्पण ही उक्त त्रिपदा अधिकारमर्यादा का मौलिक रहस्य है। आत्मा का सर्वसोमावेन त्याग करने वाला ही इस ज्ञान का अधिकारी माना जा सकता है। आत्मा की 'मन-प्राण-वाक्' त्रिद से तीन क्लृप्त सुप्रसिद्ध हैं। निशासावृत्त्या प्रथमाधिकारमर्यादा का मन से सम्बन्ध है, निशासनिद्रालक्षणा द्वितीयाधिकार-मर्यादा का प्राण से सम्बन्ध है, एव अन्वेषणलक्षणा तृतीयाधिकारमर्यादा का वाक् से सम्बन्ध है। इन्का प्रथम व्यापार है, तदनुकूल अन्तःस्फूर्ति करना उपलक्ष्य कर्म द्वितीय व्यापार है, एव शरीरव्यापारलक्षण भ्रम तृतीय व्यापार है। प्राप्तव्य परब्रह्म कस्य है, तदनुभूत प्राप्तकर्ता बीजात्मा भी कस्य है। एव वह कस्य उस कस्यस्य कस्य ज्ञान को तभी प्राप्त कर सकता है, जबकि, यह अपने आत्मकस्य को 'यावदनु मनः-तदनु प्राण-तदनु वाक्' लक्षणा स्वव्यापारत्रयी का अनुगमन करे। 'ब्रह्मपरा' मानस व्यापार है, 'ब्रह्मनिद्रा' प्राण व्यापार है, 'परं ब्रह्मान्वेषमाणा' वाक् व्यापार है। तृतीय व्यापार के अनन्तर 'जिन वूँ वा तिन पाइया गहरे पानी पैठ' के अनुस्मरण अवश्य ही तत्त्वदर्शी उपदेश का आश्रय प्राप्त हो जाता है। इसी फलभाव का व्यक्त करने के लिए 'भगवन्तं पिप्पलावसुपसन्ना' यह कहा गया है। यही वास्तविक अधिकारमर्यादा है, जिसका निम्न लिखित भुविज्ञाया सङ्गतविधि से स्पष्टीकरण हुआ है—

ॐ मैं बीरी दूँटन गई रही किनारे पैठ ।

जिन दूँदा तिन पाइया गहरे पानी पैठ ॥

अपिच समित्पाणि बन कर उपनीत होता उस अधिकारमय्यादा का भी पोरक बन रहा है, जिसका स्वरूप—संस्कृत द्विजातिवर्ग के साथ अनन्य सम्बन्ध बसलाया गया है। पलाश ब्रह्मवीर्यप्रधान है, खदिर काष्ठ क्षत्रवीर्यप्रधान है, एवं उदुम्बर (गूलर) काष्ठ विद्वशीर्यप्रधान है। इस प्रकार सावित्री दीक्षाकाल (यशोपवीत स्वीकारकाल) में ब्राह्मण सजातीय पलाशदण्ड का, क्षत्रिय खदिरदण्ड का, एवं वैश्य उदुम्बरदण्ड का ग्रहण करता है, एवमेव उपनीत दशा में भी तीनों वर्ण क्रमशः पलाश-खदिर-उदुम्बर की प्रादेशमित समिधा को लेकर ही गुरु के समीप उपस्थित होते हैं। गुरु इस समित्-स्वरूप से ही यह जान लेते हैं कि, शिष्य अमुक वर्ण का अधिकारी है।

समित्-स्वरूप के अतिरिक्त योग्य गुरु भावी शिष्य के बाह्य स्वरूप के आधार पर भी इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि, यह अधिकारी है, यह अधिकारी नहीं है। बर्णानुगत, बर्णस्वरूपपरिचायक समित्-काष्ठ के रहते भी मनोविज्ञानसम्मत पुरुषपरीक्षा—में अथि को वर्णविपर्यय का यदि योजना भी सम्बन्ध हो जाता है, तो उत्काल 'किं गोत्रोऽसि' ? प्रश्न हो सकता है। चतुष्पाद ब्रह्म के तात्त्विक रहस्यवत्ता जवालापुत्र कल्पात्म की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली किसी दोषवृत्ति से इनका स्वाभाविक ब्रह्मवीर्य दोषाकान्त था। अब ये समित्पाणि बन कर महर्षि गौतम के समीप पहुँचे, तो गौतम को पुरुषपरीक्षा के आधार पर इनके आधिकारिक वर्ण पर संदेह हो गया। उत्काल प्रश्न कर बैठे—'किं गोत्रोऽसि'। अन्त में परिस्थितिवश उत्पन्न वीर्य-दोषनिवृत्ति के लिए गुरु का जो आदेश मिला, वह भी वर्तमानयुग के अधिकारलिप्सु महानुभावों के लिए मननीय है। आदेश ही क्या, वहाँ का पूरा कथानक ही भारतीय महर्षि, तथा भारतीय साहित्य की विज्ञानसम्मत उदारता का परिचय दे रहा है। घटना यों बटित हुई—

- १—'सत्यकाम ने अपनी जवाला माता को सम्बोधन करते हुए यह प्रश्न किया कि, मैं विद्याभ्ययन करने के लिए गुरु-दीक्षा लेना चाहता हूँ। (दीक्षाधिकार के लिए द्विजाति मय्यादा आवश्यक है), इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि, मेरा गोत्र (कुल) क्या है ?
- २—भारत की उस पवित्रहृदया जवाला ने उत्तर दिया—पुत्र ! तेरा क्या गोत्र है, वह मैं नहीं जानती। युवावस्था में इतस्तत् अनुधाधन करते हुए मैंने तुझे प्राप्त किया है। मैं नहीं जानती (तू किसका पुत्र है, एवं) तेरा क्या गोत्र है। इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकती हूँ कि, मेरा नाम जवाला है, तेरा नाम सत्यकाम है (अर्थात् तेरा पिठवश

—'सोऽयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टः, ताविमौ प्राणोदानौ । तस्मादाहुः—मनो देवा मनुष्यस्याजानन्ति—इति । मनसा संकल्पयति, सत् प्राणमपिपद्यते, प्राणो वात, वातो देवम्य आचष्टे यथा पुरुषस्य मन । तस्मादेतदपिशाभ्यनूक्त —

मनसा संकल्पयति तद्वातमपिगच्छति ।

वातो देवम्य आचष्टे यथा पुरुष ते मन ॥ (शत० २।१।२।६ ७,) ।

इसी इष्ट प्राण के आचार पर सर्वेन्द्रिय-अग्निन्द्रिय-जल प्रशानचन मन प्रतिष्ठित है। मन के आचार पर विज्ञानबना बुद्धि प्रतिष्ठित है। सूर्योपादानमूलभूता, अतएव अग्निसमस्तुतिता इसी बुद्धि में, किंवा विज्ञानशानानि में विद्यात्मक सोम की आहुति होती है। वृक्षे शब्दों में इष्ट प्राणावच्छिन्न-प्रादेशमित-विज्ञान सम्परिष्कृत-प्रज्ञान मन पर ही विद्यात्मक संस्कार प्रतिष्ठित होता है। इस विद्याहुति से आत्मात्मिक प्राण प्रवृत्त हो पड़ता है। साधारण-यथानात-लौकिक मनुष्यों का शरीराग्नि वहाँ केवल लौकिक-भूतात्मक-आहुति से सबल बना रहता है, वहाँ विद्वानों का प्राणाग्नि दिव्याल्लक्ष्य वेदतत्त्व, तथा यज्ञातिशय से प्रवृत्त रहता है। भूताग्नि का प्रवृत्तन भूतामाहुति से सम्बन्ध है प्राणाग्नि का प्रवृत्तन दिव्यामाहुति से सम्बन्ध है। भूताग्नि का प्रवृत्तन कर्म इन्धन है, प्राणाग्नि का प्रवृत्तन कर्म समिन्धन है। भूताग्नि में सामान्य काष्ठ डाल कर इसे प्रवृत्त कर देना इन्धन कर्म है। एवं इसी भूताग्नि में आचाररूप से प्रतिष्ठित प्राणाग्नि में तदनु-रूप मन्त्रद्वारा प्राणपरिमित (प्रादेशमित) समिधाहुति डालना समिन्धन कर्म है। इन्धन मूल का होता है, समिन्धन प्राण का होता है। इधन सामान्य परिमाणान्य काष्ठ से होता है, समिधन मन्त्रपूत-दिव्यप्राण-युक्त प्रादेशमित काष्ठ से होता है। सामान्य काष्ठ 'हृष्य' नाम से व्यवहृत हुआ है, अलौकिक प्राणमावापन काष्ठ 'सामिधेनी' नाम से व्यवहृत हुआ है। इसी सामिधेनी-विज्ञान को लक्ष्य में रख कर अग्नि ने कहा है-

“इन्वे ह वा एतदध्वयु-इधेनाग्निं, तस्मादिध्मो नाम। समिन्वे सामिधेनीभि-
होता, तस्मात् सामिधेन्यो नाम” (शत०१।४।२।१।)।

“यो ह वा ऽ अग्निं सामिधेनीभि समिद्ध, अस्तिरा-इ नै स इतरस्मादग्नेस्त-
पति, अनवधृष्यो हि भवति, अनवमृश्य” (शत०१।४।३।१।)।

प्रादेशमित सामिधेनी (एतन्नामक काष्ठ) उस प्रादेशमित इष्ट प्राण की प्रतिष्ठा है, प्रतिमान है। शिष्य अपने प्रादेशमित इस प्राणाग्नि को गुरु के प्रादेशमित इष्ट आत्मा से निकली हुई विद्यासंस्कारहुति-लक्षणा सामिधेनी से प्रवृत्त करने के लिए ही गुरु की सेवा में उपस्थित होता है। वृक्षे शब्दों में विद्या के द्वारा वह अपने प्रादेशमित प्राणाग्नि को ही विद्यासंस्कार से समिद्ध करना चाहता है। “मैं विद्यात्मिका सोमा-हुति से अपने प्रादेशमित प्राणाग्नि को प्रवृत्त करने के लिए उपनीत हुआ हूँ” अपनी इसी विज्ञाता को परोक्षविधि से प्रकट करने के लिए शिष्य प्रादेशमित समिधा हाथ में ले कर ही गुरु के समीप पहुँचता है। प्राचीन परिपाटी के अनुसार जिस किसी को गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करना होता था, अथवा सामान्यतः अपनी सन्देशनिवृत्ति अभीष्ट होती थी, वह अपने मुक्त से आरम्भ में अपना शिष्यत्व प्रकट नहीं करता था। अतः अपनी इस शिष्यवृत्ति के प्रकाशन के लिए वह समिधपाणिः बन कर ही उपस्थित होता था। भावी गुरु का अभ्युत्पानादिलक्ष्य संस्कार यात्री शिष्य का अभ्युत्पन्न कर सकता है, इसलिए, वाय ही प्राणसमि-न्धनाभिषिन्धित के लिए समिधपाणि बन कर उपनीत होना ही विज्ञानसम्मत मार्ग है।

● इस विषय का विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्यान्तर्गत नक्त मासगमाध्य में देवना चाहिए।

व्यानुगता अधिकारमय्यादा को लक्षण में रखा कर है। 'ते ह समित्पाणय'—'किं गोत्रोऽसि' इत्यादि वचन उद्धृत हुए हैं, यही वक्तव्यांश है। प्रश्न होता है कि, क्या अधिकारमय्यांश का यहीं विभाम है?, नहीं। अभी ब्रह्मपरदि लक्षण दिखाति अधिकारी के लिए कुछ एक अधिकारमय्यांशों और अपेक्षित हैं। ब्रह्मपराः—ब्रह्मनिष्ठाः—मर्याद्वान्वेषमाणाः—ये तीनों अधिकारमय्यांशों कार्यस्थानीया हैं। एवं बलदाई ज्ञान वाली तीन अधिकारमय्यांशों धारणस्थानीया हैं। जब मुक्त्यादि विद्वान् समित्पाणि बन कर पिप्पलाद की सेवा में पहुँचते हैं, तो पिप्पलाद उन्हें उत्तर देते हैं—

“तान् ह स श्रपिरुवाच—

भूय एव तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया—सम्बत्सर सम्बत्सपथ ।

यथाक्रम प्ररनान् पृच्छथ । यदि विज्ञास्याम, सर्वा वो

वक्ष्याम ” (प्रश्नो० १।२।) ।

ब्रह्मविद्यात्मक संस्कार की प्रतिष्ठा के लिए वहाँ ब्रह्मपर—ब्रह्मनिष्ठ—ब्रह्मान्वेषणधृत्यनुगमन—अपेक्षित है, वहाँ इन तीनों ब्रह्मों की प्रवृत्ति, तथा रक्षा के लिए तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इन तीन आत्मब्रह्मों पर अनुगमन करना भी आवश्यक हो जाता है। बिना इस त्रयी के वह त्रयी कथमपि स्वस्वरूप से सुरक्षित नहीं रह सकती। अतएव इसे हमने धारणस्थानीया कहा है, एवं उसे अर्कस्थानीया माना है। आत्मा मन—माया—वाङ्मय है, यह क्लेशाया गया है। 'नायमात्मा ब्रह्महीनेन लभ्यः' के अनुसार निर्बल आत्मा में न तो ब्रह्मनिष्ठा सम्भव है, न तदनुकूल अन्तर्धर्मापार सम्भव है, एवं न तदनुकूल बहिर्धर्मापार सम्भव। आत्मा को, किंवा आत्मकलाओं को बलवान् बनाने वाले ब्रह्मचर्यादि तीन साधन मुख्य मानें गए हैं।

ब्रह्मचर्यं वाग्माग में बलाधान करता है, तप प्राणमाग में बलाधान करता है, एवं श्रद्धा मानसवृत्त का बलवान् बनाती है। ठीक इसके विपरीत ध्यमिवाग्रप्रवृत्ति वाग्माग को, आश्रित्य—अकर्मवयता प्राणभाग को, तथा अभ्रामूलक असत्यमाग मनोभाग को निर्बल बनाता है। ऐसा निर्बल आत्मा दोषयुक्त है, अतिशय से रहित है, हीना है, अतएव अर्कसूत्र रक्षा हुआ विद्यासंस्कारग्रहण के लिए अयोग्य है। ब्रह्मचर्य दोषमा—नैवलक्षण शोषक संस्कार है, तप—कर्म अतिशयाधानलक्षण विशेषक संस्कार है, एवं श्रद्धा (सत्यस्वधारण) हीनाङ्गपूर्विलक्षण पूरक संस्कार है। श्रद्धासंस्कार से संस्कृत मन ब्रह्मनिष्ठा का प्रवृत्त बनता हुआ निराशु को 'ब्रह्मपर' बनाता है, तप—कर्मसंस्कार से संस्कृत प्राण ब्रह्मनिष्ठा का प्रवृत्त बनता हुआ निराशु को ब्रह्मार्थारूप बनाता है, एवं ब्रह्मचर्यसंस्कार से संस्कृत वाक् तदन्वेषणप्रवृत्ति का कारण बनती हुई निराशु को ब्रह्मान्वेषमाण बनाती है।

अविदित है)। तू जिस गुरु के समक्ष जाय, वहाँ यही कह देना कि, भगवन ! मेरा नाम सत्यकाम है, मेरी माता का नाम जवाला है ॥

३-४—सत्यकाम समित्पाणि बन कर (पलाशसमित् लेकर) महर्षि गौतम के आश्रम में आते हैं। वहाँ आकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। गौतम वेदन्ते हैं कि, इसके हाथ में पलाशी समित् है। प्रतीत होता है, 'यह ब्रह्मवीर्य से ही समुत्पन्न है'। परन्तु ब्राह्मणरूप सूचित करता है कि, अथर्व ही इसके ब्रह्मवीर्य में कुञ्ज कुञ्ज रूप है। फलतः समित् ग्रहण करना (शिष्य बनाना) अनुचित है। यह निश्चय कर गौतम प्रश्न करते हैं—हे प्रिय ! तुम्हारा क्या गोत्र है ?। सत्यकाम उत्तर देता है—भगवन् ! मैं नहीं जानता। माता से पूँछा था, परन्तु उसने कहा, मैंने युवावस्था में तुम्हें किसी से प्राप्त किया है। विदित नहीं तू किस गोत्र का है। इसलिए भगवन् ! मैं नहीं जानता कि, मैं किस गोत्र का हूँ। मैं इस सम्बन्ध में अनन्त माता के आवेशानुसार यही कह सकता हूँ कि, मेरा अपना नाम तो सत्यकाम है, एवं जवाला का मैं पुत्र हूँ"।

५—सत्यकाम की सत्यनिष्ठा से, निष्कपट इस विशुद्ध उक्ति से अपि गद्गद हो जाते हैं। और कहने लगते हैं—सत्यकाम ! अपने गोत्र के सम्बन्ध में तूने जो स्पष्टीकरण किया है, वह एकमात्र ब्रह्मवीर्य का ही फल है। अथर्व ही तू जन्मतः ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। मैं समित् लेकर तुम्हें शिष्य बनाता हूँ।

६—गौतम ने शिष्य तो बना लिया। परन्तु अभी इसका ब्रह्मवीर्य असंस्कृत था, एवं संस्कृत द्विजाति ही ब्रह्मविद्या में अधिकृत है। अतएव उपवेश से पहले गौतम ने वीर्यशुद्धि आचरणक समझी। फलस्वरूप आवेश हुआ कि—सत्यकाम ! इन दुबली पतली ४०० गाँवों को अपने साथ लेकर चले जाओ। जब तक इनकी सख्या एक सहस्र (१०००) न हो जाय, तब तक वापस न लौटना" (छां उ० ४।४।)।

गोमय का सूर्य से सम्बन्ध है। उच्च ब्रह्मात्मिका वेदविद्या का भी पूर्व में सूर्य से सम्बन्ध बताया गया है। जिस सौरतत्त्व से आत्मविकास होता है, वही सौरतत्त्व गोमय में प्रतिष्ठित है। गो का पादत्र, गोमय, गोमूत्र दर्शन स्वर्ण, सेका इमार का अम्युदय नहीं कर सकती। कम से कम वेदसाध्यायमें मित्रों के लिए वां गोमेषा एक आचरणक कर्म माना जायगा। जिन्हें वेदतत्त्व हृदयङ्गम करने में कठिनता प्रतीत हो, वे गोमेषा भी इस सम्बन्ध में एक प्रकार का चिकित्साकर्म मानने का अनुग्रह करें।

●—यथा एसा एष कथन अन्य काल में उपलब्ध हो सकता है, पाठक मुमुक्षुचित्तन बन कर विचार करें, और रोमर्ष का अनुगमन करें।

—गोमेषा में वीर्यगत क्षय दृष्ट होते हैं, आत्मा पवित्र, तथा मेघ बन जाता है, रसाक्षि अन्यत्र निरुन्तित है।

१-मनोविवर्त्तमाया	२-प्राणविवर्त्तमाया	३-वाग्विवर्त्तमाया
(१) १-ज्ञानशक्तिः	२-क्रियाशक्तिः	३-अर्थशक्तिः
(२) १-कारणशरीरम्	२-सूक्ष्मशरीरम्	३-स्थूलशरीरम्
(३) १-आत्मा	२-सत्त्वम्	३-शरीरम्
(४) १-प्रज्ञामात्रा	२-प्राणमात्रा	३-भूतमात्रा
(५) १-बीजचित्ति	२-वैद्यचित्ति	३-भूतचित्ति
(६) १-पशुपति	२-पारा	३-पशु
(७) १-शासक	२-शासनवृद्ध	३-शासितप्रजा
(८) १-उक्त्यम्	२-वर्का	३-अशीतयः
(९) १-सत्त्वम्	२-भोज	३-सन्तप्यतः
(१०) १-आत्मा	२-प्राणा	३-परावः
(११) १-भोक्ता	२-भोगसाधनम्	३-भोग्यवदार्थाः
(१२) १-मनोमयकोशः	२-प्राणमयकोशः	३-अन्नमयकोशः
(१३) १-असङ्गभावः	२-ससङ्गासङ्गभावाः	३-ससङ्गभावाः
(१४) १-अकारः	२-उकारः	३-मकारः
(१५) १-आनन्द	२-रति	३-प्रजातिः
(१६) १-लोकैरणा	२-पुत्रैरणा	३-चित्तैरणा
(१७) १-आनन्दविज्ञानमनोमयम्	२-मनःप्राणवाङ्मयः	३-वातापोऽग्निमयी
(१८) १-अमृतसत्यात्मा	२-महासत्यात्मा	३-वैद्यसत्यगर्भितभूतत्मा
(१९) १-स्वय्योति	२-परय्योति	३-रूपय्योति
(२०) १-संमद	२-रंमद	३-रंमद
(२१) १-आत्मपनम्	२-अन्धम्	३-अन्धम्
(२२) १-महा	२-विष्णुः	३-शिवा
(२३) १-स्वर्लोकः	२-भुवर्लोकः	३-मूर्खलोकः
(२४) १-द्विषोपहितप्रतिष्ठा	२-द्विषः	३-उपहिता

स वा एष आत्मा-वाङ्मयः, प्राणमयः, मनोमयः । त्रयं सदेकमयमात्मा ।

आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम्

मनस्स्त्वन् ज्ञानशक्ति का आधार है, प्राणतन्त्र क्रियाशक्ति का उक्त है, वाक्तन्त्र अर्थशक्ति का प्रभव है। ज्ञानशक्त्याधार मन कारणशरीरलक्षण 'आत्मा' है, क्रियाशक्त्युक्तप्राण सूक्ष्मशरीरलक्षण 'सत्त्व' है, अर्थशक्तिप्रभवभूता वाक् स्थूलशरीरलक्षण 'शरीर' है। दार्शनिक परिभाषानुसार मन 'प्रज्ञामात्रा' है, प्राण 'प्राणमात्रा' है, वाक् 'भूतमात्रा' है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार मन 'वीजप्रति' है, प्राण 'वैद्यप्रति' है, वाक् 'भूतप्रति' है। तन्त्रपरिभाषा के अनुसार मन 'पशुपति' है, प्राण 'पेशा' है, वाक् 'पशु' है। नैतिक परिभाषानुसार मन 'शासक' है, प्राण शासनद्वय (शासनसूत्र) है, वाक् अनुशासिता 'प्रजा' है। निगूढविज्ञानसिद्धान्त के अनुसार मन 'उक्त' है, प्राण 'अर्क' (रश्मि) है, वाक् 'अशीति' है। आयुर्वेदसिद्धान्त के अनुसार मन 'सत्त्व' है, प्राण 'ओज' है, वाक् 'सप्तधातुसमष्टि' है। ब्राह्मणविज्ञानानुसार मन 'आत्मा' है, प्राण 'प्राण' है, वाक् 'परमा' है। शैक्ति परिभाषानुसार मन 'भोक्तृ' है, प्राण 'भोगसाधन' है, वाक् 'भोग्य' है। कोशविज्ञानानुसार मन 'मनोमयकोश' है, प्राण 'प्राणमयकोश' है, वाक् 'अक्षमयकोश' है। स्वरूपविज्ञानानुसार मन अक्ष है, प्राण 'ससङ्गासङ्ग' है, वाक् 'ससङ्गा' है। प्रकाशविज्ञान के अनुसार मन 'अकार' है, प्राण 'उकार' है, वाक् 'मकार' है। कामविज्ञान के अनुसार मन 'आनन्द' है, प्राण 'रति' है, वाक् 'प्रजाति' है। एश्याविज्ञान के अनुसार मन 'लोकेष्यात्मक' है, प्राण 'पुत्रेष्यात्मक' है, वाक् 'वित्तैष्यात्मिक' है। अरक्यविज्ञानानुसार मन 'आनन्द-विज्ञान-मनोमय-अमृततन्त्र' है, प्राण 'मनः-प्राण-वाक्मय ब्रह्मतन्त्र' है, वाक् 'वाक्-प्राण-अग्निमय ह्युक्ततन्त्र' है। उषविज्ञानानुसार मन 'अमृतसत्त्वात्मा' है, प्राण 'मह्यसत्त्वात्मा' है, वाक् 'वैद्यसत्यगर्भित भूतत्मा' है। ज्योतिर्विज्ञानानुसार मन 'स्वज्योति' है, प्राण 'परज्योति' है, वाक् 'रम्यज्योति' है। शत्रविज्ञानानुसार मन 'लंका' है, प्राण 'रंका' है, वाक् 'कंका' है। अज्ञातब्रह्मविज्ञानानुसार मन 'आवपन' है, प्राण 'अज्ञात' है, वाक् 'अज्ञ' है। त्रिदेवविज्ञानानुसार मन 'प्रज्ञा' है, प्राण 'विष्णु' है, वाक् 'शिवा' (भूतपति) है। व्याहृतिविज्ञानानुसार मन 'स्वर्लोक' है, प्राण 'भुवर्लोक' है, वाक् 'भूलोक' है। आचारविज्ञान के अनुसार मन 'हिंसोपहितप्रतिष्ठा' है, प्राण 'हित' है, वाक् 'उपहिता' है। मना-प्राण-वाक्मय आत्मा के इन कुछ एक व्याप्ति-उदाहरणों के आधार पर सम्भव है पाठक आत्मस्वरूपप्रतिपत्ति की ओर आकर्षित हो सकेंगे।

‘बुद्धिनाशात्-प्रणश्यति’ रूप मृत्युफल कालान्तर में अविधि बन जाता है। इस मृत्युपाश-विमुक्ति का मुख्य साधन शुद्धात्मक ब्रह्मचर्य ही माना जायगा, जैसा कि-‘ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युमपाघ्नत’ इत्यादि सूक्ति से प्रमाणित है।

“रसो ह्येय स, रसं ह्येवाय स्रज्ज्याऽऽनन्दी भवति” के अनुसार आनन्दधन आत्मा सर्वात्मन है, यही शाश्वतानन्दोपलब्धि की प्रतिष्ठा है। इस पर विज्ञान प्रतिष्ठित है, विज्ञान पर अरण्यशरीरलक्षण मन का वेष्टन है, मन पर प्राणात्मक सूक्ष्मशरीर का वेष्टन है, प्राण पर वाक्मय स्थूलशरीर का वेष्टन है। सर्व-प्रथम वाक्स्तर, तदन्तः प्राणस्तर, तदन्तः मनस्तर, तदन्तः विज्ञानस्तर, सर्वान्तरात्म आनन्द। यह व्यवस्थित क्रम है। ‘तद्बुद्धिमानेन परिपश्यन्ति धीराः’ के अनुसार विज्ञान ही आनन्दधन आत्मसाक्षात्कार का मुख्य द्वार माना गया है। यदि वाक्मय शुद्ध स्व-स्वरूप से मुरझित है, तो ओज बलवान् है। ओज त्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो मन बलवान् है। मन स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हुआ यदि स्वस्थ है, तो-‘स्वस्थे चित्तो बुद्धयः संसृजन्ति’ के अनुसार विज्ञानात्मिका बुद्धि का विकास है। इस विज्ञानबल से ही अचिकार्यापत्ति सम्भव है, जिसके मन-प्राण-वाक्मय भद्रा-तप-ब्रह्मचर्य, ये तीन कर्म्म प्रतिष्ठा बन रहे हैं। मनोमयी भद्रा, प्राणमय तप, वाक्मय ब्रह्मचर्य, तीनों विज्ञानबलवर्धक हैं। प्रष्टव्य विज्ञान ही ब्रह्मपर-ब्रह्मनिष्ठ-परब्रह्मत्वेष-माण व्यक्तियों की अचिकारमर्यादा बयावत् मुरझित रचने में समर्थ हैं। सम्बत्तरयुक्त से उत्पन्न शिवाति औपनिषद् ज्ञान के लिए उपनीत बनता हुआ क्रम से क्रम सम्बत्तरपर्यन्त उक्त तीनों नियमों का अनुगमन करेगा। तभी इसका समीपपाशित्व चरितार्थ होगा, जिसका-‘सम्बत्तरं सम्बत्तपथ’ से स्पष्टीकरण हुआ है। पिप्पलादसम्मत इसी अचिकारमर्यादा का निम्न लिखित अभियुक्त बचन से भी स्पष्टीकरण हुआ है—

“ब्रह्मचर्यं-तप-सत्यं-वेदानां-चानुपालनम्।

भद्रा-चोपनिषच्चैव ब्रह्मोपायनहेतव ॥

आगे जाकर भगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मचर्य-तप-सत्य की ओर विशेष ध्यान दिलाते हुए अनृत-ब्रह्मता-माया-को इस अचिकारमर्यादा का एकान्ततः परिक्रम्य माना है, जैसा कि निम्न लिखित बचन से स्पष्ट है—

तेषामेनैष ब्रह्मलोको-येषां तपो, ब्रह्मचर्यं, येषु सत्य प्रतिष्ठितम्।

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको, न येषु जिज्ञा-मनृत-माया च ॥

(प्रश्नोप० १।१४, १६.)

“हमें अपने भद्रा-आस्था-राज्य अतएव सर्वथा शुद्ध-सुद्ध-केवल बुद्धिवाद के बल पर, सात्कालिक उपलालन-द्वारा, सात्कालिक विनयप्रदर्शन-द्वारा, विविध प्रलोभनों के द्वारा, चाफक्षल के द्वारा, किंवा अन्यान्व अनृत-जिज्ञा-मायादि-क्षलप्रपञ्चात्मक धर्मराज्य लोकनीतिपथों के द्वारा उपदेष्टा से वेनकनाप्युपायेन ज्ञानलाभ कर लेना चाहिए” इसप्रकार का धर्मविद्वद्-आस्थाभद्राराज्य-अनृत-जिज्ञा-माया-मय प्रकार कदापि वेदव्यवहान में सफलता प्रदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यही उक्त पिप्पलादबचन का स्वरूप है।

मनः-प्राण-वाह्य आत्मतत्त्व का अभव्यापारप्रवर्तक वाग्माग अन्नमयकोश कलाया गया है। वाक् आकाश है। मनःप्राणात्मक आत्मतत्त्व से सर्वप्रथम इसी वाग्वरूप आकाशतत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि वागाकाश स्वरूपविद्युत्तत्त्व से क्रमशः वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, इन चार भूतों का प्रभव बन रहा है, जैसा कि-‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशाः सम्भूताः, आकाशाद्वायुः’ (तै उ २।१।) इत्यादि तैत्तिरीय ऋति से प्रमाणित है। आकाशात्मिका वाक् ही सर्वमूलजननी है, इसी वागाकाश में सब मूल अर्पित है, सम्पूर्ण मूल वाक्मय है इत्यादि सिद्धान्तों को-‘अथो वागेवेद सर्वम्’ (ऐ आ० ३।१।५।)-वाचीमा विश्वामुषनान्यर्पिता’ (तै० ब्रा० २।१।५।५।) इत्यादि ऋतियों का समर्थन प्राप्त है। इसका स्थूलशरीर पाञ्च-भौतिक है, इसी आधार पर तालिका में वाक् को स्थूलशरीर का समाहक माना गया है।

शरीरगत वैश्वानरग्नि में कार्य प्राप्त हम जिस पार्थिव अन्नद्रव्य की आहुति देते हैं, उस मोक्ष अन्न में पृथिवी-अन्तरिक्ष-ज्यो, तीनों लोकों का समभाग समन्वित है। अन्नगत धनमाग पार्थिव दधिरस है, अन्न-गत मिठाव दिव्य मधुरस है, अन्नगत स्नेहद्रव्य आन्तरिक्ष घृतस है, जैसा कि-‘दधि हेवास्य लोकस्य रूपं, घृतमन्तरिक्षस्य, मध्वमुष्य’ (शत० ७।५।१।३।) इत्यादि ब्राह्मणभूमि से प्रमाणित है। पार्थिव द्रव्य स्थूलमाग है, तदन्तर्गत आत्म्यलक्षण प्राणमाग सूक्ष्म है, एवं सर्वान्तरतम मधुमागयुक्त दिव्य चान्द्रस सुसूक्ष्म है। मुक्तान के स्थूलमूलमाग से-‘रस-असृक्-मांस-मेघ-अस्थि-मज्जा-शुक्र’ इन सात स्थूल धातुओं की पुष्टि होती है। मुक्तान के सूक्ष्म आत्म्यमाग से प्राणमय ओष की स्वरूपरक्षा होती है। एवं मुक्तान के सुसूक्ष्म मधुमागावच्छिन्न दिव्य चान्द्रस से मन की वृद्धि होती है। इसप्रकार त्रिवर्मावच्छिन्न अन्न आत्मा के तीनों पक्षों का स्वरूपरक्षक बन रहा है। इसी आधार पर इस आत्मपुरुष को आधु-रास्त्र ने-‘अन्नरसमय पुरुष’ कहा है, जैसा कि पूर्वप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है।

सूतब्रह्मर्षि वाक्मय है, वाक्प्रधान है। ‘शुक्र’ धातु पृथिवी का अन्तिम रस है। इसका निर्गमन ‘ऊर्ध्व-अध-‘तिर्यग्’ मेघ से तीन प्रकार से सम्भव है। जो ज्ञानोपासक अपने इस शुक्र-धोम की ब्रह्मरज्जो-पलक्षित शरीरग्राह में प्रतिष्ठित ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते हैं, वे-‘ऊर्ध्वरेता’ कहलाए हैं। ऐसे ज्ञानोपासक कुछ एक अपवादस्थलों को छोड़ कर शरीर से कृत्रय रहते हैं। क्योंकि इनका शुक्र ज्ञानप्रेयस में उपयुक्त होता रहता है। अतएव ज्ञानोपासक ब्राह्मण के लिए आचार्यों ने शरीरयत्न निषिद्ध माना है। योकि-दग्नि में दूधधोम की आहुति देते हुए पुरन्नित्रा धर्म के अनुयायी यक्षमेधी-‘अधोरेता’ कहलाए हैं। ऊर्ध्व अध-‘दोनों’ मार्गों का निरोध कर (शरीर-पुष्टयर्थ) केवल शरीरग्नि में शुक्राहुति देने वाले मनुष्य ‘तिर्यग्-रेता’ कहलाए हैं।

‘तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्’ के अग्रसार ज्ञान ही ‘ब्रह्म’ है। इस ब्रह्म की चर्च (आचरण अनुमगन) ही ‘ब्रह्मचर्य’ है। यह चर्चा शुकस्था पर ही अवलम्बित है। अतएव लक्षणाया ब्रह्मचर्य को शुकस्थापरक भी मान लिया गया है। शुकस्था से ओष(प्राण)का विकास होता है। जिसका शुकअतिशयमात्रा में वीर्य ॥ पाश है, उसका ओष निर्बल हो जाता है, स्फूर्ति बिलीन हो जाती है। ओषधय से उत्प्रेरित मन निर्बल बन जाता है। क्योंकि शुकगत धोम ही वो ओषधयमात्रा में जाता हुआ अपने विशुद्ध धोमभाग से मन स्वरूप-सम्पादक बनता है। मन की निर्बलता से उत्प्रेरितता पुष्टि का व्यवसायधर्म उच्छिन्न हो जाता है।

‘बुद्धिनाशात्-प्रणश्यति’ रूप मृत्युफल कालान्तर में अतिथि नत जाया है। इस मृत्युपाश-विमुक्ति का मुख्य साधन शुकरज्ञात्मक ब्रह्मचर्य ही माना जायगा, जैसा कि-‘ब्रह्मचर्येण तपसा वेदामृत्युमपाप्नोति’ इत्यादि सूक्ति से प्रमाणित है।

“रसो ह्येष सा, रसं ह्येषां ज्ञान्वाऽऽनन्दी भवति” के अनुसार आनन्दधन आत्मा सर्वसम्पन्न है, यही शाश्वतानन्दोपलब्धि की प्रतिष्ठा है। इस पर विज्ञान प्रतिष्ठित है, विज्ञान पर कारणशीरलक्ष्य मन का वेष्टन है, मन पर प्राणममक सूक्ष्मशीर का वेष्टन है, प्राण पर वाङ्मय स्थूलशीर का वेष्टन है। सर्व-प्रथम वाङ्मय, तदन्तः प्राणस्वर, तदन्तः मनस्वर, तदन्तः विज्ञानस्वर, सर्वान्तरिम आनन्द। यह व्यवस्थित क्रम है। ‘तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः’ के अनुसार विज्ञान ही आनन्दधन आत्मसाक्षात्कार का मुख्य द्वार माना गया है। यदि वाङ्मय शुक्र स्व-स्वरूप से सुरक्षित है, तो श्रोत्र बलवान् है। श्रोत्र स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो मन बलवान् है। मन स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हुआ यदि स्वस्थ है, तो-‘स्वस्थे निजो बुद्धयः सस्फुरन्ति’ के अनुसार विज्ञानात्मिका बुद्धि का विकास है। इस विज्ञानरूप से ही अधिष्ठाप्याप्ति सम्भव है, जिसके मन-प्राण-वाङ्मय भेदा-तप-ब्रह्मचर्य, ये तीन कर्म प्रतिष्ठा नत रहे हैं। मनोमयी भेदा, प्राणमय तप, वाङ्मय ब्रह्मचर्य, तीनों विज्ञानबलवद्क हैं। प्रबुद्ध विज्ञान ही ब्रह्मपर-ब्रह्मनिष्ठ-परब्रह्मन्वेष्ट-मात्र व्यक्तियों की अधिकारमर्यादा यथायत् सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। सम्स्तरयज्ञ से उत्पन्न शिवास्ति औपनिषद् ज्ञान के लिए उपनीत बनता हुआ कम से कम सम्स्तरपथ्यन्त उक्त तीनों नियमों का अनुगमन करेगा। तभी इसका समित्पाश्विच चरितार्थ होगा, जिसका-‘सम्बत्सरं सम्बत्स्यथ’ से स्पष्टीकरण हुआ है। पिप्पलादसम्मत इसी अधिकारमर्यादा का निम्न लिखित अमिमुक्त वचन से भी स्पष्टीकरण हुआ है—

“ब्रह्मचर्यं-तपः-सत्यं-वेदानां-चानुपालनम्।

भेदा-चोपनियञ्चैव ब्रह्मोपायनहेतव ॥

आगे बाहर भगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मचर्य-तप-सत्य की ओर विशेष ध्यान दिलाते हुए अनृत-विद्यता-माया-को इस अधिकारमर्यादा का एकान्तः परिपन्थी माना है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—

तेषामेवैष ब्रह्मलोको-येषां तपो, ब्रह्मचर्यं, येषु सत्य प्रतिष्ठितम्।

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको, न येषु लिङ्ग-मनृत-माया च ॥

(प्रनोप० १।१५, १६,)

“हमें अपने भेदा-आस्था-शून्य अतएव सर्वथा शुष्क-रूप-केवल बुद्धिवाद के बल पर, वात्कालिक उपलक्षण-द्वारा, वात्कालिक विनयप्रदर्शन-द्वारा, विविध प्रलोभनों के द्वारा, बाधकूल के द्वारा, किंवा अन्यान्व अनृत-लिङ्ग-मायादि-कुलप्रपञ्चात्मक धर्मशून्य लोकनीतिपथों के द्वारा उपदेश से बेनकेनाप्युपायेन ज्ञानलाभ कर लेना चाहिए” इसप्रकार का धर्मविक्षेप-आन्याभेदाशून्य-अनृत-विद्यता-माया-मय प्रकार कृति नेरतम्भज्ञान में सफलता प्रदान नहीं कर सकता; नहीं कर सकता, यही उस पिप्पलादवचन का स्वरूप है।

८-याज्ञवल्क्यसम्मत आधिकारमर्यादा—

अपने युग के समय वैज्ञानिक, अशास्त्रीय रुढ़िवाद के अन्यतम शत्रु महात्मा याज्ञवल्क्य ने इस सम्बन्ध में अपना ओ महत्वपूर्ण निर्णय प्रकट किया है, वो शब्दों में उसका भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रदर्शित अधिकारमर्यादा के अनुगामी विज्ञाति हैं। अध्ययनाध्यापन के अधिकारी हैं। एव जिस अधिकारवीर्य को गर्म में रख कर वे अधिकारी अध्ययनाध्यापन में प्रवृत्त होते हैं, वे ही उस बीच की पुष्पित-पल्लवितरूपा समृद्धि के मोक्षा बनते हैं, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

स्वाध्याय-प्रवचन का स्वाभाविक अनुसरण^१, अनन्यमनस्कता^२, अपराधीनता^३, अर्थसाधनप्रवृत्ति^४, सुस्वत्वाय^५, आत्मचिकित्सासुगमन^६, इन्द्रियसंयम^७, एकाग्रमता^८, प्रबुद्धप्रज्ञा^९, यशोऽनुगमन^{१०}, लोकपन्थि^{११}, ये ११ साधन ही अधिकारमर्यादा के मूलतत्त्व माने गए हैं। इनका क्रमशः स्वरूप-दिग्दर्शन करा देना ही प्रकृत परिच्छेदाय है।

(१)-स्वाध्यायप्रवचन का स्वाभाविक अनुसरण (प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतः)।—

मानसत्वेन की अपेक्षा से पदार्थों को-‘भवेय, प्रयेय, भवेयप्रयेय, भवेयप्रयेयोऽभाव, भेद से चार भेदियों में विभक्त किया जा सकता है। ‘हितकर’ पदार्थ ‘भवेय’ है। ‘रुचिकर’ पदार्थ ‘प्रयेय’ है। ‘हितकर’-‘रुचिकर’ पदार्थ ‘भवेय-प्रयेय’ है। एवं ‘अहितकर-अरुचिकर पदार्थ’ भवेयप्रयेयोऽभावसंज्ञा है। आयकलोकात्मक आध्यात्मचिन्तन, तत्त्वोपासन, एवं यथादि प्राकृतिक कर्म हितकर हैं, अतएव भवेय हैं। इनके अनुगमन में कठिनता है। ‘अक्षय्यं विपश्चि विपश्चि परिणामेऽसुतोपमम्’ (गी०२३३०१) के अनुसार भवेय कर्मों के आरम्भ में कठिनता है, किन्तु परिणाम में निःशेषत्व है। यस्तानि स्वाध्याय, सुगुण, एक वातरोगी के लिए हितकर बनते हुए भवेय अवश्य हैं, परन्तु रुचिकर न होने से ‘प्रयेय’ नहीं हैं। आध्यात्मिक याचिक संस्था के रक्षाकर्म में ब्राह्म प्रकृत्यनुगत अन्नपान-शयनादि ऐन्द्रिक मोक्षों के अतिरिक्त, बुरे शब्दों में बुद्धिपूर्विक-ईश्वर-प्रेरणाप्रतिफलरूपा उरधित्याकाक्षा के अनुगामी स्वाभाविक मोक्षों के अतिरिक्त-मानसेवका-नृपत-उरधित्याकाक्षा-मूलक-संस्कारलोपप्रवर्तक-कषणात्मक-समस्त ऐन्द्रियक योग केवल रुचिकर बनते हुए विशुद्ध प्रेयस्कर्म माने गए हैं। इन प्रयेयपदार्थों के रक्षस्तो मोक्ष से आगे जाकर अवान्तर दो विभाग हो जाते हैं। प्रकृतिविह्वल, किन्तु इन्द्रियसुखसिन्धुतात्मक मोक्ष-दर्शन-अकषादि कुछ एक प्रयेयविषय तो ऐसे हैं, जिनके आरम्भ में तो सुखानुभव होता है, परन्तु परिणाम में वे महामयङ्कर सिद्ध होते हैं। ऐसे प्रयेय पदार्थ रक्षेयतात्मक कहलाए हैं। रक्षेयताप्रधान प्रयेय पदार्थों के सेवनकाल में बुद्धि का एकान्तता अभिमय नहीं है। एक वातरोगी यह समझ रहा है कि, अम्लसेवन पीड़ा बढ़ा देगा महामय होगा। फिर भी ‘बलवानिन्द्रियमामो विद्यांसमवि कर्षति’ (मनु०२।२१५) के अनुसर वह लोमसंवरण करने में असमर्थ हो जाता है। परन्तु एक स्थिति ऐसी भी मानी गई है, जिसमें बुद्धि के स्वस्थितिके का एकान्तता अभिमय है। न सुखानुभव है, न सुखानुभव है। प्रथम मनुष्य की मूर्ति प्रथिमाम है। ऐसा व्यक्ति विधि-निषेध-विषेक से बाधित रहता हुआ उन विषयों की ओर अध्ययन से अनुगमन करता रहता है, जिनके आरम्भ, तथा अध्ययन में मोक्षसंघटन शुभ का प्रमुख रहता है। उपक्रम में भी आत्मवि-सृष्टि, उपरतार में भी आत्मविरह्युति, ऐसे मोक्षायक अन्तरिक-सुखामासलक्षण सुखों के प्रपथक मधपान-

अभक्ष्यभक्षण-अगम्यागमनादि कर्म तमोगुणात्मक माने गए हैं। निद्राधिन्य से, आलस्य से, प्रमाद से एक प्रश्न की शान्ति की भक्तक दिसलाई पड़ती है। परन्तु ऐसा सुख भी तमोगुणात्मक-मोहलक्षण-प्रेयामात्र ही माना गया है। सुख ही भय है, सुख ही प्रेय है। परन्तु क्लेशगुणक सुख भय है, रजोगुणक, तथा तमोगुणक सुख प्रेय है। उभयविध प्रेय त्याग है, भय प्राप्ति है, जिसकी प्रसिद्धा बुद्धियोग माना गया है। निम्न लिखित भौव-स्मार्तपञ्चन इन्हीं दोनों के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहे हैं

श्रेय-प्रेयस्वरूपमीमांसा—

“अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय स्ते उमे नानार्थे पुरुष सिनीत ।

तयो श्रेय आददानस्य साधुर्मवति हीयतेर्याथ उ प्रेयो वृणीत” ।

श्रेयोऽनुगमनादेश—

“श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमतेस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर ।

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते”

श्रेयोऽनुगामिनः प्रशसा—

“स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कमानभिध्यायश्चिक्वतोऽप्यसाक्षी ।

नैतां सृङ्गां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या”

(कठोपनिषत् १।२।२, ३, ४)

सत्त्वानुगतश्रेय स्वरूपमीमांसा—

“यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत् सुखं साच्चिकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाजगम् ॥”

रजोऽनुगतप्रेय स्वरूपमीमांसा—

“विपयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोऽपमम् ।

परिणामे विपमिव तत् सुखं राजस स्मृतम् ॥”

तमोऽनुगतप्रेय स्वरूपमीमांसा—

“यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्” ॥ (गी० १८।३७, ३८, ३९)

कुछ एक ऐसे पदार्थ, तथा कर्म भी हैं, जिन्हें हितदृष्टि से भय भी कहा जासकता है, बहिर्दृष्टि से प्रेय भी माना जासकता है। ऐसा उभयनिष्ठ विभाग ही ‘भय-प्रेयोभाष’ नामक तीसरा भेद विभाग है। शारीरयत्नरत्ना के लिए अपेक्षित सुखाद्य दैनिक मोक्षकर्म, अपेक्षित निद्राकर्म, भ्रमण, व्यायाम, बुद्धि-संस्कृत मानस विनोद, आदि हितकर भी हैं, बहिर्दृष्टि से भी हैं। ज्वनप्रशाशावलोह, सौवर्चलपाकधटी, हिंस्रकचूर्ण, क्लृप्तकचकरी, आदि औषधियाँ यस्नादि प्यामादि की माँति केवल हितकर (भय) ही नहीं हैं, अपितु हितकर

होने के साथ साथ रुचिकर भी हैं। सर्वनामक हाहाह्लादि कतिपय पदार्थ न हितकर हैं, न रुचिकर हैं। यही चौथा भेगि-विभाग है। यस्तुतस्तु भिन तीन विभागों का दिग्दर्शन कराया गया है, वे ही प्रशापराध से उन्मत्तमनसि से वञ्चित होते हुए इस चतुर्थ विभाग के अनक बन रहे हैं। मायायुक्त महाविष भी स्वतन्त्ररूप से हितकर बन जाता है। अन्य औषधियों के सम्पर्क से अपनी कटुता छोड़ता हुआ यही विष हितकर होने के साथ साथ रुचिकर भी बन जाता है। उधर हितकर पदार्थ प्रशापराध से अहितकर बन जाता है, रुचिकर पदार्थ भी अभीर्णदरा में अरुचिप्रवर्तक बन जाता है। सर्वथा भेगि-विभाग चार संख्याओं में ही विभान्त है।

प्रकान्त विद्याविभाग का, किंवा स्वाध्यायकर्म का भेग, तथा भेगःप्रोय, इन दो विभागों के साथ ही सम्बन्ध माना गया है। स्वाध्यायारम्भ काल में, दूसरे शब्दों में प्राथमिक शिक्षण काल में अभ्येता के लिए अभ्ययन केवल भेयोमावयुक्त बना रहता है। बुद्धि का अविकास ही प्रेयोमावामाव (अरुचि) का कारण है। योग्य शिक्षक के अनुग्रह से ज्यों ज्यों बुद्धि विकसित होने लगती है, त्यों त्यों हितमात्र के साथ साथ रुचिमात्र भी बढ़ने लगता है। यही रुचिमात्र आगे बढ़कर विद्यापूर्णता का कारण बन जाता है। स्वयं पढ़ने की रुचि, पठित विषय को प्रकट करने की रुचि, दोनों सकलता के मौलिक रहस्य हैं। शिक्षक की योग्यताभिप्रेर से ही यह स्वाध्याय-प्रवचनानुसूची प्रियमाव (प्रेयोमाव-रुचि) शिष्य में उत्पन्न होता है। यही विद्याक्षेत्र का अधिकारी बनता है। यदि किसी में पूर्वजन्मसंस्कारवशात् वचन से स्वयं एवं स्वाध्याय-प्रवचन की रुचि का बीज प्रसिद्धि है, तो उत्तमार्थिकारी है, एवं यह स्वाध्यायकाल में ही इस क्षेत्र में सकलता प्राप्त कर लेता है। यदि किसी में प्रयास से भी रुचि उत्पन्न न हुई, तो यह इस क्षेत्र का अनधिकारी ही माना जायगा। “स्वाध्याय-अभ्ययन-प्रवचन (अभ्यापन) का अनुराग ही स्वाध्यायप्रवचन का प्रियस्त्व है, यही याज्ञ-बल्क्यमतानुसार प्रथम अधिकारमन्यता है” यही उद्गमनिष्कर्ष है।

२—रुच्यनुगत। अनन्यमनस्कता—(युक्तमना भवति)–

हमारी विद्या की ओर रुचि है, अतएव हम अधिकारी हैं, यहाँ तक तो ठीक है। परन्तु इस रुचि की दो अवस्था हैं। रुचि का मन से सम्बन्ध है। मन ‘युक्त-अयुक्त’ भेद से दो दृष्टियों में विभक्त है। किसी भी विषय, किंवा कर्म के साथ मन का चिरकालपर्यन्त सम्बन्ध हो जाना मन की युक्तता है, एवं क्षणिक सम्बन्ध होना अयुक्तता है। इन दो विद्वत् वर्गों का कारण है बुद्धितद्भेद का कारण। अपने स्वामायिक योग्य विद्युत् के कारण मन स्वाभावतः चञ्चल है, चाञ्चल्य मन का स्वामायिक कर्म है। इसी दृष्टि के कारण यह किसी विषय के साथ अधिक काल पर्यन्त सम्बन्ध बनाये रखने में असमर्थ है। नवीनतामें रुचि रहती है, कालांतर में रुचि हट जाती है। जिस विज्ञान (बुद्धि) के प्रवर्धन से मन स्वव्यापार करने में समर्थ होता है, यह स्थिर है। विज्ञानगत इन्द्र ‘शोकशरी’ है, जैसा कि-शोकशरी या इन्द्र। यत्र वा एष इन्द्रः पूर्वं गच्छति, तेन तत्रापर गच्छति इत्यादि भूति से प्रमाणित है।

मन ऐन्द्रियक संस्कारवशात् चलान् बनता हुआ विज्ञानस्थिरता को अपने वश में कर लेता है। अतएव विज्ञानस्थिरता इसका उपकार करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति अन्यमनस्क, अयुक्तमना, विज्ञानवञ्चित कलाप है। विद्याक्षेत्र में मानस रुचि का चिरकालिकत्व अवशिष्ट है। यह चिरकालिकत्व ‘यस्तु विज्ञानयान् भवति युक्तेन मनसा सदा’ (कटोपनिषत्) इस कठमति के अनुसार सभी सम्भव

है, जब कि मन बुद्धि का अनुगामी बना रहे। बुद्धिगत स्थिरबध्म, मनोगत सोमात्मक स्नेहधम्म, दोनों के समन्वय से ही मन का व्यापार, मानस कषि विद्याक्षेत्र में स्थिरबध्म की प्रवर्तिका बनती है। यही 'रुच्यनु-गता धनन्यमनस्फता' है, यही मन की युक्तता है, यही दूसरी अधिकारमर्यादा है, जिसका बीच बुद्धिप्रा-धान्य माना गया है।

३—अपराधीनता—(अपराधीनः)—

जीवात्मतन्त्र स्व, पर, भेद से दो तन्त्रों में विभक्त है। वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ की समष्टिलक्षण कर्मात्मा ही जीवात्मा है। इसके इस ओर प्रज्ञानमनोयुक्त इन्द्रियवर्ग है, उस ओर चिन्मयोति से अनुपहीता बुद्धि है। बुद्धिपुनगत जीवात्मा स्वमूलभूत जीवात्मतन्त्र से अनुग्रहीत रहता हुआ स्व-तन्त्र (आत्मतन्त्र) में प्रतिष्ठित है। प्रज्ञानमनोपुनगत जीवात्मा विषयसंस्कारभूत बह्मतन्त्र से अनुपहीत रहता हुआ पर-तन्त्र (विषयतन्त्र) में प्रतिष्ठित रहता हुआ 'परतन्त्र' है। परतन्त्र आत्मज्ञान का महाप्रतिकवक है, स्वातन्त्र्य महा उपाधरक है। यही स्वातन्त्र्य बुद्धिविकास का कारण है। बुद्धिविकास ही मन-क्षेत्र की युन्यता का मूल है। युन्यमना अधिभारी ही अपने विद्यालुग को सुखित रख सकता है। इन्द्रियानुक्ली अर्थक्षेत्र की परतन्त्रता ही पराधी-नता है। पेट भर मोहन नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है, उसके लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता है, इसी अर्थचिन्ता में अहोरात्र ध्वीत हो जाता है, यही परतन्त्रता का वृक्ष दृष्टिकोण है। जब कुछ बाध साधन रहने पर भी आसक्ति के अनुग्रह से प्राप्त परतन्त्रता भी आत्मस्वातन्त्र्य की बाधिका बनती हुई स्वाध्यायकर्म में प्रतिकवक है। बाध साधन न होने पर अगत्या प्राप्त अर्थचिन्ता भी आत्मस्वातन्त्र्य की प्रसिधिका है। दोनों ही पराधीनताएँ बुद्धिविकास के लिए घातक यन्त्र हैं। प्राप्त वैभव में आसक्ति न हो, साथ ही आवश्यक-तानुसार अर्थक्षेत्र की सुविधा भी बनी रहे, यही अपराधीनता है, यही तीसरी अधिकारमर्यादा है।

(४)—अर्थसाधनप्रवृत्ति—(अहरहरयान् साधयते)—

दो प्रकार से इस अधिकारमर्यादा का समन्वय किया जा सकता है। वचि मी है, अनन्यता मी है, अनन्यतारत्वक साधन मी प्रस्तुत है (अपराधीनता है)। परन्तु अर्थसाधनप्रवृत्ति नहीं है। गुद ने आव जो उपदेश दिया, उसे कल पर छोड़ दिया, कल के उपदेश को परतों पर छोड़ दिया। प्रमादभरा कल कल पर छोड़ते-गए। न कमी इस कल का अन्त होगा, न अधीत विषयों में सफलता मिलेगी। यही विद्याक्षेत्र में पूर्णतः प्राप्त कर सकता है, जो 'न ह्य ह्यः प्रतीक्षेत' के अनुसार कल-कल की प्रतीक्षा न करता हुआ प्रतिदिन अधीत (भूत) विषय का मनन-निदिध्यासन किया करता है। 'स्वाध्यायात्मक प्रमादिसंन्यम्' वह आदेश मी इसी अधिकारमर्यादा का समर्थन कर रहा है। जैसे मोहन करना हम नहीं भूलते, वैसे स्वाध्यायकर्म का भी अनध्याय नहीं होना चाहिए, जिसका 'अहरहः स्वाध्यायोऽप्येतन्म' से स्पष्टीकरण हुआ है।

'हमने इतना ज्ञान लिया, अब बस है'—इसप्रकार विद्याक्षेत्र में 'अज्ञ' बुद्धि रखने वाला मी अधिभारी नहीं माना जा सकता। ज्ञान अनन्त है, इसकी पिपासा भी अनन्त होने चाहिए। 'न हम कमी हुई होंगे, न हम कमी करेंगे' इस भावना को आगे करते हुए याकनीकन हमें अपने इहसाधन में प्रवृत्त रहना चाहिए। कठोर करना अनन्त की उपासना से विरोध करना है। जो परतुल्य प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करो, जो प्राप्त कर चुके हो, उसका विकास करो। विकास करना एक दृष्टिकोण है, जिसका पूर्व में स्पष्टीकरण

हुआ है। प्राप्त करना वृथा दृष्टिकोण है। इसी के लिए भुक्ति न कहा है—‘अजितु जेतुमनुचिन्तयेत्, न कश्चिदप्यक्षुब्धमादध्यात्’।

(५)—सुखस्वाप (सुख स्वपिति)—

संयुक्त शरीर, उत्साहपूर्ण मन, विकसित बुद्धि, निरालसभावानुगत कार्यसाधनप्रवृत्ति, इन सबका मूलाधार सुखस्वाप माना गया है। ‘एतद्वै तप इत्याहुर्वैत् स्वं धृष्टि’ के अनुसार स्वाध्यायलक्षण तप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आदि शक्तियों का पर्याप्त मात्रा में हाव होता है। इस अल्पकालीन दैनिक हाव (विश्रांति) की क्षतिपूर्ति के लिए इन शक्तियों का दैनिक आवान भी अपेक्षित है। अहिकाल में वहाँ हम शक्तिदान करते हैं, वहाँ रात्रि में विभ्रामद्वारा पुनः शक्तिसञ्चय में समर्थ हो जाते हैं। विभ्राम का मुख्य क्षेत्र निद्रा है। बिस्व सुखपूर्वक (मरपेट) निद्रा आती है, वही शक्तिलाम कर सकता है। दिन के परिभ्रम से क्लान्त ज्ञानकण्ड (ज्ञानकुण्ड) सुखस्वाप से पुनः संयुक्त बनते हुए दूसरे दिन के कर्म के लिए योग्य बन जाते हैं। एवं यही पाँचवीं अविकारमर्यादा है।

(६)—आत्मविकित्सालुगमन—(आत्मन परमविकित्सको भवति)—

सुखपूर्वक निद्रा तभी आ सकती है, जब हमारी आध्यात्मिकस्था अपने तीनों पक्षों से स्वस्थ बनी रहती है। पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाशात्मक पाञ्चभौतिक, भूक्षामात्मक स्थूलशरीर, ५-प्रक्षामात्रा, ५-ग्रन्थमात्रा, ५-सूतमात्रा, १-मन, २-बुद्धि, ३-चित्त, ४-अहङ्कार-लक्षणा अन्तःकरणचतुष्टय, इन १९ कलाओं से एकोनविंशतिकुल, वैष्णवात्मक सूक्ष्मशरीर, माधना, वाचना, अविद्या, क्रम, कर्म, शुक्लमण्डित्म, आत्म-प्रामात्मक करणशरीर, पञ्चकल आत्मद्वार, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल अव्यय, निष्कल परात्पर की त्रिमण्डित शरीरत्रयी-नियन्ता शरीरी, इन चार संस्थाओं की समष्टि ही प्रकृत में ‘आत्मा’ शब्द से एहति है।

वात-पित्त-कफ, ये तीन स्थूलशरीर के घाट हैं। क्रम-क्लेश-लोभ-मोह-मद-मात्सर्य, ये ५ सूक्ष्मशरीर के घाट हैं। माधना-वाचना-शुक्र, ये तीन करणशरीर के घाट हैं। एवं आनन्दविज्ञानादि आत्मा (शरीरी) के घाट हैं। इन घाटों की न्यूनता, अविकृता, विषमता, अपाय, समता, ये पाँच अवस्थाएँ सम्भव हैं। योग्य पदार्थों के सेवन में गड़बड़ करने से ही चार अवस्थाओं का उदय होता है। पाँच में से चार अवस्था बाधक हैं, अन्तिम अवस्था ही स्वस्थता है। हीनयोग, अविशेष, मिथ्यायोग, अव्यय, योग, इन पाँच दृष्टियों से उक्त पाँच अवस्था उत्पन्न होती हैं। कल्पना कर लीविए, हमें आत्मसमतालक्षण समत्वयोग के लिए एक ठेक अब खाना है। परन्तु पेला न कर प्रज्ञापरव से हमने कम खाया, यही हीनयोग है। मात्रा से अधिक खा लिया, यही अविशेष है। खाया तो मात्रा से, परन्तु प्रकृत्यनुकूल न खा कर प्रकृतिविरुद्ध भोजन खा लिया, यही मिथ्या-योग है। कुछ नहीं खाया, यही ‘अव्यय’ है। एवं प्रकृत्यनुसार भोजन नियत समय में खटना अपेक्षित है, उक्त समय में उठना ही खाया, यही समत्वप्रवर्तक, स्वास्थ्यपूर्ण योग है। हीनादि अव्यययोगात्मक चारों योग स्वस्थता नियतक, तथा योगप्रवर्तक हैं। योगात्मक पाँचवाँ योग योगनियतक, तथा स्वस्थताप्रवर्तक है। धीन परन्तु धातुवैषम्य का कारण है, कोन नियमता के प्रवर्तक है, इस प्रकार आहार-विहारदि का उच्यगृहण रखते हुए समत्वलक्षण योग का अनुगमन करना ही आत्मविकित्स है। आत्मविकित्स के अभाव में प्रज्ञापरव-

मुझ से अध्यात्मसंस्था अस्वस्थ रहती है। निद्रा नहीं आती, मन अशान्त रहता है, बुद्धि अव्यवसायधर्म्म से आक्रान्त रहती है। ऐसी अध्यात्मसंस्था विद्याक्षेत्र में अनधिकृत है। इसी आधार पर आत्मचिकित्सा भी अधिकारमर्यादा मान ली गई है।

(७)-इन्द्रियसंयम—

प्रश्न यह है कि, स्वस्थताप्रयत्नक आत्मचिकित्साधर्म्म में सफलता प्राप्त कैसे हो ? दूसरे शब्दों में मन की स्वाभाविक चञ्चलता से सम्बन्ध रखने वाले प्रज्ञापराध का नियन्त्रण कैसे किया जाय ? इन्द्रियसंयम ही इसका मुख्य उपाय माना गया है। हमें विशुद्ध चर्चकर भावों से बचना चाहिए, अपनी वाक्-प्राण-चक्षु-आदि इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। शुभ-अशुभोदक को लक्ष्य में रखते हुए ही ऐन्द्रियक भेदों विषयों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए। सहनशक्ति का अनुगमन करना चाहिए। थोड़े साहस से काम लेने पर ही हम अपनी इन्द्रियों की विषयलोलुपता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसर्ग से बचना चाहिए, जो इन्द्रियमाधों का उत्प्रेषक हो। और हमारे अपने अनुभव से ही जनसंख्या से बचते रहना ही इन्द्रियसंयम का मूलग्रन्थ है। एकान्तप्रियथा हमें अनेक वृत्तियों से बचा लेती है। इसीलिए अध्यात्मज्ञान के सम्बन्ध में हमें 'अरतिर्जनसंसर्गि' (गी० १३।१०।) यह आदेश मिला है। अपनी आवश्यकताओं को कम करना, जनसंसार से बचना, शास्त्रोपदिष्ट स्वस्त्ययनधर्म्म्नों को अपनाना, तत्त्वदर्शी विद्वानों का सहयोग प्राप्त करते रहना, इत्यादि कुछ एक ऐसे उपाय हैं, जिनसे हम इन्द्रियसंयम-धर्म्म में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही इन्द्रियसंयमलक्षणा अधिकारमर्यादा का एक विशेष दृष्टिकोण है।

अब दूसरे दृष्टिकोण से इसका समन्वय कीजिए, जिसका स्वाध्यायक्षेत्र से सम्बन्ध है। गुरु से विद्योपदेश ग्रहण करते समय हमें इन्द्रियों पर, किंवा उत्सृष्टियों पर पूर्णसंयम रखना पड़ेगा। एवं इस संयमधर्म्म के मुख्य अधिष्ठान चक्षु, श्रोत्र, मन, ये तीन इन्द्रियमात्र बनेंगे। गुरु की ओर ही दृष्टि, उसी ओर श्रोत्रेन्द्रिय, उसी ओर मन, यही इन्द्रियसंयम स्वाध्याय की सफलता का मूलाधार है। इन तीनों में भी मन का सयम मुख्यधर्म्म से अपेक्षित है। एकप्रमन से श्रुत-दृष्ट विषय ही दृढसंस्काररूप में परिणत होता है। परन्तु गुरु के समीप अनेक शिष्य विद्याध्ययन कर रहे हैं। ज्ञातों, ज्ञानों की दृष्टि से सभी समानाधिकारी हैं। परन्तु 'केचिद्वैयुष्मन्ते, अपरे न'। कारण यही है कि, मनोबध की दृष्टि से सब असमान हैं। चक्षु-श्रोत्र-मन, के तात्त्विक से इस अधिकारमर्यादा को चार भेदियों में विभक्त किया जा सकता है।

किन्तु हों शिष्य न देखते, न सुनते, मनन की तो कथा ही बूर है। यही सर्वथा अनधिकारी वर्ग है। पुस्तक सुनी पड़ी है। मन कहीं ओर है, देख बूसरी ओर रहे हैं, श्रोत्र अन्य ध्वनिग्रहण में संलग्न है। इन पुरुषार्थियों को छोड़ते हुए हमें उन अधिकारियों का विचार करना है, जो प्रथम-मध्यम-उत्तम कोटिस्थी में विद्यमान हैं। किन्तु एक विद्यार्थी सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मनोयोग भी रखते हैं, परन्तु स्वाध्याय-समाप्यनन्तर पुस्तक को पूजनपद्ध में प्रसिद्धि कर देते हैं। किन्तु एक पर आकर मनन तो करते हैं, परन्तु अनन्यता नहीं रखते। मनोविनोद में ही अधिक समय गिराते रहते हैं। परन्तु उच्चमधिकारी शिष्य स्वाध्यायक्षेत्र में भी आत्मसमर्पणयोग का आश्रय लिए रहते हैं, एतौ अनन्तर भी उसी धर्म्म में

हुआ है। प्राप्त करना दूसरा इच्छिकोण है। इसी के लिए भक्ति ने कहा है—‘अजितु जेतुमनुचिन्तयेत्, न कश्चिदप्यलंबुद्धिमादध्यात्’।

(५)—मुख्यस्वाप (मुख स्वपिति)—

संयुक्त शरीर, उत्साहपूर्ण मन, विकसित बुद्धि, निरालसभावानुगत अर्थसाधनप्रवृत्ति, इन सबका मूलाधार मुख्यस्वाप माना गया है। ‘एतद्वा तप इत्याहुर्वै त्वं स्वं ददाति’ के अनुसार स्वाध्यायलक्षण तप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आदि शक्तियों का पर्याप्त मात्रा में हास होता है। इस अत्यन्तशील दैनिक हास (विकसे) की क्षतिपूर्ति के लिए इन शक्तियों का दैनिक आदान भी अपेक्षित है। अहंकाल में जहाँ हम शक्ति दान करते हैं, वहाँ शक्ति में विग्रामद्वारा पुनः शक्तिस्वयं में समर्थ हो जाते हैं। विग्राम का मुख्य चित्र निद्रा है। जिसे सुप्तपूर्वक (मरपेट) निद्रा आती है, वही शक्तिशाली कर सकता है। दिन के परिश्रम से ज्ञानवन्त ज्ञानवन्त (स्वाध्याय) मुख्यस्वाप से पुनः संयुक्त करते हुए दूसरे दिन के कर्म के लिए योग्य बन जाते हैं। एवं यही पाँचवीं अविकारमर्यादा है।

(६)—आत्मचिकित्सानुगमन—(आत्मन परमचिकित्सको भवति)—

मुखपूर्वक निद्रा तभी आ सकती है, जब हमारी अध्यात्मवस्था अपने तीनों पर्वों से स्वस्थ बनी रहती है। धृतिवी-बल-तेज-बाहु-आकाशआत्मक पाञ्चभौतिक, सूक्ष्मात्मक स्थूलशरीर, ५-प्रज्ञामात्रा, ५-आणमात्रा, ५-भूतमात्रा, १-मन, २-बुद्धि, ३-चित्, ४-अहङ्कार-लक्षणा अन्तःकरणचतुष्टयी, इन १६ कलाओं से एकोनविंशतिमुख, देहमात्रात्मक सूक्ष्मशरीर, भावना, वासना, अविद्या, काम, कर्म, शुक्लमण्डिरूप, आत्म-प्रामात्मक अरण्यशरीर, पञ्चकल आत्मद्वार, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल अव्यय, निष्कल परात्पर की छमछिन्न शरीरयो-नियन्ता शरीरी, इन चार वस्थाओं की समष्टि ही मण्डल में ‘आत्मा’ शब्द से गृहीत है।

बाह्यचित्-कल, ये तीन स्थूलशरीर के बाह्य हैं। काम-कोष-लोम-मोक्ष-मह-मात्स्वर्ग, ये ६ सूक्ष्मशरीर के बाह्य हैं। भावना-वासना-शुक्ल, ये तीन अरण्यशरीर के बाह्य हैं। एवं ज्ञानन्वितज्ञानादि आत्मा (शरीरी) के बाह्य हैं। इन बाह्यों की न्यूनता, अविज्ञता, विषमता, अप्रत्यक्षता, ये पाँच अवस्थायें सम्भव हैं। मोक्ष्य पदार्थों के सेवन में गलत करने से ही चार अवस्थाओं का उद्भव होता है। पाँच में से चार अवस्था बाह्य हैं, अन्तिम अवस्था ही स्वस्थता है। हीनयोग, अविद्ययोग, मिथ्यायोग, अयोग, योग, इन पाँच द्वितियों से उक्त पाँच अवस्था उत्पन्न होती हैं। कर्मणा कर लीजिए, हमें आत्मसमवायलक्षण समत्वयोग के लिए एक तेर अक्ष जानना है। परन्तु ऐसा न कर प्रज्ञापराध से हमने कम खाया, यही हीनयोग है। मात्रा से अधिक खा लिया, यही अविद्ययोग है। खाया सो मात्रा से, परन्तु प्रकृत्यनुसूल न खा कर प्रकृतिविरुद्ध अन्न खा लिया, यही मिथ्या-योग है। कुछ नहीं खाया, यही ‘अयोग’ है। एवं प्रकृत्यनुसार भिन्न नियत समय में बैठना अपेक्षित है, उस समय में उठना ही खाया, यही समत्वप्रवर्धक, स्वास्थ्यमूलक योग है। हीनादि अयोगात्मक चारों योग स्वस्थता निवर्धक, तथा योगप्रवर्धक हैं। योगात्मक पाँचों योग रोगनिवर्धक, तथा स्वस्थताप्रवर्धक हैं। कौन कस्तु भाष्ट्रवैषम्य का कारण है?, कौन विषमता के प्रवर्धक हैं?, इसप्रकार आहार-विहारदि का सम्प्रगुण रक्ते हुए समत्वलक्षण योग का अनुगमन करना ही आत्मचिकित्सा है। आत्मचिकित्सा के अभाव में प्रज्ञापराध—

विद्यमें यशःकरणा का जितना अधिक विकास होता है, वह अपने कर्मों से लोक में उतना ही अधिक यशस्वी होता है। देखा जाता है कि, बड़े बड़े काम करने वाले भी यश सम्पत्ति से वञ्चित रह जाते हैं। कारण यही है कि, उनका आध्यात्मिक यशःप्राण मूर्च्छित है। अतएव इन्हें लोकसम्पत्ति नहीं मिलती। परिणाम में कालान्तर में य हतेखाह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि, यशोविकास भी स्वाध्यायकर्म में उपलब्ध हो सकता है। इसी दृष्टि से ऋषि ने इसे भी अधिकारमय्यादा में अन्तर्भूत मान लिया है।

(११)-लोकपक्ति-

उक्त १० सौ साधन तभी सर्वात्मना सफल हो सकते हैं, जब इसे लोकसहानुभूति सहयोग प्राप्त होता रहे। विद्याभ्यासी को समावहाय सहयोग मिलना परम आवश्यक है। अन्यथा सार्वारिक चिन्ताएँ इसे इस कर्म से व्युत्थ कर देती हैं। “हम अनुक्त के लिए पच-मरने के लिए तय्यार हैं, इसमें हम अपना लौमाय्य समझते हैं” इस प्रकार की भावना ही लोकपक्ति है। तदनुगत अभ्येता ही स्वाध्यायकर्म में सफल हो सकता है। मातृवर्ष का दुर्भाग्य है कि, आज वह लोकपक्ति-सम्पत् को सर्वथा मुला तुका है। यही कारण है कि, अन्य साधनों क रहते भी अभ्येता अध्ययनकर्म में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे।

शिष्य स्वाध्यायकर्म का अनुगामी है, गुरु प्रवचनकर्म का अनुगामी है। जो ११ गुण शिष्य के लिए अपेक्षित हैं, वे ही ११ गुण प्रवचनकर्ता गुरु के लिए अपेक्षित हैं। इन अधिकारमय्यादाओं का अनुगमन करने वाला शिष्यवर्ग, तथा आचार्यवर्ग, फलस्वरूप इन्हीं म्यारह विभूतियों के स्तुपात्र बन जाते हैं। उनका स्वाध्याय-प्रवचन स्वाभाविक कर्म बन जाता है। उनका मन स्थिरप्रज्ञ बन जाता है। वे आत्मत्वात्मान्य के अनुगामी बन जाते हैं। वे अभीष्ट अर्थसाधन में समर्थ हो जाते हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। उनका जीवन संयम बन जाता है। उनकी बुद्धि व्यक्त्यात्मिका बन जाती है। वे मनस्वी बन जाते हैं। लोक में उनका यश व्याप्त हो जाता है। एवं-‘सर्वा विरो बलितस्मै हरन्ति’ के अनुसार सब उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसी अधिकार, एवं तदनुगत फलस्वरूप का दिग्दर्शन करवाते हुए मातृवर्ष कहते हैं—

अधिकारमय्यादा-

(उद्देश्यरूपा)

- १-प्रिये स्वाध्यायप्रवचने म्यात्ताम्
- २-युक्तमना भवेत्
- ३-अपराधीनः (भवेत्)
- ४-अहरहरयान् साधयेत्
- ५-सुखं स्वपिप्ति
- ६-परमचिक्लिप्तक आत्मनो भवेत्
- ७-इन्द्रियसंयम (युक्तो भवेत्)

फलमय्यादा-

(विधेयरूपा)

- १-“प्रिय स्वाध्यायप्रवचने भवतः”
- २-“युक्तमना भवति” ।
- ३-“अपराधीन” (भवति) ।
- ४-“अहरहरयान् साधयते” ।
- ५-“सुखं स्वपिप्ति” ।
- ६-“परमचिक्लिप्तक आत्मनो भवति” ।
- ७-“इन्द्रियसंयम (युक्तो भवति)” ।

तस्मीन रहते हैं, हुये रहते हैं। पानी से भरा सरोवर है। अनधिकारी किनारे से लौट आते हैं। प्रथमाधिकारी आनुपम्यन्त प्रवेश कर पाते हैं, मध्यमाधिकारी कच्चपम्यन्त प्रवेश कर लेते हैं। परन्तु उत्तमाधिकारी पूर्णरूप से अन्तस्तर पर पहुँच कर बाहर निकलते हैं। पूर्वेन्द्रियसंयमी ऐसे उत्तमाधिकारी ही वास्तविक अधिकारी हैं। इन्हीं तीनों अधिकारियों की स्थिति का सरोवरदृष्टान्त से स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति कहते हैं—

अनधिकारी—

“यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाज्यपि भग्नो अस्ति ।
यदीं शृणोत्यलक शृणोति न हि प्रवेद मुकुतम्य पन्थाम्” ॥

त्रिविधाधिकारिण —

“अक्षयन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वासमा बभूवु ।
आदध्नास, उपकचास, उ त्वे हृदा इव स्नात्वा उ त्वे दृष्टे” ॥
(श्रुत्सं १०।७।१६, ७ सं०)

(८)—एकारामता—

उद्देश्यविहीन जी न जहाँ इन्द्रियारामता का प्रसर्ग है, वहाँ उद्देश्ययुक्त जीवन एकारामता का प्रवचक माना गया है। लक्ष्यविहीन अकर्मण्य मनुष्य ही प्रशापराज के खापात्र बनते हुए ऐन्द्रियक मोगपार्यों से बद्ध होते हैं। अनुभव से प्रमाणित है कि, अकर्मण्यदशा में ही हमारा मन इतस्तव अनुभावन करता है। यदि हम इसके धामने कोई लक्ष्य रख देते हैं, तो इसकी अन्य वृत्तियों का लक्ष्य पर केन्द्रिकरण हो जाता है। इस लक्ष्य के सम्बन्ध में यह लक्ष्य रखना आवश्यक होगा कि, कहीं स्वयं लक्ष्य तो अलक्ष्य नहीं बन रहा है। एक समय में अनेक लक्ष्य बनाना लक्ष्य को अलक्ष्य बनाना है। ऐसा अलक्ष्यात्मक लक्ष्य एकारामता का प्रतिद्वन्द्वी बनता हुआ अन्ततोगत्वा इन्द्रियारामतामूलक बाधवस्त्र का ही प्रकर्षक बन जाता है। हमारा लक्ष्य स्थिर हो, और वह एक हो, यही एकारामता है। एकारामता ही इन्द्रिय संवम का मूल है।

(९)—अष्टद्वयप्रज्ञा—

एकारामता से प्रशानमन अपने प्रशमाग से स्थिर बन जाता है। इन्द्रियारामता, तथा अनेक-लक्ष्यामुगमनता जहाँ प्रज्ञा को लयव-लयवक्रम में परिणत करती हुई इसके स्वामाधिक विज्ञास का द्वार अवकाश कर देती है, वहाँ आरामासुगता, किंवा बुद्धिसंस्कृता एकारामता, तथा अनन्यलक्ष्यता प्रज्ञा को एकत्र आकर्षित करती हुई प्रकाशवि का कारण बन जाती है। यही नहीं अधिकारमय्यादा है। तीव्रप्रकृता ही इसका मीम है।

(१०)—यशोऽनुगमन—

‘यशः-अशः-यशः’ ये तीन चन्द्रमा के मनोवा हैं। चन्द्रमा मन का उपादान है। पञ्चत अभ्यास चरणा में ये तीनों मानवधर्म बन रहे हैं। इसी मानव यशःप्राप्त से अभ्येता का मन यशस्वी बनता है।

विषयों यश करण का जितना अधिक विकास होता है, वह अपने कर्म से लोक में उतना ही अधिक यशस्वी होता है। देखा जाता है कि, धड़े धड़े काम करने वाले भी यश संपत्ति से भविष्य रह जाते हैं। कारण यही है कि, उनका आध्यात्मिक यशःप्राप्त्य मूर्च्छित है। अतएव इन्हें लोकसम्पत्ति नहीं मिलती। परिणाम में कालान्तर में ये हतोत्साह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि, यशोविकास भी स्वाध्यायकर्म में उपोद्बलक बन रहा है। इसी दृष्टि से श्रुति ने इसे भी अधिकारमर्यादा में अन्तर्भूत मान लिया है।

(११)—लोकपक्ति—

उक्त १० वीं साधन तभी सर्वात्मना सफल हो सकते हैं, जब इसे लोकसहायभूति सहयोग प्राप्त होता रहे। विद्याभ्यासी को समावबोध सहयोग मिलना परम आवश्यक है। अन्यथा सांसारिक चिन्ताएँ इस इस कर्म से व्युत्पन्न कर देती हैं। “हम असुख के लिए पच-मरने के लिए तय्यार हैं, इसमें हम अपना लौकिक समझते हैं” इसप्रकार की भावना ही लोकपक्ति है। तदनुगत आप्येता ही स्वाध्यायकर्म में सफल हो सकता है। भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि, आज वह लोकपक्ति-सम्पत् को सर्वथा मुला चुका है। यही कारण है कि, अन्य साधनों का रहते भी आप्येता अभ्ययनकर्म में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे।

शिष्य स्वाध्यायकर्म का अनुगामी है, गुरु प्रवचनकर्म का अनुगामी है। जो ११ गुण शिष्य के लिए अपेक्षित हैं, वे ही ११ गुण प्रवचनकर्ता गुरु के लिए अपेक्षित हैं। इन अधिकारमर्यादाओं का अनुगमन करने वाला शिष्यवर्ग, तथा आचार्यवर्ग, फलस्वरूप इन्हीं स्याद विभूतियों के उत्पादक बन जाते हैं। उनका स्वाध्याय-प्रवचन स्वामाविक कर्म बन जाता है। उनका मन स्थितप्रज्ञ बन जाता है। वे आत्मस्वातन्त्र्य के अनुगामी बन जाते हैं। वे अस्मिन्निष्ठ अर्थसाधन में समर्थ हो जाते हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। उनका जीवन संयत बन जाता है। उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका बन जाती है। वे मनस्वी बन जाते हैं। लोक में उनका यश व्याप्त हो जाता है। एवं—“सर्वा विरो वक्षिमस्मै हरन्ति” के अनुसार सब उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसी अधिकार, एव तदनुगत फलस्वरूप का दिग्दर्शन करते हुए गुरुवचन कहते हैं—

अधिकारमर्यादा—

(उद्देश्यरूपा)

- १—प्रिये स्वाध्यायप्रवचने म्याताम्
- २—युक्तमना भवेत्
- ३—अपराधीनः (भवेत्)
- ४—अहरहरयान् साधयेत्
- ५—सुखं स्वप्यात्
- ६—परमविभित्तक आत्मनो भवेत्
- ७—इन्द्रियसंयम (युक्तो भवेत्)

फलमर्यादा—

(विधेयरूपा)

- १—“प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवत”
- २—“युक्तमना भवति” ।
- ३—“अपराधीनः (भवति)” ।
- ४—“अहरहरयान् साधयेत्” ।
- ५—“सुखं स्वपिति” ।
- ६—“परमविभित्तक आत्मनो भवति” ।
- ७—“इन्द्रियसंयम (युक्तो भवति)” ।

८—एकारामता (प्राप्नुयात्)	—	८—“एकारामता (प्राप्नोति)” ।
९—प्रज्ञावृद्धि (कर्म्या)	—	९—“प्रज्ञावृद्धि (भवति)” ।
१०—यस्योऽनुगतः स्यात्	—	१०—“यसोऽनुगामी भवति” ।
११—लोकपति (रन्विन्देत्)	—	११—“लोकपति (भुक्तो भवति)” ।

‘ये ह ही केच अमा इमे दावापृथिवीऽधन्तरेण, स्वाध्यायो ह्येव तेषा परमता,
काष्ठा- य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात्-स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’

(शत० ११ का ४ प्र० १ ब्रा०) ।

६-परिशिष्ट-अधिकारमर्यादा,-

(१) ब्रह्मविद्या का अधिकार किसे है ? इस प्रश्न की मीमांसा मुख्यकोपनिषत् में भी हुई है । वही वेदशास्त्रसम्मत कर्मानुगमन, ब्रह्मनिष्ठानुगमन, आत्मयज्ञानुगमन, भदानुगमन, शिरोव्रतोऽनुगमन, इन पाँच शास्त्रों को अधिकारसम्पन्न कहा गया है । जो शास्त्रविद कर्म के अनुगामी बने रहते हैं, निजकी कुल-परम्परा में शास्त्रीय कर्मों का आचरणात्मक समादर है, जो स्वयं भी क्रियात्मक कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हैं, वे ही इस औपनिषद् शान्तलक्षण ब्रह्मविद्योपदेश के अधिकारी हैं । जो सर्वत्र अमेददर्शन करने हुए ‘एकर्षि’ नाम से प्रसिद्ध आत्मा का यजन करते रहते हैं, आत्मयज्ञ के उपासक बने रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । जो इस विद्या के प्रति भद्रा रखते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । क्योंकि विद्वानों ने शिरोव्रत का अनुगमन कर लिया है, वे ही इसके अधिकारी हैं ।

ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, भूताग्नि, भेद से आध्यात्मिक रूपा में तीन अग्निसंस्थान माने गए हैं । शिरोमुहा ज्ञानाग्निसंस्थान है शिरोमुहा प्राणाग्निसंस्थान है, एवं उदरमुहा भूताग्निसंस्थान है । शिरोमुहा-स्थित प्रबल-संयुक्त विज्ञान (इन्द्रि) ही ज्ञानाग्नि है । जो अपने शुक्लरूप सोम की इस ज्ञानाग्नि में आहुति बर्ते रहते हैं, वे ऊर्ध्वरेखा कहलाए हैं, जैसा कि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है । इस शिरोमार्गायित ज्ञानाग्नि में शुक्लभुक्ति देने वालों का ही ज्ञानाग्नि प्रबल रहता है । ऐसे ज्ञानविद ही ‘शिरोव्रती’ कहलाए हैं । इसप्रकार ज्ञानयज्ञानुगत शिरोव्रती ही प्रधानतः ज्ञानप्रधान इस ब्रह्मविद्या के प्रधान अधिकारी माने जा सकते हैं । ज्ञान की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति ही इस अधिकारमर्यादा का प्रत्यक्ष निदर्शन है । जो आत्मन्यन्तिकरूप से विषय-परायण हैं, उनका ज्ञानाग्नि मूर्च्छित रहता है । ऐसे ही लोकव्रती (लोकपरायण) ‘अधीर्णव्रती’ हैं । ऐसे व्यक्ति इस क्षेत्र में सर्वथा अनधिकृत हैं । निम्न लिखित मुख्यभूमि इसी अधिकार-मर्यादा का स्पष्टीकरण कर रही है—

“क्रियावन्त भोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, स्वयं जुह्वत एकर्षि भद्रयन्तः ।

तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत् शिरोव्रत विधिषथैस्तु धीर्धर्मः ॥

वदेत् सत्यमृषिरङ्गिरा पुरोवाच-नैतदधीर्णव्रतोऽधीते” (मुख्यकोप० १।२।१०, ११) ।

(२)-सबसे प्रधान मर्यादा ‘अनुष्ठान’ मान है । जो व्यक्ति शास्त्रीय वचनों पर भद्रा करता है, शास्त्रादेशों के प्रति अनुगमन करता है, जिसे यह विश्वास है कि, इसके अनुगमन से अयस्य ही मेरा

अभ्युत्थ-निःश्रेयस् है, ऐसा भद्रालु, विश्वासी व्यक्ति ही इस शास्त्र का अधिकारी बन सकता है। स्वयं वेद मगवान् का इस सम्बन्ध में यह आदेशपूर्ण आदेश है कि, तुम उसी के प्रति विद्योपदेश करो, जो शास्त्र के प्रति भद्रा रखता है, श्रुतमात्र से अनुकूल तर्कों से अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। ठीक इसके विपरीत यदि तुमने अनधिकारी-अभद्रालु को उपदेश का क्षेत्र बना लिया, तो विश्वास करो-तुम्हारा अपना विद्यासंस्कार निर्मल हो जायगा। अनधिकारी का अभद्रा दोष तुम्हारे आत्मा पर भी आक्रमण कर बैठेगा। इसी अधिकारमर्यादा का समर्थन करते हुए श्रुति कहते हैं—

“विद्या ह वै ब्राह्मणमाज्जगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ।

अमृत्यकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया, वीर्य्यवती तथा स्याम्” ॥

“(किसी समय) विद्या (विद्यामिमानीनी वाग्देवी) वेदवित् ब्राह्मण के समीप आई, और कहने लगी, हे ब्राह्मण ! तुम मेरे स्वरूप की रक्षा करो। सुरक्षित होती हुई मैं तुम्हारे समीप छिद्र कर सकूँगी। परनिन्दक, कुटिल, असंयतेन्द्रिय, अभद्रालु, मायावी, लोकैयणाशक्त, ऐसे अनधिकारियों के लिए मेरा कदापि प्रवचन न करो। इस नियम के परिपालन से मैं तुम्हारे लिए वीर्य्यवती बनी रहूँगी” ।

अधिकारीवर्ग को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि, जिस गुरु से वे विद्योपदेशग्रहण करते हैं, उसके प्रति, उसके वचनों के प्रति पूर्ण भद्रा बनाए रखें। तभी इसमें विद्याविकास सम्भव होगा। जो गुरु अपने उपदेशामृत से शिष्य की अविद्या दूर करता हुआ इसे अमृतसम्पत्ति प्रदान करता है, हमें ‘द्विब’ सम्पत् प्रदान करने वाला ऐसा गुरु मातृ-पितृ-स्थानीय है। उस से द्रोह करना अपने आप से द्रोह करना है। गुरु क प्रति अनन्यभद्रा ही अधिकार-मर्यादा का मूलाधार है। उपदेष्टा गुरु के प्रति जो भूल से भी द्रोह करने लगते हैं, न उन पर गुरुकृपा रहती, एवं न गुरुपदेश ही उनके लिए सफल बनता। उनका सम्पूर्ण श्रुत उपदेश सर्वथा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए—

“य आतृण्यत्यवितथेन कर्णाविदु खं कुर्वाभमृतं सम्प्रयच्छन् ॥

त मन्येत् पितर मातर च तस्मै न द्रुष्टोत् क्तमश्च नाह ॥१॥

अध्याप्तिं ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा ॥

यद्यैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तद्यैव ताम्रं क्षुनक्ति श्रुत तत् ॥”

साथ ही उपदेष्टा गुरु को भी विद्योपदेश से पहिले यह नियम कर लेना चाहिए कि, अमुक व्यक्ति इस योग्य है, अथवा नहीं ?। चर्मशास्त्रोक्त यम-नियमातुलग्न क द्वारा जिसका अन्त करण निर्मल है, आशु ग्रहणलक्षण मेधागुण से जो युक्त है, जो जिज्ञासामात्र से यथानिधि शिष्य बन रहा है, साथ ही जिसके प्रति यह विश्वास है कि, यह कभी द्रोह नहीं करेगा, उसी के प्रति विद्योपदेश करना चाहिए—

८—एकारमता (प्राप्नुयात्)	—	८—“एकारमता (प्राप्नोति)” ।
९—प्रशाश्रुतिः (कार्या)	—	९—“प्रशाश्रुति (मवति)” ।
१०—यशो (ऽनुगतः स्यात्)	—	१०—“यशोऽ(नुगामी मवति)” ।
११—लोकपति (रन्विच्छेत्)	—	११—“लोकपति (युक्तो मवति)” ।

‘ये ह वै केच श्रमा इमे यावापृथिवीऽअन्तरण, स्वाध्यायो ह वै तेषा परमता, काष्ठा- य एषं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात्-स्वाध्यायोऽध्येतव्य ’

(शत० ११। कं ४ प्र० ११ प्रा०) ।

६-परिशिष्ट-अधिकारमर्यादा,-

(१) ब्रह्मविद्या का अधिकार किसे है ? इस प्रश्न की मीमांसा मुख्यकोपनिषत् में भी हुई है । वही वेदशास्त्रसम्मत कर्मानुगमन, ब्रह्मनिष्ठानुगमन, आत्मयज्ञानुगमन, भक्तानुगमन, शिरोव्रतोऽनुगमन, इन पाँच स्वधर्मों को अधिकारसमर्पक बताया गया है । जो शास्त्रविद कर्म के अनुगामी बने रहते हैं, बिनकी कुल-परम्परा में शास्त्रीय कर्मों का आचरणात्मक समादर है, जो स्वयं भी क्रियात्मक कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हैं, वे ही इस श्रीपनिषद् ज्ञानलक्षण ब्रह्मविद्योपदेश के अधिकारी हैं । जो सर्वत्र अभेददर्शन करने हुए ‘एकर्षि’ नाम से प्रसिद्ध आत्मा का यजन करते रहते हैं, आत्मघर्म के उपासक बने रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । जो इस विद्या के प्रति भक्ता रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । सर्वोपरि बिन्दुओं शिरोव्रत का अनुगमन कर लिया है, वे ही इसके अधिकारी हैं ।

ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, भूताग्नि, मेद से आध्यात्मिक सत्ता में तीन अग्निसंस्थान माने गए हैं । शिरोव्रता ज्ञानाग्निसंस्थान है अरोमुहा प्राणाग्निसंस्थान है, एवं उदरमुहा भूताग्निसंस्थान है । शिरोव्रता-स्थित प्रज्ञान-संयुक्त विज्ञान (बुद्धि) ही ज्ञानाग्नि है । जो अपने शुक्लत्मक सोम की इस ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते हैं, वे ऊर्ध्वरेता कहलाए हैं । जैसाकि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है । इस शिरोभागस्थित ज्ञानाग्नि में शुक्लआहुति देने वालों का ही ज्ञानाग्नि प्रवृद्ध रहता है । ऐसे ज्ञाननिष्ठ ही ‘शिरोव्रती’ कहलाए हैं । इसप्रकार ज्ञानयज्ञानुगत शिरोव्रती ही प्रधानतः ज्ञानयजाना इस ब्रह्मविद्या के प्रधान अधिकारी माने जा सकते हैं । ज्ञान की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति ही इस अधिकारमर्यादा का प्रत्यक्ष निदर्शन है । जो आन्त्यन्तिककर्म से विषय-परायण हैं, उनका ज्ञानाग्नि मूर्च्छित रहता है । ऐसे ही लोकव्रती (लोकपरायण) ‘अन्वीर्यव्रती’ हैं । ऐसे व्यक्ति इस क्षेत्र में सर्वथा अनधिकृत हैं । निम्न लिखित मुख्यकृत्य ही इस अधिकार-मर्यादा का स्वरूपकरण कर रही है—

“क्रियावन्त भोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, स्वयं जुह्वत एकर्षिं अक्षयन्त ।

तेषामेनेता ब्रह्मविद्यां वदेत् शिरोव्रत विधिवद्यैस्तु चीर्णम् ॥

तदेतत् सत्यमृषिरङ्गिरा पुरोवाच-नैतदधीर्णव्रतोऽधीते” (मुख्यकोप० ३।२।१, ११, १) ।

(२)-सक्ते प्रधान मर्यादा ‘अनुसूया माय है । जो व्यक्ति शास्त्रीय कर्तव्यों पर भक्ता परता है, शास्त्रादेशों के प्रति अनुसूया रहता है, बिना यह विरवास है कि, इसके अनुगमन से अपरय ही मेरा

“उपसन्नाय तु निर्व्यात्-यो वाऽल विज्ञातुं स्यात्,
मेधाविने-तपस्विने वा” (या०नि०२।३।६)।

अधिकारप्रश्न को लेकर आज अनेक प्रकार के ऊहापोह उपस्थित किए जा रहे हैं। परिस्थिति वस्तुतः यह है कि, किसी को उत्त्पत्तिज्ञान की शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अतिरिक्त आज कई एक आगन्तुक दोगों से हमारा सम्बन्ध सबथा भलिन हो चुका है। फलतः स्वाभाविक अधिकारमर्यादा एकान्ततः अभिभूत है। अधिकार माँगने से नहीं मिलता, अपितु वह अपनी योग्यता पर अवलम्बित है। जबतक विद्यामहाराजयोग्यतानु-रूप अधिकार-मर्यादा उद्बुद्ध नहीं हो जाती, तब तक ‘हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी हैं’ इस निरर्थक उद्घोष से कोई लाभ नहीं हो सक्ता। ज्ञानलवडुर्विदग्ध वर्तमानयुग के माहुर अधिकारी कमी उरुल नहीं हो सकते। हम स्वयं विद्वान् बन कर, पहिले से अपना मन्तव्य स्थिर बना कर आगे बढ़ते हैं। ऐसी रथा में उत्त्वज्ञान न हो तो, कोई आश्चर्य नहीं है। ‘पायिष्ठत्य निर्धिष्ट चाल्येन तिष्ठासेत्’ इस औपनिषद आदेश के अनुसार हमें बंधे बन कर ज्ञानक्षेत्र में प्रवृत्त होना चाहिए। शास्त्रप्रदिष्ट उन उपायों का अनुगमन करना चाहिए, जो आत्मगत दोगों को हट कर उसे विद्यासंस्कारग्रहण के योग्य बनाते हैं। ‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभि-गच्छेत्’ को लक्ष्य बनाकर उत्तर्धो गुरु के प्रति आत्मसमर्पण किए बिना केवल अनुवाद-भाष्यादि के बल पर, किंवा घग्मे, सन्तुला आस्था भ्रदा, उद्बुद्ध शास्त्रीय विधि-विधान से सर्वथा असंयुक्त रूढ़ विगुद बुद्धिवाद के बल पर उत्त्वज्ञानप्राप्ति नितान्त असम्भव है, जैसाकि-निम्नलिखित छान्दोग्यवचन से प्रमाणित है-

“तमाचार्याऽभ्युवाद-सत्यकाम ! इति, भगव ! इति प्रतिशुश्राव ।
ब्रह्मविदेव वै सोम्य ! मासि, को नु त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्ये-
म्य इति प्रतिजज्ञे । भगवांस्त्वेव मे कामे ब्रूयात् । श्रुत ब्रुव
भगवदृशेभ्य -‘आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयति,
इति तस्मै हैतदेवोवाच । अत्र ह न किञ्चन वीयाय-इति”

(छा०उ ३।६।१, २, ३, ४)।

हमारी अधिकारमर्यादा, तथा शास्त्रीय अधिकारमर्यादा, दोनों के समुलून से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, हम वेदशास्त्र के लिए सर्वथा अनधिकारी हैं। विद्याविकास के लिए जो विरकालिम्ब जैव्य अपेक्षित है वह सर्वथा विलीन है। आज हम चाहते यह हैं कि, आहारात्र अन्यान्य सांसारिक-अथ-प्रधानक्षेत्रों की उपासना करते रहें अपनी काल्पनिक लोकप्रियताओं के द्वारा कल्पित व्यक्तित्व के विमोहन में प्रासन्न होकर आत्म-ग्रह-विद्या-वेद-वग्म-विरोधी भी लोकमान्यों का समालिङ्गन करते हुए कल्पित मानकता का अभिनय करते रहें, और साथ ही हमारी विद्याक्षेत्र में भी पूर्ण प्रगति होती रहे। सर्वथा असम्भव। ऐसे अनधिकारियों के अनुग्रह से ही तो सन्शास्त्र आज अन्तस्मृ ल बने हुए हैं। प्रश्न के अव्यवहितोत्तरफाल में ही इच्छा यह प्रष्ट की जाती है कि, अभी इसका सत्यज्ञान करा दिया जाय। यदि प्रश्नकर्ता से यह कद दिया जाता है कि, अभी आप इसका उत्तर हृदयज्जम नहीं कर सकेंगे, तो प्रश्नकर्ता उत्काल यह निर्णय कर डालता है

“यमेव विद्या शुचिमप्रत्त मेधाविर्न ब्रह्मचर्य्यापिपन्नम् ।

यस्तेन द्रुष्टो क्तमच्च नाह तस्मै मा ब्रूयाभिधिपाय ब्रह्मन्” ॥३॥

(१)—वेदव्याख्याता यास्काचार्य्य ने भी इस अधिकारमर्म्यादा का संक्षेप से स्पष्टीकरण किया है। निरुक्त का प्रधान लक्ष्य निर्वचन है, निर्वचन ही शब्दों के सत्त्वार्थ का बोधक माना गया है। अतएव निरुक्ति से पहिले शब्द-ज्ञान आवश्यक है। उपवेश का आधार शब्दशास्त्र है। अतएव शब्दज्ञानसाधक व्याकरण का विशेष बोध नहीं, तो सामान्यबोध आवश्यकमेव अपेक्षित है। वदशास्त्राधिकार-प्राप्ति के लिए व्याकरणज्ञान निवृत्त अपेक्षित है। व्याकरणशून्य के लिए वेदशास्त्र एक असमाधेय प्रश्न है। चाहे व्याकरणशास्त्र का परपारगामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि उसमें प्रपन्नता नहीं है, शिष्यानुगता निज्ञासा नहीं है, तो ऐसे अनुप-सन्न गैरव्याकरण को भी वेदशास्त्र का अनधिकारी ही माना जायगा। प्रत्येक दशा में शिष्य बनता अनिवार्य्य है। यदि कोई शुष्कवैय्याकरण है, बिसे कि, ‘वैय्याकरणसूचि’ कहा गया है, तो वह भी ‘अनिद्विद्वि’ बनता हुआ अनधिकारी ही माना जायगा। वेदशास्त्र सर्वज्ञाननिधि है। इसमें प्रवेशाधिकार पाने के लिए केवल व्याकरणज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। दर्शनादि अन्य शास्त्रज्ञान के बिना विशुद्ध वैय्याकरण अनिद्विद्वि बनता हुआ अनधिकारी है। अवश्य ही इस अधिकारप्राप्ति के लिए अन्य शास्त्रों का सामान्य बोध भी परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त त्वामाविक प्रतिमा भी अपेक्षित है। प्रज्ञानुगामिनी प्रतिमा ही वेदशास्त्र के तात्त्विक बोध में समर्थ है। बिना प्रतिमा के वेद के निगूढ विषय समझ में नहीं आते। और उस दशा में प्रतिमाशून्य अधिकारी अपने अज्ञान का दोष उपदेश के प्रति समर्पित करने लगता है। परिक्षाम में विद्याप्रतिक्रमक अस्या-दोष उत्पन्न हो जाता है। इत्यकार निरुक्तमतानुसार व्याकरणज्ञानयुक्त, अन्यशास्त्रबोधयुक्त प्रतिमा-सम्पन्न, शिष्यसुदियुक्त व्यक्तित्व ही वेदशास्त्राध्ययन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निम्न लिखिता द्वाद-चतुष्टयी इसी अधिकारमर्म्यादा का स्पष्टीकरण कर रही है—

“१—नाभैय्याकरखाय, २—नानुपसमाय, ३—अनिद्विदे वा,

४—नित्य द्वाविज्ञातुर्विज्ञानेऽस्या” (या०नि०२।३।४, ५, ६, ७, ८)।

* विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेषविष्टेस्मि रच माम् ॥

अस्यकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्य्यवचमा ॥१॥

यमेव तु शुचिं विद्याभियतमब्रह्मचारिणम् ॥

तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥२॥

ब्रह्म यस्त्वननुष्ठातमधीयानादवाप्नुयात् ॥

स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥३॥

—मनु २।११४, १५, १६, १७, १८ ।

“उपसन्नाय तु निव्रूयात्—यो वाऽल विज्ञातुं स्यात्,
मेधाविने-तपस्विने वा” (या०नि०२।३।६)।

अधिकारप्रश्न को लेकर आज अनेक प्रकार के ऊहापोह उपस्थित किए जा रहे हैं। परिस्थिति वस्तुतः यह है कि, किसी को तत्त्वपरिज्ञान की शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अतिरिक्त आज कई एक आगन्तुक दोषों ने हमारा सत्त्वभाग स्वयां मलिन हो चुका है। फलतः स्वामाधिक अधिकारमर्यादा एकान्ततः अमिभूत है। अधिकार माँगने से नहीं मिलता, अपितु वह अपनी योग्यता पर अवलम्बित है। जबतक विद्याप्रहारायोग्यतानु-रूपा अधिकार-मर्यादा उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक ‘हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी हैं’ इस निरर्थक उद्घोष से कोई लाभ नहीं हो सकता। ज्ञानलघुबुर्विदग्ध वर्तमानयुग के मादृश अधिकारी कभी सफल नहीं हो सकते। हम स्वयं विद्वान् बन कर, पहिले से अपना मन्तव्य स्थिर बना कर आगे बढ़ते हैं। ऐसी दशा में तत्त्वज्ञान न हो तो, कोई आश्चर्य नहीं है। ‘पाणिनित्य निर्दिष्ट शाल्येन तिष्ठासेत्’ इस औपनिषद आदेश के अनुसार हमें मध्यम बन कर ज्ञानक्षेत्र में प्रवेश होना चाहिए। शास्त्रप्रदिष्ट उन उपायों का अनुगमन करना चाहिए, जो आत्मगत दोषों को हट कर उसे विद्यासंस्कारग्रहण के योग्य बनाते हैं। ‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुर्मेवाभि-गच्छेत्’ को लक्ष्य बनाकर उत्तरीय गुरु के प्रति आत्मसमर्पण किए बिना केवल अनुवाद-भाष्यादि के बल पर, किंवा धर्म, कर्म, आस्था भ्रमा, उद्बुद्ध शास्त्रीय विधि-विधान से सर्वथा अदृश्य रहूँ, वैशुद्ध बुद्धिवाद के बल पर तत्त्वज्ञानप्राप्ति नितान्त असम्भव है, वैसाकि-निम्नलिखित छान्दोग्यवचन से प्रमाणित है—

“तमाचार्याऽभ्युवाद-सत्यकाम ! इति, भगव ! इति प्रतिशुश्राव ।
ब्रह्मविदेव वै सोम्य ! मासि, को नु त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्ये-
भ्य इति प्रतिब्रूये । भगवाँस्त्वेष मे कस्मै ब्रूयात् । भूत इव
भगवदृशेभ्यः—“आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयति,
इति तस्मै हैतदेवोवाच । अत्र ह न किञ्चन वीयाय-इति”

(ब्रा०उ ४।६।१, २, ३) ।

हमारी अधिकारमर्यादा, तथा शास्त्रीय अधिकारमर्यादा, दोनों के समन्वय से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, हम वेदशास्त्र के लिए सर्वथा अनधिकारी हैं। विद्याविकास के लिए जो चिरकालिन् धैर्य अपेक्षित है वह सर्वथा विलीन है। आज हम चाहते यह हैं कि, अज्ञानान्तराध्यात्मिक-अध-प्रधानक्षेत्रों की उपासना करते रहें अपनी काल्पनिक लोकश्रेण्याओं के द्वारा कल्पित व्यक्तित्व के विमोहन में ग्रासित होकर आम-भ्रमा-विद्या-वेद-धर्म-विरोधी भी लोकमानवों का समालिखन करते हुए कल्पित मानवता का अभिनय करते रहें, और साथ ही हमारी विद्याक्षेत्र में भी पूर्ण प्रगति होती रहे। सर्वथा असम्भव। ऐसे अनधिकारियों के अनुसार से ही तो उच्छास्त्र आज अन्तमुल्लस करे हुए है। प्रश्न के अत्यवहितोत्तरप्रश्न में ही इच्छा यह प्रकट की जाती है कि, अभी इसका तत्त्वज्ञान क्या दिया जाय। यदि प्रश्नकर्ता से यह कह दिया जाता है कि, अभी आप इसका उत्तर दुष्टयज्ञम नहीं कर सकेंगे, तो प्रश्नकर्ता तत्काल यह निरर्थक कर डालता है

कि, इन्हें कुछ नहीं आता। उभर औपनिषद् ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली अधिभारमर्यादाओं के इतिवृत्त की ओर अब हमारा ध्यान जाता है, तो वर्तमानयुग की प्रवृत्ति पर स्तब्ध हो जाना पड़ता है।

सुकेशा भारद्वाजादि विद्वान् पिप्पलाद के सम्मुख मित्राशा ले कर उपस्थित होते हैं, उत्तर मिलता है—एकवर्ष पर्यन्त योग्यता सम्पादक नियमों का अनुगमन कीजिए। अनन्तर प्रश्न का समाधान किया जायगा। स्वयम्भू को आदेश मिलता है ४०० गाएँ ले जाओ, जब ये १० वन जायें, तब वापस लौटना, अनन्तर उपदेश के अधिकारी कोगे। इन्द्र—विरोधन प्रजापति की सेवामें आत्मस्वरूप की निशाशा ले कर उपस्थित होते हैं। उत्तर मिलता है—“एषमेवैष मघवभित्ति होवाच। एत स्वेष्ट ते भूयोऽनुव्याम्यास्यामि। घसाऽपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणि। स ह्यपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाभ्युवास। तस्मै होवाच” (छां उ ८।१।१)। य ही कुछ एक ऐसी बहिल समस्याएँ हैं, जिन्हें लक्ष्य में रखते हुए वर्तमान युग के ज्येष्ठ—मोक्ष—उर्वर—बुद्धि—वादी अधिकारियों के सम्मुख अधिकारमर्यादा का स्वरूप रखते हुए हम दृक्कर्म का अनुभव कर रहे हैं।

६—स्वाध्यायव्रतमीमांसा—

“आदर्शवाद जिस युग में यथार्थवाद था, उस युग के लिए प्रतिपादित उक्त अधिकारमर्यादाओं के अनुगमन के बिना किसी भी युग में वेदशास्त्र का पूर्णरूप से लक्ष्यबोध सम्भव नहीं है” इस सिद्धान्त को सुरक्षित रखते हुए भी हम उस युग से सम्बन्ध रखने वाले यथार्थवाद, किंवा परिस्थितिवाद की ओर से भी सर्वथा अस्मिन्विलोकी नहीं लेना सकते, जिस युग में कई एक कारणविशेषों से यथार्थवाद का आदर्शवाद से अनेक अंशों में पार्थक्य हो गया है। वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों में प्रेषिपादित अधिकारमर्यादा प्राप्त कर ली जाय, फलस्वरूप वेदशास्त्र का उत्पन्नान उपलब्ध हो जाय, यह केवल काल्पनिक जगत् के काल्पनिक विचार हैं। यत्र कुत्रचित् परिगणित अपवाद स्थलों को छोड़ कर आब परिस्थितियों के आक्रमण से वह अधिकारमर्यादा हमारे लिए प्रचल्य बन रही है। ऐसी दशा में क्या यह किया जाय कि, वेदशास्त्र को बर्त में बन्द कर पूजापाठ में प्रतिष्ठित कर दिया जाय, नेति होवाच।

न हि कन्यासकृत् कश्चिद् गतिं तात ! गच्छति ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य श्रापते महतो भयात् ॥

सिद्धान्त के आधार पर हम प्रतिपादित अधिकारमर्यादाओं में से वर्तमान की कुछ एक मर्यादाओं का वर्तमान परिस्थिति में भी अनुगमन कर सकते हैं, एव इन्हीं अंशालिका अधिकारमर्यादाओं के आधार पर हम अंशतः अपने स्वाध्यायकर्म में सज्जता भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारमर्यादा के सम्बन्ध में जो नियमोपनिषम बतलाए गए हैं, उन सबका एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारा मन दोनों से विमुक्त होता हुआ विचारसंस्कार—महद्य—योग्य बन जाय, हमारा ज्ञानाग्नि विकसित हो जाय। परमकारुणिक महर्षियों ने कुछ एक ऐसे उपाय भी बतला दिए हैं, जिनके अनुगमन से कालान्तर में लक्ष्यविधि हो जाती है एवं हम अधिकारी की कोटि में आ जाते हैं। इन्हें हमारी चर्याओं में कुछ एक ऐसे अतिशयोक्ति का समावेश कर डालना चाहिए, जिनसे अध्यात्मसंस्था का उत्तरोत्तर विकास निश्चित है। उन अतिशयोक्तिक नियम विशेषों को ही ‘स्वाध्यायव्रत’ कहा गया है।

यद्यपि निर्दिष्ट स्वाध्यायव्रत स्वाध्याय—कर्म में प्रवृत्त होने के अनन्तर स्वाध्यायकर्म की रक्षा के लिए उपयुक्त माने गए हैं। तथापि इन्हें अधिकारसमर्पक भी माना जा सकता है। अवरय ही इनके

पूर्णानुगमन से, एवं स्वतानुगमन से स्वाध्याय की ओर हमारी प्रवृत्ति भी होने लगती है, एवं यह प्रवृत्ति सुरक्षित भी रह सकती है। जो इस अनन्त तप कर्मलक्ष्य स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहते हैं, निम्न यज्ञविद्या-सूत्र पर पहुँचने की आकांक्षा है, उन्हें निम्न लिखित (कतिपय) स्वाध्यायप्रतों का अनुगमन करना चाहिए—

स्वाध्यायव्रतनिदर्शनानि—

१—सूर्योदय से पश्चिमे उत्थापन	८—जनफलकलससर्ग का विसर्जन
२—इशसस्मरणपूर्वक नित्यकम्मनुगमन	९—गोर्षशपूजन
३—देव-द्विज-गुरु-अ्येष्ट-युद्धों का उपसेधन	१०—सङ्ग्रहतापरिवर्जन
४—अहरहः स्वाध्यायकम्मनुगमन	११—द्विष-मित्र-प्रियमापणानुगमन
५—यथाशक्य सत्यमापणानुगमन	१२—असन्प्रियाक्यानवनन
६—सत्त्वगुणोपेतआहारविहारोपसेधन	१३—युधाचेष्टाविसर्जन
७—कुसङ्ग का एकान्तता विसर्जन	१४—कुतूहलप्रवृत्तिवर्जन
	१५—स्वस्त्ययनकम्मनुगमन ॐ

“तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्” (मनु ४।१४।)

एक अनुभूत प्रयोग है—‘स्वाध्यायकर्म का नैरन्तर्य’। हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ेंगे। मोक्षनकर्मका इस कर्म को अनिवार्य बना लेना चाहिए। अवश्य ही थोड़े दिनों मानसबलत् अपने ऊपर अनुचित मार का अनुभव करेगा। परन्तु थोड़ी सावधानी से, बुद्धिपूर्वक क्लमप्रयोग से यदि हममें इस अभ्यास को दुरुक्षित रखता, तो अवश्यमेव स्वाध्यायानुष्ठान में सफलता मिलेगी। शास्त्राम्याह ज्यों ज्यों वृद्धिगत होगा, त्यों त्यों बुद्धिगत विज्ञान विकसित होगा। स्वयं मगवान् मनु ने इस शास्त्राम्याहनैरन्तर्य को सफलता का मूलसूत्र माना है—

१—बुद्धिबुद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।

नित्य शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांसचैव नैदिकान् ॥

२—यथा यथा हि पुरुष शास्त्र समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विद्वानं चास्य रोक्ते ॥ (मनु ४।१६, २) ।

इसी सम्बन्ध में एक बात और। स्वाध्यायकर्म के सम्बन्ध में कल्पसूत्र, स्मृत्यादि में अहमी, प्रतिपत् आदि जो अनप्यायकाल बतलाए गए हैं, उनके प्रति अपनी अर्द्धा को आशुमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण करने का साहस किया जायगा कि, जिस युग में वेदस्वाध्याय एकान्तत विरुद्ध हो चुका हो, वैदिक साहित्य स्मृतिगर्भ में विलीन हो रहा हो, आज के उस आपद्युग में हमें—‘अनप्याय-

● जिस कर्मों के अनुगमन से आत्मा के अस्तित्वभाव की निश्चिति, तथा स्वस्तित्वभाव की प्रवृत्ति होती है, उन शान्ति-समृद्धि-तुष्टि-पुष्टि-प्रभां कर्मों को ही ‘स्वस्त्ययनकर्म’ कहा गया है। इनका वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यमभूमिकान्तर्गत कर्मयोगपरीक्षा-द्वितीयखण्डात्मक ‘ग’ विभाग के ‘हमारे स्वस्त्ययनकर्म’ नामक अवांतर प्रकरण में देखना चाहिए।

कि, इन्हें कुछ नहीं आता। उधर औपनिषद् ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली अधिकारमर्यादाओं के इतिवृत्त की ओर सब हमारा ध्यान जाता है, तो वर्तमानयुग की प्रवृत्ति पर स्तम्भ हो जाना पड़ता है।

सुप्रेषा भाष्यानादि विद्वान् पिप्पलाद के सम्मुख विज्ञासा से कर उपस्थित होते हैं, उत्तर मिलता है—एकवर्ष पर्यन्त योग्यता सम्पादक नियमों का अनुगमन कीजिए। अनन्तर प्रश्न का समाधान किया जायगा। सत्यम्न को आदेश मिलता है ४०० गाएँ से जाओ, जब ये १०० बन जायें, तब वापस लौटना, अनन्तर उपदेश के अधिकारी बनावेंगे। इन्द्र-विरोचन प्रभापति की सेवामें आत्मस्वरूप की विज्ञासा से कर उपस्थित होते हैं। उत्तर मिलता है—“एषमेवैष मध्वमिति होवाच। एतं त्वेष तं मूयोऽनुव्याख्यास्यामि। वसाऽपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणि। स ह्यपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाययुषास। तस्मै होवाच” (छां उ ना६।१।) ये ही कुछ एक ऐसी बह्नि समस्तार्थ हैं, जिन्हें लक्ष्य में रखते हुए वर्तमान युग के ज्येष्ठ-भेष्ठ-तृवह-नुद्धि-वादी अधिकारियों के सम्मुख अधिकारमर्यादा का स्वरूप रखते हुए हम इच्छाम्य का अनुभव कर रहे हैं।

६—स्वाध्यायव्रतमीमांसा—

“आदर्शवाद जिस युग में मयार्थवाद था, उस युग के लिए प्रतिपादित उक्त अधिकारमर्यादाओं के अनुगमन के बिना किसी भी युग में वेदशास्त्र का पूर्णरूप से तत्त्वबोध सम्भव नहीं है।” इस सिद्धान्त को सुरक्षित रखते हुए भी हम उस युग से सम्बन्ध रखने वाले मयार्थवाद, किंवा परिस्थितिवाद की ओर से भी सर्वथा आक्षेपित नहीं हो सकते, जिस युग में कई एक कारणविशेषों से मयार्थवाद का आदर्शवाद से अनेक अंशों में पार्थक्य हो गया है। वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों में प्रतिपादित अधिकारमर्यादा प्राप्त कर ली जाय, फलस्वरूप वेदशास्त्र का तत्त्वज्ञान उपलब्ध हो जाय, यह केवल आस्पनिक वस्तु के आत्मनिक विचार हैं। यत्र कुत्रचित् परिगणित अपवाद स्थलों को छोड़ कर आब परिस्थितियों के आक्रमण से वह अधिकारमर्यादा हमारे लिए प्रमुख्य बन रही है। ऐसी दशा में क्या यह किया जाय कि, वेदशास्त्र को बर्तते में बन्द कर पूजापूज में प्रतिष्ठित कर दिया जाय, नैति होवाच !

न हि कल्प्याणकृत् कश्चिद् गर्ति तात ! गच्छति ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रापते महतो मयात् ॥

सिद्धान्त के आधार पर हम प्रतिपादित अधिकारमर्यादाओं में से वर्तमान की कुछ एक मर्यादाओं का वक्त मान परिस्थिति में भी अनुगमन कर सकते हैं, एवं इन्हीं अंशात्मिका अधिकारमर्यादाओं के आधार पर हम अंशतः अपने स्वाध्यायकर्म में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारमर्यादा के सम्बन्ध में जो नियमोपनिषद् बतलाए गए हैं, उन सक्ता एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारा मन दोहों से वियुक्त होना हुआ विचारस्फूर्त-प्रहण-योग्य बन जाय, हमारा ज्ञानाग्नि विकसित हो जाय। परमकारणिक महार्षियों ने कुछ एक ऐसे उपाय भी बतला दिए हैं, जिनके अनुगमन से कालान्तर में लक्ष्यसिद्धि हो जाती है एवं हम अधिकारी की फोटि में आ जाते हैं। हमें हमारी चर्याओं में कुछ एक ऐसे अतिशयो का समावेश कर बालना चाहिए, जिनसे आध्यात्मसंस्था का उच्चोत्तर विकास निश्चित है। उन अतिशयोक्त नियम विरोधों को ही ‘स्वाध्यायव्रत’ कहा गया है।

यद्यपि निर्दिष्ट स्वाध्यायव्रत स्वाध्याय-कर्म में प्रवृत्त होने के अनन्तर स्वाध्यायकर्म की रक्षा के लिए उपयुक्त माने गए हैं। तथापि इन्हें अधिकारसमर्पक भी माना जा सकता है। अवश्य ही इनके

४—“यन्ति वाऽऽत्मा, एति आदित्य, एति चन्द्रमा., यन्ति नक्षत्राणि । यथा ह वा
ऽप्यता दवता नेयु, न कुर्यु, एनं हैव तदहर्त्राक्षयो भवति, यदह स्वाध्याय
नाधीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्य ” । (रात० ११।१।१०।)

प्रकरणोपसंहार—

‘ओपनिषद् ज्ञान का अधिकारी कौन है’ ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में अब तक बिन अलौकिक, लौकिक अधिकारों का दिग्दर्शन कराया गया है, उन सबका वस्तुतः आत्मनिष्ठा से ही सम्बन्ध माना जायगा । जैसाकि कहा जा चुका है, अधिकार न तो प्राप्त करने की ही वस्तु है, न मारने से ही अधिकार मिलता है । हृदयाकाशस्थ दध्नाकाश (दहराकाश) में उक्थरूप से प्रतिष्ठित चिज्ज्यातिर्पन्न ब्रह्म ही ओपनिषद् पुरुष है । यही वस्तुतः ओपनिषद् ज्ञान है, जिसके सम्पर्कमात्र से अशेष भेद प्रत्यस्त है, जो विशुद्ध सत्तापन्न है, अतएव वाङ्मनस पर्यायीत बनता हुआ अगोचर है — । ओपाधिक भेदनिवृत्ति हो जाने पर यह स्वतः प्रकट है । “तत् स्वयं योगसंसिद्ध कालेनतमनि चिन्दति” के अनुसार शास्त्रसिद्ध ओपाधिक कर्मानुगमन से बर बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, तो बिना किसी प्रयास के नाप्राप्त (नित्यप्राप्त) इस ओपनिषद् ज्ञान का अधिकार प्रकट हो जाता है । प्रतिपादित तप, मोघा, प्रवचन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, भवण, मनन, आदि अधिकार बुद्धियोग से सम्बन्ध रखते हैं, न कि ओपनिषद् ज्ञान से । निम्नलिखित उपनिषद्भूति को सम्मुख रखते हुए प्रकरण विभाम ग्रहण कर रहा है—

“नायमात्मा प्रवचेन लभ्य, न मेधया, न बहुना श्रुतेन ।

यमेनैव वृणुते तेन लभ्य, तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वात्मा ॥ ”

(कठोपनिषत् १।२।२२) ।

‘ओपनिषद्-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिगुदर्शन’ नामक

चतुर्थ स्थम्भ उपरत

४

[पृष्ठ ३६२ की टिप्पणी का शेषार्थ]

आ हैव स नस्वाग्रेभ्य परम तप्यते तप ॥

य स्रम्यपि विजोऽधीते स्वाध्याय शक्तितोऽन्वहम् ॥२॥

—(मनु २ अ०।१६६-६७ श्लो०) ।

—प्रत्यस्ताशेषभेद यत्, सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसवेद्य तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥

प्रिया हि छात्रा, विशेषतो गुरुषः' इस सुन्दर सूक्ति की एकान्त उपेक्षा कर देनी चाहिए। यह हमारा खेदाम्म है कि, स्वयं भुक्ति ने अनध्यायमर्यादा को दत्तपुत्र-मर्यादावत् अपवादकोटि में ही सुपक्षित रक्खा है। सुष्ठिकालोपक्षद्वित वेदसूत्रा भगवान् ब्रह्मा के पुण्याह में कोई तिथि, कोई समय कर्ण्य नहीं है। सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सब अवस्थाओं में सर्वत्र सदा हमारे आध्यात्मिक अंगत् में स्वाध्यायकर्म का धारावाहिक स्रोत प्रवाहित रहना ही चाहिए। शारवतव्रत के शारवतमण्ड (ब्रह्मयज्ञ) लक्षण स्वाध्यायकर्म का कभी अनध्याय नहीं है।

क्या कमी पानी अपना बहाव रूंद करते हैं?, क्या आदित्य अपनी दैनंदिनगति से कमी विभाज लेते हैं?, क्या चन्द्रमा को कमी किसी ने अनध्याय करते देखा है?, क्या नक्षत्र कमी छुटी लेकर स्वक्षेत्र से पलायित होते हैं?। यदि दुर्भाग्य से ये प्राकृतिक देवता अनध्याय करने लगे, तो सुष्ठिमर्यादा की कैसी पुष्टि हो, कल्पना कीजिए। ब्राह्मण भी भूदेव हैं, प्राकृतिक देवताओं के अनुसार इन्हें भी उदा स्वाध्याय-यज्ञलक्षण सत्र में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। मृत्यु, वय, रोग, ये तीन प्रतिबन्धक ही इन्हें इस सत्र से विमुक्त बना सकते हैं। आत्मा 'स्व' लक्षण है। तदनुगत अभ्ययन ही 'स्वाध्याय' है। शारवतवर्म स्व (आत्मा) का अभ्ययनलक्षण स्वाध्यायकर्म भी इसी शारवतवर्म से युक्त है। यही स्वाध्यायकर्म की अनवच्छिन्नता का मूलग्रन्थ है, जिसका—“अभिध्याहरेत्—अतस्यान्यवच्छेदाय” (शत० ११।४।११) से समर्थन हो रहा है। देखिए—स्वयं वेदभगवान् अपनी ओर से क्या आदेश दे रहे हैं—

१—“अथ ब्रह्मयज्ञः । स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः । तस्य वाऽएतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहू, मन उपसृत्, चक्षुर्धृवा, मेघा स्रव, सत्यमवमृष, स्वर्गो लोक उदयनम् । यावन्तं ह वाऽज्मां पृथिवीं विरोन पूर्वं ददर्श्लोक जयति, त्रिस्तावन्तं जयति, भूयांसं चाक्षर्यं, य एवं विद्वानहरद्वा स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” (शत० ११।४।६।३।)।

२—“तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चक्षारो वषट्कारा—यद्वातो वाति, यद्विद्योतते विद्युत्, यदस्तनयति, यदवस्फूर्जति । तस्मादेवंजित् वाते वाति, विद्योतमाने स्तनयति, अवस्फूर्जति—‘अधीयीतैव’ × × × । स चेदपि प्रचलमिव न शक्नुयात्, अध्येकं देवपदं—अधीयीतैव । तथा भूतेभ्यो न हीयते”
(शत० ११।४।६।४।)।

३—“यदि ह वा अप्यम्यक्तः, अलक्षुक्तः, सुहितः, सुखे शयने शयानः, स्वाध्यायमधीते—आ ह्येव स नखाग्रेभ्यस्तप्यते, य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ।” (शत० ११।५।१।४।) ❀ ।

❀—वेदमेव सदाभ्यस्येतपस्तप्यन् द्विजोत्तमः ॥

वेदाम्यासो हि विप्रस्य तप परमिहोच्यते ॥१॥

[शेष पृष्ठ २४३ पर]

श्री

उपनिषद्भिज्ञानमाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत-
'ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन' नामक
पञ्चम-स्तम्भ

५

श्री

उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत

‘ओपनिषद-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्दर्शन’ नामक

चतुर्थ-स्तम्भ-उपरत

४

—X—

ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन

पञ्चम स्तम्भ

—❀—

१-उपनिषत्, और उपनिषद्वाच्य—

प्रकृत प्रकरण के यथाक्त् समन्वय के लिए हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकरण के अग्र-लोकन से पहिले वे प्रकरण भूमिका-प्रथमस्यद्वान्तर्गत—‘उपनिषत्’ शब्द का क्या अर्थ है ? नामक प्रकरण पर एक दृष्टि डाल लें। प्रकृत प्रकरण में जो कुछ बतल्य है, उसका रूपान्तर से वहाँ दिग्दर्शन कराया जा चुका है। प्रकरणसङ्गति के लिए सिद्धान्तोक्तान्याय से दो शब्दों में उस मन्तव्य की पुनरावृत्ति कर लेना अप्रासङ्गिक न माना जायगा। विधि, आरण्यक उपनिषत्, वेद के प्राश्नभाग के इन तीन शास्त्रसदृशों से सर्वसाधारण मसीमांसि परिचित हैं। प्राचीन व्याख्याताओं की दृष्टि से ‘स्वर्गादिफलानाप्तिसाधक-काम्य-कर्मयोगत्वं’ ‘विधि’ शब्द का अवच्छेदक है। ‘इश्वरानुग्रहप्राप्तिकामलक्षण-भक्तियोगत्वं’ ‘आरण्यक’ शब्द का अवच्छेदक है, एवं ‘सर्वकर्मविमोक्षलक्षण विशुद्ध ज्ञानयोगत्वं’ ‘उपनिषत्’-शब्द का अवच्छेदक है। विधिभाग विशुद्ध कर्मयोग का, आरण्यकभाग विशुद्ध भक्तियोग का, तथा उपनिषत्-भाग विशुद्ध ज्ञानयोग का प्रतिपादन कर रहा है। व्याख्याताओं की इस विमर्श-दृष्टि से निष्कर्ष यह निकलता है कि, ‘उपनिषत्’ शब्द एकमात्र ‘ईश-केन-कट’ आदि नामों से प्रसिद्ध, एतन्नामक उपनिषद्ग्रन्थों में ही निरूपित है। अतएव ‘सर्वे वेदान्ता’ व्यक्ति ब्रह्मव्यवहार में उपनिषद्ग्रन्थों की ही संप्राप्तिका बन रही है।

वस्तुस्थिति यह सिद्ध कर रही है कि, ज्ञानयोगत्वं उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक नहीं है। अपितु—‘व्यवस्थितविज्ञानसिद्धान्तवत्त्वं’ ही उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक है, जैसाकि भूमिका-प्रथमस्यद्व में विस्तार से बताया जा चुका है। वह मौलिक सिद्धान्त तत्त्वविज्ञान अपने गर्भ में ‘उपपत्ति-निश्चय-स्थिति’ लक्षण ‘उप-नि-षत्’ भावों को अपने गर्भ में रखता हुआ ही ‘उपनिषत्’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। व्याख्या-ताओं ने योगप्रयी के जो लक्षण माने हैं, जिनका कि—‘उपनिषत्’ हमें क्या सिखाती है ? इस प्रकरण में निश्चयन किया जा चुका है, वे सर्वथा अवैज्ञानिक, अतएव प्रणम्य हैं। वही योगप्रयी वस्तुतः प्रायः, तथा उपादेय है, जो क्रमशः क्षमनिवृत्ति, अनुग्रहक्षमनिवृत्ति, कर्मप्रवृत्ति, से सम्बन्ध रखती हुई संशोधिता योगप्रयी है, जिसका उक्त प्रकरण में ही स्पष्टीकरण किया जा चुका है। कर्मवृत्तिमोक्षात्मक कामनिवृत्तिपरक व्यवस्त कर्मप्रवृत्तिपरक कर्म ही ‘कर्मयोग’ है। ऐश्वर्यवृत्तिमोक्षात्मक-अनुग्रहक्षमनिवृत्तिपरक उपासनात्मक ही ‘भक्तियोग’ है, क्षमनिवृत्तिपरक-अव्यक्तकर्मप्रवृत्तिपरक ज्ञान ही ‘ज्ञानयोग’ है। एवं-यगाद्यनित्यविहित-ज्ञानकर्मोपमात्मक-वैराग्यवृत्तिमोक्षात्मक ही चौथा सिद्धान्त-स्थानीय ‘बुद्धियोग’ है। इस दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें प्रकृत प्रकरण का विश्लेषण करना है।

—

1

अथ शेष सचते हैं—पुरुषार्थकर्मालुगत अनारम्भाधीत विधिवचन, तथा लोकार्थ-कर्मालुगत सामान्याधीत विधिवचन। पुरुषार्थकर्मों के भी सामान्य-विशेष भेद से दो अंश विभाग हैं। दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, वरुणप्रवासेष्टि, पुत्रेष्टि, तानूनष्टेष्टि, सोधामयी, आदि पुरुषार्थकर्म सामान्य हैं। ग्रहयाग, राजसूय, याबपेय, चयन, प्रवर्ग्य, आदि पुरुषार्थकर्म उच्योक्ति के माने गए हैं। महाविज्ञानालुगत इन उभयविध पुरुषार्थकर्मों की उपनिषदों का प्रायः तत्कर्मोत्कर्तव्यताप्रतिपादक-सदानारम्भाधीत विधिवचनों के साथ ही प्रतिपादन हो गया है। हाँ कुछ एक अनारम्भाधीतविधियाँ ऐसी भी हैं, जिनका प्रतिपादन विधिग्रन्थों में नहीं भी हुआ है। पुरुषार्थकर्मालुगत विधिभाग में भी विधि (कर्म) की ही प्रधानता है। अतएव कर्त्तव्यवत् इन उपनिषदों का भी उपनिषत् शब्द से व्यवहार नहीं होने पाया है, जैसा कि सोदाहरण शब्दार्थप्रकरण में प्रतिपादित है।

महाविज्ञानालुबन्धी कुछ एक पुरुषार्थकर्मों का प्रतिपादन करने वाले अनारम्भाधीत विधिवचन, तथा लोकार्थकर्मप्रतिपादक सामान्याधीत विधिवचन, दो विभाग शेष रह जाते हैं। काव्यिक महर्षियों ने इन दोनों की उपनिषदों का पृथक् रूप से निरूपण कर दिया है। वही विभाग उपनिषत्-प्रतिपादन की प्रधानता से उसी सद्भादन्त्याय से 'उपनिषत्' शब्द से प्रसिद्ध हुआ है। एकधनावरोध, वेवस्तर, यज्ञविरिष्टसन्धान, आदि अनारम्भाधीत विधियों की उपनिषदें उपनिषद्ग्रन्थों में ही प्रतिपादित हैं—(वेदिए-श्लो० उ० २।३।४।) — (छा० उ० ४।१७।)। स्पष्टीकरण यह है कि—समस्त कर्त्तव्यकर्म, एवं कुछ एक पुरुषार्थकर्मों को छोड़ कर समस्त पुरुषार्थकर्म उपनिषदों के सहित विधिभाग में प्रतिपादित हैं, एवं इनमें इतिकर्तव्यतालक्षण कर्मभाग प्रधान है, उपपत्तिक्षणा उपनिषदें गौण हैं। अतएव विधिभागान्तर्भूत उभयविध उपनिषदों को 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत नहीं किया गया। कुछ एक पुरुषार्थकर्म (एकधनावरोधादि) ऐसे हैं, जिनकी इतिकर्तव्यता ही विधिभाग में विशेषरूप से प्रतिपादित हुई है, एवं उपपत्तिक्षणा उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। एवमेव सामान्य विधियों की इतिकर्तव्यता ही प्रधानरूप से विधिभाग में, तदनुगत स्मृतिभाग में हुई है एवं उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। यही स्वतन्त्रोपनिषत्समष्टि 'उपनिषत्' प्राधान्य से 'उपनिषत्' नाम से व्यवहृत हुई है। 'यदि वेद के विधिभाग में उपनिषत्-शब्दावच्छेदक विद्यमान है, तो वह उपनिषत्-शब्द से व्यवहृत क्यों नहीं हुआ?' इस प्रश्न का यही सुक्तिशुद्ध, तथा विज्ञानसम्मत समाधान है।

विधिभाग के अनन्तर मन्त्रियोगप्रधान 'आरण्यकभाग' हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इसे उपनिषत् नाम से क्यों नहीं व्यवहृत किया गया, जबकि अवच्छेदकमावयुक्त उपनिषत् का विधिभागवत् इसमें भी समावेश है? प्रश्न के सम्बन्ध में इसलिये समाधान करना अप्रयोजक है कि, 'बृहदारण्यकोपनिषत्' इत्यादि दृष्ट व्यवहार स्वयं आरण्यकभाग का उपनिषत् के साथ सम्बन्ध मानता हुआ आरण्यक के उपनिषत्-त्व का समर्थन कर रहा है। अपिच आरण्यकप्रतिपादित मन्त्रियोग (तत्त्वोपासना) की उपनिषदों का तथोद्योगप्रतिपादन के साथ ही विधिभागवत् स्पष्टीकरण हो गया है। अतएव उसे भी विधिभागवत् स्वतन्त्ररूप से 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत करने का अवसर आप्राप्त रह गया।

प्रकृत परिच्छेद से फलाना हमें यही है कि, उपनिषत्-शब्द रहस्यविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। वेद का उपनिषद् भाग क्योंकि प्रधानरूप से इसी रहस्यविज्ञान का विश्लेषण करता है, कर्म-मक्ति-ज्ञान-बुद्धियोग-

कर्म, भक्ति, ज्ञान, बुद्धि, नामक चारों ही योग पुरुषस्वरूप के विकासक बनते हुए 'पुरुषार्थ' माने जा सकते हैं। ये योग पुरुषार्थ क्यों माने गए ? क्यों इनका अनुगमन किया जाय ? किस कौशल से इनका अनुगमन किया जाय ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान तब तक असम्भव है, जब तक कि, इनकी मौलिक उपपत्तियाँ हृदयकर्म न कर लीं जायें। अथर्व ही सञ्चरविद्यात्मक विज्ञान, तथा प्रतिसञ्चरविद्यात्मक ज्ञान, इन दोनों के आधार पर प्रतिष्ठित कर्म (विज्ञान) तथा, ज्ञान के मौलिक रहस्य ही योगचतुष्टयी-प्रवृत्ति के मुख्य आधार हैं। 'रहस्यप्रतिपादनम्' ही उपनिषद् शब्द का प्रधान अवच्छेदक है। एवं ऐसा 'उपनिषद्' शब्द न केवल उपनिषद्शास्त्र से ही सम्बद्ध है, अपितु कर्मयोगप्रतिपादक विधिभाग, भक्तियोगप्रतिपादक आरम्भकभाग, बुद्धियोगप्रतिपादक उपनिषद्-भाग, तीनों वेदभागों के साथ उपनिषद् शब्द का पनिष्ठ सम्बन्ध है। उपनिषद्शास्त्र में प्रतिपादित उपनिषदें (वास्तविकरहस्य) सर्वत्र व्याप्त हैं। यहाँ तक कि, स्वयं मूलसंहिताएँ भी इस मर्यादा से वञ्चित नहीं हैं, जैसा कि पाठक आगे आकर देखेंगे।

प्रश्न इस सम्बन्ध में यह शेष रह जाता है कि, यदि 'उपनिषद्' शब्द का (उक्त अवच्छेदक मर्यादा से) विधि, आरम्भक भागों से भी सम्बन्ध है, तो उन्हें भी 'उपनिषद्' शब्द से व्यवहृत क्यों नहीं किया गया ? नया कारण है कि, उपनिषद् शब्द से केवल ईशाण्युपनिषद्भाग ही प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न का समाधान उपनिषद्शब्दार्थ से गतार्थ है। यहाँ स्मरणमात्र कर दिया जाता है। कर्मयोगप्रतिपादक विधिभाग बिन कर्मों की इतिकर्तव्यता बतलाता है, वह कर्मकलाप क्लृप्त्यर्थ, पुरुषार्थ, मेद से दो भागों में विभक्त है। अनेक क्लृप्त्यर्थकर्मों के समन्वय से एक पुरुषार्थकर्म का स्वरूप सम्पन्न होता है। क्लृप्त्यर्थकर्मों का आरम्भाधीत विधिवचनों से सम्बन्ध है, एवं पुरुषार्थकर्मों का अनारम्भाधीत विधिवचनों से सम्बन्ध है। आरम्भाधीत विधिवचनों में 'शिकर्ष' इष्ट है, अनारम्भाधीत विधिवचनों में 'स्वर्गादिकल' इष्ट है। आरम्भाधीत विधिपरक क्लृप्त्यर्थकर्म यथार्थकर्म हैं, इनसे यथकर्म का स्वरूप सम्पन्न होता है। अनारम्भाधीत विधिपरक कर्म यथकर्म हैं, इनसे यथकर्त्तव्य पुरुष का स्वार्थसाधन होता है, अतएव इन्हें 'पुरुषार्थ' कहा गया है।

क्लृप्त्यर्थ-पुरुषार्थ मेदमिन्न यथकर्म विशेष बनते हुए विशेष (दिवालि) अधिकारियों के लिए ही विहित हैं। इनसे अतिरिक्त एक तीसरा सामान्य विधिभाग है जिसका मनुष्यमात्र को समानाधिकार है। "सदा कर्म करते रहो, सत्य भाषण करो, धर्मपथ का अनुगमन करो, किसी की हिंसा न करो" इत्यादि विधिवचन 'सामान्याधीत-विधिवचन' हैं। इसप्रकार विशेष-सामान्याधिकारी मेद से कर्मयोग 'क्लृप्त्यर्थ-पुरुषार्थ-लोकार्थ' मेद से तीन भागों में विभक्त हो रहा है। तीनों क्रमशः-आरम्भाधीत-अनारम्भाधीत-सामान्याधीत इन विधिवचनों से सम्बद्ध हैं। इस त्रिविध कर्ममेद से कर्मोपपत्तिलक्षण-विज्ञानसिद्धान्तरूपा 'उपनिषद्' के भी तीन मेद हो जाते हैं।

क्लृप्त्यर्थकर्मों की उपनिषदों (विज्ञानसिद्धान्तों) का प्रतिपादन दो स्वार्थमना विधिभाग में ही हो गया है। साधारण विज्ञानात्मिक ये उपनिषदें क्लृप्त्यर्थकर्मोक्तिकर्तव्यता-प्रतिपादन के साथ साथ ही प्रतिपादित हैं। क्योंकि क्लृप्त्यर्थ प्रतिपादक-विधिभाग में कर्मोक्तिकर्तव्यता का प्राधान्य है, वहीं विधि का मुख्य लक्ष्य है, उपपत्तिविज्ञानलक्षणा उपनिषदें गौण हैं, अतएव क्लृप्त्यर्थकर्मप्रतिपादक आरम्भाधीत विधिभाग से सम्बद्ध उपनिषदों की 'उपनिषद्' रूप से व्यवहार करने का अर्थ नहीं आता। अपितु इनका 'विधि' शब्द से ही ('तद्वादन्याय' से) ग्रहण कर लिया जाता है।

अत्र शेष नवते हैं—पुरुषार्थकम्मानुगत अनारम्भाधीत विधिवचन, तथा लोकार्थ-कम्मानुगत सामान्याधीत विधिवचन। पुरुषार्थकम्मा के भी सामान्य-विशेष भेद से दो अंश विभाग हैं। दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, वरुणप्रधासेष्टि, पुत्रेष्टि, तानूनत्रेष्टि, सोत्रामयी, आदि पुरुषार्थकम्मा सामान्य हैं। प्रहयाग, रात्रस्य, वासपेय, चयन, प्रवर्ग्य, आदि पुरुषार्थकम्मा उच्योक्ति के माने गए हैं। महाविज्ञानानुगत इन उभयविध पुरुषार्थकम्मा की उपनिषदों का प्रायः तत्कर्मैतिकर्तव्यताप्रतिपादक-सत्तदनारम्भाधीत विधिवचनों के साथ ही प्रतिपादन हो गया है। हाँ कुछ एक अनारम्भाधीतविधियाँ ऐसी भी हैं, जिनका प्रतिपादन विधिप्रयोगों में नहीं भी हुआ है। पुरुषार्थकम्मानुगत विधिभाग में भी विधि (कर्म) की ही प्रधानता है। अतएव कर्तव्यवत् इन उपनिषदों का भी उपनिषत् शब्द से व्यवहार नहीं होने पाया है, बस कि सोदाहरण शब्दार्थप्रकरण में प्रतिपादित है।

महाविज्ञानानुगामी कुछ एक पुरुषार्थकम्मा का प्रतिपादन करने वाले अनारम्भाधीत विधिवचन, तथा लोकार्थकम्माप्रतिपादक सामान्याधीत विधिवचन, दो विभाग शेष रह जाते हैं। कारुणिक महर्षियों ने इन दोनों की उपनिषदों का पृथक् रूप से निरूपण कर दिया है। वही विभाग उपनिषत्-प्रतिपादन की प्रधानता से उही तद्वादन्वाय से 'उपनिषत्' शब्द से प्रसिद्ध हुआ है। एकघनावरोध, वैचस्तर, यज्ञविरिष्टसन्धान, आदि अनारम्भाधीत विधियों की उपनिषदें उपनिषद्ग्रन्थों में ही प्रतिपादित हैं—(देसिए-कौ० उ० २।३।४।) (छां उ० ४।१।७।)। स्पष्टीकरण यह है कि-समस्त कर्तव्यकर्म, एवं कुछ एक पुरुषार्थकम्मा को छोड़ कर समस्त पुरुषार्थकम्मा उपनिषदों के सहित विधिभाग में प्रतिपादित हैं, एवं इनमें इतिकर्तव्यतालक्षणा कर्मांग प्रधान है, उपपत्तिलक्षणा उपनिषदें गौण हैं। अतएव विधिभागान्तर्गत उभयविध उपनिषदों को 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत नहीं किया गया। कुछ एक पुरुषार्थकम्मा (एकघनावरोधादि) ऐसे हैं, जिनकी इतिकर्तव्यता तो विधिभाग में विशेषरूप से प्रतिपादित हुई है, एवं उपपत्तिलक्षणा उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। एवमेव सामान्य विधियों की इतिकर्तव्यता तो प्रधानरूप से विधिभाग में, उदनुगत स्मृतिभाग में हुई है, एवं उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। यही स्वतन्त्रोपनिषत्समष्टि 'उपनिषत्' प्राधान्य से 'उपनिषत्' नाम से व्यवहृत हुई है। 'यदि वेद के विधिभाग में उपनिषत्-शब्दावच्छेदक विद्यमान है, तो वह उपनिषत्-शब्द से व्यवहृत क्यों नहीं हुआ?' इस प्रश्न का यही उत्तर, तथा विज्ञानसम्मत समाधान है।

विधिभाग के अनन्तर मन्त्रियोगप्रधान 'आरण्यकभाग' हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इसे उपनिषत् नाम से क्यों नहीं व्यवहृत किया गया, जबकि अवच्छेदकभावयुक्त उपनिषत् का विधिभागवत् इसमें भी समावेश है? प्रश्न के सम्बन्ध में इसलिए समाधान करना आवश्यक है कि, 'बृहदारण्यकोपनिषत्' इत्यादि बृहद्व्यवहार स्वयं आरण्यकभाग का उपनिषत् के साथ सम्बन्ध मानता हुआ आरण्यक के उपनिषत्-त्व का समर्थन कर रहा है। अपिच आरण्यकप्रतिपादित मन्त्रियोग (तत्त्वोपासना) की उपनिषदों का उपांगप्रतिपादन के साथ ही विधिभागवत् स्पष्टीकरण हो गया है। अतएव उसे भी विधिभागवत् स्वतन्त्ररूप से 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत करने का अवसर आप्राप्त रह गया।

प्रकृत परिच्छेद से बतलाना हमें यही है कि, उपनिषत्-शब्द रहस्यविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। वेद का उपनिषद् भाग क्योंकि प्रचाररूप से इसी रहस्यज्ञान का विरलक्षण करता है, कर्म-मति-ज्ञान-बुद्धियोग-

चतुर्थी की उपनिषदे बतलाता है अतएव यह ईशासु उपनिषद्भाग में ही निरुद्ध बन गया है। 'उपनिषत्-और उपनिषच्छा' का यही स्वाभाविक सम्बन्ध है। अब हमें कुछ एक ऐसे घटन और उद्धृत कर देने हैं, जिनके आधार पर पाठक यह निर्णय कर सकें कि, 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक ज्ञानयोगत्व है, अथवा विज्ञानसिद्धान्तत्व ?। यद्यपि उपनिषच्छब्दार्थप्रकरण में दो एक उदाहरण उद्धृत हुए हैं, तथापि वे सर्वात्मना सन्तोषकर नहीं हैं। अतः यहाँ और उदाहरण उद्धृत करना प्रासङ्गिक मान लिया गया है।

२-उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक—

'शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात' परं ब्रह्माधिगच्छति' इत्यादि वचनों के अनुसार आर्षसाहित्य में प्रयुक्त शब्द ही अपने अवच्छेदकभावों को व्यक्त करने में समर्थ हैं। उदाहरण के लिए 'इतिहास-पुराण', शब्दों को ही लक्ष्य बनाइये। 'इति-इ-आस' (ऐवा-निश्चयेन या-) रूप से स्वयं 'इतिहास' शब्द अपने अवच्छेदक का स्पष्टीकरण कर रहा है। 'पुरा-नर्थ-अवति' निर्वचन पुराणशब्द का अवच्छेदक व्यक्त कर रहा है। एवमेव 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक भी हमें उपनिषत् शब्द से ही पूँछना चाहिए। 'उप-नि-षत्' ही उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक है। 'उप' का अर्थ है—'समीप'। 'नि' का अर्थ है—'निश्चयेन'। 'षत्' का अर्थ है 'बैठना'। जिस उत्त्वज्ञान के परिज्ञान से हम उत्त्वज्ञानप्रतिष्ठ विषय के समीप निश्चयेन पहुँच जाते हैं, वह उत्त्वज्ञान ही 'उप-नि-षत्' का साधक बनता हुआ 'उपनिषत्' है। साधकत्वेन उत्त्वज्ञान यदि उपनिषत् है तो साध्यत्वेन भी वह उपनिषत् ही बन रहा है।

उपपत्तिज्ञान 'उप' है, निश्चयबोध 'नि' है, तत्रस्थिति 'षत्' है। उपपत्तिज्ञान ही निश्चयबोधपूर्वक उद्बोधस्थिति का कारण बनता है। अतएव इसे इस साध्यप्रतिष्ठ से भी 'उपनिषत्' (उप-उपपत्ति, नि-निश्चय, षत्-स्थिति) कहना अन्वर्थ बन रहा है। जो बिल्की मूलप्रतिष्ठा है, मूलाधार है, जिस मूलाधार के आधार पर उदाधेय स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है, वह मूलाधार 'उपपत्ति-निश्चय-स्थिति' रूप से उपनिषत् है, एवं ऐसी मूलाधारप्रतिष्ठा उपनिषत् का परिज्ञान भी उप-नि-षत्—(समीप-अन्तस्तत्वे-निश्चयेन-स्थापकस्या-मानम्) रूप से उपनिषत् है। यही उपनिषत् शब्द का तात्त्विक अवच्छेदक है। निम्नलिखित वचन इसी अवच्छेदक को लक्ष्य में रख कर प्रवृत्त हुए हैं—

१—“तस्य वा एतस्याग्नेवगिवोपनिषत्” (शत० ब्रा० १०।४।१।६।) ।

२—“अथादेशाः-उपनिषदाश्” (शत० ब्रा० १०।४।१।१)

३—“यदेव विद्यया करोति, भद्रयोपनिषदा, तदेव वीर्यवचरं भवति”
(ब्राह्म० उप० १।१।१०।) ।

४—“अथ खन्विय सर्गस्य वाच उपनिषत्” (ऐ० ब्रा० ३।२।५) ।

५—“तस्योपनिषदहरिति” (बृ० ब्रा० ३०।४।१।१) ।

६—“तस्योपनिषदहरिति” (बृ० ब्रा० ३०।४।१।१) ।

७—“तस्योपनिषन्न याचेत्-इति” (की० उ० २।१।) ।

- ८—“अत्रवानश्रद्धो भवति, य यतामेव साम्नामुपनिषद् वेद” (छान्दो० उ० १।३।४।)
 ९—“धृतेत्यधुराणां श्रेयोपनिषत्” (छान्दो० उ० ८।८।१।)
 १०—“तेभ्यो हैतामुपनिषद् प्रोवाच” (छान्दो० उ० ८।८।४।)
 ११—“तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति” (बृ० भा० उ० २।१।२०।)
 १२—“उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमान” (बृ० भा० ४।२।१।)
 १३—“अथात सहिताया उपनिषद् व्याख्यास्याम” (वै० उ० १।३।१।)
 १४—“ओं सत्यमित्युपनिषत्” (कैवल्योप० २।)

उद्धृत वचनों में प्रयुक्त ‘उपनिषत्’ शब्द ‘ईशाउपनिषद्’ का वाचक नहीं है, यह स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त स्वयं व्याख्याताओं में भी ‘अथर्वश्रुतिना पुनरेवावित्युपनिषत्’ इत्यादि रूप से उपनिषत् शब्द के योगिकार्य का अनेक स्थलों में समर्थन किया है। निम्न लिखित वचन भी उपनिषत् का अश्वेदक प्रयुक्त ही माने जा सकते हैं।

प्रथमं स्यात् महानास्त्री द्वितीयञ्च महाव्रतम् ।

तृतीय स्यादुपनिषद् गोदानञ्च तत् परम्” (आश्वलायनगृह्यकारिका)

इस प्रकार अश्वेदक की मर्यादा से उपनिषत्तत्त्व का ‘विधि-आवश्यक-उपनिषत्’ तीनों कारणों के साथ सम्बन्ध हो रहा है। जिस प्रकार अश्वेदक मर्यादा से उपनिषत्-तत्त्व का तीनों कारणों से सम्बन्ध है, एवमेव इसी अश्वेदकमर्यादा से विधि, तथा आवश्यकभाग का भी तीनों कारणों से प्रतिष्ठित सम्बन्ध माना गया है। यही कारण है कि, एक क्रमिक परिज्ञान के लिए शेष दोनों कारणों का स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है।

३-काण्डव्रयी का त्रिपुटी-सम्बन्ध—

धर्मबुद्धियोगलक्षणा कर्मयोग, ऐश्वर्यबुद्धियोगलक्षणा भक्तियोग, ज्ञानबुद्धियोगलक्षणा ज्ञानयोग, एवं वैराग्यबुद्धियोगलक्षणा बुद्धियोग, चारों में बुद्धियोग एक स्वतन्त्र योग है, जिसका प्रधानरूप से उपनिषद्-भाग में विशेषण हुआ है। यही उपनिषद् का प्रधान लक्ष्य है। इस बुद्धियोगसम्पत्ति के अनुग्रह से ही शेष तीनों योग उपनिषत्क बनते हुए स्वतन्त्र बन रहे हैं। इस मिलजुग बुद्धियोग को थोड़ी देर के लिए प्रथम रूप से हमें काण्डव्रयी से सम्बन्ध योगव्रयी का विचार करना चाहिए। बुद्धियोग क्योंकि तीनों का आलम्बन है, अतएव इसकी स्वतन्त्र गणना नहीं होती। योगस्थान योगव्रयी ही शेष रह जाती है, जिसका काण्डव्रयी से क्रमिक सम्बन्ध है। बुद्धियोग ही कर्मयोग का कोशल है, यही भक्तियोग का कोशल है, एवं यही ज्ञानयोग का कोशल है। वैज्ञानिकों ने इन योगों के जो वैज्ञानिक लक्षण दिए हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, प्रत्येक योग में गौरवरूप से हस्त धारों का समन्वय हो रहा है। कर्मयोग में कर्म का प्राधान्य है, ज्ञानयोग में अश्वेदकज्ञान का प्राधान्य है। मध्यस्थ भक्तियोग का ‘वैद्वतीदीपकन्याय’

चतुष्टयी की उपनिषदे क्लृप्ता है अतएव यह ईशाचुपनिषद्भाग में ही निरुद्ध बन गया है। 'उपनिषत्-और उपनिषच्छा' का यही स्वामासिक सम्बन्ध है। अब हमें कुछ एक ऐसे वचन और उद्धृत कर देने हैं, जिनके आधार पर पाठक यह निर्णय कर सकें कि, 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक ज्ञानयोगत्व है, अथवा विज्ञानसिद्धान्त्य ?। यद्यपि उपनिषत्सुन्दार्यप्रकरण में दो एक उदाहरण उद्धृत हुए हैं, तथापि वे सर्वात्मना क्लृप्तकर नहीं हैं। अब यहाँ और उदाहरण उद्धृत करना प्रावजिक मान लिया गया है।

२-उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक—

'शान्दे ब्रह्मणि निष्णात' पर 'ब्रह्माधिगच्छति' इत्यादि वचनों के अनुसार आर्षत्वहित्य में प्रयुक्त शब्द ही अपने अवच्छेदकभावों को व्यक्त करने में समर्थ हैं। उदाहरण के लिए 'इति-हास-पुराण', शब्दों को ही लक्ष्य बनाइये। 'इति-ह-आस' (ऐसा-निश्चयेन था-) रूप से स्वयं 'इतिहास' शब्द अपने अवच्छेदक का स्पष्टीकरण कर रहा है। 'पुरा-नर्ष-भयति' निर्वचन पुराणशब्द का अवच्छेदक व्यक्त कर रहा है। एवमेव 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक भी हमें उपनिषत् शब्द से ही पूँछना चाहिए। 'उप-नि-षत्' ही उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक है। 'उप' का अर्थ है—'समीप'। 'नि' का अर्थ है—'निश्चयेन'। 'षत्' का अर्थ है 'बैठना'। जिस तत्त्वज्ञान के परिज्ञान से हम तत्त्वज्ञानप्रसिद्ध विषय के समीप निश्चयेन पहुँच जाते हैं, वह तत्त्वज्ञान ही 'उप-नि-षत्' का साधक बनता हुआ 'उपनिषत्' है। साधकत्वेन तत्त्वज्ञान यदि उपनिषत् है, तो साध्यत्वेन भी यह उपनिषत् ही बन रहा है।

उपपत्तिज्ञान 'उप' है, निश्चयबोध 'नि' है, उत्तरस्थिति 'षत्' है। उपपत्तिज्ञान ही निश्चयबोधपूर्वक उद्घोषस्थिति का कारण बनता है। अतएव इसे इस साध्यदृष्टि से भी 'उपनिषत्' (उप-उपपत्ति, नि-निश्चय षत्-स्थिति) कहना अन्वय बन रहा है। जो जिसकी मूलप्रतिष्ठा है, मूलाधार है, जिस मूलाधार के आधार पर उद्घोष स्वस्वरूप से प्रसिद्धित है, वह मूलाधार 'उपपत्ति-निश्चय-स्थिति' रूप से उपनिषत् है, एवं ऐसी मूलाधारप्रतिष्ठा उपनिषत् का परिज्ञान भी उप-नि-षत्- (समीप-अन्तस्ततो-निश्चयेन-स्थापयत्वा मानम्) रूप से उपनिषत् है। यही उपनिषत् शब्द का वास्तविक अवच्छेदक है। निम्नलिखित वचन इसी अवच्छेदक को लक्ष्य में रख कर प्रवृत्त हुए हैं—

१—"तस्य वा एतस्याग्नेर्वाग्निवोपनिषत्" (शत० ब्रा० १०।४।१।६)।

२—"अथादेशा उपनिषदाम्" (शत० ब्रा० १०।४।१।१)

३—"यदेव विद्या करोति, भद्रयोपनिषदा, तदेव वीर्यवसर भवति"

(छान्दोग्य० उप० १।१।१०)।

४—"अथ खन्विर्य सर्वास्तै वाच उपनिषत्" (ऐ० ब्रा० ३।२।४)।

५—"तस्योपनिषदहमिति" (इ० ब्रा० ७०।४।१।४)।

६—"तस्योपनिषदहरिति" (इ० ब्रा० ७०।४।१।३)।

७—"तस्योपनिषन् माचेत्-इति" (कौ० ७०।२।१)।

- ४—“ईश्वरोऽयमस्तीति विस्वासमाजां दृढप्रत्ययेन क्षर्ये, गुरै, अवतारपुरुषे, धातुप्रतिमायां वा ईश्वरोचितकर्मकरण-उपासनम्” ।
- ५—“कस्मिंश्चित् प्रत्येतव्येऽर्थे विज्ञानसमर्थानामधिकारिणां सौकर्येण प्रत्ययो-त्पत्त्यर्थ-आधिभौतिके कस्मिंश्चित् सनिहितेऽर्थे-आहार्यारोपमूलक, प्रतिरूपमूलक, प्रतीकमूलक, वा प्रत्ययालम्बन (ऐन्द्रियकप्रत्यक्षज्ञानालम्बन) तत्प्रत्यक्ष-(परोक्षाधिदैविकप्रत्यय)-प्रवाहोत्पादनम्-उपासनम्” ।
- ६—“उपासन नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्” (शां० मा० ४।१।७) ।
- ७—“अन्यसिद्धपर्यामन्यत्र स्थिति-‘उपासना’ ।
- ८—“श्रद्धानुप्रेषेण मनो-बुद्धपर्यणम्-‘उपासना’ ।
- ९—“श्रद्धासूत्रद्वारा परब्राह्मणं स्व मनो-बुद्ध्यात्माशमर्पयन्त परमात्ममक्ता भवन्ति । भक्तिर्नाम मार्गोऽयः । भक्तिकरणं कर्माप्युपचारात्-भक्ति । सैषा भक्ति-‘उपासना’ ।
- १०—“तद्वृत्त्यनुकूलवृत्तिं धारयमाणस्य तदिच्छानुसारं चरणमुपासनम्” ।
- ११—“श्रद्धानुप्रेषितमनोबुद्ध्यानुकूलदृष्टिप्रापितया श्रद्धेयपरिस्थित्यनुरोधवद-पेक्षाबुद्धिसहकृताया भावनाबुद्धेः स्वदनुरोधापेक्षितवृत्तिस्थिरत्वं उपासनम्” । (इत्यादीनि लक्ष्यानि) ।

१—प्रत्यक्षज्ञान को मध्यस्थ बना कर इसके द्वारा परोक्षविषय का प्राप्त करना ही उपासना का प्रथम लक्षण है । स्वर्गादि फल परोक्ष हैं । आहवनीय-गाहपत्य-दक्षिणाग्नि-पुरोडाश-बुद्ध-उपभूत ध्रुवा-दर्म-वेदि, मन्त्र-आदि यज्ञकर्मस्वरूपसम्भावक सामग्री-सम्भार प्रत्यक्षज्ञानसिद्ध विषय हैं । एकमात्र श्रद्धासूत्र के आधार पर यज्ञकर्त्ता यजमान इन प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थों की मध्यस्थता के आधार पर उस परोक्ष स्वर्गफला वाप्ति की उपासना कर रहा है ।

२—हमारे (यजमान के) बौद्धिक धरातल में ‘अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत’ इस विधिभेदान से परोक्ष स्वर्गफल प्रतिष्ठित है । इस बुद्धिसंनिष्कृष्ट वाक्मात्मक फल के आधार पर हम यज्ञकर्मद्वारा उस विदुरस्य (दिव्यलोकेऽस्य) पलात्मक नाचिकेन-स्वर्गप्रत्यय के अधिकारी बन जाते हैं । यही उपासना का प्रथम लक्षण से मिलता जुलता दूसरा लक्षण है ।

३—बिना इन्द्रियातीत परोक्षमाय को हम जानना चाहते हैं निदानलक्षण संकट के आधार पर उसका एक काल्पनिकरूप बना लिया जाता है । उस कल्पित रूप में ‘स एवायम्’ इसप्रकार का जो सत्यत्व धारण है, वही भेदा है । इस भेदा से आकर्षित होकर उस कल्पितरूप की वा परिचय्या की जाती है, वही उपासना है । नञ स्वस्वरूप से निगुण है, निराकार है, परब्रह्म है, इन्द्रियातीत है ।

से दोनों के साथ सम्बन्ध है। साथ ही मध्यस्थ होने से मक्तियोग इस ओर की कर्मसम्पत्ति, उस ओर की ज्ञानसम्पत्ति, दोनों से युक्त है। इसप्रकार प्रत्येक योग योगप्रयात्मक बन रहा है। सामान्य दृष्टि से भी कर्मयोग में ज्ञान भी अपेक्षित है, उपासना भी अपेक्षित है। मक्तियोग में उपासना के साथ साथ ज्ञान-कर्म भी अपेक्षित है। एकमेव ज्ञानयोग में ज्ञान के साथ साथ कर्म, तथा उपासित भी अनिवार्य हैं। पहिले कर्मप्रधान कर्मयोग की मीमांसा कीजिए, जिसका प्रधानतः विधिमार्ग से सम्बन्ध है।

भित्तों की कर्म हैं, सब की प्रतिष्ठा मित्र मित्र उपनिषत् है। जिस कर्म की उपनिषत् मलीभूति जान ली जाती है, वही कर्म सुसम्पन्न बनता है। उपनिषत्सङ्ग्रह उत्त्वज्ञान के आधार पर ही कर्म प्रवर्धित है। कर्मप्रधान विधिग्रन्थों में प्रजापति, आत्मा, उष्य, शुद्ध, आदि तत्त्वों का यत्र तत्र सुविशद निरूपण हुआ है। इन सब का उत्त्वज्ञान ब्रह्मविज्ञानप्रधाना उपनिषत् से ही सम्बद्ध है। कर्मात्मक यह यौगिक तत्त्व है, ज्ञानात्मक ब्रह्मतत्त्व मौलिक तत्त्व है। मौलिक ब्रह्मतत्त्व ही यौगिक यज्ञकर्म की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मस्वरूप को ययाकृ अवगत किए बिना उत्पत्ति कर्म का स्वरूप सर्वथा अविदित ही रहता है। मानता पड़ेगा कि, जब तक औपनिषद् लक्ष्य ज्ञान को आधार नहीं बना लिया जाता, तब तक कर्म में अज्ञानान्ध सम्बन्ध नहीं है। एवं इसी दृष्टि से उपनिषत्-सम्बन्धी ज्ञानयोग का कर्मयोग में अन्तर्भाव हो रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी मानी हुई बात है कि, बिना तद्विषयक-इतिवृत्त्यलक्ष्य ज्ञान के कर्मप्रवृत्ति अमर्यादित है, स्तब्ध है। अज्ञानसङ्कलित कर्म में पदे पदे पतन का भय है। ज्ञानसङ्कलित कर्म ही कर्म-सौख्य का प्रवर्धक है। इसप्रकार इस सामान्य दृष्टि से भी ज्ञान का कर्म में समग्र हो रहा है। निम्न लिखित वचन इसी ज्ञानसम्बन्ध की अनिवार्यता सिद्ध कर रहा है—

ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वन्ति नष्ठाच्चा कर्म आचरेत् ।

अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्थूलं स्यात् पदे पदे ॥

यही स्थिति उपासना के सम्बन्ध में समझिए। आरम्भकभागातुगता उपासना के अनेक लक्षण हुए हैं। उनमें से किसी न किसी लक्षण का कर्म में आवश्यकमेव अन्तर्भाव रहता है। इसी आधार पर 'होता अध्वर्युमुपास्ते' इत्यादि वचन प्रतिष्ठित हैं। दृष्टि है—युवाग्नि पर, मन है विष्वाग्नि पर। यह भी एक प्रकार की उपासना ही है। पाठकों की सुविधा के लिए उपासना के कुछ एक वास्तविक लक्षण उद्धृत कर दिए जाते हैं, जिनका विषय वैज्ञानिक विवेचन गोशामाध्यात्मार्ग 'भक्तियोगपरीक्षा' ग्रन्थमलय में देखना चाहिए।

१—“प्रत्यक्षप्रत्ययेन परोषार्थ प्रत्ययप्रवाह—उपासनम्” ।

२—“बुद्धिसन्निकृष्टार्थद्वारा विद्वार्थप्रत्ययधारणम्—उपासनम्” ।

३—“विविधामितस्य भवस्य यत्किञ्चिद्वर्यं प्रतिपद्य-तत्र-सत्यत्वनास्था-धारण भद्रानम् । भद्रानपारमस्यात्-तदनुकूला धैर्यानिभी परिचर्या प्यानरूपा-बुद्धियोग-तदुपासनम्” ।

- ४—“ईश्वरोऽयमस्तीति विश्वासमाजा दृढप्रत्ययेन द्वय्ये, गुरौ, अवतारपुरुषे, धातुप्रतिमायां वा ईश्वरोचितकर्मकरण-उपासनम्” ।
- ५—“कस्मिंश्चित् प्रत्येतव्येऽर्थे विज्ञानसमर्थानामधिकारिणां सौकर्येण प्रत्ययो-त्यत्यर्थ-आधिमौक्तिके कस्मिंश्चित् सनिहितेऽर्थे-आहार्यारोपमूलक, प्रतिरूपमूलक, प्रतीकमूलक, वा प्रत्ययालम्बन (ऐन्द्रियकप्रत्ययज्ञानालम्बन) तत्प्रत्यय- (परोक्षविदैविकप्रत्यय) -प्रवाहोत्पादनम्-उपासनम्” ।
- ६—“उपासन नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्” (शा० भा० ४।१।७) ।
- ७—“अन्यसिद्धयर्थमन्यत्र स्थिति -‘उपासना’ ।
- ८—“अद्वानसूत्रेण मनो-बुद्धयर्पणम्-‘उपासना’ ।
- ९—“अद्वानसूत्रद्वारा परत्रात्मानि स्व मनो-बुद्धयात्माशमर्पयन्त परमात्मभक्ता भवन्ति । भक्तिर्नाम मार्गोऽयः । भक्तिकरण कर्माप्युपचारात्-भक्ति । सैषा भक्ति -‘उपासना’ ।
- १०—“तद्वृत्त्यनुकूलवृत्तिं धारयमाणस्य तदिच्छानुसारेण चरण्यमुपासनम्” ।
- ११—“अद्वानसूत्रार्पितमनोबुत्त्यनुकूलदृष्टिसूत्रार्पिताया अद्वेयपरिस्थित्यनुरोधवद-पेक्षाबुद्धिसहकृताया भावनाबुद्धेः स्तदनुरोधापेक्षितवृत्तिस्थिरचम उपासनम्” । (इत्यादीनि लक्ष्यानि) ।

१—प्रत्यक्षज्ञान को मध्यस्थ बना कर इसके द्वारा परोक्षविषय का प्राप्त करना ही उपासना का प्रथम लक्षण है । स्वर्गादि फल परोक्ष हैं । आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणाम्नि-पुरावाश-बुद्ध-उपमृत् भुवा-सर्म-वेदि, मन्त्र-आदि यज्ञकर्मस्वरूपसम्पादक सामग्री-सम्भार प्रत्यक्षज्ञानविद्ध विषय हैं । एकमात्र अद्वान के आधार पर यज्ञकर्त्ता यजमान इन प्रत्यक्षविद्ध पदार्थों की मध्यस्थता के आधार पर उस परोक्ष स्वर्गप्राप्ति की उपासना कर रहा है ।

२—हमारे (यजमान के) वैदिक धरातल में ‘अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्’ इस विधिअद्वान से परोक्ष स्वर्गफल प्रविष्टित है । इस बुद्धिसंनिकुष्ट वासनात्मक फल के आधार पर हम यज्ञकर्मद्वारा उस विदूरस्थ (दिम्बलोक्त्य) कलात्मक नाचकेत-स्वर्गप्रत्यय के अधिकारी बन जाते हैं । यही उपासना का प्रथम लक्षण से मिलता जुलता दूसरा लक्षण है ।

३—जिस इन्द्रियातीत परोक्षभाव को हम जानना चाहते हैं निग्नलक्षण संकेत के आधार पर उसका एक काल्पनिकरूप बना लिया जाता है । उस कल्पित रूप में ‘स पधायम्’ इसप्रकार का वो स्वरूप धारण है, वही अद्व है । इस अद्व से आकर्षित होकर उस कल्पितरूप की जो परिचय्या की जाती है, वही उपासना है । अद्व स्वस्वरूप से निगुण है, निराकार है, परोक्ष है, इन्द्रियातीत है ।

“अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ।

उपासकानां सिद्धार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥”

इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार उसकी कल्पित प्रतिमा बना ली जाती है। साथ ही इसे साक्षात् वही समझते हुए उसकी परिचर्या की जाती है। ठीक यही स्थिति यज्ञकर्म में समझिए। यज्ञकर्मसम्पादन आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणाग्निकुण्ड कर्मशः स्वर्ग-अन्तरिक्ष-पृथिवीलोक से समवृत्तित है। तत्रस्थ अग्नित्रयी आदित्य-वायु-अग्नि से समवृत्तित है। तदनुसृत ही इनकी परिचर्या की जाती है। एवं इस दृष्टि से भी कर्म में उपासना का समन्वय हो रहा है।

४-ईश्वर पर विश्वास रखने वाले ब्रह्मालु ईश्वरशब्द सूर्य, गुरु, अवतार, पावायाप्रतिमा, आदि में वैसी ही भावना रखते हुए इनकी आराधना करते हैं। तथैव स्वर्गलोक पर विश्वास करने वाले याज्ञिक कृतप्रान्त्यरायभूत कुरङ्गाग्नि-पुरोडाश-सोम-आध्यादि की ब्रह्मपूर्वक उपासना करते हैं। वे गार्हपत्य को साक्षात् पृथिवी समझते हैं, आहवनीय को सूर्य मानते हैं, सोमरस को तृतीय ब्रह्मलोक की वस्तु मानते हैं।

५-जिस तत्त्व को हम जानना चाहते हैं, किंवा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए वह विविधात्मक-प्राप्त्य तत्त्व आधिदैविक-सूक्ष्म-ब्रह्म की वस्तु होने से परोक्ष है। उसके परिज्ञान, तथा उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक अधिभारियों के वैज्ञानिकीय को लक्ष्य में रखते हुए आधिभौतिक पदार्थ को मध्यस्थ बना कर इसमें उक्त परोक्ष तत्त्व का आह्वानप्रतिषेध से, किंवा प्रतिस्पर्धिविध से, किंवा प्रतीकविधि से आरोप कर इसके द्वारा उस परोक्ष तत्त्व के साथ जो अपने ज्ञानक्षेत्र से सम्बन्ध बना देना है, वही उपासना है। वास्तव्यं यही है कि, आधिभौतिक पदार्थ में प्रत्यक्षालम्बनता तीन प्रकार से सम्भव है। आधिदैविक तत्त्व की प्राप्ति के सम्बन्ध में मध्यस्थ आधिभौतिक पदार्थों में दृष्टि-स्वरूप करने के वे ही तीन आलम्बन हैं।

‘अन्य को अन्य समझना’ ही आरोपविधि है। यह आरोप प्रातिमासिक, व्यावहारिक, मेद से दो। ज्ञेयियों में विभक्त है। रक्त में रक्त का, स्थाणु में पुष्प का, शक्ति में रत्न का, मृगमरीचिका में जल का, राश में शृङ्ग का, वन्या में पुत्रप्रवृत्ति का आरोप करना प्रातिमासिक आरोप है। अतएव ये आरोप मिथ्या-कोटि में आठभूत हैं। व्यावहारिक आरोप परमार्थदृष्टि से असत् रहता हुआ भी व्यवहारक्षमता की दृष्टि से परमोत्प्रेक्ष्य है। प्रातिमासिक आरोप वहाँ दार्शनिक परिभाषा में ‘आध्यास’ कहलाता है, वहाँ व्यावहारिक आरोप को प्रातिमासिक आरोप से प्रयत्न फलाने के लिए ‘आह्वान्यारोप’ नाम से व्यवहृत किया गया है। जिस कल्प-परमार्थ बोध के लिए वह आरोप किया जाता है, बोधानन्तर वह आरोप स्वतः मिथ्य हो जाता है। जिस भौतिक वस्तु में आह्वान्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक धर्मों का, तथा जिस परोक्षतत्त्व की प्राप्ति के लिए आह्वान्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक धर्मों का समवृत्तलन करके ही आरोप किया जाता है। दोनों के अभिन्न धर्मों का प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, भिन्न धर्मों का परित्याग कर दिया जाता है। समस्त संसारिक व्यवहार इसी आह्वान्यारोप पर प्रतिष्ठित है। यही इसकी उपादेयता है। एक भ्राता दूसरे भ्राता में कर्मसाहाय-द्विगम्य से दक्षिण मुखा का आरोप करता है। पट्टिका पर लिखित वर्णमायिका में निम्न बाकतत्त्व का आरोप होता है। इसीप्रकार पथिक कर्मकाण्ड में आश्रम में यज्ञ का, विराट्सूक्त में यज्ञ का, मृगशर्म में वेदप्रयी का आरोप है।

आहाय्यारोपविधि के अनन्तर प्रतिकूपविधि हमारे सामने आती है। शालग्रामशिला आभूषणपति (स्वयम्भू) का प्रतिरूप (प्रतिकृति-प्रतिमा-नकल) है। अक्षयवृद्ध पोद्दरीप्रणपति का प्रतिरूप है। चन्द्रप्राणी कूर्मप्रणपति का प्रतिरूप है। यज्ञकर्मप्रधान वेद के विधि भाग में चिति-यज्ञ की इतिकर्तव्यता बताते हुए प्रतिकृतिलक्षण-प्रत्ययात्मन्नात्मिका इसी प्रतिकूपोपासना का आशय लिया गया है। स्वयं-कूर्म पञ्चपशुरीत्य-आदि चित्त पदार्थों के द्वारा प्रतिकूपविधि से सूर्य-कश्यप-पञ्चपशु आदि ही अभिप्रेत हैं, वैसाकि चयनविज्ञानरत्नक कृत्-प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित हैं। तीसरी प्रतीकरूपा उपासना है, इसे ही 'अङ्गवती' उपासना भी माना गया है। सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-आदि पर्व उस विद्युत्पुरुष के प्रतीक हैं, अवयव हैं। अङ्गलिग्रहण से जैसे मनुष्य पर ध्यान पड़ा जाता है, चरणसेवा से जैसे गुरुसेवा गतार्थ है, वस्तैकदेश के दग्ध हो जाने पर जैसे 'पटो दग्ध' व्यवहार लोकसम्मत है, एवमेव पुष्करपर्ण (कमलपत्र) ग्रहण से पृथिवी का ग्रहण मानते हुए मातृगणत्रयों में इस प्रतीकरूपोपासना का भी यत्र तत्र समावेश हुआ है।

५-अपने मानसज्ञान की बुद्धिपूर्वक उपास्य देवता के प्रति अनन्यरूप से, अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित करना ही उपासना है। यज्ञकर्मारम्भ से यज्ञसमाप्ति पर्यन्त ऋत्विजों से पुक्त यद्यमान अपने मानस बगत् को अनन्यरूप से यज्ञकर्म में प्रतिष्ठित रखता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी बना हुआ है।

७-परोक्ष प्राणदेवता का अप्यात्म स्वरूप में आधान करने के लिए कृत्-प्राणदेवताप्रधान तद्भूत पर मन का संयम किया जाता है। यही उपासना है। परोक्ष स्वर्गल्लाविष्टाय को अप्यात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए यद्यमान आधिभौतिक-प्राप्त्यक्ष यज्ञ पर अपनी निष्ठा रखता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी बन रहा है।

८-मानस-अद्वैतज्ञ के द्वारा उपास्य में मनोबुद्धि-समर्पित कर देना ही उपासना है। यज्ञकर्त्ता यद्यमान इसी अद्वैत के आचार पर अपने मन, तथा बुद्धि को अनुद्धेय कर्म में संलग्न रखता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी बन रहा है।

९-अद्वैतज्ञ के प्रभाव से उपासक अपने आध्या को व्यापक परमात्मा के साथ पुक्त करता हुआ उसका भाग बन जाता है। भक्ति ही माग है, माग ही अंश है। इस अंशस्वरूपात्मिका भक्ति-सम्पत् प्राप्ति के लिए जो कर्मविशेष किया जाता है, वह भी लक्षणया 'भक्ति' कहलाने लगा है। यही भक्ति (मन्त्रुपाय) उपासना है। अद्वैतज्ञ के द्वारा यज्ञकर्त्ता यद्यमान अपने भौतिक मानुषात्मा को विद्याचिकेठस्वर्ग विधि स्वस्वयंशक्त्यक्त देवात्मा के साथ पुक्त करता हुआ उसका भाग बन जाता है। इसी मागात्मिका (अंश-भिका) भक्ति के आकर्षण से (देवात्माकर्षण से) यद्यमान का मानुषात्मा आधुर्मोमानन्तर स्थूलगरीर छोड़ता हुआ स्वर्गफलभोगता बनता है। इस यथितलक्षणया अतिशायसम्पत् के लिए अनुद्धेय यज्ञकर्म की उपचारविधि से भक्ति ही है।

१०-उपासक पुरुष उपास्य देवता के स्वरूप वृत्ति के अनुसार चलता हुआ, उसकी इच्छा के अनुसार अनुगमन करता हुआ ही स्वोपासना में समर्थ होता है। यज्ञकर्त्ता यद्यमान भी प्रात्यक्ष्य प्राणदेवता की वृत्ति के अनुसार ही अनुगमन करता है। 'न वै देवा सर्वेषां सम्बन्धते' (शत० ३।१।१।२०) के अनुसार

“अचिन्त्यस्याग्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ।

उपासकानां सिद्धार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥”

इस अमियुक्तोक्ति के अनुसार उसकी कल्पित प्रतिमा बना ली जाती है। साथ ही इसे साक्षात् वही समझते हुए उसकी परिचर्या की जाती है। ठीक यही स्थिति यज्ञकर्म में समझिए। यज्ञकर्मसम्पादन आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणाग्निकुसुम क्रमशः स्वर्ग-अन्तरिक्ष-पृथिवीलोक से समुत्प्लुत हैं। तत्रत्य अग्निप्रयी आदित्य-वायु-अग्नि से समुत्प्लुत हैं। तदनु रूप ही इनकी परिचर्या की जाती है। एवं इस दृष्टि से भी कर्म में उपासना का समन्वय हो रहा है।

४-ईश्वर पर विश्वास रखने वाले ब्रह्मालु ईश्वरशभूत सूर्य, गुरु, अश्वतार, पापाण्ड्रप्रतिमा, आदि में वैसी ही भावना रखते हुए इनकी आराधना करते हैं। तथैव स्वर्गलोक पर विश्वास करने वाले याज्ञिक कृतप्रत्त्यरायसूत कुरङ्गाग्नि-युरोङ्गा-सोम-आज्यादि की ब्रह्मापूर्वक उपासना करते हैं। वे गार्हपत्य को साक्षात् पृथिवी समझते हैं, आहवनीय को सूर्य मानते हैं, सोमरस को तृतीय बृहलोक की वस्तु मानते हैं।

५-जिस तत्त्व को हम जानना चाहते हैं, किंवा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए वह विविशाल-प्राप्तव्य तत्त्व आधिदैविक-सूक्ष्म-ब्रह्म की वस्तु होने से परेछ है। उसके परिज्ञान, तथा उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक अपिचारियों के बोधसौकर्य को लक्ष्य में रखते हुए आधिभौतिक पदार्थ को मध्यस्थ बना कर इसमें उस परेछ तत्त्व का आह्वार्यारोपविधि से, किंवा प्रतिकल्पविधि से, किंवा प्रतीकविधि से आरोप कर इसके द्वारा उस परेछ तत्त्व के साथ जो अपने ज्ञानक्षेत्र से सम्बन्ध करा देना है, वही उपासना है। तात्पर्य यही है कि, आधिभौतिक पदार्थ में प्रत्यक्षालम्बनहीन प्रकार से सम्बन्ध है। आधिदैविक तत्त्व की प्राप्ति के सम्बन्ध में मध्यस्थ आधिभौतिक पदार्थों में दृष्टि-रिक्त करने के ये ही तीन आलम्बन हैं।

‘अन्य को अन्य समझना’ ही आरोपविधि है। यह आरोप प्रातिमासिक, व्यावहारिक, भेद से दो। भेदियों में विभक्त है। रज्जु में सर्प का, स्थाणु में पुरुष का, शक्ति में रत्न का, मृगमरीचिक में बल का, राश में शृङ्ग का, वज्र में पुत्रप्रसूति का आरोप करना प्रातिमासिक आरोप है। अतएव ये आरोप मिथ्या-कोटि में आसभूत हैं। व्यावहारिक आरोप परमार्थदृष्टि से अस्त रहता हुआ भी व्यवहारकाल की दृष्टि से परमोपयोगी है। प्रातिमासिक आरोप वहाँ दार्शनिक परिभाषा में ‘अव्यास’ कहलाता है, वहाँ व्यावहारिक आरोप को प्रातिमासिक आरोप से पृथक् बरक्षाने के लिए ‘आह्वार्यारोप’ नाम से व्यवहृत किया गया है। जिस तत्त्व-परमार्थ बोध के लिए यह आरोप किया जाता है, बोधानन्तर वह आरोप स्वयं निवृत्त हो जाता है। जिस भौतिक वस्तु में आह्वार्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक भस्मों का, तथा जिस परेछतत्त्व की प्राप्ति के लिए आह्वार्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक भस्मों का समुत्प्लवन करके ही आरोप किया जाता है। दोनों के अमिश्र भस्मों का ग्रहण कर लिया जाता है, मिश्र भस्मों का परित्याग कर दिया जाता है। समस्त संसारिक व्यवहार इसी आह्वार्यारोप पर प्रतिष्ठित है। यही इसकी उपादेयता है। एक आता बूरे आता में कर्मलाहल-दृष्टिस्थान से दक्षिण मुखा का आरोप करता है। पटिका पर लिखित यन्त्रमात्रिका में नित्य वाक्यतत्त्व का आरोप होता है। इसीप्रकार यज्ञिय कर्मकाण्ड में आत्म में वज्र का, विद्यच्छन्द में यज्ञ का, मृगकर्म में वेदप्रयी का आरोप है।

हैं। तीनों परस्पर अमित्र हैं। दूसरे शब्दों में तीनों का परस्पर अमेद-सम्बन्ध है। एकमात्र इसी आधार पर प्राचीन वैज्ञानिकों ने तीनों कायों के लिए 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग किया है। "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदानाम्-धेयम्" में 'मन्त्र' शब्द वहाँ अनेकरात्राविष्मक्त मन्त्रसंहिता का समाहक है, वहाँ 'ब्राह्मण' शब्द 'विधि-आरण्यक-उपनिषत्' तीनों का समाहक बन रहा है।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि ब्राह्मण शब्द तीनों का समाहक है, तो केवल विधिभाग को ही 'शुश्रूषाब्राह्मण-वेतरेयब्राह्मण' इत्यादि रूप से 'ब्राह्मण' नाम से क्यों व्यवहृत किया गया ? जो 'विधि' शब्द विधिभाग के लिए नियत है, उस विधि शब्द से तो यह विधिभाग व्यवहृत होता नहीं, अपितु जो 'ब्राह्मण' शब्द तीनों के लिए समान है, उस ब्राह्मण शब्द से ही यह विधिभाग व्यवहृत होता है, जब कि आरण्यक, तथा उपनिषत्, दोनों भी इस नाम के समानाधिकारी बनते हुए इस नाम से वञ्चित-से नृसे जाते हैं। प्रश्न का समाधान मन्त्रभाग से सम्बन्ध रखता है। वेद का मन्त्रभाग 'ब्रह्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, शेष अरण्यकप्रदी के लिए 'ब्राह्मण' शब्द नियत है। ज्ञातव्य भाग ब्रह्मवेद है, कर्त्तव्य भाग ब्राह्मणवेद है। यद्यपि कर्त्तव्यात्मिक कायब्रह्म में ब्रह्मविज्ञानसम्बन्धी ज्ञातव्य विषयों का भी पर्याप्त स्पष्टीकरण हुआ है, तथापि इनका प्रधान लक्ष्य कर्म्यशिक्षा ही माना गया है। कर्म्य-मन्त्र-ज्ञान-योगप्रती मानव का अधिकार-मेदमित्र कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य का 'कर्म' से सम्बन्ध है। ज्ञातव्य का ज्ञान से सम्बन्ध है। कर्म ही ज्ञान की व्याख्या है। ब्रह्म (ब्रह्म) की व्याख्या का 'ब्राह्मण' कहलाना स्वतःप्राप्त है। 'ब्राह्मण' शब्द कर्त्तव्यलक्षण कर्म का सूचक है। योगप्रती के प्रतिपादक तीनों कायों इसी कर्म मर्यादा से 'ब्राह्मण' उपाधि के अधिकारी बन रहे हैं। अतएव ब्राह्मण शब्द से (कर्त्तव्यकर्म दृष्ट्या) तीनों का संग्रह हो जाना भी स्वतः प्राप्त है।

यद्यपि तीनों ही योग कर्त्तव्यशिक्षण के सम्बन्ध से सामान्यतः 'ब्राह्मण' नाम के अधिकारी हैं, तथापि विधिभाग में क्योंकि कर्म शिक्षा का प्राधान्य है, अतएव ब्राह्मण शब्द का विशेषतः कर्म से सम्बन्ध है, अतएव विधिभाग ही में आगे जाकर ब्राह्मण शब्द प्रधान गया है। एकमात्र इसी आधार पर हमने प्रकृत प्रकरण के नामकरण में विधिभाग के लिए 'ब्राह्मण' शब्द की प्रधानता दी है।

'ब्रह्म-ब्राह्मण' की उक्त स्वरूपमीमांसा से हमें इस निश्चय पर भी पहुँचना पड़ता है कि कर्त्तव्यभाग-प्रती का ज्ञातव्यभाग से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्, तीनों स्वस्वरूपभाव के लिए एक दूसरे के आश्रित हैं एवमेव मन्त्रमागात्मक ब्रह्मभाग भी तीनों को लक्ष्य बना कर ही अपने सम्मग्नोच का परिचायक बन रहा है। अतएव यह कहा जासकता है कि, वेदशास्त्र एक है, मन्त्र-ब्राह्मण, वे उसके दो तन्त्र हैं। मन्त्रभाग अनेक अवान्तर स्त्रों (शाखाओं) में विभक्त है, ब्राह्मणतन्त्र अवान्तर तीन-स्त्रों में विभक्त है। यही वेदशास्त्र का 'पटधर्म' है। पटधर्म से तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि, जिस प्रकार पट (वस्त्र) के एक तन्तु के हाथ में लेने से सम्पूर्ण पट दृष्टि के सामने उपस्थित हो जाता है, एवमेव ब्रह्म-ब्राह्मणात्मक वेद के किसी भी एक तन्त्र को लक्ष्य बनाने से शेष सम्पूर्ण तन्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। अतएव व्यापक दृष्टि रखते बिना वेदशास्त्र का सम्यगुचोच असम्भव है। यही वेदशास्त्राध्यय की एक ऐसी बटिल समस्या है, जो अपने उपक्रमकाल में ही आध्यात्मिकों को विचलित कर देती है। एवं उस समय तो हमारी यह समस्या और भी अधिक विषम बन जाती है, जबकि हम-ब्रह्म-ब्राह्मण को, ब्रह्म के श्रृङ्ख-यु

दिनातिथीर्षप्रवर्तक यज्ञिय देवता शूद्रादि से सम्बन्ध नहीं रखते। अतएव कृतस्त्राहक दीक्षित यजमान भी यज्ञस्माद्विपर्यन्त शूद्र से माषण नहीं करता। होता अध्वयु के प्रौष (अनुज्ञा) के अनुसार चलता हुआ इस लक्षण का अनुगमन करता हुआ उपासक बन रहा है, जैसाकि—‘अध्वयुमुपास्ते’ रूप से स्पष्ट किया जा चुका है। ११-ग्यारहवाँ लक्षण भी इन्हीं उक्त लक्षणार्थों से गतार्थ है।

इसप्रकार विधिभागोक्त यज्ञकर्म में प्रतिपादित सभी उपासना-लक्षणों का समन्वय हो रहा है। उपनिषद् कृत्य से जैसे विधिभाग नित्य अन्वित है एवमेव उपासनावृत्त से भी विधिभाग नित्य सम्बद्ध है। बिना उपनिषद्-उपासना-कृत्य परिष्ठान के विधिभागोक्त कर्म का रहस्य जान लेना असम्भव है। कर्म-प्रधान विधिभाग, उपासनाप्रधान आरख्यकभाग, तथा ज्ञानप्रधान-उपनिषद्भाग के बिना अकूतल है, असर्व है, अतएव अपूर्ण है।

यही अकूतला उपासनाप्रतिपादक आरख्यकभाग की है। उपासनावृत्त वा यहाँ प्रधान है ही। इसके अतिरिक्त बाह्यकर्म, तथा ज्ञानाधारत्व भी यहाँ अनिवार्य है। ज्ञानप्रतिष्ठ कर्म ही इन्द्रियधारण लक्षणों वत्तुपासना का मूलप्रवर्तक माना गया है। शेष उपनिषद् भाग की भी यही परिस्थिति है। उपनिषदों में तीनों योगों का प्रत्यक्षरूप से स्पष्टीकरण हुआ है, जैसाकि—‘उपनिषद् हमें क्या सिखाती है?’ प्रकरण में खेदाहरण अन्तर्लाया जा चुका है।

उक्त सन्दर्भ से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, विधि, आरख्यक, उपनिषद्, तीनों में परस्पर उपकर्म्योपकारक सम्बन्ध है। तीनों में तीनों विषयों का दृष्टिभेद से विश्लेषण हुआ है। स्वाभ्यासप्रैमी हमारे इस कथन का सर्वात्मना समर्थन करेंगे कि, विधिभागोक्त कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक कृत्य ऐसे हैं, जिनका आरख्यक-उपनिषद् भाग का आश्रय लिए बिना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता। एवमेव आरख्यक में प्रतिपादित विषय भी अपनी पूर्णता के लिए विधि-उपनिषद्-भागों की अपेक्षा रखते हैं। एवमेव उपनिषद्-भाग के कतिपय विषयों का स्पष्टीकरण विधि-आरख्यक भागानुगमन पर ही अबलम्बित है। उदाहरण के लिए विधिभाग के यज्ञविधिसंघानकर्म को ही लीजिए। जबकि छान्दोग्योपनिषदुपदर्शित इस विषय के विज्ञान को अग्रमंछा नहीं कर लिया जाता, तबतक विधिभाग का वह विषय अपूर्ण बना रहता है। एवमेव कठोपनिषद् के नचिकेता-यम संवाद का विधि-भागोक्त ज्वयनयज्ञस्वरूप का परिचय प्राप्त किए बिना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता। विधिभाग कर्म के साथ साथ उपासना, एवं ज्ञान पर, आरख्यकभाग उपासना के साथ साथ कर्म तथा ज्ञान पर, एवमेव उपनिषद् भाग ज्ञान (विज्ञानयुक्तज्ञानारिभूत उपनिषद्) के साथ साथ कर्म तथा उपासना पर प्रकाश डालते हुए परस्परालुप्राप्तानुभाहक बनते हुए अपनी अभिन्न मैत्री का समर्थन कर रहे हैं।

प्रधान प्रतिपाद्यों की दृष्टि से जहाँ ‘विधि-आरख्यक-उपनिषद्’ तीनों तीन शास्त्र हैं, वहाँ गीणविर्यों की दृष्टि से तीनों की समष्टि एक शास्त्र है। यही क्यों, तीनों तीन शास्त्र नहीं, अपितु एक शास्त्र के तीन उन्म हैं। द्वित प्रकार वैशेषिक-प्राचानिक-शादीरिक-तीनों एक ही दर्शनशास्त्र के तीन उन्म हैं, दर्शनशास्त्र एक है। एवमेव ये तीनों काण्ड एक शास्त्र है। काण्ड का अर्थ है ‘पर्व’। पर्व स्थलत्र नहीं होता। एक गणे में अनेक पर्व होते हैं, सब पर्व एक गणे की दृष्टि से अभिन्न हैं। एवमेव कर्त्तव्यात्मक वेदशास्त्र के ये तीन पर्व

हैं। तीनों परस्पर अभिन्न हैं। दूसरे शब्दों में तीनों का परस्पर अमेद-सम्बन्ध है। एकमात्र इसी आधार पर प्राचीन वैश्वानिकों ने तीनों कायकों के लिए 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग किया है। "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनाम-धेयम्" में 'मन्त्र' शब्द जहाँ अनेकशालाविभक्त मन्त्रसंहिता का संग्राहक है, वहाँ 'ब्राह्मण' शब्द 'विधि-आरण्यक-उपनिषत्' तीनों का संग्राहक बन रहा है।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि ब्राह्मण शब्द तीनों का संग्राहक है, तो केवल विधिभाग को ही 'शतपथब्राह्मण-ऐतरेयब्राह्मण' इत्यादि रूप से 'ब्राह्मण' नाम से क्यों व्यवहृत किया गया ? जो 'विधि' शब्द विधिभाग के लिए नियत है, उस विधि शब्द से तो यह विधिभाग व्यवहृत होता नहीं, अपितु जो 'ब्राह्मण' शब्द तीनों के लिए समान है, उस ब्राह्मण शब्द से ही यह विधिभाग व्यवहृत होता है, जब कि आरण्यक, तथा उपनिषत्, दोनों भी इस नाम के समानाधिकारी बनते हुए इस नाम से वञ्चित-से देखे जाते हैं। प्रश्न का समाधान मन्त्रभाग से सम्बन्ध रखता है। वेद का मन्त्रभाग 'ब्राह्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, शेष कायद्वयों के लिए 'ब्राह्मण' शब्द नियत है। शतव्य माग ब्रह्मवेद है, कर्त्तव्य माग ब्राह्मणवेद है। यद्यपि कर्त्तव्यात्मिका कायद्वयों में ब्रह्मविज्ञानसम्बन्धी शतव्य कियों का भी पर्याप्त स्पष्टीकरण हुआ है, तथापि इनका प्रधान लक्ष्य कर्त्तव्यशिक्षा ही माना गया है। कर्म-भक्ति-ज्ञान-योगत्रयी मानव का अधिकार-मेतन्मित्र कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य का 'कर्म' से सम्बन्ध है। शतव्य का ज्ञान से सम्बन्ध है। 'कर्म' ही ज्ञान की व्याख्या है। ब्रह्म (ब्रह्म) की व्याख्या का 'ब्राह्मण' कहलाना स्वतःप्राप्त है। 'ब्राह्मण' शब्द कर्त्तव्यलक्षण कर्म का सूत्रक है। योगत्रयी के प्रतिपादक तीनों कायक इसी कर्ममार्ग से 'ब्राह्मण' उपाधि के अधिकारी बन रहे हैं। अतएव ब्राह्मण शब्द से (कर्त्तव्यकर्म-दृष्ट्या) तीनों का संग्रह हो जाना भी स्वतः प्राप्त है।

यद्यपि तीनों ही योग कर्त्तव्यशिक्षण के सम्बन्ध से सामान्यतः 'ब्राह्मण' नाम के अधिकारी हैं, तथापि विधिभाग में क्योंकि कर्म शिक्षा का प्राधान्य है, अतएव ब्राह्मण शब्द का विशेषतः कर्म से सम्बन्ध है, अतएव विधिभाग ही में आगे जाकर ब्राह्मण शब्द प्रधान गया है। एकमात्र इसी आधार पर हमने प्रकृत प्रकरण के नामकरण में विधिभाग के लिए 'ब्राह्मण' शब्द को प्रधानती दी है।

'ब्रह्म-ब्राह्मण' की उक्त स्वरूपमीमांसा से हमें इस निश्चय पर भी पहुँचना पड़ता है कि कर्त्तव्यभाग-त्रयी का शतव्यभाग से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्, तीनों स्वरूपबोध के लिए एक दूसरे के अभिन्न हैं, एवमेव मन्त्रमागात्मक ब्रह्मभाग भी तीनों को लक्ष्य बना कर ही अपने सम्यग्बोध का परिचायक बन रहा है। अतएव यह कहा जासकता है कि, वेदशास्त्र एक है, मन्त्र-ब्राह्मण, ये उसके दो तन्त्र हैं। मन्त्रभाग अनेक अवान्तर तन्त्रों (शाखाओं) में विभक्त है, ब्राह्मणतन्त्र अवान्तर तीन-तन्त्रों में विभक्त है। यही वेदशास्त्र का 'पटवर्म' है। पटवर्म से तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि, जिस प्रकार पट (वस्त्र) के एक तन्तु के हाथ में लेने से सम्पूर्ण पट दृष्टि के सामने उपस्थित हो जाता है, एवमेव ब्रह्म-ब्राह्मणात्मक वेद के किसी भी एक तन्त्र को लक्ष्य बनाने से शेष सम्पूर्ण तन्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। अतएव व्यापक दृष्टि रखते बिना वेदशास्त्र का सम्यग्बोध असम्भव है। यही वेदस्वाध्याय की एक ऐसी बहिल समस्या है, जो अपने उपक्रमकाल में ही अभ्येताओं को विचलित कर देती है। एवं उस समय तो हमारी यह समस्या और भी अधिक विषम बन जाती है, जबकि हम-ब्रह्म-ब्राह्मण को, ब्रह्म के शब्द यत्

विनाविधीम्यप्रवर्तक यशिय देवता शुद्धादि से सम्बन्ध नहीं रखते । अतएव कृष्णाहक दीक्षित यजमान भी यज्ञसमाप्तिपर्यन्त शुद्ध से माषण नहीं करता । हाँवा अथर्व्यु' के प्रौष (अनुज्ञा) के अनुसार चलता हुआ इस लक्षण का अनुगमन करता हुआ उपासक बन रहा है, वैसाकि-‘अथर्व्यु’मुपास्ते’ रूप से स्पष्ट किया जा चुका है । ११-ग्याख्या लक्षण भी इन्हीं उक्त लक्षणार्थों से गतार्थ है ।

इसप्रकार विधिभागोक्त यज्ञकर्म' में प्रतिपादित सभी उपासना-लक्षणों का समन्वय हो रहा है । उपनिषत् उत्सव से जैसे विधिभाग नित्य अन्वित है एवमेव उपासनातत्त्व से भी विधिभाग नित्य सम्बद्ध है । विना उपनिषत्-उपासना-तत्त्व परिज्ञान के विधिभागोक्त कर्म का रहस्य जान लेना असम्भव है । कर्म-प्रधान विधिभाग, उपासनाप्रधान आरण्यकभाग, तथा ज्ञानप्रधान-उपनिषद्भाग के विना अकूतल है, असर्व है, अतएव अपूर्ण है ।

यही अवस्था उपासनाप्रतिपादक आरण्यकभाग की है । उपासनातत्त्व तो यहाँ प्रधान है ही । इसके अतिरिक्त बाह्यकर्म', तथा ज्ञानाधारत्व भी यहाँ अनिवार्य है । ज्ञानप्रतिष्ठ कर्म ही इन्द्रियधारण लक्षणा तत्त्वोपासना का मूलप्रवर्धक माना गया है । शेष उपनिषत् भाग की भी यही परिस्थिति है । उपनिषदों में तीनों योगों का प्रत्यक्षरूप से स्पष्टीकरण हुआ है, वैसाकि-‘उपनिषत् इमे क्या सिंहाती है ?’ प्रकरण में छोटाहरण बतलाया जा चुका है ।

उक्त छन्दसं से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, विधि, आरण्यक, उपनिषत्, तीनों में परस्पर उपक्रम्योपकारक सम्बन्ध है । तीनों में तीनों नियमों का दृष्टिमेद से विश्लेषण हुआ है । स्वाभ्यासमें ही हमारे इस कथन का सर्वप्रथम समर्थन करेंगे कि, विधिभागोक्त कर्म'कारण से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक तत्व ऐसे हैं, जिनका आरण्यक-उपनिषत् भाग का आश्रय लिए विना कथमाप समन्वय नहीं किया जा सकता । एवमेव आरण्यक में प्रतिपादित विषय भी अपनी पूर्णता के लिए विधि-उपनिषद्-भागों की अपेक्षा रखते हैं । एवमेव उपनिषद्-भाग के कतिपय विषयों का स्पष्टीकरण विधि-आरण्यक भागानुगमन पर ही अवलम्बित है । उदाहरण के लिए विधिभाग के यज्ञविहितसंवादनकर्म को ही लीजिए । बसक कान्दोग्योपनिषदुपवर्णित इस क्रिय के विज्ञान को आत्मसात् नहीं कर लिया जाता, तबतक विधिभाग का वह विषय अपूर्ण बना रहता है । एवमेव कठोपनिषत् के नचिकेता-यम संवाद का विधि-भागोक्त चयनयज्ञस्वरूप का परिचय प्राप्त किए बिना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता । विधिभाग कर्म' के साथ साथ उपासना, एवं ज्ञान पर, आरण्यकभाग उपासना के साथ साथ कर्म तथा ज्ञान पर, एवमेव उपनिषद् भाग ज्ञान (विज्ञानयुक्तज्ञानात्मिका उपनिषद्) के साथ साथ कर्म' तथा उपासना पर प्रकाश डालते हुए परस्परप्रतिपक्षानुपाहक बनते हुए अपनी अमिश्र मीत्री का समर्थन कर रहे हैं ।

प्रधान प्रतिपादों की दृष्टि से जहाँ ‘विधि-आरण्यक-उपनिषद्’ तीनों तीन शास्त्र है, वहाँ गौणविषयों की दृष्टि से तीनों की समष्टि एक शास्त्र है । यही क्यों, तीनों तीन शास्त्र नहीं, अपितु एक शास्त्र के तीन सत्र हैं । जिस प्रकार वैशेषिक-मायानिक-शारीरिक-तीनों एक ही दर्शनशास्त्र के तीन सत्र हैं, दर्शनशास्त्र एक है । एवमेव ये तीनों काण्ड एक शास्त्र है । काण्ड का अर्थ है ‘पर्व’ । पर्व स्वतन्त्र नहीं होता । एक गर्भ में अनेक पर्व होते हैं, सब पर्व एक गर्भ की दृष्टि से अभिन्न हैं । एवमेव कर्तव्यात्मक वेदशास्त्र के ये तीन पर्व

अज्ञ-मज्ञ किया है। जैसा कि पूर्व परिच्छेद में दिग्दर्शन कराया गया है, वैशेषिक-प्राचनिक-शारीरक, तीनों तन्त्र व्याख्याताओं की दृष्टि में स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले पृथक्-पृथक् तीन दर्शनशास्त्र हैं। तीनों की समष्टि उक्त सत्ता के अनुसार सर्वशास्त्र है। यही मेदमूला सर्वता दर्शनतन्त्रों के विरोध का मूलकारण है। यदि वैशानिक दृष्टि से यह समझ लिया जाता है कि, तीन शास्त्र नहीं हैं, अपितु एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र हैं, तीन अवयव हैं, फलतः तीनों की समष्टिसत्ता दर्शनशास्त्र उक्त सत्ता के अनुसार 'कृत्स्नशास्त्र' है, तो तीनों का निर्विरोध समन्वय हो जाता है। अभेदमूला यही कृत्स्नता दर्शनतन्त्रों के निर्विरोध की मूलप्रतिष्ठा है।

ठीक यही परिस्थिति वेदशास्त्र के सम्बन्ध में पटित हुई है। सर्वतापक्ष में श्रुत्युक्त-साम अथर्व मेदमिना "मन्त्रसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्" चारों पृथक्-पृथक् शास्त्र हैं। चारों की समष्टि सर्व सत्ता के अनुसार 'सर्वशास्त्र' है। ठीक इसके विपरीत तन्त्र पक्ष में चारों एक वेदशास्त्र के चार अवयव हैं। फलतः कृत्स्नसत्ता के अनुसार चारों की समष्टि 'कृत्स्नशास्त्र' है। बहुत सम्भव है, हमारी इस कृत्स्न-सर्वव्याख्या का एक काव्यनिक कस्तु मानते हुए पाठक वेदकृत्स्नता की उपेक्षा करने लगें। अतः इस सम्बन्ध में हम एक ऐसी महत्त्वपूर्ण सम्मति उनके सम्मुख रख देना चाहते हैं कि, जिससे वे इस कृत्स्नता के अनुगामी बन सकेंगे।

वेदशास्त्र की कृत्स्नता विन चार तन्त्रों में विभक्त कतनाई गई है, उन विभागों को क्रमशः 'वेदकाण्ड विधिप्रतकाण्ड, तप काण्ड, रहस्यकाण्ड' इन नामों से भी व्यवहृत किया जा सकता है। वेदकाण्ड मन्त्रसंहिता है, विधिप्रतकाण्ड ब्राह्मण है, तप काण्ड आरण्यक है, एवं रहस्यकाण्ड उपनिषत् है। चारों के परिज्ञान पर ही कृत्स्नवेद की कृत्स्नता अवलम्बित है। "पृथिवीमपि चैवेना कृत्स्नमेकोऽपि सोऽद्वि" (मनु १।१०५)-"नित्यमुद्यतवयवस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत्" (मनु १।१०३)-"कृत्स्नमेव जमेतांशमन्येनैव च कारयेत्" (मनु ८।२७) इत्यादि स्थलों में सर्वत्र एकस्याप्रोक्त कृत्स्नत्वम् के अनुसार कृत्स्न शब्द का प्रयोग करने वाले महावाग् मनु ने विस्पष्ट शब्दों में चतु-पर्वक वेदशास्त्र की कृत्स्नता का ही समर्थन किया है। देखिए !

"तपोविशेषैर्विवर्धतेऽथ विधिचोदितैः ।

वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥" (मनु २।१६५)।

काण्डचतुष्टयात्मक, अतएव कृत्स्न वेदशास्त्र का मुख्य तन्त्र मात्रभाग है जिसके लिए मनु ने 'वेद' शब्द का प्रयोग किया है। वेदज्ञानसाधक नियमादिसत्ता सपोऽनुष्ठान, स्वयंप्रविष्टि प्रतानुगमन, तथा रहस्यज्ञानानुगमन से ही कृत्स्न वेदाधिगम सम्भव है। इस साधनप्रयी के साथ साथ मनु ने सकेतविधि से तपोऽर्होपलक्षित उपासनाकाण्डात्मक आरण्यक का तपोपलक्षित कर्मकाण्डात्मक ब्राह्मण च, रहस्योपलक्षित ज्ञानकाण्डात्मक उपनिषत्भाग का संग्रह करते हुए कृत्स्नवेद के चारों पक्षों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया है। इस कृत्स्नवेद की कृत्स्नता "विज्ञानं स्तुति, इतिहासं फलं उपासना ज्ञान," इन ५ भागों में विभक्त है। विज्ञान-स्तुति-इतिहास, तीनों प्रधानतः मन्त्रसंहिताभाग के प्रतिपाद विषय हैं।

साम-अभ्यर्थ-तन्त्रों को, ब्राह्मण के विधि-आारण्यक-उपनिषत्-तन्त्रों को पृथक् पृथक् कन्नायी मानते हुए वेदशास्त्र का समन्वय करने के लिए भागे बढ़ते हैं। इसी एकमात्र द्वाय से आज भारतीय समाज वेदार्थ के समन्वय में अपने आपको असमर्थ सिद्ध कर रहा है। इस असमर्थता का विशेष श्रेय उन व्याख्याताओं को ही अभ्यर्थ किया जायगा, जिन्होंने इन वेदतन्त्रों को स्वतन्त्र शास्त्र मानते हुए इनका पार्थक्य कर डाला है।

द्वारा क्षेत्र वर्तमान वेदान्ताधियों का है, जिनके प्राच्य-प्रतीच्य भेद से दो भेदविभाग है। असीत प्राच्य व्याख्याताओं में पार्थक्य के साथ मन्त्र-ब्राह्मणालम्ब वेद को एक वेदशास्त्र मानते हुए वहाँ आशिक रूप से वेदत्व की रक्षा करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है, वहाँ वर्तमानयुग के प्राच्य (भारतीय) वेदाभिमानियों ने तो ब्राह्मणमात्र का वेदकोटि से बहिष्कार ही कर डाला है। जिन प्रतीच्य (विदेशी) विद्वानों ने दब सुँह इनका वेदत्व स्वीकार किया है, उनके इस सम्बन्ध में ये उद्गार हैं कि, “आरम्भ में भारतीय ब्राह्मण निरे कर्मठ थे, विधि भागपरायण थे। अनन्तर उन्हें उपासनाकाण्ड (आरव्यक) का बोध हुआ। बहुत भागे जाकर एकेश्वरवादमूलक उपनिषदों का आविर्भाव हुआ”। यही प्रवृत्ति वर्तमानयुग के उन भारतीय विद्वानों की है, जो ‘गैतानुगतिकों’ को न छोड़कर पारमार्थिकों को सर्वोत्तम चरित्रार्थ कर रहे हैं।

मन्त्रमात्र अप्रस्तुत है। शेष विधि-आरव्यक-उपनिषत्, भागों के सम्बन्ध में सर्वान्त में यही कह देना पर्याप्त होगा कि, जिस प्रकार ‘अन्तःकरणवृत्तिवन्निष्क चैतन्य, अन्तःकरणवृत्तिवन्निष्क चैतन्य, एवं विषयावन्निष्क चैतन्य’ तीनों के समन्वय से उत्पन्न ‘प्रत्यय’ त्रिपुटीभाव से नित्य आक्रान्त है, एवमेव विधि-आरव्यक-उपनिषत्, तीनों एक दूसरे के उपकारक-उपकार्य बनते हुए त्रिपुटीभाव से आक्रान्त हैं। एक के बिना दूसरे का तत्त्वज्ञान असम्भव है। ‘कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत्-‘जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण’-‘हृदयारण्यकोपनिषत्’ इत्यादि बुद्धव्यवहार भी तीनों के इसी अभिन्न सम्बन्ध का समर्थन कर रहे हैं। एवं-‘ब्राह्मण-आरव्यक-उपनिषत्, तीनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है?’ इस प्रश्न का यही संक्षिप्त समाधान है, जिसके सम्बन्ध में अभी कुछ और जानना शेष रह जाता है।

— X —

४-कृत्स्नात्मक वेदशास्त्र, और तन्त्रों की अकृत्स्नता—

वेदशास्त्र की अज्ञ-मज्जता का मुख्य कारण वहाँ ‘सर्व’ शब्द बन रहा है, वहाँ इसकी पूर्णता का मूलाधार ‘कृत्स्न’ शब्द बना हुआ है। अनेक तन्त्रों को अपने गर्भ में रखने वाला वेदशास्त्र कृत्स्न है न कि सर्व। ‘एकस्यारोपसर्वं कालन्याम्’ के अनुसार एक वस्तु की सर्वाङ्गीकृता का प्रतिपादन करने के लिए ‘कृत्स्न’ शब्द नियत है। एवं ‘अनेकेषामरोपसर्वं साध्याम्’ के अनुसार अनेक वस्तुओं की समष्टि का प्रतिपादन करने के लिए ‘सर्व’ शब्द नियत है। एक मनुष्यशरीर हस्त-पाद-उर-वक्ष-मस्तक-आदि सम्पूर्ण अवयवों से युक्त रहता हुआ ‘कृत्स्न’ है। अनेक मनुष्यों की समष्टि ‘सर्व’ है। कृत्स्न शब्द संप्रेष से सम्बद्ध है, सर्व शब्द कथानैस्य से सम्बद्ध है। एकवचनमक एक पदार्थ की सर्वता नहीं है, अपितु इत्यस्तत्ता है। मित्र मित्र सहायक अनेक पदार्थों की कृत्स्नता नहीं है, अपितु सर्वता है। व्याख्याताओं की जिन सर्वव्याप्ति ने कृत्स्न-दर्शनशास्त्र का अज्ञ-मज्ज किया है, उन्हीं सर्वव्याप्ति ने कृत्स्न वेदशास्त्र १।

६-मन्त्रसंहिता की सर्वता-(१)

(१)-विज्ञानसमर्पकवचन-

१-“उच्चा समुद्रो अक्षयः संपूर्णः पूर्णस्य ओनि पितुराविवेश ।
मध्ये दिवो निक्षिप्तः प्रसिद्धिमा, विज्ञकमे, स्वसंसात्यन्तो” ॥

(अक्षु. सं० ५।४७।१।)

२-“सप्त अथ प्रतिहिता शरीरे सप्त रचन्ति सदर्भप्रमादम् ।
॥ सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जायते अस्वप्नजो सर्वसदौ च देवो” ॥

(यजु ३।४५।)

३-“इत एत उदाह्वन् दिवः प्रष्टान्याह्वन् ।
प्रभूर्ज्यो यथाप्यो घामज्जिरसो ययुः” (सामस २।१०।२।)

४-“अकिर्णं नाम देवता-अतेनास्ते परीक्षिता ।
तस्या रूपेणैव वृषो हरिता हरितसृजः” ॥ (अथर्व १०।४।३।१।)

(२)-स्तुतिसमर्पकवचन-

१-“अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।
होतारं रत्नघातमम्” (अक्षु. सं० १।१।१।)

२-“नमस्ते अत्र मन्यवे उतात इषवे नमः ।
बाहुभ्यामुत ते नमः” (यजु. सं० १६।१।)

३-“नमस्ते अन्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः ।
अमैरमिश्रमयः” (सामस ० १।१।१।)

४-“नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्तवे ।
नमस्ते प्राण विधु ते नमस्ते प्राण वर्पते” ॥ (अथर्व ० ११।४।१।)

(३)-इतिहाससमर्पकवचन-

१-“क्व न्यानि नौ सख्या बभूवुः सचावह यदहं पुराचित् ।
॥ बहर्त्त मान वरुण स्वधाव सहस्रधार जगमा गुहं तं” ॥

(अक्षु. सं० ५।५।१।)

[illegible]

५-कृत्स्नात्मक वेदशास्त्र और तन्त्रों की संगति

प्रस्तुत परिच्छेद का नामकरण प्रत्यक्ष में यद्योऽन्याथात का अनक बनता हुआ भी तत्त्वतः व्यवस्थित है। "अनेकेषामशेषत्वं साम्यम्" साधारण से बल एक तन्त्र की सर्वता का समर्थक कैसे बन सकता है? यदि तद्योऽन्याथात है। परन्तु तन्त्र प्रविपाक विविधता की वृद्धि से इस तन्त्रिचान्द्र केरते हैं, तो यह व्यापकतया ही हट बाक्य है। "अनेकेषामशेषत्वं साम्यम्" की सर्वता के अन्तर्गत केवल ही इति, से बहोत चारों तन्त्र एक ही शास्त्र के चार प्रवक्तव्य से हुए समर्थित हो सकते हैं। तन्त्र के समर्थक बन सकते हैं, बहोत प्रविपाक अनेक विविधता की वृद्धि से प्रत्येक मार्ग के अन्तर्गत है। बहोत टीका है कि, प्रत्येक मार्ग में प्रविपाक प्रविपाक प्रविपाक की ही है। परन्तु गौणवृद्धि से प्रत्येक से विज्ञानादि व्युत्पन्न हैं। विषयों का ही समवेष्ट-हुआ है। विषय अनेक (१) हैं, अन्तर्गत अनेक अनेक स्वकम प्रयत्न प्रयत्न है। इन अनेकों का अन्तर्गत प्रत्येक अन्तर्गत से सम्बद्ध है। अतएव चारों तन्त्रों की समष्टि बहोत कुल्ल है, बहोत प्रत्येक तन्त्र कुल्ल वेदशास्त्र की वृद्धि से अकुल्ल है। एत चारों तन्त्र कुल्ल वेदशास्त्र की वृद्धि से बहोत एक और अकुल्ल बन रहे हैं, बहोत प्रविपाक अनेक विविधता की वृद्धि से प्रत्येक तन्त्र अनेक अनेक बन रहे हैं।

शब्दविनिर से सम्बन्ध रखते वाली उक्त कृत्त-स्य-मीमांसा ह्युपेय उपाय मनी बाकी है।
इसके आधार पर हम वेदशास्त्र के लक्ष्य के पारस्परिक सम्बन्ध का मूर्तिमात्र समन्वय कर सकते हैं।
कृत्तमन्याओं में वेदशास्त्र अवश्य है, मन्त्र-विधि-आत्मस्य-उपनिषद्, चारी तन्त्र इत्यादि अन्तर्गत हैं।
शरीरमन्याओं में जैसे एक वृक्ष के कर्ण में अन्तर्गत होता है, वैसे इन चारों के प्रमुख विषयों का एक
वृक्ष के स्वरूप-विशेषण में अन्तर्गम अवधारण है। अन्तर्गम्याओं में चारों तन्त्र सर्वविषय के मुख्यप्रद करने
हुए स्वतन्त्र अवस्थाओं में न रहें हैं। साथ ही प्रधानविषयविशिष्ट प्रतिपाद्य और विषयों के अन्त्य, प्रवृत्त
को रहने से एक वृक्ष का उत्तरदायित्व भी वृक्ष पर अवलम्बित है। कृत्तवा 'वेदशास्त्र एक है'
इस एकत्व अवधार की प्रविष्टा है। सर्वत्र चारों तन्त्रों का नाम मन्त्रमयी-प्रतिष्ठा है।

विज्ञान-सृष्टि-विशेष, ये तीन मन्त्रवर्तित्व के प्रपात विषय हैं। १. अग्नि, उपरुक्ता, ज्ञान, ये तीन गोण विषय हैं। इन ६ ओं के समर्थ से मन्त्रवर्तित्व का सर्वत्र विद्य है। विभिन्नान में कर्मोत्कर्षवत्ता लक्षण कर्म प्रपात है, रोप माँतों गोण हैं। २. फलवत्, ३. दृष्टकर्म, ४. सर्वज्ञ, ५. प्रकृत्यष्ट है। ६. अपरवत्ता माग में लक्षणाप्रधानादिषु उपरान्ता प्रपात है, रोप गोण हैं, ७. अष्टकर्म, ८. दृष्टकर्म ही सर्वत्र निर्वाच्य है। ९. उपनिष्ठा, माग में अकर्मत्वमूक, ज्ञान का प्रपात है, रोप माँतों गोण हैं, अष्टकर्म, दृष्टकर्म, सर्वज्ञ, माँतों-सृष्टित है। १०. अष्टकर्म में अष्टकर्म केवल, यह कर्मोत्कर्ष-रोप यह अष्टा है कि, ज्ञानों सृष्टों में, गोण-यत्रावत्त्व, मे प्रतिपादित, सुमंतावत्त्व ६ ओं विषयों के समर्थक कुछ प्रकृत्यष्ट, उपरुक्त्त कर आप्त, तदीन, मेरा मन्त्रवर्तित्व को यह वृत्ति कर दिया है कि, अष्टकर्मोत्कर्षवत्ता मेरा मन्त्र के वाच, ज्ञानमेरा मन्त्रवत्ता प्रपात कर्मोत्कर्षवत्ता है।

- ३—“इन्द्राय मग्ने सुत परिष्टोमन्तु नो गिर ।
अर्कमर्चन्तु फारव” (साम० पू० २।७।४१) ।
- ४—“देव सस्फान सहस्रापोपस्येशिषे ।
तस्य नो रास्व तस्य नो घेहि तस्य ते मक्तिर्नाम स्याम” ॥
(अथर्व० ६।७६।३१) ।

—x—

(६)—ज्ञानसमर्पकवचन—

- १—“अचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अविविधे निपेदु ।
यस्तन्न वेद किमुवा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत” ॥
(ऋक्सं० १।१६४।३६) ।
- २—“यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विवानत ।
तत्र को भोह क. शोक एकस्वमनुपश्यत” ॥ (यजु० सं० ४०।७) ।
- ३—“विधु दद्राण समने बहूनां युवान सन्तं पलितो जगार ।
देवस्य पश्य कव्य महित्वाद्याममार स ह्य समान ॥
(साम० ३० ६।१।७१) ।
- ४—“अकामो धीरो अमृतं स्वयम्भू रसेन तप्तो न कृतश्च नोन ।
तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मान धीरमजर युवानम्” ॥
(अथर्व० १०।१।४४१)

—१—

७—ब्राह्मणवेद की सर्वता (२)—

(१)—विज्ञानसमर्पकवचन—

- १—“प्रजापतिर्मे स्वां दुहितरमम्याध्यायत्-दिवमित्यन्ये आहुः, उपसमित्यन्ये ।
तामृष्यो भूत्वा रोहितं भूतामम्यैत् । तं देवा अपश्यन्-अकृतं वै प्रजापति
करोति-इति । ते तमैच्छत्-य एनमारिष्यति । एतमन्योऽन्यस्मिन्नाविन्दन् ।
तेषां या एव धोरतमास्तन्व आसन्-ता एकषां मममरन् । ता सम्मृता एष
देवोऽभवत् । अस्यैतद् भूतवन्नाम” ॥ (ऐ० ब्रा० १३।४।१६ सं० १३ ब्राह्मण) ।
- २—“यदेतन्मण्डलं तपति-तन्महदुत्थं, ता अच , स अचालोकः । अथ यदेत-

२—“आशु शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन क्षोभणश्चर्पणीनाम् ।
संकन्दनोऽनिमिष एकवीर शत सेना अजयत् साकमिन्द्र ” ॥

(यजुः १७।३३)

३—“इन्द्रो दधीचो अस्थमिष्व्राण्यप्रतिष्कृत ।

वधान नवतीर्नव” (सामस० ७० ३।१।८) ।

४—“अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्नेनसुरान् परामवयन् मनीषी ।

अनेनाजयद् धावापृथिवी उमे इमे अनेनाजयत् प्रादेशश्चतस्र ” ॥

—अथर्व० ८।३।३।) ।

—x—

(४)—कर्मसमर्थकवचन—

१—“स वां कर्माणां ममिषा हिनोमीन्द्राविष्णु अपस्पारे अस्य ।

जुषेयां यज्ञं द्रविणं च घनमरिष्टैर्न पथिमि पारयन्ता” ॥

(ऋक्स० ६।६६।१)

२—“कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजीविषेऽक्षत समा ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे” ॥ (यजु ४०।२।)

३—“नकिष्टं कर्माणां नशद्यश्चकार सदावृषम् ॥

इन्द्रश्च यज्ञैर्विश्वगूर्जामृत्वसमष्टिं वृष्णमोवसा” ॥ (साम० ३० ४।८।)

४—“अनाप्ता ये व प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।

वीरान् नो अत्र मा दमन् तद् व एतत् पुरो दधे” ॥

(अथर्व० ४।७।७) ।

—x—

(५)—उपासनासमर्थकवचन—

१—“तद्विष्णो परम पद सदा पश्यन्ति सस्य ।

दिधीव चक्षुरावततम्” ॥ (ऋक्स० १।२।२०।) ।

२—“य आत्मदा ननुदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य दवाः ।

यस्य ऋचायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम” ॥

(यजु २५।१३) ।

४ "तदप्येतद्वचोक्तम्—

चत्वारि शृङ्गास्त्रयो भस्मि पादाः शीर्षं सप्त हस्तासो अस्य ।

प्रिष्ठाः षडो घृणमो रोरवीति सहो द्वेभ्यो मर्त्या भविवेश" इति ।

(गो० प्रा० पू० २।१६) अथर्वब्राह्मण)

। (गो० प्रा० पू० २।१६) अथर्वब्राह्मण)

(३) इतिहाससमर्पकवचन—

१—“तस्य ह विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा आसुः, पञ्चाशदेव ज्यायासो मधुच्छन्दसः,

पञ्चाशत् कर्णीपीसः । तथे ज्यायासो न ते कृशन् मेनिर । ताननुव्याज-

हारान्त्तान् व प्रना मङ्गीष्टेति । त एतेऽन्धा, पुण्ड्राः शत्रिरा, पुल्लिन्दा,

मृत्विवा, इत्युदन्त्या यद्वो नैश्वामित्रा दस्युना भूयिष्ठाः ।

(ऐ० प्रा० ३३। अथर्वब्राह्मण)

२—“तच्छ्रवणो वा भागवत्स्वर्गो वाक्त्रिसप्तद्व जीर्णिः कृत्यारूपो जह । शय्यातो

इ वा इदं जीर्णिः कृत्यारूपमनर्थं, मनुमान—लोष्टं विपिपिपु । स शय्या-

तेभ्यश्चक्रोष । तेभ्योऽसृष्टा चकार, पितैव पुत्रेण युष्मभ्यं, आता आत्रा ।

शय्यातो ह ईचाञ्चक्रे यत् किमकरं, वेस्मादिदमापदीति । स गोपालाश्वा-

विपलाश्च स हृषित्वाऽउवाच” (शत० प्रा० ४।१६ - यजुर्वेद) ।

३—“किंशने वा एतद्दानम्याय सामाऽऽविरमवत्” (ता० प्रा० १३।१०-१२)—“उशना

वै काव्योऽक्रमयत्—प्राज्ञानितरेषा काव्यातां लोकस्तावन्तं स्पृणुयादिति”

(ता० प्रा० १४।१२-१४)—“स्वर्मानुष्या असुर आदित्यन्तमसाणिच्यत् । त

देवा न व्यजानन् । तैश्चिमुपाधानन् । तस्याग्निर्भस्म तमोपाहन्यत्”

(ता० प्रा० ६।६।१-सामब्राह्मण) ।

४—“एतद् स्मैतद् विद्वांसंमेकादशाधम्मौर्गन्य ग्लावो मंत्रेयोऽम्याजगम । त

तस्मिन् ब्रह्मचर्यं वसवो धिष्ठायोवाच—किं स्विन्मर्या अयं त मौर्गन्योऽ-

ध्येति, यदास्मिन् ब्रह्मचर्यं वसतीति । तद्दि मौर्गन्यस्यान्तेवासी शुभ्रात्” ।

(गो० प्रा० पू० १।३१ - अथर्वब्राह्मण)

यदेतदधिर्दीप्यते-तन्महाव्रत, तानि-सोमाम्नि, स साम्नां लोक । अथ य एष
एतस्मिन् मण्डले पुरुष-सोऽग्निः, तानि यजुषि, स यजुषां लोक । सैषा
अथैव विद्या तपति” (शत० ब्रा० १०।३।४।१-२, यजुर्ब्राह्मण)

३—“प्रजापतिरकामयत्-बहु स्या, अजायेयेति । सोऽशोचत् । तस्य शोचत आदित्यो
मूर्ध्नोऽसृज्यत । सोऽस्य मूर्ध्ना नमुदहन् । स द्रोणकलशोऽभवत् । तस्मिन्
देवा शुक्रमगृह्णन् । तं वै स आयुषा चिमत्यजीवत्” ।
(वाचस्पत्य० ब्रा० दश० ११, साम्नाह्वय) ।

४—“अथ वा इदमग्र आसीत् स्वयन्त्वेकमेव । तदैषत्-महद् यच्च-तदेकमेवास्मि,
इत्ताहं मदेव मन्मासं विदीर्षी । देवं निम्ममि-इति । तदभ्यभ्राम्यत्, अस्य
तपत्, समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तपस्य सन्तपस्य ललाटे स्नेहो यदा-
द्रव्यमजायत-तेनानन्दत् । तमब्रवीत्-महद् यच्च सुवेदमकिदामह-इति । तस्मात्
सुवेदोऽभवत् । त वा एतं सुवेदं सन्त स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया
इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षविष” । (गो० ब्रा० पू० १।१।११-अथर्वब्राह्मण)

(२)-स्तुतिसमर्थकञ्चन-

१-“इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रबोन्न” मिति सूक्त शसति । तदा एतत् प्रियमिन्द्रस्य
सूक्त निष्केष्य हिरण्यस्तूपम् । एतेन वै सूक्तेन हिरण्यस्तूप आङ्गिरस
इन्द्रस्य प्रिय वामोपागच्छत् । स परमं लोकमजयत्”

(ये० ब्रा० १२।१३, अग्न्याह्वय) ।

२-“इहेन्यो नमस्य इति । तिरस्तमांसि दर्शत इति । समस्मिन्निरिष्यते वृषेति ।
वृषोऽग्निः समिष्यते-इति । अश्वो न देव वाहन इति । तं हविष्मन्त ईदत
इति वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणं समिधीमहि । अग्ने दीधन्तं बृहत्”

(शत० ब्रा० १।४।३।२६, २७, यजुर्ब्राह्मण) ।

३-“चात्वालमवेक्ष्य बहिष्पवमानं स्तुवन्ति । अथ वा असावादित्य आसीत् । तं
देवा बहिष्पवमानेन स्वर्गं लोकमहरन् । यच्चात्वालमवेक्ष्य बहिष्पवमानं
स्तुवन्ति, यजमानमेव तत् स्वर्गं लोकं हरन्ति”

(ता० ब्रा० ६।७।२४, साम्नाह्वय) ।

४-“यो ह वा एगनित्, स ब्रह्मवित् । पुण्या च कीर्त्तिं च लभते, सुरमीश्व
गन्धान् । सोऽपहतपाप्मानन्त्यभियमश्नुते-य एवं वेद, यश्चैवं विद्वानेन-
मेतां वेदानां मातर सावित्रीसम्पदमृणनिपदमुपास्ते” ।

(गो० ब्रा० १।३८ अथर्वब्राह्मण) ।

(६)-ज्ञानसमर्थकवचन—

१-“तेषां चित्तिं स्रगासीत्, चित्तमाज्यमासीत्, वाग्वेदिरासीत्, आधीत
बर्हिरामीत्, केतो अग्निरासीत्, विज्ञातमग्नीदासीत्, प्राणो हविरासीत्,
सामाध्वयुरासीत्, वाचस्पतिर्होतासीत्, मन उपवक्तासीत् । ते वा एत
ब्रह्मगृह्यते” । (ऐ० ब्रा० २।४।६ अग्न्याय) ।

२-“स एष नेति नेत्यात्मा । अगृह्यो न हि गृह्यते, अशीर्या न हि शीर्यते, अस-
ङ्गोऽसितो न सज्जते न व्यथते । अभयं नै वनकं प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञ-
वल्क्यः” (शत० १।४।३।६। यजुर्ब्राह्मण) ।

८-आरण्यक वेद की सर्वता (३)—

(१)-विज्ञानसमर्थकवचन—

१-“अथातो रेतस सृष्टिः । प्रजापते रेतो देवाः, देवानां रेतो वर्षश्च, वर्षस्य रेत
ओषधयः, ओषधीनां रेतोऽन्नं, अन्नस्य रेतो रेतः, रतसो रेत प्रजा, प्रजानां
रेतो हृदयं, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक्, वाचो रतं कर्म । तदिदं
कर्म कृतमयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः” (ऐ० ब्रा० २।१।३।) ।

(२)-स्तुतिसमर्थकवचन—

१-“यो महिष्ठो मघोनां चिकिचो अग्नि नो नय ।
इन्द्रो विदे तमु स्तुपे वशी हि शक्रः” ॥ (ऐ० ब्रा० ४।१।१।) ।

(४)-कर्मसमर्थकाचन—

१-“देवा वै यद्येन श्रेयेण तपसाऽऽहुतिमि स्वर्गं लोकमजयन् । तेषां वषाया-
मेव हुतायां स्वर्गो लोक प्राख्यायत । ते वषामेव हुत्वाऽनाहृत्येतराणि
कर्माण्यूर्वा स्वर्गं लोकमायन् । ततो वै मनुष्याश्च श्रपयश्च देवानां
यद्यवास्त्वभ्यायन्” (ऐ० ब्रा० ७।४। अग्न्यायण) ।

२-“श्रेष्ठतमाय कर्मणे-इति । यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म ।
तस्मादाह-श्रेष्ठतमाय कर्मणे इति”

(शत० ब्रा० १।६।५।४। यजुर्ब्राह्मण) ।

३-“आत्मा वा एष सम्बत्सरस्य-यद्विषुवान् । पचावेतन्मृतो भवत , येन चेतोऽ
मीबर्णेन यन्ति, यश्च परस्तात् प्रगाद्यो भवति, तावुमौ विषुवति कार्य्या ।
पचावेव तद्यज्ञस्यात्मन् प्रतिदधति स्वर्गस्य लोकस्य समष्टय” ।

(तां० ब्रा० ४।४।१। साम्ब्राह्मण) ।

४-“अथस्तो यज्ञक्रमा । अग्न्याघेयम् । अग्न्याघेयात् पूर्वाहुति । पूर्वाहुतेरग्नि-
होत्रम् । अग्निहोत्रादर्शपूर्णमासौ । दर्शपूर्णमासाभ्यामग्नयणम् । अग्नयणा-
न्नातुर्मास्यानि । चातुर्मास्येभ्यः पशुबन्ध । अग्निष्टोम , राजसूय , वाज-
पेय , अश्वमेधः , पुरुषमेध , सगमेध ” (गो० ब्रा० ५० ५।७। अथर्वब्राह्मण) ।

(५)-उपासनासमर्थकाचन—

१-“अधैनमुवाच (नारदो) वरुणं राजानानमुपधाव-‘पुत्रो मे जायताम्,’ तेन त्वा
यजा’ इति । तथेति, स वरुण राजानमुपससार, तेन त्वा यजा, इति ।
तथेति । तस्य पुत्रो बह्वे रोहितो नाम” ।

(ऐ० ब्रा० ३३।२। अग्न्यायण) ।

२-“तद्येऽमुष्मिन्लोके रुद्रास्तेभ्य एतन्मस्करोति । तद्येऽस्मिन्लोके रुद्रास्तभ्य
एतन्मस्करोति । तदग्वास्मै मृडन्ति” (शत० ३।१।१। यजुर्ब्राह्मण) ।

३-“नमो गन्धर्वाय विष्वग्वादिने वर्चाषा अस्ति, वर्चो मयि धे हि” । (तां० ब्रा०
१।१।१)-“नमः समुद्राय, नमः समुद्रस्य चतुपे” ।

(तां० ब्रा० ६।४।७-साम्ब्राह्मण) ।

४-“यो ह वा एगनित्, स ब्रह्मवित् । पुण्या च कीर्ति च लभते, सुरभीश्च गन्धान् । सोऽपहृतपाप्मानन्त्यथियमश्नुते-य एवं वेद, यश्चैव विद्वानेव-मेता वेदाना मातर सावित्रीसम्पदमुपनिषदमुपास्ते” ।

(गो० भा० १।३८ अथर्वब्राह्मण) ।

(६)-ज्ञानसमर्थकवचन—

१-“तेषां चित्तिं स्रुगासीत्, चित्तमाज्यमासीत्, वाग्भेदिरासीत्, आधीतं बहिरामीत्, केतो अग्निरासीत्, विज्ञातमग्नीदासीत्, प्राणो हविरासीत्, सामाच्चक्षुरासीत्, वाचस्पतिर्होतासीत्, मन उपवक्तासीत् । ते वा एतं ब्रह्मगृह्णत” । (ऐ० भा० २४।६ अग्न्याह्नय) ।

२-“स एष नेति नेत्यात्मा । अगृह्यो न हि गृह्यते, अशीर्य्या न हि शीर्य्यते, अस-ज्जोऽसितो न सज्जते न व्यथते । अमय वै जनकं प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञ-वल्क्य ” (शत० १४।१।८। अजुर्ब्राह्मण) ।

८-आरण्यक वेद की सर्वता (३)—

(१)-विज्ञानसमर्थकवचन—

१-“अथातो रेतसं सृष्टिः । प्रजापते रेतो देवा, देवानां रेतो वर्पम्, वर्पस्य रेत ओषधयः, ओषधीनां रेतोऽन्नं, अन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतं प्रजा, प्रजानां रेतो हृदय, हृदयस्य रेतो मन, मनसो रेतो वाक्, वाचो रेतं कर्म । तदिदं कर्म कृतमयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः” (ऐ० भा० २।१।३।) ।

(२)-स्तुतिसमर्थकवचन—

१-“यो महिष्ठो मघोनां धिक्किञ्चो अमि नो नय ।
इन्द्रो विदे तमु स्तुपे वशी हि शक्रः” ॥ (ऐ० भा० ४।१।१।) ।

(३)—इतिहाससमर्थकवचन—

१—“विश्वामित्रं ह्येतदहः शसिष्यन्तमिन्द्र उपनिषाद । स ह्यभिमित्यमिव्यादृत्य
बृहतीसहस्रं शशंस । तेनेन्द्रस्य प्रियं धामोपेयाय । तमिन्द्र उवाच—अपे !
प्रियं वै धामोपागा । वरं ते ददामि—इति” (ऐ०आ०२।२।३) ।

(४)—कर्मसमर्थकवचन—

१—“पञ्चकृत्व प्रस्तौति, पञ्चकृत्व उवागयति, पञ्चकृत्व प्रतिहरति, पञ्चकृत्व
उपद्रवति, पञ्चकृत्वो निघनमुपयन्ति । तत् स्तोमसहस्रं भवति”
(ऐ०आ०२।३।४) ।

(५)—उपासनासमर्थकवचन—

१—“कोयमात्मेति षयमुपास्महे, कतरः स आत्मा ? इति । येन वा पश्यति,
शृणोति, गन्धानाब्धिघति, धाचं ध्याकरोति, स्वादु—चास्वादु च विजानाति०
XX। सर्वाण्येवैतानि ऋक्षानस्य नामधेयानि भवन्ति” (ऐ०आ०२।६।१) ।

(६)—ज्ञानसमर्थकवचन—

१—“एतद् स्म वै तद्विद्वांस आनुष्टुपयः कान्धेयाः किमर्था वयमप्येष्यामहे, किमर्था
वयं यस्यामहे । वाचि हि प्रार्थं जुहुमः, प्राणे वा वाचम् । यो ह्येन प्रमथाः,
स एवाप्यय” (ऐ०आ०३।२।६) ।

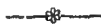

६—उपनिषत् वेद की सर्वता (४)—

(१)—विज्ञानसमर्थकवचन—

१—“अन्नमशितं त्रेधाविधीयते । तस्य यः स्पविष्ठो धातुस्तत् पुरीषं भवति, यो
मध्यमस्तन्मांसं, योऽणिष्ठस्तन्मनः । आप पीतास्त्रेधा विधीयन्त । तासां य
स्पविष्ठो धातुस्तन्मूर्धं भवति, यो मध्यमस्तन्क्षोहित, योऽणिष्ठः स प्राण ।

तेजोऽशित व्रेधा विधीयते । तस्य य स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति, यो मध्यम स मज्जा, योऽणिष्ठ सा वाक् । अन्नमय हि सोम्य ! मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वाक्” (छां० उप० ६।१।) ।

(२) स्तुतिसमर्थकवचन—

१—“विश्वतश्चक्षुस्त विरयतोमुखो विश्वतो ग्राहस्त विरगतस्पात् ।
स बाहुभ्या धमति म पतग्रैर्धात्राभूमी जनयन् देव एक” ॥
(ऋग्वेतास्थ० ३।१।) ।

(३) इतिहाससमर्थकवचन—

१—मटचीहतेषु कुल्लुणाटक्या सह जाययोपस्तिर्ह चाकायस्य इभ्यग्रामे प्रव्राणक उनास ।
स हेम्यं कुल्लुमापान् खादन्त विमिचे । त होवाच—नेतोऽन्ये गिघन्ते, यच्च ये
म इम उपनिहिता—इति । मे देहीति होवाच । तानस्मै प्रददौ” (छां० उप० ३।१।) ।

(४) कर्मसमर्थकवचन

(५) उपासनासमर्थकवचन

(६) ज्ञानसमर्थकवचन

* प्रकरणोपसंहार

संहिताभाग को अपनी मूलप्रतिष्ठा बनाने वाली विधि—आरख्यक—उपनिषत्—वेदमित्रा कायव्रतया जा परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर तो कायव्रतयो के सम्यक् स्वाध्याय पर ही निर्भर है । इस सम्बन्ध में हमारा अपना तो यही स्पष्टीकरण है कि, जिस प्रकार शिर—हृदय—पाद, ये तीनों शरीरार्णव एक ही शरीर के स्वरूपनिर्माता हैं तीनों का जैसे परस्पर उपकार्य—उपकारक सम्बन्ध है, एवमेव शिर स्थानीय उपनिषत्, हृदयस्थानीय आरख्यक, तथा पादस्थानीय ब्राह्मण (विधि), तीनों शरीरस्थानीय कृतव्यात्मक एक ही वेदशास्त्र के स्वरूपनिर्माता हैं, एवं तीनों का परस्पर उपकार्य—उपकारक सम्बन्ध है । प्रत्येक पर्व के मध्यम अवचोप के लिए इतर दोनों पर्वों का सम्यक्-ज्ञान नितान्त अपेक्षित है ।

• पूर्व के द्वितीय परिच्छेद में तीनों के उदाहरण उद्धृत किए जा चुके हैं ।

(३)—इतिहाससमर्थकवचन—

१—“विश्वामित्रं बोतदहं शसिष्यन्तमिन्द्र उपनिषदाद । म हाभमित्यभिव्याहृत्य
घृह्णीतइह शशस । तेनेन्द्रस्य प्रिय धामोपेयाय । तमिन्द्र उवाच—श्रेष्ठ !
प्रियं नै धामोपागा । वरं ते ददामि—इति” (ऐ०आ०२।३।३) ।

(४)—कर्मसमर्थकवचन—

१—“पञ्चकृत्व प्रस्तौति, पञ्चकृत्व उद्गायति, पञ्चकृत्व प्रतिहरति, पञ्चकृत्व
उपद्रवति, पञ्चकृत्वो निधनमुपयन्ति । तत् स्तोमसदृशं भवति”
(ऐ०आ०२।३।४) ।

(५)—उपासनासमर्थकवचन—

१—“क्रोयमात्मेति वयमुपास्महे, कतरः स आत्मा ? इति । येन वा पश्यति,
शृणोति, गन्धानाजिघ्रसि, वाचं व्याकरोति, स्वादु—चास्वादु च विज्ञानाति०
××। सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति” (ऐ०आ०२।६।१) ।

(६)—ज्ञानसमर्थकवचन—

१—“एतद् स्म वै तद्विद्वांस आहुश्च वयः कल्पयेयाः किमर्था वयमप्येष्यामहे, किमर्था
वयं यस्यामहे । आचि हि प्रार्थं शुद्धमा, प्राण्ये वा वाचम् । यो ह्येव प्रमण,
स एवाप्यय ” (ऐ०आ०३।२।६) ।

६—उपनिषत् वेद की सर्वता (४)—

(१)—विज्ञानसमर्थकवचन—

१—“अभ्रमशितं त्रेधाविधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्तत् पुरीषं भवति, यो
मध्यमस्तन्मांसं, योऽस्थिष्ठस्तन्मनः । आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यः
स्थविष्ठो घातुस्तन्मूत्रं भवति, यो मध्यमस्तन्लोहितं, योऽस्थिष्ठः स प्राण्य ।

श्री

उपनिषद्भिज्ञानमाध्यमभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत
'ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन' नामक
पञ्चम-स्तम्भ उपरत

५

उक्त पारस्परिक सम्बन्ध के द्वारा प्रकृत में पतझाना यही है कि, पटस्थानीय वेदशास्त्र के सन्तुस्थानीय वेदशास्त्र आदि चारों का स्वाध्याय धर्म-व्यापक कृत्स्नता-भावनिकत्वन निहित वेदशास्त्र-स्वाध्याय पर ही अवलम्बित है। केवल एक भाग को लक्ष्य बनाते हुए उस भाग के प्रतिपाद्य विषय की उसी भाग पर विभक्ति मानते हुए उन्वेष कर लेना प्रोत्तिवादमात्र ही माना जायगा। अज्ञमज्ञात्मक भाव का स्वाध्यायकर्म इसी हेतु से वेदशास्त्रबोध का परिपक्वी बना हुआ है। वेदस्वाध्याय-धर्मियों से इस सम्बन्ध में सानुनय निवेदन किया जायगा कि, यदि वे वेदतात्पर्य-विशाल हैं, तो उन्हें मात्रनाशककृत्स्न वेदशास्त्र को लक्ष्य बना कर ही स्वाध्यायकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए।

उपनिषद्भिन्नभाष्यभूमिका—तृतीयखण्डान्तर्गत

‘आक्षेपारण्यकोपनिषत्—सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन’ नामक

पञ्चमस्तम्भ—उपरत

५

श्री

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत-
'श्रुतिशब्दमीमांसा, एव एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि' नामक

पष्ठ-स्तम्भ

६

श्री

उपनिषद्विज्ञानमाख्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत-
'श्रुतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि' नामक

षष्ठ-स्तम्भ

६

श्रुतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि

षष्ठ स्तम्भ

१-भारतीय शास्त्र—

अनुशासन करने वाला वाङ्मय समग्र ही 'शास्त्र' है। विद्युत् लोकोत्तर को लक्ष्य में रख कर बिन लौकिक मनुष्यों ने लौकिक मनुष्यों के लोकोत्तर को सुरक्षित रखने के लिए लौकिक भाषा में जो आदेशोपदेश दिए हैं, उनका संग्रह 'लौकिकशास्त्र' है, जिसके गर्भ में भारतीयवैदिक विश्व के यथायावत् शास्त्रों का समावेश है। लोकोत्तर के साथ साथ अस्वात्ममूलक आधिदैविक उत्तर को लक्ष्य में रख कर बिन अलौकिक महर्षियों ने लौकिक मनुष्यों के उभय तन्त्र को सुरक्षित रखने के लिए अलौकिक भाषा में जो आदेशोपदेश दिए हैं, उनका संग्रह 'भारतीय शास्त्र' है। दूसरे शब्दों में केवल भूतोत्पत्ति-विरुद्ध चरम पक्ष 'सत्-नति' निर्वचन के अनुसार पतन है—को लक्ष्य में रखने वाला अनुशासनग्रन्थ इतरशास्त्र है। एवं पतनभावविरहित भूतान्मुदय, तथा प्राण-निःश्वेत्, दोनों से सम्बन्ध रखने वाला अनुशासनग्रन्थ भारतीय शास्त्र है, और यही भारतीय शास्त्र का इतर लौकिक-उत्तरितावक-शास्त्रों की अपेक्षा वैशिष्ट्य है, जिस वैशिष्ट्य को आज के लौकिक शिक्षा आवरण ने आहत कर लिया है।

दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए। पुरुष (मनुष्य) को लक्ष्य में रख कर ही सम्पूर्ण शब्दोपदेश प्रवृत्त हुए हैं, यह तो निर्विवाद है। क्योंकि—चन्द्रशविच भूतसर्ग में से एकमात्र मनुष्यसर्ग ही—'मनुष्या एवैक-अतिक्रामन्ति' (शत० २।४।२।१।) के अनुसार प्रज्ञापयय से प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ उत्पन्न का अनुगमन करता है। आवश्यक है कि, प्राकृतिक नियमोत्लंघन से होने वाली हानियाँ, तथा प्रकृत्यनुगमन से प्राप्त होने वाले लाभ इसके सम्मुख रखे जायें, एवं दोनों का समग्रालन करते हुए इसे लाभप्रद प्राकृतिक नियमों की ओर आकर्षित किया जाय। जो शब्दशास्त्रोपदेश पुरुष का एवविध अनुशासन कर सकेगा, वही अपने 'शास्त्र' शब्द को अन्वर्थ बनाता हुआ 'शास्त्र' शब्द का अधिकारी माना जायगा। 'पुरुष की प्रकृति को यथावस्थित बनाए रखने वाला अनुशासन ग्रन्थ ही शास्त्र है,' शास्त्र की इस परिभाषा के गर्भ में वह प्रकृति-विज्ञान अन्तर्निहित है, जिसका लौकिक मनुष्य अपनी लौकिक दृष्टि से समन्वय नहीं कर सकते। लौकिक मनुष्य ऐन्द्रियक ज्ञान के अनुगामी होते हैं। इन्द्रियों का प्रवाह बाह्य भौतिक जगत् की ओर है, जिसे कि हम 'वैकारिक जगत्' कहा करते हैं। जिनका एकमात्र लक्ष्य वैकारिक जगत् है, अतएव इन्द्रियातीत अतएव सर्वथा परोक्ष प्रकृति-तन्त्र का किन्हीं आभास तक नहीं है, उन लौकिक मनुष्यों के इन्द्रियायामूलक आदेशोपदेश पुरुष के वास्तविक पुरुषार्थ-साधन में निवान्त असमर्थ हैं। ये ही आदेशोपदेश पुरुषार्थ माने जायेंगे, जो वैकारिक जगत् के साथ साथ प्राकृतिक अन्तर्जगत् के विकास को भी अपना लक्ष्य बनाए रखेंगे। अपने इस लक्ष्य में क्योंकि एकमात्र भारतीय शास्त्र ही सफल हुआ है, अतएव 'शास्त्र' परिभाषा में एकमात्र इसी को प्रविष्टित माना जा सकता है। 'परकृत्यार्पणं अज्ञुषा लक्षणं भारतीय शास्त्रं अन्तर्जगत् को लक्ष्य में

रख कर ही प्रवृत्त हुआ है। यदि कोई कर्तव्य लौकिक-सामयिक-भौतिक दृष्टि से लाभप्रद प्रतीत हो रहा है, तब भी उसका उस दशा में सर्वथा परित्याग कर दिया जायगा, जबकि, यह लाभ शास्त्रद्वारा अलाभ पाण्डित्य कर दिया जायगा। क्योंकि लौकिक दृष्टि वहाँ भ्रान्त है, वैचारिक है, यहाँ शास्त्रीय दृष्टि निर्भ्रान्त है, प्राकृतिक है, जिसका सदाचार अस्मददि लौकिक जन्तु नहीं कर सकते। वास्तव्य यह निकला कि—“वैचारिक जगत् से सम्बन्ध आदेशोपदेशसंग्रह शास्त्राभासलक्षण शास्त्र है, एवं भ्रान्तदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला आदेशोपदेशसंग्रह वस्तु-गत्या ‘शास्त्र’ है, और वही हमारा भारतीय शास्त्र है, जिसके सम्बन्ध में अवधारणपुरुषों के द्वारा हमें यह आदेश मिला है कि—“सस्मान्छास्त्र प्रमाणान्ते ऋष्याकार्यव्यवस्थितौ” (गीता)।

केवल पुरोऽवस्थित पदार्थों के आधार पर भौतिक ज्ञान के अनुसार विधि-निषेध की व्यवस्था करने वाले पुरुष लौकिक पुरुष है, एवं इन्हें ही शास्त्रीय परिभाषा में ‘यथावत्’ कहा गया है। पुरोऽवस्थित वस्तु को माध्यम बना कर उसके अवधारणीय-भूत-भविष्यत् परिणामों के आधार पर विधिनिषेध करने वाले पुरुष अलौकिक पुरुष हैं। एवं इन्हें ही ‘श्रुति’ कहा गया है। श्रुतिदृष्टि योगबद्ध है, श्रुतम्मय प्रज्ञा से सम्बन्ध रखने वाली श्रुतिदृष्टि है, दिव्यदृष्टि है। इस दृष्टि से दृष्ट अर्थ सर्वथा निर्भ्रान्त है, एवं प्रत्येकदशा में अनुसूचक है। अतएव इस श्रुतिदृष्टि से दृष्ट अर्थ का स्थीकरण करने वाला शब्दशास्त्र किसी भी अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखता हुआ स्वतन्त्रप्रमाण है। श्रुतियों का दृष्टिक्रम अथ शब्दावच्छेदेन हमारे लिए ‘भुति’ है। यही ‘भुति’ हमारे लिए प्रत्यक्षदृष्टिस्थानीया बनती हुई स्वतन्त्रप्रमाणभूता है, जैसा कि अग्रेष्ठ परिच्छेदों में स्पष्ट होने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में यही वक्तव्य है कि, अतीतनागतक, पारोक्ष्यविद, महामहर्षिर्षी के सङ्ग (प्राकृतिक) ज्ञान— जोकि ईश्वरीयज्ञान है—से सम्बन्ध शब्दशक्ति ही भारतीय शास्त्र है। यही भारतीय शास्त्र पुरुष का परमपुरुषार्थ है। पुरुष के परम पुरुषार्थ से सम्बन्ध रखने वाला भारतीय शास्त्र भारतीय श्रुतियों की ‘कृति’ कहलाता हुआ भी इसलिये श्रुति है कि, इस शास्त्र का कितना उस पुरुषचक्रवर्ती के आधार पर हुआ है, जिसे भुतिशास्त्र ने नित्यशब्द से व्यञ्जित किया है। पुरुष-श्रुति भारतीय शास्त्र के द्रष्टा हैं, कर्ता नहीं। कर्ता है—वह पुरुष, जिसने अपने आपको चार सस्याओं में विभक्त कर रखा है। एवं जिसके चार विक्तों का दिग्दर्शन करना प्रसङ्गत आवश्यक हो रहा है।

२-चतु संस्य अपौरुषय शास्त्र—

‘क्लेशकर्मविपाकाशब्दपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर’ (पातञ्जलयोगसूत्र) के अनुसार प्रकृति से नित्य संयुक्त, महामायी, विश्वेश्वर ही ‘पुरुष’ है। ‘मयाऽऽभ्यसेष प्रकृतिः सुखते स चराचरम्’ इस स्मार्त सिद्धान्तानुसार वह पुरुष इस प्रकृति के द्वारा ही विश्व, तथा विश्ववस्तुओं का प्रसोवा (विमानकर्ता) बना हुआ है। उस पुरुष का प्राकृतिकरूप ही विश्व का मूल है, जिसका ‘अन्यत्प्रभू’ व्यक्त्यः सर्वा प्रमथन्ति’ से भी समर्थन हुआ है। प्रकृत्यवन्निष्ठ वही पुरुष महामाया, एवं सङ्गर्माभूत योगमायाओं के वास्तव्य से चार विभक्तियों में परिणत हो रहा है। पुरुष के वे ही चारों विभक्त-कर्मण इन् नामों से प्रविष्ट हैं— “१—महत्पुरुष, २—बोवपुरुष, ३—सन्ध्यापुरुष, ४—शरीरपुरुष”।

पुरुषविज्ञानवेत्ता महर्षि ‘आप्य’ ने सत्प्रत्यक्षज्ञान के आधार पर उक्त पुरुषचक्रवर्ती का समन्वय करते हुए अस्ताया है कि, ज्योतिष्मकायन्त्रिभूत, सन्नत्रयात्मक सम्बन्ध ही (पारिवर्तित की अपेक्षा से) महापुरुष है।

इस सम्बन्धपरपुरुष की सदनत्रयाध्यक्षभूता देवतात्रयी से सम्बद्ध यज्ञप्रवर्तक त्रयीवेद (मौलिक यज्ञमात्रिकवेद, जिसका भूमिका द्वितीयखण्ड में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है) वेदपुरुष है । वेदबागलक्षणा नित्या वाक् का विवर्तितवृत्त नित्य अक्षरसामान्या छन्द-पुरुष है । एवं महा, वेद, छन्द-पुरुषत्रयी के आदित्य, ब्रह्मा, एवं 'अ' काररस से समुत्पन्न वैश्वानर-तैत्तिरीय-प्राञ्जलक्षणा देही शरीरपुरुष है । प्रज्ञानात्मा ही इसका रस है । इस प्राञ्जलसावन्धिक शरीरपुरुष (देही) का ही नाम मुण्डकपरिभाषानुसार मोक्षाक्षर्य है । एवं देही के ब्रह्मा काश में अन्तर्ध्यामीरूप से प्रतिष्ठित छन्द, वेद, महापुरुषात्मक तत्त्व साक्षीसुपर्य है । पञ्चात शरीरपुरुष का चतुःपुरुषत्व सिद्ध हो रहा है । शरीरपुरुष जीवन का हेतु है, छन्दःपुरुष आयतन का संरक्षक है, वेदपुरुष आध्यात्मिक अहङ्कार का सञ्चालक है, एवं आदित्यरसात्मक महापुरुष मन प्राण-वाक्मय आयु-सूत्र का प्रदाता है । यही आध्यात्मिक-पुरुषचतुष्टयी का संक्षिप्त इतिहास है—(देखिए—ऐत० ब्रा० २।३।६) ।

- १—शरीरपुरुष—योगमायावन्धिकृतो वैश्वानरतैत्तिरीयप्राञ्जलमूर्तिर्जीवनहेतुर्देही-तस्य प्रज्ञानात्मा रस'
 अध्यात्मम् २—छन्दःपुरुष-योगमायावन्धिकृत-आकाररूपप्रदाता साममय-स्वयं-तत्त्व-कारो रस.
 ३—वेदपुरुष—योगमायावन्धिकृत-यज्ञप्रवर्तक प्रजापति-तस्य ब्रह्मा रस
 ४—महापुरुष—महामायावन्धिकृत आयु प्रवर्तक-सम्बन्ध-तस्य आदित्यो रस'

इस प्रकार 'यदेवेह, तत्समुद्र' व्यास से अधिभूत, तथा अधिदैवत सत्त्वा में भी उक्त पुरुषचतुष्टयी का मोग हो रहा है । उदाहरणरूप से वेदशास्त्र को ही अपना लक्ष्य बनाइए । वेदपुस्तक, जिसका आचार पर हम वेदतत्त्व का मनन करते हैं, आधिभौतिक पदार्थ हैं । पत्र (कागज)—मसी (रंगाही)—लिपि—आदि सभी आधिभौतिक पदार्थ हैं । अतएव तद्वत् वेदपुस्तक को अवश्य ही 'आधिभौतिकसत्त्वा' कहा जा सकता है । यही वेदपुस्तक 'शरीरपुरुष' है, जिसके आचार पर वेदग्रन्थ प्रतिष्ठित है । स्मरण रखिए—श्रुवेदग्रन्थ एक है, परन्तु पुस्तकें हजारों हैं । श्रुवेद की पुस्तक हमारी है । किन्तु श्रुवेदग्रन्थ हमारा नहीं है । अक्षरसामान्यात्मक शब्दप्रपञ्च ग्रन्थ है, जिसका आचार पुस्तक है । पुस्तकरूप शरीरपुरुष पर प्रतिष्ठित ग्रन्थ भिन्न वस्तुतत्त्व है । श्रुवेदपुस्तक का अधिकार उन को है, किन्तु श्रुवेदग्रन्थ का अधिकार केवल दिवांसि को ही है । जिसे अक्षरबोध है, वह सामान्य यथाभावं भी पुस्तक बाँच सकता है । परन्तु ब्रह्म-स्वयन्-विद् वीर्यातिरिक्त सामान्य लौकिक मनुष्य ग्रन्थ नहीं समझ सकता । ग्रन्थ-क्षौर पुस्तक का यही अदोषप्रवृत्त महान् विभेद है । वाक्मय प्रपञ्चरूप इसी ग्रन्थ को हम 'छन्दःपुरुष' कहेंगे । वाक्मय प्रपञ्चलक्षण छन्दः पुरुष के गर्भ में प्राणायामक नित्यविज्ञान प्रतिष्ठित है । वह नित्यविज्ञान अनेक धाराओं में विभक्त है । उन अनन्त विज्ञानों को समष्टि ही 'वेदपुरुष' है । अनन्तविज्ञानात्मक सर्वसमष्टिलक्षण महामायी वेदेकवेद्य तत्त्व ही 'महापुरुष' है । इसप्रकार हमारे इस आधिभौतिक उदाहरण में भी चारों पुरुषधितों का मोग हो रहा है ।

महापुरुष स्वयं अकृतक है, नित्यनृत्त्य है अतएव अपौरुषेय है । उक्तग्रन्थानीय अपौरुषेय महापुरुष के अर्क (निःस्वात) स्थानीय विज्ञानात्मक अनन्त वेद भी कृत्स्न (अपौरुषेय) ही हैं । वेदाभिन्न वाक्मय प्रपञ्च भी अपौरुषेयमर्यादा से बहिर्भूत नहीं हैं । वाक्मय के ये तीनों पद गुणानिहित हैं । महापुरुषाभावर पर प्रतिष्ठित वेदपुरुषावन्धिकृत छन्दःपुरुषपर्यन्त अपनी व्याप्ति रखने वाला शास्त्र एकान्ततः अपौरुषेय है । एवं शोभा वैखरीवाक्मय विवृत यद्यपि पुरुषप्रयत्नसाध्य होने से पौरुषेय है, तथापि अपौरुषेय-वेदतत्त्व से

समलित इस वेद शब्द को भी लौकिक-वीरुषेय भाषा क समान धरातल पर नहीं रक्खा जा सकता। यही कारण है कि, वीरुषेय भी यह शरीरपुरुषात्मक वेदशास्त्र आस्तिक सम्प्रदाय में अपौरुषेय नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, जो प्रसिद्धि इस कृत्यदृष्टि से सर्वथा समीचीन है।

सात्त्विक-परिच्छेदान्तर का यही हुआ कि, भारतीय शास्त्रों में स्वतः प्रमाणभूत शास्त्र वेदशास्त्र है। एवं यह उक्त दृष्टि से चतुःसंस्थ है। चतुःसंस्थ अपौरुषेय यह वेदशास्त्र प्राकृतिक यज्ञस्त्र है, विज्ञानशास्त्र है, आर्षदृष्टि से दृष्ट भुविशास्त्र है, अतएव निम्नान्त सनातनशास्त्र है। इन सनातनशास्त्र के प्रति अग्रामाग १ बुद्धि रखना, इसे लौकिक-वीरुषेय-सामयिक-शास्त्रामासी की भाँति बुद्धियाद् की शून्य-निकृष्ट पर कठना आस्ति है। अग्रामायण्यगलेशतोऽपि शून्य स्वतः प्रमाणसिद्ध चतुःसंस्थ अपौरुषेय वेदशास्त्र क्योकि पुरुष के अन्तर्गत का विकासक बनता हुआ अपने वाङ्मयस्फोपलब्धित यज्ञविधान से इसके बहिर्गन्त की भी स्वरूप रक्षा कर रहा है, अतएव इसे 'सर्वशास्त्र' कहना अनर्थ बनता है ०।

३-आगमनिगमरहस्य—

अनन्त वेदशास्त्र की अनन्तता को अपने खान्त-खादि बीजन के सम्बन्ध में एक बटिल समस्या समझते हुए हमें उस शाब्दिकी की ओर पाठश्रौ का ध्यान आकर्षित करना है, जिसका हम अपने स्वस्थबीजन में अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। हमारी उत्पत्ति, हम सुनते आ रहे हैं, माता-पिता के श्रमस्वभाव से होती आ रही है। शोणितवाङ्मयी माता के प्रवर्णमूल शोणित माग से, तथा शुक्लपिण्डता पिता के प्र० शुक्लमाग से-दोनों के अन्तर्ग्रामसम्बन्धात्मक चिति-सम्बन्ध से-देही-शरीर का आविर्भाव हुआ है। तत्पश्चात् मर्हि कहते हैं कि, 'वस्तुतः' हमारे माता-पिता धावाप्रियी हैं। जीवुधि में माता प्रियी के प्राण की प्रचलता है, पुरुषवृद्धि में पिता पु के प्राण का प्रचान्य है। इसी परम्परा से शुक्लपिण्डप्रादा पिता, एवं शोणितपिण्ड में शुक्लपिण्ड को गर्भरूप से प्रतिष्ठित करने वाली माता नाम से व्यवहृत हुई है। पु लोकोपलब्धित स्वयं हमारे पिता हैं, एवं प्रियपुपलब्धिता उन्ना हमारी माता है, यैवकि—'पौष्पितः प्रियिभि मातरभृगग्ने आसर्वसवो मृदता नः' (ऋक् ६।५.१५) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। धावाप्रियी की समष्टिरूप सम्पत्तरपुरुष-विक्रम अद्-आलोपलब्धित-अद्-इत्य-सगोल अनित्यत्वप्रधान बनता हुआ पु तत्त्वप्रधान है-प्राकृतिक 'पति' है। एवं रात्रिकालोपलब्धित-अद्-अहस्य-सगोल सोमत्वप्रधान बनता हुआ प्रियी-तत्त्व प्रधान है, यही 'जन्मा' माय है। इसप्रकार धावाप्रिय्यात्मक सम्पत्तरपुरुष ही पार्ष्विप्रभा का प्रधान उपादान है।

'प्रकृति के गर्भ में प्रकृति के अंश से हमारी उत्पत्ति हुई है', इस सिद्धान्त का तत्पर्य्य यही है कि, धावाप्रिय्यात्मक आधिदैविक सम्पत्तरवक्र से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिसके धर्म सर्वथा नियत हैं। इन नियत धर्मों के कारण ही इसे 'नियति' कहा गया है, जो कि नियति पु-प्रियी भव से दो मार्गों में विभक्त

—सर्ववस्तुधरात्मक-भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी आनुकवा नामक निम्न के द्वितीय खरद में- 'किमिदं शास्त्रम् ? , केयं वा शास्त्रनिष्ठा ?' नामक परिच्छेद में विस्तार से मारुतीयशास्त्र-स्वरूप का उल्लेख हुआ है।

है। हमारा अम्युदय तभी सम्भव है, जबकि हम अपनी प्रभवभूता इस नियतिद्वयी के नियत धर्मों का यथानुरूप अनुगमन करते रहें। दूसरे शब्दों में प्रकृत्यनुसार जीवनयात्रा का निर्वाह करने से ही हमारा अम्युदय हो सकता है, एवं तभी निःश्रेयसभाव की प्राप्ति सम्भव है। अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि, घु लोकोपलब्धिया नियति का सूर्यपर्व तो किन्तु धर्मों का अनुयायी है ? एवं पृथिवीपर्व किन्तु धर्मों का अनुगमन कर रहा है ? इन्हीं दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए परोक्षार्थवद्वा महर्षियों की ओर से निगमागमशास्त्रद्वयी का आविर्भाव हुआ है।

सूर्यविद्या प्रकृतिविद्या का प्रथम, तथा मुख्य पर्व है। पारमेष्ठिन स्मृद्गम में यह विद्यापर्व स्वयं वितर्गित है। स्वयं निर्गत' निर्वचन से ही सूर्यविद्या 'निगम' नाम से व्यवहृत हुई है। अथर्वगर्भिता अङ्ग-यजुः-सामात्मिका त्रयीविद्या ही सूर्यविद्या है, जिसका 'सैषा त्रयीविद्या तपति' (शत० १०।५।२।२।) रूप से स्वीकरण हुआ है। एवं जिसका कि 'भूमिका द्वितीयस्तयक' में तात्त्विक वेदनिबन्धितप्रकरण में 'गायत्री-मात्रिक वेदनिबन्धित' रूप से विस्तृत हुआ है। इस प्राकृतिक वेदविद्या-बिम्बे कि स्वयं निर्गत होने से निगम विद्या कहा जायगा-का स्वीकरण शब्दात्मक-ग्रन्थात्मक-जिस वेदपुस्तक से हुआ है, वह भी ताच्छब्दव्याख्या से 'निगमविद्या' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। यशस्क, वेदशास्त्र, पितृशास्त्र, निगमशास्त्र, त्रयीशास्त्र, इत्यादि शब्द अशत' समानार्थक है।

पृथिवीविद्या प्रकृतिविद्या का दूसरा पर्व है। प्रहोप्रहविज्ञानानुसार पृथिवी सूर्य का उपग्रह माना गया है। पृथिवीविवर्त्त का मूलाधार सूर्यविवर्त्त है। अतएव यह कहा जा सकता है कि, स्वयंनिर्गत सूर्य से पृथिवी विवर्त्त आगत है। त्रयीविद्याधन सूर्य निगम है। इस निगम से आगत होने के कारण ही पृथिवीविद्या 'निगमावतप्त' निर्वचन से 'आगम' है। इस प्राकृतिक आगमविद्या का स्वीकरण शब्दात्मक जिस ग्रन्थ से हुआ है, वह भी उक्त व्याख्या से 'आगमविद्या' नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है। पृथिवीशास्त्र, मातृशास्त्र, आगमशास्त्र, इत्यादि शब्द अशत' समानार्थक है।

निगमशास्त्र अपौरुषेय स्मृतिशास्त्र है, आगमशास्त्र पौरुषेय स्मृतिशास्त्र है। भूति-भूतिलक्षणा शास्त्रद्वयी हो 'भारतीय शास्त्र' है, जिसे हम प्राकृतिक शास्त्र कह सकते हैं। इन आगम-निगम निर्वचनों से सम्भवतः यह मान लेने में कोई आपत्ति न होगी कि, भारतीय भूतिस्मृतिशास्त्र मानवीय कल्पना नहीं है। अपितु सर्व-व्यगदाधार स्वयं ईश्वरव्यवस्थापति का आवेश है। श्रुति इसके निमित्तमात्र हैं। वे स्वयं इनके अनुगामी रहे हैं, इस अनुगमन से उन्होंने अम्युदय-निःश्रेयस प्राप्त किया है। अतएव उन्होंने लोकान्म्युदय निःश्रेयस के लिए अपने शब्दों में अपनी कृति के समुच्चय उन आवेशोपदेशों को रक्खा है, जिनका अनुगमन से आर्यप्रजा का उदयविवर सरक्षण संशय रहित है। हमारा मुख्य लक्ष्य 'भूति' शब्द है। परन्तु बिना निगमागमपरिभाषाओं के लक्ष्य-पूर्ति अपूर्ण रह जाती है। अतएव उस परिभाषा का दिग्दर्शन करना आवश्यक समझा गया। अब इस सम्बन्ध में प्रसङ्गोपात्त निगमागमग्रन्थों के सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना अनुचित न होगा।

क्रमप्राप्त पहिले निगमविस्तार पर ही दृष्टि डालिए। 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' इस निगम प्रमाण से निगमशास्त्र भी चार भागों में विभक्त माना जा सकता है। १-संहिता, २-आखण्ड, ३-कल्प, ४-अङ्ग, ये ही निगमशास्त्र के चार विवर्त्त हैं। अङ्ग-यजुः-साम-अथर्व, वेद से संहिता के चार मुख्य पर्व हैं। विधि,

आख्यक, उपनिषद्, मेद से ब्राह्मण विभाग के तीन पर्व हैं। श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, सामय्याचारिकसूत्र, मेद से कल्प तीन विभागों में विभक्त है। शिशा छन्द, व्याकरण, निरुक्त, उद्योतिष, कल्प, ये ६ अङ्ग विभागों के अवान्तर पर्व हैं। इनमें से संहिता, ब्राह्मण, इन दोनों का सविभाग विराट् वैज्ञानिक निरूपण भूमिका द्वितीय स्तर से गतार्थ है। विज्ञानयुक्तिकर्तृत्वताप्रतिपादक श्रौतसूत्र, पाठ्यशक्तिकर्तृत्वताप्रतिपादक गृह्यसूत्र, एवं सामय्यिन्नाचारसूत्र, त्रिधा विभक्त इस कल्प के सम्बन्ध में भी विराट् वक्तव्य नहीं है। वक्तव्य है—पञ्च क सम्बन्ध में।

४-परब्रह्मस्वरूपपरिचय—

शिवादि पञ्च 'वेदाङ्ग' नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। नित्यसिद्ध विज्ञान ही वेद पदार्थ है, यह बहुधा प्रचलित है। किसी भी नित्यसिद्ध विज्ञान की सर्वाङ्गीणता के सम्बन्ध में छन्द, निरुक्त, व्याकरण, गणित, शिज्ञा, कल्प, ये ६ विधा आवश्यक्कल्प से अपेक्षित हैं। इन्हीं का क्रमशः दिग् दर्शन कठया जा रहा है—

(१)—छन्द —

असुक्त अङ्गी वस्तु में कितने पदार्थ किस रूप से अन्तर्भूत हैं ? इस प्रश्नोत्तर से सम्बन्ध रखने वाला, अङ्गभूत पदार्थों का रीतिकचक्र से प्रतिपादन करने वाला वाक्परिमाणात्मक भावविशेष ही 'छन्द' है। बिन अङ्गशक्तियों के स्रष्टन से अङ्गी का स्वस्मिन्निर्माण होता है, ये अङ्गशक्तियाँ स्वयत्प्राप्तीमा हैं, एवं स्वयं अङ्गी स्वामी-स्थानीय है। स्वामिशान्ति क्योंकि स्वयत्प्राप्तिव्यो के स्रष्टन से सम्बन्ध रखती है, दूसरे शब्दों में अङ्गशक्तियों अङ्गीशान्ति के प्रति आत्मसमर्पण किए रहती हैं, अतएव अङ्ग से सम्बन्ध रखने वाली वाक्-परिमाणात्मक, रीतिकचक्रात्मक छन्द 'परच्छन्द' कहलाते हैं, एवं अङ्गी-छन्द 'स्वच्छन्द' कहलाता है। इस प्रकार गौण-मुख्य-न्याय से छन्दस्त्व के दो विवरण हो जाते हैं। यदि अङ्गीशान्ति की अविवक्षा कर अङ्ग शान्ति का स्वाच्छन्द्ये प्रत्यक्ष किया जाता है, तो उस समय ये अङ्गच्छन्द ही स्वच्छन्दस्व बन जाते हैं। छन्दस्त्व की इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि, "स्वरूपसन्निवेश छन्द है, अवयवसन्निवेश छन्द है, अन्तरङ्गप्राप्ति छन्द है, रीतिकचक्र छन्द है"।

वस्तुतत्त्व विज्ञानभाषा में 'व्य' नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक वय (वस्तु) का कोई न कोई नियत आयतन होता है, जिसमें कि वय प्रतिष्ठित रहता है। यह आयतन आधार-आवपन मेद से दो भागों में विभक्त माना गया है। एकतः आयतन की आधार कहा जाता है, सर्वतः आयतन की आवपन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मूत्र, और आकाश को लक्ष्य बनाएँ। मूत्र, आकाश दोनों हमारे आयतन हैं। पञ्च मूत्र हमारा एकतः आयतन है, आकाश सर्वतः आयतन है। आकाश ने हमें सर्वतः व्याप्त कर रक्खा है। मूत्र केवल एकतः आयतन प्रतिष्ठित है। वय की चारों ओर से सीमित बनाने वाला, सीमित बना कर उसे अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला आकाशरूप परिणाम ही 'वयोनाथ' नाम से प्रसिद्ध है। आकाशायतन से समप्रक्षिप्त अतएव सर्वाधारलक्षण यह वयोनाथ आवपन है, यही छन्द-पदार्थ है। छन्दोमेद ही वस्तुमेद का मूलधारण है, वैसाकि शतपथमाध्यायि में विस्तार से प्रतिपादित है।

नित्यसिद्ध विज्ञान एक प्रकार का वय है। विज्ञानात्मक प्रत्येक वय छन्दोस्व वयोनाथ से मय्य है। बिना वयोनाथ-परिधान के वयज्ञान अवगम्य है। अतएव वैज्ञानिकों ने यथात्मक वेदमन्त्रविज्ञान के लिए

छन्दोविज्ञान आवश्यक माना है। छन्दोमेव ही विज्ञानमेद की मूलप्रतिष्ठा है। विज्ञानमन प्राणवत्त्व, निसे कि याज्ञिक परिभाषा में 'देयता' कहा गया है, छन्द पर ही प्रतिष्ठित है। छन्द से छन्दित प्राणदेवता के स्मर के लिए उसकी छन्दोमन्त्र का समाश्रय आवश्यक रूप से अपेक्षित है। एवं यही छन्दोरूप अन्न का दिग्दर्शन है।

(२)-निरुक्तम्—

विज्ञानतत्त्व वेदतत्त्व यद्यपि नित्य है। तथापि आधिर्मान-सिरोमान की दृष्टि से इसे हम उत्पत्ति-स्थिति-संश्रुति-धर्मों से युक्त मान सकते हैं। उत्पत्ति (प्रसव), स्थिति (प्रतिष्ठा), संश्रुति (पचयण) लक्षणा भाष्यत्री विज्ञानतत्त्व वेद की दूसरी शक्ति है। निश्चयेन प्रत्येक पदार्थ सम्पत्ति, प्रतिपत्ति, विपत्ति-भावों से नित्य आक्रमन्त है। अर्थप्रतिपत्ति ही अर्थस्थिति है। उपचय, अपचय, साम्य, मेद से प्रत्येक अर्थस्थिति को तीन मार्गों में विभक्त माना जा सकता है। वस्तु का प्रातिस्थिक स्वरूप ज्यों का त्यों है, इसका स्वरूपधर्म किसी आगन्तुक अतिशय के कारण उत्कृष्ट हो गया है, यह स्वरूपवृद्धि ही इस अर्थ का उपचय है, वही उपचय-लक्षणा अर्थप्रतिपत्ति, किंवा अर्थस्थिति है। वही वस्तु की समृद्धि है, सीमाव्य है, लक्ष्मीमान है। वस्तुस्वरूप का अपचयन तो दुरक्षित है, परन्तु किसी आगन्तुक परधर्म के समावेश से स्वरूपधर्म विकृत से दृढ गया है। स्वरूपहानि नहीं हुई है, स्वरूप विकृत हो गया है, यही इस वस्तु का अपचय है, यही अपचयलक्षणा अर्थप्रतिपत्ति (स्थिति) है। वही वस्तु की व्युद्धि है, दुर्भाग्य है, निश्चयिताव है। न उपचय है, न अपचय है। अपिष्ट वस्तुस्वरूप यथानुरूप प्रतिष्ठित है। यही वस्तु का 'योग्येयलक्षणा' नाम्य है। तात्पर्य इन स्थिति-विशेषों से वही है कि, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्त्व उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, चय, संहार, विपरिणाम, इन ६ परिस्थितियों में से अवश्य ही किसी न किसी परिस्थिति से आक्रमन्त रहता है। इन ६ अर्थों भाष्यकारों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही 'निरुक्तशास्त्र' है, जिसके परिज्ञान के बिना भी वस्तुतत्त्वपरिज्ञान अपूरा हो बना रहता है।

(३)-व्याकरणम्—

निरुक्तशास्त्रविद्या निर्वचनप्रक्रिया के आधार पर परिज्ञात षड्भाष्यकारों के अनन्तर उत्तरात्त्व-विशेषों में सामान्य, विशेष बुद्धि का उदय हो जाता है। इन सामान्य-विशेष भाष्यों के आधार पर एक ही तत्त्व का अनेकधा प्रतिपादन होने लगता है। सामान्यलक्षणा एकत्व के आधार पर विशेषलक्षणा अनेकत्व निहित हो जाता है। एक ही वस्तुतत्त्व के आधार से निर्वचनानुग्रह से एक तत्त्व अनेक भाष्यों में परिणत हो जाता है। एक का यह अनेकत्व ही 'एकस्य विविधाकारत्वं' निर्वचन से व्याकरण तत्त्व है। यही वेदशास्त्र की सोखी शक्ति है। इस व्याकरणशक्ति का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही 'व्याकरणशास्त्र' है। षट् अनेक प्रकार के हैं, षट् अनेक प्रकार के हैं, प्राणी अनेक प्रकार के हैं, इत्येकार प्रत्येक वाचि में अनेकत्व सवानुभूत है। परन्तु साथ ही यथोक्त पदों, पदों, प्राणियों का मूलाधार मृद-तन्तु-प्राण समान है, यह भी स्वतः सिद्ध है। नानाविध भाष्यों के रहने पर भी तत्त्वामेद स्थिर है। अवश्य ही इन सब विभिन्न व्याकरण-प्रकारों में एक केन्द्र अस्मिन् तत्त्व मूलाधार है, जिसकी यह व्याकृति है। नाम-रूप ही इस व्याकृति के मुख्य प्रयत्न हैं। व्याख्यात, उपसर्ग, निपात, प्रकृति, प्रत्यय, प्रयत्न, स्वर, वर्णानि, सम्पूर्ण व्याकृतियों का नाम-रूप-व्याकृति में ही अन्तर्भाव है।

आवरण्यक, उपनिषद्, भेद से ब्राह्मण विभाग के तीन पर्यं हैं। भौतसूत्र, गृह्यसूत्र, सामयाधारिकसूत्र, भेद से कल्प तीन विभागों में विभक्त हैं। शिष्टा छन्द, व्याकरण, निरुक्त, उच्चीतिष, कल्प, ये ६ अङ्ग विभागों के अवान्तर पर्यं हैं। इनमें से संहिता, ब्राह्मण, इन दोनों का उपविभाग विशद वैज्ञानिक निरूपण भूमिका द्वितीय खण्ड से गतार्थ है। विज्ञानयज्ञेयिकसंभारप्रतिपादक भौतसूत्र, पाक्यशक्तिकृत उक्त्यप्रतिपादक गृह्यसूत्र, एवं सामयिकप्रचारसूत्र, त्रिधा विभक्त इस कल्प के सम्बन्ध में भी विशेष ध्यान नहीं है। ध्यातव्य है—पञ्च के सम्बन्ध में।

४-पदञ्जस्वरूपपरिचय—

शिष्टादि पदञ्ज 'वेदाङ्ग' नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नित्यसिद्ध विज्ञान ही वेद पदार्थ है, यह बहुधा प्रपञ्चित है। किसी भी नित्यसिद्ध विज्ञान की सर्वांगीणता के सम्बन्ध में छन्द, निरुक्त, व्याकरण, गणित, शिष्टा, कल्प, ये ६ विधा आवरण्यकरूप से अपेक्षित हैं। इन्हीं का क्रमशः दिग् दर्शन कराना जा रहा है—

(१)—छन्द—

अधुनक अङ्गी वस्तु में किन्हीं पदार्थ किस रूप से अन्तर्भूत हैं, इस प्रश्नोत्तर से सम्बन्ध रखने वाला, अङ्गमूल पदार्थों का रीतिरूपरूप से प्रतिपादन करने वाला वाक्यपरिमाणवात्मक भाषविशेष ही 'छन्द' है। किन् अङ्गराश्रितियों के संघटन से अङ्गी का स्वकर्मनिर्माण होता है, वे अङ्गराश्रितियाँ भूतस्थानीया हैं, एवं स्वयं अङ्गी स्वामी-स्थानीया है। स्वामित्वान्ति क्योंकि भूतस्थानित्वों के संघटन से सम्बन्ध रखती है, वृत्ते शब्दों में अङ्गराश्रितियाँ अङ्गीराश्रित के प्रति आत्मसमर्पण किए रहती हैं, अतएव अङ्ग से सम्बन्ध रखने वाले वाक्य-परिमाणवात्मक, रीतिरूपनात्मक छन्द 'परञ्छन्द' कहलाते हैं, एवं अङ्गी-छन्द 'स्वञ्छन्द' कहलाता है। इस प्रकार गौरव-मुख्य-न्याय से छन्दस्तत्त्व के दो विभक्त हो जाते हैं। यदि अङ्गीराश्रित की अविवक्षा कर अङ्गीराश्रित का स्वात्मन्येय ग्रहण किया जाता है, तो उस समय ये अङ्गञ्छन्द भी स्वञ्छन्दरूप बन जाते हैं। छन्दस्तत्त्व की इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि, "स्वरूपसन्निवेश छन्द है, अवयवसन्निवेश छन्द है, अन्तरङ्ग्यशायं छन्द है, रीतिरूप च छन्द है"।

वस्तुतत्त्व विज्ञानभाषा में 'वय' नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक वय (वस्तु) का कोई न कोई नियत आयतन होता है, जिसमें कि वय प्रतिष्ठित रहता है। वह आयतन आधार-आत्मन्येय भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है। एकत्र आयतन को आधार कहा जाता है, सर्वत्र आयतन को आत्मन्येय कहा जाता है। उदाहरण के लिए भूग्रह, और आकाश को लक्ष्य बनाइए। भूग्रह, आकाश दोनों हमारे आयतन हैं। परन्तु भूग्रह हमारा एकत्र आयतन है, आकाश सर्वत्रायतन है। आकाश ने हमें सर्वत्र व्याप्त कर रक्खा है। भूग्रह केवल एकत्रोपगुण्या प्रसिद्ध है। वय को 'वार्त' और से सीमित बनाने वाला, सीमित बना कर उसे अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला बागाकाररूप परिणाम ही 'वयोनाभ' नाम से प्रसिद्ध है। आकाशायतन से सम्प्रक्षिप्त, अतएव सर्वाधारलक्षण यह वयोनाभ आत्मन्येय है, यही छन्द-पर्याय है। छन्दोमेव ही वस्तुमेव का मूलआवरण है, जैसाकि शब्दपरमाभादि में विस्तार से प्रतिपादित है।

नित्यसिद्ध विज्ञान एक प्रकार का वय है। विज्ञानात्मक प्रत्येक वय छन्दोरूप वयोनाभ से बद्ध है। किन्ना वयोनाभ-परिणाम के बयान असम्भव है। अतएव वैज्ञानिकों ने वयवात्मक वेदमन्त्रविज्ञान के लिए

शास्त्र ही 'शिद्धान्ताशास्त्र' है। यही वेदशास्त्र की पाँचवीं शक्ति है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि, प्रत्येक वस्तु-तत्त्व स्वरूप-सत्ता-विशेष-सामान्य भेदमिष अन्तरङ्ग धर्मों के विकास के लिए अनुरूप कुछ एक बहिरङ्ग धर्मों का आश्रय लेकर स्व-स्वरूपाधिराज में समर्थ बनता है। इस आश्रयभाव का विशेषतः नाम-प्रपञ्च के साथ ही सम्बन्ध माना गया है। नित्यसिद्ध विज्ञानप्रतिपादक शरीरपुरुषस्थानीय शब्द की अनुरूपता, उच्चारण विशेषता ही विज्ञानग्रहण का अन्यतम द्वार है। भौतकर्मोपयुक्त-शब्दोच्चारणवैशिष्ट्यलक्षण उपकरणरूप बहिरङ्ग धर्मों की विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला शास्त्रविशेष ही शिद्धान्ताशास्त्र है, जिसका 'स्थूलावधती-न्याय' से सर्वप्रामाण्य माना गया है। बिना शिद्धान्त के शब्दप्रपञ्च सर्वथा अविज्ञात ही बना रहता है।

(६)-कल्प —

स्वरूप, कारण (सत्ता), विशेष, सामान्य, बहिरङ्ग, पूर्वोक्त पाँच शास्त्रों के द्वारा सिद्ध इन पाँच धर्मों से सर्वात्मना संसिद्ध वस्तुतत्त्व का उपयोग कहाँ, कैसे, कब करना?, उस उपयोग से क्या क्या फलसिद्धि सम्भव है?, इन प्रश्नों का समाधान करने वाला शास्त्र ही 'कल्पशास्त्र' है। यही ६ वीं वेदशक्ति है। इसी वेदशक्ति को सकल बनाने के लिए पूर्वाङ्गशास्त्रों के द्वारा वेद का अनुगमन किया जाता है। उन पाँचों वेदशक्तियों के सम्यक् परिज्ञान के बिना उपयोगिताज्ञानप्रवर्तक कल्पशास्त्रानुगमन सर्वथा निरल रह जाता है। यह मानी हुई बात है कि, प्रत्येक वस्तुतत्त्व की उपयोग में लाने से पहिले यदि उसके स्वरूप-भरणादि पञ्च धर्मों का सम्यक्-ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह विशेष प्रसिध्दिकर बन जाता है, वैसाकि- 'यदेव विद्यया करोति, भद्रयोपनिषदावदेष धीर्धनचरं भवति इत्यादि उपनिषद्भूति से भी प्रमाणित है। अमुक अर्थ से क्या अतिशय उत्पन्न किया जा सकता है?, किस कर्मकौशल से अमुक अर्थ प्राप्त किया जा सकता है?, अमुक अध्यानुष्ठान से क्या फलसिद्धि सम्भव है?, इन सब विषयों की उपरति जान लेने से विज्ञाता पुरुष अनुमान से कर्मोत्तिर्लभ्यता में प्रवृत्त होता हुआ इष्टसाधक पुरुषार्थसाधन में प्रवृत्त हो जाता है, सकल बन जाता है। इसी उपयोगिताज्ञानसाधक तत्कर्तव्यतासमर्थक शास्त्रविशेष का नाम 'कल्पशास्त्र' है।

उपयुक्त पञ्चों से संसिद्ध अर्थों से अस्मीभूत वेदशास्त्र सर्वात्मना उपकृत हो जाता है। इसी सम्बन्ध से इसे 'वेदाङ्ग' कहना अनन्वय बनता है। अस्मीभूत वेदशास्त्र जिस कर्तव्यकर्म की हमें शिद्धान्त देता है, वह भौत-यज्ञकर्म है। भौत यज्ञकर्म के द्वारा हम अपनी अस्थायी स्थिति में दिव्यप्राणातिशय उत्पन्न करते हैं। इस दिव्य स्वप्नग्रहण की योग्यता के लिए ही प्रथम पञ्च-आत्मन आवश्यक माना गया है। सत्कार्य आत्मा मन-प्राण-वाक्मय है। पञ्च-द्वारा प्रथम इसी त्रिकल आत्मा की तीनों कलाओं का देशमार्जन होता है। शिद्धान्त, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ये चारों अङ्गशास्त्र वाग्भाग का संस्कार करते हैं। कल्प प्राणभाग की सुसंस्कृत बनाता है। एतन् ज्योतिष मानस विषय का परिपोषण करता है। कहना न होगा कि, आत्म हमन अपनी शिष्टापदति को वृषित कर किस प्रकार वेदतत्त्व से अपने आपको पराङ्मुख बना लिया है। अङ्गशास्त्रसे वञ्चित निगमशास्त्र आज सर्वात्मना निर्गत है, यह जान कर किस निगमप्रेमी का अन्तर्जगत् सन्तवरेगा?

४-आगमविवर्षपरिचय—

चतुर्विध जिस पुरुषसत्ता का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है उस पुरुषसत्ता के आदि पर्व का 'महापुरुष' नाम से व्यञ्जित करते हुए उसे सम्पत्तपुरुषक कलाया गया है। इस सम्पत्तपुरुषक महापुरुष के

प्रत्येक पदार्थ में आत्मधर्म, अनात्मधर्म, भेद स द्विविध धर्मों का समावेश रहता है। आत्म धर्मशक्ति से वस्तुस्वरूप का उद्घेद हो जाता है, अतएव इसे 'स्वधर्म' कहा जाता है, एवं इसका छन्दोधर्म में अन्तर्भाव है। दूसरे अनात्मधर्म के समावेश से एक ही वस्तुस्वरूप अनेक नाम-रूपां में परिणत होता रहता है। इस नानाविध्य-रहस्य का, व्याकृतितत्त्व का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही 'व्याकरणशास्त्र' है। उदाहरण के लिए निरुक्तलिङ्ग 'पठ्' धातु को ही लीजिए। 'पठ्' के पठ-पठन्-पठ-पठते, इत्यादि विविध भाव व्याकरण पर अवलम्बित हैं। एवमेव निरुक्तलिङ्ग 'पठ्' शब्द के-पठ-पठे-पठा-ये अनेक व्याकृतियाँ व्याकरणलिङ्ग हैं। इस शब्दव्याकरणका अथ व्याकरण का समन्वय अपेक्षित है। जो नियमान्वयन शब्दव्याकरण के हैं, वे ही उद्भाव्य अथ व्याकरण के हैं। निष्कर्षतः समस्त का व्यास ही व्याकरण है, सञ्चित का विवरण ही व्याकरण है, एक का विविधाकारसमर्पण ही व्याकरण है। एवं इस व्याकरणतत्त्व का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही व्याकरणशास्त्र है।

(४)-गणितम्—

व्याकरणशास्त्र के द्वारा अनेकधा यही अर्थ का विशान-सौकर्य के लिए संकलन करना ही गणन है। उक्तप्रतिपादक शास्त्र ही गणितशास्त्र है, यही वेदशास्त्र की चौथी वेदमणि है। व्याकरणशास्त्र से ठीक उलट गणितशास्त्र है। व्यक्तलन व्याकरण है, तो संकलन गणित है। विद्वत्स व्याकरण का प्रयत्न है, तो संकोच गणन का प्रयत्न है। विद्वत्स व्याकरण पर अवलम्बित है, तो संशुचि गणन से सम्बन्ध रखती है। एकाकार का विविधाकारत्व समर्थन यदि व्याकरण से होता है, तो विविधाकार को एकाकारत्व प्रदान करना गणित पर निर्भर है। व्याकरण यदि विस्तार का अनुगामी है, तो गणन प्रसार का पक्षपाती है। समस्त का व्यास यदि व्याकरण पर अवलम्बित है, तो व्यस्त का समास गणन पर अवलम्बित है।

गणितशास्त्र की गुणनप्रक्रिया के आधार पर पूर्वपक्ष किया जा सकता है कि, जिस प्रकार एक को अनेकरूप प्रदान करना व्याकरण का काम है, एवमेव गणितशास्त्र की गुणनप्रक्रिया से भी एक को अनेक भाव में ही परिणत किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसे सकोच-शास्त्र कैसे माना जा सकता है?। पूर्वपक्ष के समाधान के सम्बन्ध में प्रकृत में यही कह देना पर्याप्त होगा कि, बहनों के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण गणितशास्त्र में गौरवरूप से सञ्चित गुणनकर्मात्मक व्याकरणधर्म के सन्निविष्ट रहने पर भी गणित के सकोचप्रधान मुख्य प्रतिपाद का अपलाप नहीं किया जा सकता, बस कि- 'वेदस्य सव्यवधानिधानत्वम्' नामक सञ्चित निरुक्त के 'वह्ननिरुक्त' प्रकरणा में विस्तार से प्रतिपादित है। प्रकृत में इस सम्बन्ध में यही कहना है कि, तत्त्वसकोचप्रक्रिया के विविध-प्रकारों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्रविशेष ही 'गणितशास्त्र' है, बिना के बिना जाने वेदशास्त्र में प्रतिपादित वेदव्यूह का स्वरूप कथमपि गतार्थ नहीं बन सकता।

(५)-शिष्टा—

स्वरूपधर्मप्रतिपादक छन्दशास्त्र, सदाधर्मप्रतिपादक निरुक्तशास्त्र, विशेषधर्मप्रतिपादक व्याकरणशास्त्र एवं सामान्यधर्मप्रतिपादक गणितशास्त्र, इन चारों शास्त्रों से क्रमशः स्वरूपमुनेन सत्तामुनेन विशेषमुनेन, सामान्यमुनेन, परिणतीत वस्तुत्व के सम्बन्ध में आपेक्षिक बहिरङ्ग-गुणधर्म उपस्थित होते हैं। इन्हीं आपेक्षिक बहिरङ्ग धर्मों को 'उपकरण' कहा गया है। इन उपकरणों का रहस्योद्घाटन करने वाला

ही उपलब्ध वाङ्मय में लेखिनी, मलीपात्र, आदि तत् साधनों का नामोल्लेख भी उपलब्ध होता । इसी प्रकार कुछ एक ओर भी तर्कमार्गों के द्वारा हमारे ये मान्य 'रिसर्चस्कोलर' इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि, "लेखनकला के अभाव को सूचित करने के लिए ही निगमशास्त्र के लिए 'भ्रूति' शब्द व्यवहार में आया है" ।

उक्त कल्पना का हममें तो यही अर्थ लगाया है कि, यदि किसी वर्तमान युग के शिष्टपुरुष की रचना में 'शयन-मोहन-गमन-उद्यानादि शब्द न होंगे, तो कुछ एक शताब्दियों के अनन्तर प्रकट होने वाले तत्-सम रिसर्चस्कोलर वर्तमान रिसर्च-पद्धति का अनुगमन करते हुए इस तथ्य पर पहुँचेंगे कि, आश से कुछ शताब्दियों पहिले मनुष्य न सोते थे, न मोहन करते थे, न चलते फिरते थे । न उस युग में बाग बगीचे ही थे । उस युग की उन्नत जब इनसे प्रमाण माँगेगी, तो बिना किसी संकोच के उत्तर दे दिया जायगा कि, अमुक युग की अमुक साहित्यिक रचना में शयन-मोहन-गमनादि शब्द नहीं आए । कैसी विडम्बना है ! साहित्यक्षेत्र का कैसा नग्न प्रदर्शन है !

वर्ण-पद-वाक्य-श्लोक-अध्यादि का संकलन बिना लेखनकला के केवल सुन सुना कर सम्पन्न हो गया, 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' सूत्रविद्या वेदरचना यों ही निकल पड़ी, इसे कौन बुद्धिमान् स्वीकार करेगा । 'उत त्व' पर्यन्त ददर्श वाचम्' (श्रुतसं० २०।७।१।४।) का क्या तत्पर्य है ? लेखिनी के लिए प्रयुक्त वेदमाथा का 'सुरभाज' (लौहमयी लेखिनी) शब्द किस अर्थ का शीतक है ? यह उन्हीं भ्रूति-छस्य-वेत्ताओं से पूँछना चाहिए । कल्पनाशक्त विद्वान् कहते हैं—विश्वविजयी, मगधेश्वर देवानांप्रियदर्शी सम्राट् अशोक से पहिले लिपि न थी । अशोकशासनावधौ लगभग २२४ वर्षों पर उठता है । मगवान् रामचन्द्र का अवतारकाल आधुनिकों की दृष्टि से भी अशोक से कई सहस्र पूर्व विभाम करता है । राममंत्र के अनन्वोपासक भीमावति अशोकवाटिका में बैठी हुई बगनमाथा के फोक में बिस मुद्रिका के द्वारा संदेश पहुँचाते हैं, वह मुद्रिका 'रामनामाङ्किता' है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है—

वानरोऽहं महामागे ! दूतो रामस्य धीमत ।

रामनामाङ्कितं वेद पश्य देव्यङ्गुलीयकम् ॥ (बा० सु० का- ३६।२।) ।

लिपि के अभाव में मुद्रिका का रामनाम से संयुक्त होना कैसे सम्भव था ? यह उन्हीं लिपिविशारदों से प्रष्टव्य है । स्वयं ऋग्वेद में कई स्थलों में पत्रादि-प्रेषण कर्मों के समर्पणद्वारा लिपि की सच्चा प्रतिष्पन्नित हुई है । विशानमवनापरपर्यायिक सूर्यसदन, सोमरखदोग्मी गौ, सोमबद्धी, वीनों देवकलों के विनाशक असुरों का जब भारतीय मुदास आदि राजाओं से दमन न हुआ, तो यह समाधारपत्र-द्वारा स्वर्गाधिपति इन्द्र के समीप पहुँचाए गए । इन्द्र ने पत्रवाहक के द्वारा संदेश मित्रवा कर स्वयं उपरिपठ हो उन्हें सन्तुष्टता दी, एवं असुरजल का विषय किया । अस्तु, भारतीय दृष्टिकोण के चराकल से ऐसे रिसर्च का कोई महत्त्व नहीं है । भारतीय शास्र अपनी कुछ एक परिभाषाएँ रखता है, बिनका परिज्ञान प्राप्त किए बिना बुद्धिबलसाहसी से भी भारतीयकार का सङ्केत शब्दों का समन्वय नहीं किया जा सकता ।

७-भ्रूति-स्मृति-सञ्जामीमांसा—

कस्तुक्त्वा का तथाभूत स्वरूप 'छय' है, अतथाभूत स्वरूप 'मिथ्या' है । याथातथ्य ही छय की मौलिक परिभाषा है । जो वैसा है, उसे वैसा ही समझना छयज्ञान है, यही छयज्ञान दर्शनपरिभाषा में 'प्रमा' नाम से

यज्ञ, काल, मेद से दो विवर्त हैं, जिनका विष्णुपुराण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। अग्न्यात्मक सत्य-
स्वर सोमाहुति के सम्बन्ध से 'यज्ञपुरुरूप' बन रहा है, चक्षुष्यक सत्यस्वर आपनरूप से 'कालपुरुरूप' बन रहा है।
यज्ञपुरुरूप द्युलोक का अधिष्ठाता है, यही निगमशास्त्र का प्रवक्तृक है। कालपुरुरूप भूलोक का अधिष्ठाता है,
यही आगमशास्त्र का प्रवक्तृक है। पुरुरूपभाषा में इसी स्थिति का यों स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि,
वेष्णवशास्त्र निगमशास्त्र है, शैवशास्त्र आगमशास्त्र है।

शिवशक्तिप्रधान, कालनियामक, इस आगमशास्त्र के कल्प, सिद्धान्त, संहिता, कामर, यामल, तन्त्र,
मेद से ६ विषय हैं। कल्प ९ हैं, सिद्धान्त १४ हैं, संहिता १८ हैं, कामर ८ हैं, यामल १० हैं, तन्त्र ६८ हैं।
सम्भूय आगमशास्त्रविवर्त १२० ग्रन्थों में विभक्त हैं। चतुरश्रविध सिद्धान्त विवर्त में ही 'यज्ञान्नाय' का
अन्तर्भाव है। मूळ पर प्रतिष्ठित मानव सिद्धिचमना से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, इन ६
दिक्प्रायों में से किसी भी एक का अनुगमन कर सकता है। उत्तुलार ही वे आन्नाय क्रमशः पूर्वान्नाय,
पश्चिमान्नाय, उत्तरान्नाय, दक्षिणान्नाय, ऊर्ध्वान्नाय, अधरान्नाय, नामों से प्रसिद्ध हैं।

वैदिक मन्त्रानुगत सिद्धिमागं पूर्वान्नाय है। समस्त मायाचरमन्त्रानुगत सिद्धिमागं पश्चिमान्नाय है।
पञ्चमकारानुगत सिद्धिमागं सर्वोत्कृष्ट, किन्तु सर्वथा अदृष्ट, अतएव 'वाम' नाम से प्रसिद्ध 'उत्तरान्नाय' है।
पञ्चदकारानुगत सिद्धिमागं पञ्चवेद्योपासनात्मक, सर्वथा अनुमायापन्न मार्ग दक्षिणान्नाय है। सुयुग्मानाड़ी
से सम्बद्ध ब्रह्मरानुगत योगसिद्धिमागं ऊर्ध्वान्नाय है। मूलमन्त्रानुगत गणपतिस्तुत अचोत्तम (अधोत्तम)
अपरान्नाय है। ६ ओं में यही शीघ्र 'कलप्रद' मार्ग है। भारतवर्ष का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि, जहाँ
उत्तरे निगममार्ग की उपेक्षा कर रखी है, वहाँ आगमशास्त्र भी एकान्तः उनके हाथ से निकल चुका है।
आगमशास्त्रोक्त सिद्धियों का हमारा परिचितसमाप्त बड़े गर्व से अभिमान तो अवश्य करता है, परन्तु वेद है
कि, उसका यह अभिमान केवल शब्दों पर ही विधान्त है। सम्पूर्ण विश्वविस्तारों पर अपना नियन्त्रण
रखने वाले आगमशास्त्र के मन्त्र परिचित स्वयं अपनी बुभुक्षा भी शान्त नहीं कर सकते, इससे बड़ कर हमारा
नैतिक पतन और क्या होगा। आज हम शास्त्र, उत्सिद्ध धर्म की रक्षा के लिए उस सत्ता की कृपा मित्रा माँग
रहे हैं, जिसे इनका अछुत्तम भी बाध नहीं है। आज हमने हमारे इष्टदेव का आश्रय छोड़ दिया है, और
यही हमारी पराभवता का बीज है, जिसे उमामाहेश्वरी के बल से समूल उखाड़ देने में ही विरव का शाश्वत
अभ्युदय है।

६-भुतिशब्द के आधुनिक व्याख्याता—

'भुति' शब्दमीमांसा के सम्बन्ध में भारतीय शास्त्रविदों का दिग्दर्शन करना प्राथमिक सम्भव
गया। अब प्रकृत विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। निराल गुण, एकमात्र गुण
परम्पर में ही परम्परका सुपरिचित परम्परोन्मुख से वच मान में विलुप्तप्राय वैदिक परिग्रहों को न जानने
के कारण वच मानसु के पश्चिमी व्याख्याताओं ने, तथा तत्कालीनी उन्मुखयोगी कतिपय भारतीय वेदामि-
मानियों ने निगमशास्त्र के लिए निरुद्ध 'भुति' शब्द का यह तात्पर्य समझ रक्खा है कि, वेदकाल में 'लोकन'
कला का सर्वथा अभाव था। परम्परका सुन-सुना कर ही निगमशास्त्र की रक्षा होती थी। अतएव तत्कालीन
ग्रन्थामयी यह संहित्यधारी 'भुति' नाम से व्यपहृत हुई है। यदि वेदकाल में लोकन कला होती तो अपर्यय

फलतः अविद्विष्टि अन्तर्ध्यामी की दृष्टि से अभिन्न बन जाती है। इनकी दृष्टि उससे योग कर तद्रूपा बन जाती है, अतएव इसे 'योगवदृष्टि' कहा गया है। इन्द्रियातीत तत्त्वों के सम्बन्ध में यही दृष्टि सफल होती है। अतएव प्रामाण्यवाद के सम्बन्ध में निर्दिष्ट 'प्रत्यक्ष' प्रमाण से यह अलौकिक-अविद्विष्टि ही अभिप्रेत है, जो कि अनुपद में ही 'भुति' रूप से पाठकों के सम्मुख उपस्थित होने वाली है।

अतीतानागतञ्च, अतएव निश्चितवेदितव्य, महामहर्षियों ने अलौकिक आर्षदृष्टि के प्रभाव से इन्द्रियातीत तत्त्वों का साक्षात्कार किया। इन्होंने जिस तत्त्वसमष्टि का साक्षात्कार किया, वह साक्षात्कृता तत्त्वसमष्टि इनकी 'प्रत्यक्षदृष्टि' कहलाई। प्रत्यक्षदृष्टिरूप इस दृष्ट अर्थ का अर्थियों में परोक्षदृष्टिशून्य अस्मदादि लौकिक पुरुषों को शब्दद्वारा उपदेश दिया। अर्थियों के द्वारा सुना गया वही उपदेश 'भुति' कहलाया। दृष्टि से दृष्ट अर्थ का अभिनय करने वाला शब्द दृष्टि से अभिन्न है। अतएव इस शब्द को हम अविद्विष्टि ही कहेंगे। अविद्विष्टिरूप शब्द क्योंकि हमारे भवण का विषय बनता है, एकमात्र इसी हेतु से इसे 'भुति' कहना न्यायसङ्गत मान लिया गया है। इसी दृष्टिरूपा भुति का रहस्यार्थ सूचित करते हुए अर्थियों ने कहा है—

“साक्षात्कृतधर्माणि अपयो वभूवुः । तैऽसाक्षात्कृतधर्मस्योऽवरेभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादु-दैवीं वाचमुपासमिति”

अर्थियों के द्वारा उपदिष्ट शब्द, जिसे कि हम हमारी अपेक्षा से भुति कहते हैं, क्या-बस्तुतत्त्व है?, इस प्रश्न की सीमांता करने पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, अर्थियों की आर्षदृष्टि से दृष्ट अर्थ साक्षात् 'दृष्टि' (प्रत्यक्षज्ञान) है। उपदिष्ट शब्द इस दृष्टि का ही विषय बन रहा है। दूसरे शब्दों में अर्थि शब्दों के द्वारा दृष्टार्थरूपा दृष्टि का ही अभिनय कर रहे हैं। दृष्ट अर्थ, तद्वाचक शब्द, दोनों शब्दार्थतादात्म्यन्याय से, किंवा शब्दार्थ के औत्पत्तिकसम्बन्ध से—जिसका कि खण्डारम्भ में विस्तार से प्रतिपादन किया जा चुका है—अभिन्न हैं। अर्थ आत्मा है, शब्द शरीर है। आत्मशरीरसमष्टि जैसे एक देवदत्त है, एवमेव दृष्टार्थरूपा दृष्टि, एवं तद्वाचक शब्द, दोनों मिल कर एक तत्त्व है। फलतः अर्थिशब्द ही अविद्विष्टि है, अविद्विष्टि ही अर्थिशब्द है। अतएव च दृष्टि ही भुति (शब्द) है, भुति ही दृष्टि है।

दूसरी दृष्टि से सम्बन्ध कीविषय। 'हमारा सुना हुआ शब्द द्रष्टा का शब्द है' जब हमें यह बोध हो जाता है, तो ऐसे शब्दप्रामाण्य के लिए हमें फिर अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रह जाती। यही नहीं, अपितु दृष्टि का अभिनय करने वालो इसी शब्द से तदभिन्न दृष्टिरूप अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। क्योंकि यह शब्द अपने से अभिन्न दृष्टिरूप अर्थ का ही तो स्पर्शीकरण कर रहा है। क्याकि द्रष्टा महर्षि के दृष्ट अर्थ को हम उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं, इसलिए भी इस अर्थिशब्द को 'भुति' कहना अनवर्ण्य बनता है। अर्थिशब्द-अर्थि के लिए शब्दार्थतादात्म्यन्याय से 'दृष्टि' है। परन्तु हम क्योंकि उसे सुनते मात्र हैं, सुन कर उस पर प्रत्यक्षैव विरवास करते हैं, इसलिए भी उस अर्थि शब्द को 'भुति' कहा जाता है। साथ ही अर्थि-दृष्ट अर्थ को हम अर्थिशब्द से ही सुनते हैं, इसलिए भी यह शब्द भुति कहलाने योग्य है। इस प्रकार दो विभिन्न दृष्टियों से 'भुति' शब्द के अर्थ का समन्वय किया जा सकता है।

व्यवहृत हुआ है। जिस साधन से यह प्रमाणक स्वयंज्ञान उत्पन्न होता है, 'प्रमाणनकम्' निर्वचन से वही प्रमाणाधन 'प्रमाण' नाम से व्यवहृत हुआ है। यायावस्थात्मक स्वयंस्वरूप प्रमाणाज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, मेद से तीन साधनों के द्वारा सम्भव है। अतएव उक्त निर्वचनानुसार तीनों प्रमाणाधनों का 'प्रमाण' कहा जा सकता है। इन तीनों प्रमाणों में अनुमान, और शब्द, दोनों प्रमाण प्रत्यक्षमूलक हैं। प्रत्यक्ष के आधार पर दोनों को प्रामाणिकता अवस्थित है। अतएव इन दोनों को प्रत्यक्ष प्रामाण्यवाचक होने से 'परतःप्रमाण' कहा जायगा। प्रत्यक्ष प्रमाण अपने प्रामाण्य के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखता हुआ अपना स्वयं आप ही प्रमाण है, अतएव 'प्रमाणाणां प्रमाणंभूत' इस प्रत्यक्ष प्रमाण को 'स्वतःप्रमाण' कहा जायगा।

प्रत्यक्ष का चक्षुरिन्द्रिय से सम्बन्ध है। एवं सम्पूर्ण इन्द्रियों में चक्षुरिन्द्रिय ही एकमात्र स्वयं अनुगामी है। कारण यही है कि 'तथातु-सत्-सत्यमसौ स आदित्य' (शत०) इत्यादि निगमानुसार स्वयंस्वरूप आदित्य ही चक्षुरिन्द्रिय का प्रपञ्च है। स्वमुच प्रज्ञापति ने चक्षु में ही स्वयं का निपान किया है। यही कारण है कि, 'मीने देखा है-इसलिए मेरा कथन सत्य है, मीने सुना है-इसलिए मेरा कथन सत्य है' इस प्रकार परस्पर विविदमान दो व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होने पर हम उन्हीं के कथन पर विश्वास प्रकट कर देते हैं, जो कि 'मीने देखा है' यह कहता है। इसी चाक्षुष स्वयं का स्वगीकरण करते हुए मगवान् याज्ञवल्क्य करते हैं-

“नानृत वदेत् विचक्षस्वर्ती वाचं वदेत्। चक्षुर्न विचक्षस्म्। यतश्च मनुष्येषु
सत्यं निहितं, यच्चक्षुः। यत्र द्वौ विण्दमानावेयाता- अहमदर्शं,
अहमभौषम्” इति। य एव ब्रूयात् 'अहमदर्शम्' इति, तस्मा एव अहंभ्यामः,

(शत० १।३।१।२७।)

प्रपञ्च का अर्थ है-‘दृष्टि’, जो कि दृष्टि अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा न रखती हुई स्वतःप्रमाणमूला है। इस सम्बन्ध में यह विवेक अवश्य कर लेना चाहिये कि-लौकिक-भौतिक क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाली दृष्टि ऐन्द्रियिक दृष्टि है, एवं लौकिक क्रियाओं की स्वयंता के सम्बन्ध में यह ऐन्द्रियिक लौकिक दृष्टिस्वयं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अलौकिक-आधिदैविक, आध्यात्मिक सुक्ष्म विषयों से सम्बन्ध रखने वाली दृष्टि-मोक्षदृष्टि है, आर्यदृष्टि है, पवित्र-शुद्ध-व्यक्तसाधनमार्गगत निरवधिज्ञानदृष्टि है। एवं इन्द्रियादीन् अलौकिक क्रियाओं की स्वयंता के सम्बन्ध में यह अलौकिक दृष्टिरूप प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। लौकिक स्वयं में लौकिक चक्षु (इन्द्रियस्वयं) प्रमाण है, अलौकिक स्वयं में अलौकिक चक्षु (विज्ञानस्वयं) प्रमाण है। अथवा-दर्शन की प्रतिस्पर्धा में दर्शन को प्रामाण्य है। एवं दर्शनदृष्टि, विज्ञानदृष्टि की प्रतिस्पर्धा में विज्ञानदृष्टि को प्रामाण्य है।

आदित्य में ही चक्षुरिन्द्रिय का सम्बन्ध है, आदित्य से ही विज्ञानचक्षु का सम्बन्ध है। दोनों के स्वरूप में मेद यही है कि, आदित्यप्राणात्मक (हम्रात्मक) देवमास चक्षुरिन्द्रिय का स्वरूपसमर्पक है। आदित्यस्वयं चित्तात्मक विज्ञानचक्षु का प्रपञ्च है। ‘कोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम्’ वाला आत्मस्वयं ही विज्ञानस्वयं है, जिसका ‘चाक्षुषपुरुष’ रूप से, एवं ‘वक्षिणाक्षिपुरुष’ रूप से उपनिषदों में विवेकयत्त हुआ है। यही अन्तर्यामी है। इसके लिए मूल-महेश्वर-तब कुछ वर्तमानक प्रत्यक्ष है। विरहात्मिक लोपोक्त से विरुद्ध स्वस्तिष्ठ के हुए श्रुतियों के अन्तर्मर्यादकप्रज्ञापरवत् पर प्रतिधिमित इस अन्तर्यामी का अनुग्रह हो जाय।

में मानवधर्माशास्त्र का विशेष समावेश है। अन्य स्मृतिकार भी मानवधर्माशास्त्र के इस वैशिष्ट्य का निम्न लिखित शब्दों में अभिनय कर रहे हैं—

‘वेदार्थोपनिबन्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् ॥

मन्वर्थविपरीता तु या स्मृति सा न शस्यते ॥१॥

तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कन्याकरणानि च ॥

धर्मार्थमोद्योपदेष्टा मनुयावन्न मापते ॥१॥’ (बृहस्पतिः)

‘पुराण मानवो धर्मं साक्षो वेदाधिक्रितितम् ॥

आज्ञासिद्धानि चचारि न हन्तव्यानि हेतुमि ॥’ (ज्यास)

स्मार्त्तप्रमाण को हमने ‘अनुमान’ प्रमाण कहलाया है। यह अनुमान प्रमाण आगे आकर स्मृति, निबन्ध, मेद से दो विभागों में परिणत हो जाता है। परन्तु प्रमाणभूत स्मृतियाँस्त्र में वक्ता के मेद से यदि सिद्धान्तों में परस्पर विरोध प्रतीत होने लगता है, तो अनुमान के द्वारा उन विषय प्रतीत स्मार्त्त आदेशों की पथावत् संहति लगा दी जाती है। उस संहतियाँस्त्र का ही नाम ‘निषग्वशास्त्र’ है, जिसके कि निरूपयसिन्धु, धर्मसिन्धु, चतुर्वर्गोपनिषत्सामिणि, प्रवराज, लीर्थेराज, भाद्रकल्प, आदि अनेक अमान्तर विभाग सुप्रसिद्ध हैं। इसप्रकार भुति, स्मृति, निबन्ध, मेद से प्रामाण्यवाद तीन भागों में विभक्त है। भुति प्रत्यक्षप्रमाण है, स्मृति शब्दप्रमाण है, निबन्ध अनुमानप्रमाण है। निबन्धों का प्रामाण्य स्मृति पर, स्मृतिप्रामाण्य भुतिशास्त्र पर अवलम्बित है। तीन से अधिकरिक्त जो शब्दप्रमाण है, वह सब वाग्विश्लेषनमूलक है, अप्रमाण है, नष्टप्रमाण है।

परिच्छेदात्मक में हमने स्मृति को अनुमान प्रमाण कहा था। परन्तु अनुपद में ही इसे दो शब्द प्रमाण कहा एवं निबन्ध को अनुप्रमाण कहा। इस विरोध का भी समन्वय कर लेना चाहिए। यदि भुति प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो स्मृति अवश्य ही शब्दप्रमाण, तथा निबन्ध अनुप्रमाण है। यदि निबन्ध का स्मृतिप्रमाण में ही अन्तर्भाव है, तो उस दशा में स्मृति अवश्य ही अनुमानप्रमाण है। प्रमाणत्रयी का इस दृष्टि से अति-दोषिण्य के आधार पर समन्वय किया जायगा। भुति के दृष्टि-भुति’ मेद से दो पर्व कहलाए गए हैं। अतिदृष्टि वहाँ प्रत्यक्षप्रमाण है, वहाँ दृष्टार्थ का अभिनय करने वाला अपिशब्द आचोपदेशलक्षण शब्दप्रमाण है। निबन्धवर्गित स्मृतिप्रमाण इस शब्दानुमान के द्वारा अपनी प्रामाणिकता सुपेक्षित रखता हुआ अनुमानप्रमाण है।

विभिन्न दृष्टि से विषय का समन्वय कीजिए। प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, इन तीन प्रमाणों में से जो शब्दप्रमाण है, वही स्वयं प्रत्यक्ष अनुमान, मेद से दो भागों में विभक्त है। भुति भी शब्दप्रमाण है, स्मृति भी शब्दप्रमाण है। मेद दोनों में यही है कि, भुतिप्रमाण शब्दप्रमाण दृष्टिमूलक (प्रत्यक्षमूलक) बनता हुआ स्वतःप्रमाण है। एवं स्मृतिप्रमाण शब्द भुतिमूलक बनता हुआ परतःप्रमाण है। भुतिरूप शब्दप्रमाण प्रत्यक्षदृष्टिस्म बनता हुआ प्रत्यक्षालम्बक शब्दप्रमाण है, एवं स्मृतिरूप शब्दप्रमाण प्रत्यक्षदृष्टिप्रमाण भुति-शब्द को आधार बनाता हुआ अनुमानात्मक शब्दप्रमाण है। इसप्रकार तीन प्रमाणों के अन्तर्गतता प्रत्यक्ष,

द्रष्टा का शब्द उभयथा 'भूति' है, यही तात्पर्य है। क्योंकि द्रष्टा का शब्द उसकी स्वतः प्रमाणभूत प्रत्यक्षदृष्टि की भाँति स्वतःप्रमाण है। स्वप्रामाण्य के लिए यह भी दृष्टिवत् अन्य किसी स्वविशेष (शब्दविशेष) की अपेक्षा नहीं रखता। अतएव आप्तपुरुषों ने भूति का लक्षण किया है—“निरपेक्षो रश्मिः भूतिः”। सम्पूर्ण भीमत्वा से बतलाना हमें यही है कि, द्रष्टा की दृष्टिरूप प्रत्यक्षज्ञान का अभिनय करने वाला द्रष्टा का शब्द भूति है। यह भूति उस द्रष्टा की दृष्टि है, अतएव दृष्टिरूपा भूति को हम अवश्य ही स्वतःप्रमाणलक्षण प्रत्यक्षप्रमाण कह सकते हैं।

मेधावी भोता ने द्रष्टा के दृष्ट अर्थ का दृष्टिरूप भूतिद्वारा भक्षण किया। द्रष्टृ के शब्द से इसने जो कुछ सुना, उसे संस्काररूप से मानसबगत् में प्रतिष्ठित किया। मानस बगत् में संस्काररूप से प्रतिष्ठित इस भूत अर्थ का इस भोता ने अपने शब्दों में वृत्तों को उपदेश दिया। इसका यही शब्दोपदेश 'स्मृति' कहा जाता है। संस्कार ही स्मृति का बनक माना गया है। संस्कारज्ञान के आचार पर जो भी शब्द हमारे मुख से निकलता है, वह 'स्मृति' कहा जाता है। क्योंकि भोता संस्कारवस्थित ज्ञान के आचार पर द्रष्टृ के द्राघ भूत अर्थ का अभिनय करता है, अतएव इसे अवश्य ही 'स्मृति' कहा जा सकता है।

भोता अपने शब्दों से अर्थभूति सुनाता है, अर्थदृष्टि नहीं। अर्थदृष्टि तो स्वयं इसका संस्कार है। इस संस्कार के आचार पर अर्थभूति ही यह स्वशब्दों में प्रकट कर सकता है। भोता की अर्थभूति से स्मृतिशब्द भोता व्यवहित अर्थदृष्टि का अनुमान अवश्य लगा लेता है। अतएव इस स्मृतिशब्द को हम 'अनुमानप्रमाण' कह सकते हैं, जो कि प्रत्यक्षरूप भूतिप्रमाण के आचार पर प्रतिष्ठित है। यही स्मृति का परतःप्रामाण्य है। स्वप्रामाण्य के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखने वाला प्रमाण ही परतःप्रमाण है। तात्पर्य कहने का यही हुआ कि, दृष्टि (प्रत्यक्ष) द्राघ प्राप्त होने वाला ज्ञान प्राथमिक ज्ञान है, अन्यज्ञानानपेक्ष स्वतन्त्र ज्ञान है। भोता इसे सुन कर जो कुछ कहता है, वह दृष्टिरूप भूति के आचार पर कहता है। अतएव इसका शब्द भूत-अर्थ को आचार बनाता हुआ परतःप्रमाण है। अतएव 'द्रष्टृवार्क्यं भूतिः' भूति का वहाँ यह लक्षण किया जाता है, वहाँ स्मृति का 'स्मर्तुं वार्क्यं स्मृतिः' यह लक्षण होता है। मन्वादि चर्माचार्यों ने भी त अर्थ को सुना मात्र है, देखा नहीं। छात्रात्कार नहीं किया। बैठा सुना, उदतुवार अपने शब्दों में व्यक्त किया। यहाँ वक्ता स्वयं आप्त (पञ्चवान-विषयप्राप्त-विषयवाचात्कर्त्ता) नहीं है, अस्तित्व आप्तों से भूत अर्थ का स्मर्ता मात्र है। अन्त्यपुरुषज्ञानाचार पर इसका ज्ञान प्रकट हुआ है। इसका ज्ञान उसके ज्ञान पर प्रतिष्ठित है। अतएव स्मृतिज्ञान को परतःप्रमाण कहना समीचीन बनता है। जब तक स्मृतिज्ञान अपने वाक्यार्थ के सम्बन्ध में भीतप्रमाण का आश्रय नहीं ले लेते, तब तक उनके वाक्य में प्रामाण्य बुद्धि नहीं होती। इसी आचार पर स्मृति कहती है—

या वेदवक्त्रा स्मृतयो गार्श्च कश्च कुहृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्कला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ (मनुः १२।५५) ।

याज्ञवल्क्य, बह्वि, पाण्ड्य, राज्ञः शिल्पिणादि इतर स्मृतियों की अपेक्षा मनुस्मृति वेदप्रामाण्य से अनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। अतएव “मनुर्वै यत् किञ्चावत्, तच्चेवैव मेवजज्ञाता” के अनुसार स्मार्त ग्रन्थों

शब्दों के द्वारा हम सुनते भर हैं, देख नहीं सकते, एकमात्र इसी रहस्यसूचन के लिए प्रयुक्त 'भुति' शब्द बुद्धिमानों में ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर देगा, एवं जिसके निराकरण के लिए हमें भुतिशब्दमीमांसाप्रकरण में ऐसे अप्रिय स्तय का आश्रय लेना पड़ेगा, यह सब कुछ भुतिपरायण आण देश के लिए विबम्बना ही हो मानी जायेगी।

८-एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि—

जो आधुनिक विद्वान्—'अग्निर्वै वेदानामवमो विष्णु' परमरसवन्दरेण सर्वा अन्या-देयता' (ऐ० ब्रा० १।१।) का यह तात्पर्य लगाने की भूल कर सकते हैं कि, किसी समय विष्णुपूजा प्रचलन बन गई थी,—जो काल्पनिक सांकेतिक 'भुति' शब्द के आधार पर वेदकाल में लिपि का अभाव मानने का दुस्साहस कर सकते हैं,—जो इतिहास भारतीय सभ्यता के इतिहास को अपनी विशुद्ध कल्पना के आधार पर पाषाणयुग, लौहयुग, ताम्रयुग, आदि काल्पनिक युगों की प्रतिच्छाया से आहत कर सकते हैं,—जो राजनैतिक भारतीय स्वत्वापहरणवृत्ति को इदमूल बनाने के लिए प्राग्मेक (पामीर) का भारतीयों का मूलनिवास मानने की वृत्ता कर सकते हैं,—वे यदि यह सिद्धान्त स्थापित कर दें कि, भारतीयों का एकेश्वरवाद केवल उपनिषदों की देन है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। "मन्त्रकाल में भारतीय अनेक देवताओं के ही उपासक रहे हैं। क्योंकि तब तक हमें सर्वव्यापक अखण्ड आत्मत्व का बोध नहीं था। अनेक शताब्दियों के पीछे उपनिषद्काल में हमें अमित्र ईश्वरात्मा का बोध हुआ" सिद्धान्त एक भारतीय की दृष्टि में इसलिए सर्वथा उपेक्षणीय है कि, इस सिद्धान्त के समर्थन में जो युक्ति-तर्क-प्रमाण उद्धृत हुए हैं वे सबथा आपात सम्यगीय हैं।

वस्तुस्थिति को कुछ ऐसी है कि, विगत कतिपय शताब्दियों से भारतीय आर्यप्रजा की स्व-निष्ठा अनेक कारणों से विकम्पित हो पड़ी है, जिसके पुष्परिणामस्वरूप भारतीय मानव अपनी आत्मनिष्ठा से स्वथा पराङ्मुख बन गया है। अतएव च इसकी आत्मिक-बौद्धिक-मानसिक-तथा शारीरिक सम्भाव्य-प्रवृत्तियाँ 'स्व' की उपेक्षा कर 'पर' भाव को ही प्रमुखता प्रदान करने लग पड़ी है। यह अपने स्वरूप से न कुछ सोचता न करता, अपितु इसका प्रत्येक विचार प्रत्येक कर्म निष्ठाभिमयमूला प्ररक्त्यपनेपानुगत 'मावुक्ता' के अनुग्रह से 'पर' की अवलम्ब बना कर ही प्रवृत्त हो रहा है। 'एकेश्वरवाद' लक्षणा विप्रतिपत्ति भी इसी मावुक्ता को लक्ष्य बना कर प्रवृत्त हो पड़ी है, जिसका आर्यनिष्ठा के क्षेत्र में कुछ भी तो महत्त्व इसलिए नहीं है कि, वेदशास्त्रविद्वद् अमित्रब्रह्मसावाह, बहुदेवतावाद, स्वयङ्कर्मवाद, विभिन्न कर्ममेदवाद, उपास्यदेवतामेदवाद, उपमनाप्रकार मेदवाद, सब कुछ विभिन्न तत्त्ववादों के आधार पर प्रतिष्ठित सुव्यवस्थित जैसे ज्ञान-विज्ञान-सम्मत दृढतम सिद्धान्त हैं, जिनमें मावुक्ता का प्रवेश भी निषिद्ध है। "अयुक्त सम्प्रदायविशेष एक ही ईश्वर मानता है, जबकि हमारे यहाँ बहुदेवतावाद है। अवश्य ही इस दिशा में हम उनसे निम्न कोटि में आ गए हैं" इस प्रकार की मावुक्तामूला मानस-कल्पना के व्यामोह में आसक्त-व्यासक्त हो पड़ने वाले आधुनिक मानवों में ही 'एकेश्वर

*—नीतिविज्ञानमाध्यमिका—'बहिरङ्गपरीक्षा' नामक ग्रन्थमण्डल में इन आपातरमणीय कल्पित पाषाणयुग युगों के कल्पित इतिहास का स्पष्टीकरण हुआ है।

अनुमान, ये दो ही विवर्त शेष रह जाते हैं। प्रत्यक्ष भी शब्दप्रमाण ही है, अनुमान भी शब्दप्रमाण ही है। द्रष्टा का शब्दप्रमाण—प्रत्यक्षप्रमाण है, श्रोता का शब्दप्रमाण अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्षप्रमाणात्मक शब्द प्रमाण भुतिशास्त्र है, अनुमानप्रमाणात्मक शब्दप्रमाण स्मृतिप्रमाण है। इसप्रकार 'अपि संवाचन प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्' (ब्रह्मसूत्र १।२।२४) के अनुशार प्रत्यक्ष भुति, अनुमेया स्मृति, इन दो प्रमाणाओं पर ही भारतीय प्रामाण्यवाक्य विभाज्य है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि, शब्दप्रमाण का प्रत्यक्ष-अनुमान के साथ समतुलन करने से शब्दद्वैविध्य (भुतिस्मृतिशब्दद्वैविध्य) ही प्रत्यक्षानुमानप्रमाणद्वयी बन जाता है।

यदि शब्द को प्रत्यक्षानुमान से शुद्ध करके देना जाता है, तो उस समय प्रत्यक्ष, अनुमान का स्वरूप मिश्रवत् प्रतीत होने लगता है। उस समय द्रष्टा की दृष्टि प्र० प्र० है, द्रष्टा का वाक्य शब्दप्रमाण है, एवं श्रोता का शब्द अनुमानप्रमाण है। अथवा तो द्रष्टा का वाक्य प्रत्यक्षप्रमाण है, श्रोता का वाक्य शब्दप्रमाण है, एवं निष्कर्षशब्द अनुमान प्रमाण है, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है।

प्रत्यक्ष, अनुमान, इन दो ज्ञान प्रमाणाओं को ही यदन्तर्गत मानते हुए एक तीसरे ही दृष्टिकोण से विषय का समन्वय कीजिए। दृष्टि, युक्ति, भुति, स्मृति, मेद से दो के चार विवर्त हो जाते हैं। आर्यदृष्टि से दृष्ट ज्ञान भुति की 'अशास्त्री' दृष्टि है। इस अशास्त्री दृष्टि(प्रत्यक्षज्ञान)का अभिनय करने वाली भुति (वेदशास्त्र) शान्दीदृष्टि है। अशास्त्री दृष्टि भी प्रत्यक्षप्रमाण है, शान्दीदृष्टि भी प्रत्यक्षप्रमाण है, दोनों स्वतःप्रमाण हैं। स्मृतिशब्द शान्दतर्क (युक्ति) है, युक्ति अशास्त्रतर्क है। इसप्रकार अनुमान प्रमाण भी युक्ति, स्मृति मेद से दो मातों में विभक्त हो जाता है। फलतः चार प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं, जैसा कि परिलोक से स्पष्ट है—

१-प्रत्यक्षम् (१)-अशास्त्रीम्—दृष्टि—स्वतःप्रमाणम्	}—प्रत्यक्षे २
२-अनुमानम्(२)-अशास्त्रीम्—युक्ति-परतःप्रमाणम्	
३-प्रत्यक्षम् (१)-शान्दीम्—भुति—स्वतःप्रमाणम्	}—अनुमाने २
४-अनुमानम्(२)-शान्दीम्—स्मृति-परतःप्रमाणम्	

मन्त्रभागात् विधि-आरण्यक-उपनिषद् की समष्टिरूप वाक्यभागा भी वेदशास्त्र है, भुतिशास्त्र है, यह 'क्या उपनिषद् वेद है ?' प्रकरण में महासमारम्भ से प्रमाणित किया जा चुका है। एवं भुति शब्द का अर्थ-परक अर्थ लगाने वाले सम्भवतः यह स्वीकार करते होंगे कि, वाक्यकाल में 'विधि' अवश्य थी। यदि ऐसा है, तो उनके उस रिक्त का क्या मूल्य रहा ? जिसके आधार पर उन्होंने भुति शब्द की प्रागुक्त मीमांसा की है। अथवा थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, मन्त्रभागा ही 'भुति' है। और वह भी मुख्यतः मन्त्र-भागा से स्वीकार कर लेते हैं कि, विधि के अभाव से मन्त्रभागा 'भुति' कहालाया है। परन्तु उस दशा में हम उनसे यह प्रश्न करेंगे कि—'स्मृति' शब्द का उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या अर्थ किया है ?। तब तो भुति को 'स्मृति' कहना विशेष श्रुति का शोका होगा। क्योंकि, सुनी-सुनाई वाली में स्मृति की विशेष आवश्यकता रहती है। इसीलिए तो हमें विचार होकर कहना पड़ता है कि, भाग का यह रिक्त-अवकाश भारतीय पारिभाषिक सत्त्ववाद से सर्वथा सहिष्णु है। इन्द्रियाणीय आर्यदृष्टि के द्वारा प्रत्यक्षीकृत ज्ञान को प्रत्यक्षत्व का

- २—“अचिकित्वाञ्चिकितुपरिचदत्र कनीन् पृच्छामि विद्यने न विद्वान् ।
वि यस्तस्तम्मा पठिमा रत्नांसि—“अजस्य रूपे विमपि रिच-देकम्” ॥
(श्रुक्सं० ११६४१६) ।
- ३—“नासदासीभो सदात्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।
किमावरीह कुह कस्य शर्मन्-अम्म किमासीद्गहन गभीरम् ॥
न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न राज्या अह्म आसीत् प्रकेत ।
आनीदवात स्वधया ‘तदेक’ तस्माद्धान्यथ पर किञ्चनास ॥
तम आसीचमसा मूलमग्रेऽप्रकेत सलिल सर्वमा इदम् ।
तुच्छथेनाम्बपिहित यदासीचपसरत्तन्महिना जाय-‘तैकम्’ ॥
(श्रुक्सं० १०१२६११, २, ३) ।
- ४—“तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् मित्र-‘देक’ ऊर्ध्वरतस्थौ नेमव ग्लापयन्ति ।
मन्त्रयन्ते द्विषो अमुष्य पृष्ठे विश्वमिद वाचमविश्वमि-‘वाम्’ ॥
(श्रुक्सं० ११६४१०१) ।
- ५—“अधो अधरे ‘परमे-व्योम’ न्यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदु ।
यस्तन्न वेद किमृषा करिष्यति य इन्द्राद्विदुस्त इमे समासते” ॥
(श्रुक्सं० ११६४१३६१) ।
- ६—“‘एक’ सुपर्ण स समुद्रमाविवश स इद विश्व भुवन विचष्टे ।
त पाकेन मनसा पश्यमन्ति तस्त माता रेन्धि स उ रेन्धि मातरम् ॥
सुपर्ण विप्रा क्वयो वचोमि-‘रेक सन्त’ बहुधा कल्पयन्ति ।
छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश” ॥
(श्रुक्सं० १११४१४ ५, ६) ।
- ७—“आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावश चरति देव एष ।
घोषा इदस्य शृण्वरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम” ॥
(श्रुक्सं० १०१६५१४१) ।
- ८—“य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा ।
यस्य च्छायामृत यम्य मृत्यु कस्मै दवाय हविषा विधेम ॥
यश्चिदापो महिना पर्य्यपश्यच्च दधाना जनयन्तीर्यन्मृ ।
यो देवेष्वधिदेव ‘एक’ आसीत् कस्मै दवाय हविषा विधेम ॥

बाद' मूला विप्रतिपत्ति को ब्रम दे डाला है। और इस विप्रतिपत्ति के निराकरण क द्वारा अपने आपको उन सम्प्रदायविशेषों के समकक्ष ला खड़ा कर देने के व्यामोहन से ही उन्हें यह कथित मार्ग निकालना पड़ा है कि, "उपनिषत्काल में भारतीय भी एकेश्वरवाद के ही समर्थक बन गए थे"। अन्नक्षयम् । अन्नक्षयम् !! महती विडम्बना !!! अन्त भारतीयों को इसी परदर्शनमूला महती भ्रान्ति के उपजालन के लिए ही हमें भी लोकसंग्रह बुद्ध्या 'श्रुतिशान्दमोमासा, तथा एकेश्वरवाद् पर एक दृष्टि' जैसे मातृस्वापूर्ण परिच्छेद का यहाँ समिवेश करना पड़ रहा है, जिसका तत्वेतिवृत्त निम्न-लिखितरूपेण मातृकप्रज्ञा के समुल उपस्थित हो रहा है।

हमारे ये विचारशोण ऋतु अपने कल्पना-प्रसूनों को उपरिधत् करते हुए सम्भवतः यह भूल बाते हैं कि, आत्र के इस हीनयुग में भी, जिसमें कि उन्हीं के अनुग्रहविशेष से भारतीयों में अपने मौलिक वेदशास्त्र का स्वाध्याय छोड़ दिया है, यद्यत्त वेदम्पासी प्रकट हो ही बाते हैं। और तब उनकी आँखों में इसप्रकार घृणमन्त्रेय करना सर्वथा असम्भव बन जाता है। धीरजों का यह कहना कि, "श्रुवेद तब से प्राचीन ग्रन्थ है। उपनिषदों का निर्माण बहुत आगे आकर हुआ है। विकासवाद-विद्वान्त के अनुसार भारतीयों में अपने जनज्ञत्र में क्रमिक उन्नति की है। पहिले पाषाणयुगा आरम्भ की, इन्हीं के शास्त्रास्त्र बनाए। अनन्तर अग्नि-वायु-सूर्य के सामने पुटने टेकने लगे। इनकी शक्तियों से प्रभावित हो कर इन बड़ पदार्थों की उपासना होने लगी। इस क्रमविकास के अनुग्रह से अनन्तकाल के अनन्तर इन्हें एकेश्वर का बोध प्राप्त हुआ। श्रुवेद केवल देवताग्रन्थ है। उसमें 'देवता' नामक अग्नि-वायु-सूर्य-वर्षा-आदि बड़ पदार्थों का ही प्राधान्य है। विद्व है कि, श्रुवेदकाल में आर्य्य अग्निभक्तमतस्व से सर्वथा अपरिचित थे। इस परिचय का खैमाय प्राप्त हुआ इन्हें 'उपनिषद्ग्रन्थ' में 'कहाँ तक क्षान्य है?', इस प्रश्न का उत्तर देने में अतीत परत्न्य भारतवर्ष आत्र का सर्वतन्त्रम्बन्धन भारत भी तुमांग्रवरा इसलिए असमर्थ है कि, इसकी खजालिका सत्ता देश की मौलिक-संस्कृति, एव सत्ताचारभूत आर्षवेदशास्त्र को अपनी पथप्रत्ययनेयता से सर्वथैव विसृत किए हुए है।

वेदशास्त्र भारतवर्ष की प्रातिस्विक सम्पत्ति है। हमारे पिता-पितामह-प्रपितामहों की स्मृतार्मिता अक्षय्य-निधि है। सड़कों को वर बैठे हुए वेदशास्त्रपरिभाषानमिष्ठ उन्हींमें तो वेदराख्य समक क्षिया, किन्तु भारतीय उसके इतिवृत्त से भी अपरिचित है?, कैसा प्रताप ! कैसी वृद्धता !! कैसी विडम्बना !!! 'अज्ञाय वस्ते नमः' ?।

छोड़िए इत अग्रिय प्रसङ्ग को। हमें उस तथ्य पर थोड़ा विचार अवश्य कर लेना है, जो सञ्चक्षेय से आस्तिकवर्ग में भी भ्रान्ति का कारण बन बाध्य करता है। जिस श्रुवेद में आर्षैसमूलक एकेश्वरवाद का अग्रमय कलशाया जा रहा है, वही श्रुवेद एकेश्वरवर्णन से अग्र से इतिपर्यन्त ओतप्रोत है। सृष्टि के लिए कुछ एक मन्त्रों के उद्धरण ही पर्याप्त होंगे। अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण यम, मातरिया, इत्यादि सम्पूर्ण देवता उस एक ही के अनेकरूप हैं। उसी व्यापक उस का स्मरण करते हुए निम्न लिखित मन्त्र ऋषादियों का उद्बोधन करा रहे हैं—

१ — "एक एवाग्निर्वहृषा समिद्धः, एक सूर्यो विश्वमनुप्रभूत ।

एकैवोपाः सर्वमिदं विमाति "एकं वा इदं वि यमूव सर्वम्" ॥

(श्रुक्तसं० ५५५२१)।

- २—“अचिकित्वाञ्चिकितुपरिचदत्र कवीन् पृच्छामि विज्ञाने न विद्वान् ।
वि यस्तस्तम्म पठिमा रजांसि—“अजस्य रूपे विमपि रिच-देकम्” ॥
(अक्ष० १।१६।१६) ।
- ३—“नासदासीनो सदात्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।
किमावरीह कुह कस्य शर्मन्-अम्म किमासीद्गहन गभीरम् ॥
न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत् प्रकेत ।
आनीदवात् स्वधया ‘तदेक’ तस्माद्धान्यन्न पर किञ्चनास ॥
तम आसीत्तमसा मूलमग्रेऽप्रकेत सलिल सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाम्बुपिहित यदासीत्तपसरत्तन्महिना जाय-‘तैकम्’ ॥
(अक्ष० १।१७।१७, २, ३) ।
- ४—“तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्र-‘देक’ ऊर्ध्वतरस्थौ नेमव ग्लापयन्ति ।
मन्त्रयन्ते द्विवो अमुष्य पृष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम्” ॥
(अक्ष० १।१८।१८) ।
- ५—“अचो अक्षर ‘परमेव्योम’ न्यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदु ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इनाद्रिदुरत इमे समासते” ॥
(अक्ष० १।१९।१९) ।
- ६—“एकः सुपर्ण स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे ।
त पाकेन मनसा पश्यमन्तिवस्त माता रेन्हि स उ रेन्हि मातरम् ॥
सुपर्ण विभ्रा क्वयो वचोभि-‘रेक सन्त’ बहुधा कल्पयन्ति ।
छन्दांसि च दक्षतो अश्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश” ॥
(अक्ष० १।२०।२०, २, ३) ।
- ७—“आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एष ।
धोपा इदस्य शृण्वरे न रूपं तस्मै वात्साय हविषा विधेम” ॥
(अक्ष० १।२१।२१) ।
- ८—“य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासतं प्रशिष्य यस्य देवा ।
यस्य चक्षुषामृतं यम्य मृत्युं कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
यस्मिन्नापो महिना पर्य्यपश्यन् दधाना जनयन्तीर्यन्म ।
यो देवेष्वधिदेव ‘एक’ आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

प्रजापते ! न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु धर्मं स्थाम पतयो रयीणाम्” ॥

(अथर्वसं० १०।१२।१२ ८, १०, १)।

६—“यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवाना नामघा ‘एक’ एव तं सम्प्रशन भुवना यन्त्यन्या ॥

(अथर्वसं० १०।८२।३१) ।

१०—“विश्वतश्चक्षुरु विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात् ।

स बाहुभ्यां धमति स पतत्रैर्धावाभूमी जनयन् देव ‘एक’ ॥

(अथर्वसं० १०।८१।३३) ।

११—“इन्द्र मित्र परुषमग्निमाहुरयो दिव्य स सुपर्णा गरुमान् ।

‘एक’ सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिरिवानमाहु ॥

(अथर्वसं० १।१६।४६) ।

उक्त ऋग्वेदीय वचन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि, उपनिषदों का एकेश्वरवाद स्वयं मन्त्र-संहिता में ही पूर्णरूप से पुष्टि पल्लवित है । एकेश्वरवाद के आधार पर मन्त्र-शास्त्रात्मक वेदशास्त्र का विधान हुआ है । अन्यवेदीय विद्वान् हमारी निधि से अपरिचित रहने के कारण अनर्गल कहने लगे, यह अपराध किसी सीमा तक क्षम्य माना जा सकता है । परन्तु आरचय्य हमें तब होता है, जब इस देश के कतिपय वेदमन्त्र भी संहिता में अद्वैतसिद्धान्तप्रवक्तृ अक्षयब्रह्मवाद पर नच नुच करते दिखलाई देने लगते हैं । मगवान् शास्त्राचार्य के अतिरिक्त अद्वैतवाद की खालीचर्चा करते हुए ऐसे ही एक वेदमन्त्र ने अपने निम्न लिखित उद्गार प्रकट किये हैं—

“तथा उपसंहार (मन्त्र) के होने पर भी ब्रह्म-कारणात्मक तत्त्व-और जीव बराबर बने रहते हैं । इसलिए उपसंहार और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की झूठी कल्पना है । ऐसी अन्य बहुत सी बातें हैं, जो शास्त्र प्रत्यक्ष प्रमाणों से विरुद्ध हैं” (स्वार्थप्रकाश ११ अनुसर्जित) ।

मारतवर्ग में, तथापि ब्रह्मकुल में जन्म लेने वाले अपने आपको वेदोद्धारक करने-कहलाने-वाले, एक भारतीय विद्वान् के मुख से विनिवृत्त उपर्युक्त शब्द सुन कर किंचि भारतीय को दुःख न होगा । सम्पूर्ण वेदशास्त्र वहाँ एकास्वर से सिद्धान्ततः अक्षयब्रह्मवादमूलक ऐकान्त्यवाद का समर्थन कर रहा है, वहाँ उक्त कल्पना के मिथ्यात्व में क्या संदेह रह जाता है । इन्हीं सब परिस्थितियों का देखते हुए कहना पड़ता है कि, मतानिनिवेश ही मानव के स्वयंज्ञान-प्राप्ति-मार्ग का महा प्रतिबन्धक है । वेदतत्त्वविज्ञानियों से सामान्य निवेदन किया जायगा कि, यदि वे यस्तुतत्त्व पर पहुँचना चाहते हैं तो उन्हें वेद की परिभाषाओं के आधार पर विशुद्ध आर्यप्रणाली को ही अपना उपास्य बनाना चाहिए । प्रत्यक्ष प्रकरण का विमाम देते हुए निम्न लिखित उन सूक्तियों की ओर उपनिषद्-प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो सर्वतोभावेन एकेश्वर यादमूलक आभिन्न-आत्मतत्त्व का समर्थन करते हुए मृत्युपरायणक नानात्व का आत्मतत्त्व कहान कर रहे हैं—

- १—“यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्त तादृगेव भवति ।
एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम !” ॥
—कठोपनिषत् ४।१।५।
- २—“यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।
मृत्यो स मृत्युमान्नोति य इह नानेव पश्यति” ॥
—कठोपनिषत् ४।१।७।
- ३—‘यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन सह प्राणैश्च सर्गः ।
तमेवैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैव सेतु ” ॥
—मुण्डकोपनिषत् २।२।५।
- ४— गता कृता पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतास्तु ।
कर्मणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति” ॥
—मुण्डकोपनिषत् ३।२।७।
- ५— यथा नद्यः स्पन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वानामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्” ॥
—मुण्डकोपनिषत् ३।२।८।
- ६— स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” ।
—मुण्डकोपनिषत् ३।२।९।
- ७— एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म”

—छान्दोग्योपनिषत् ६।२।१।

ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” ॥

—ईशोपनिषत् १।

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका—तृतीयखण्डान्तर्गत

‘भ्रुतिशब्दमीमांसा, एव एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि’ नामक

पष्ठ स्तम्भ—उपरत

श्री

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत
'श्रुतिशब्दमीमांसा, एव एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि' नामक
षष्ठ-स्तम्भ-उपरत

६

—x—

श्री-

उपनिषद्भिज्ञानमाध्यमूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत-

‘अपनिषद्-ज्ञानप्रवर्तकेतिवृत्तदिग्दर्शन’ नामक

सप्तम-स्तम्भ

७

औपनिषद्—ज्ञानप्रवर्तकेतिवृत्तदिग्दर्शन

१—औपनिषद् ज्ञान का स्वरूप—

यदि औपनिषद् ज्ञान से निरस्तसमस्तोपाधि—सर्वप्रपञ्चोपशम—तुरीयशब्दाव्य—अव्याकृत—विशुद्ध ब्रह्मज्ञान अभिप्रेत है, जैसाकि व्याख्याताओं का मन्तव्य है, तब तो हमारे प्रकृत—प्रकरण का कोई तात्पर्य शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि—‘तत्र ब्रह्म अत्र ब्रह्म भवति०’ इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उस स्थिति में पहुँचने वाले ब्रह्मवेत्ता वर्णमय्या से अतीत हैं, अतएव उनके लिए वर्णव्यवहार करना समया असम्भव है। यदि अण्डवत्प्रती में संपीडित निवृत्तिकर्ममूलक ज्ञानयोग—जिसे हम गीतापरिभाषा में ‘ज्ञानबुद्धियोग’ कहेंगे—औपनिषद् ज्ञान से अभिप्रेत है, तो निश्चयेन कहना पड़ेगा कि, औपनिषद् ज्ञान के प्रथम प्रवर्तक सिद्धवादि में उत्पन्न, अतएव ‘सिद्ध’ उपाधि से प्रसिद्ध महर्षि कपिल थे। एवं ऐसे औपनिषद् ज्ञान की अपेक्षा प्रकृत प्रश्न के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि,—‘ब्राह्मण ही औपनिषद् ज्ञान के प्रवर्तक थे’।

परन्तु जैसाकि पूर्वपरिच्छेदों में यत्रतत्र स्पष्ट किया जा चुका है, विज्ञान, श्रुति, इतिहास, ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन व ओं प्रतिपाद्य विषयों के अतिरिक्त उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य योगात्मिक वह ब्रह्मविद्या है, जिसे हम गीता—परिभाषा के अनुसार ‘अव्यययात्मविद्यानुगता राजर्षिविद्या’ नाम से व्यवहृत कर सकते हैं। अव्ययज्ञान उपनिषदों का ज्ञान है, वैराग्यबुद्धियोग उपनिषदों का योग है, ऐसे ब्रह्मज्ञानात्मक वैराग्यबुद्धियोग का ही उपनिषदों में प्राधान्य है, जैसाकि—‘उपनिषदों में क्या है?—उपनिषत्—हमें क्या सिखाती है?’, इन प्रकरणों में विस्तार से बतलाया जा चुका है। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि, नाशयवरा ही इस विद्या, तथा इस योग का स्वरूप से प्रवर्तक रहा है, और इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि, ब्राह्मर्षि ही औपनिषद्—ज्ञान के निश्चयेन प्रथम प्रवर्तक हैं, तथापि एकविशेष दृष्टिकोण के माध्यम से इस बुद्धियोगात्मक औपनिषद्—ज्ञान की सम्प्रदायप्रवृत्ति का अर्थ अमुक सीमापर्यन्त राजर्षिवर्ग को भी प्रदान किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण की अपेक्षा से लोकमातृकता—संरक्षणार्थक निम्न शिक्षित मानस—मन्तव्य पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है।

अभी इस सम्बन्ध में हमें पाठकों के सामने केवल इस परिस्थिति का स्पष्टीकरण करना है कि, ज्ञान—कर्मोन्मयमूर्ति अव्ययपुरुष ही उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य है। एवं इसकी प्राप्ति का साधनभूत वैराग्यलक्ष्य बुद्धियोग ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। वैराग्यबुद्धियोगावस्थित अव्ययज्ञान ही औपनिषद् ज्ञान है। एवं इसी औपनिषद् ज्ञान के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होता है कि, ‘औपनिषद् ज्ञान के प्रवर्तक कौन थे?’। नाशयमहर्षियों के यश को अगुमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में स्वयं उपनिषदों के अक्षरों के आधार पर ही हमें जैसा कुछ मान हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि,—‘औपनिषद् ज्ञान के प्रवर्तक राजर्षि ही थे’।

२-देवयुग, और योगव्यवस्था—

कर्म, मक्ति, ज्ञान, बुद्धियोग, मेद से अनुष्ठेय योग को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। आत्मसत्य की संस्थाचतुष्टयी ही इस विभागचतुष्टयी का मूलधारण है। अभ्यासमा बुद्धियोग की प्रतिष्ठा है, अक्षरमा ज्ञानयोग की प्रतिष्ठा है, आत्मचरमा मक्तियोग की प्रतिष्ठा है, एवं आत्मसुखानुगत शिवविष्ठात्मा कर्मयोग की प्रतिष्ठा है। ये चारों कर्तव्ययोग बिल देवयुग में सुप्रसिद्धि थे, उस देवयुग में चारों में संप्रधानता अभ्यासमानुगत बुद्धियोग की ही थी। तत्कालीन भूमण्डल पर प्रकृतिवत् त्रैलोक्य व्यवस्था थी। प्रकृति में अग्नि-वायु-इन्द्रादि देवमेद से जैसे पृथिवी-अन्तरिक्ष-यु-आदि लोक व्यवस्थित हैं, एवमेव यहाँ भी त्रैलोक्य, एवं लोकप्रतिपति मानुष देवताओं का आवास निवास था। दक्षिण समुद्र से आरम्भ कर हिमालय पर्यन्त भूलोक की व्याप्ति थी। यही देवयुगकालीन मातृवर्ष था, एवं यहाँ की प्रजा सम्राट् 'मनु' के सम्बन्ध से 'मनुष्य' नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ के शबरोनपात्-अग्निहोत्रा- (अग्निहोत्रा) देवता 'भारत' उपाधि से विभूषित 'अग्नि' थे। हिमालय पर्वत से आरम्भ कर अलतायी पर्वतान्त मध्यप्रदेश उस युगव्यवस्था का अन्तरिक्षलोक था। यहाँ का प्रजावर्ग 'सूर्य्य' नाम से प्रसिद्ध था, जिसके यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, गुह्यक, राक्षस, पिशाच, आदि आठ मेद थे। इन्हीं को 'देवयोजिन' कहा जाता था। सुप्रसिद्ध विभ्राजवन, काननवन, उमावन, स्कन्दवन, आदि वनोपवन इसी लोक की शोभा बढ़ाते थे। इस लोक के अग्निहोत्रा 'वायु' देवता थे। अलतायी पर्वत से आरम्भ कर उत्तरसमुद्रान्त सम्पूर्ण भूप्रदेश उस युग का 'स्वर्ग' था। यहाँ का प्रजावर्ग 'देवता' नाम से प्रसिद्ध था, एवं यहाँ के अग्निहोत्रा देवता 'इन्द्र' थे। तत्त्वतः जो लोक-देवादि व्यवस्था प्राकृतिक-आधिदैविक जगत् में व्यवस्थित है, किसी युग में वह सम्पूर्ण व्यवस्था इसी लोक में व्यवस्थित थी। एवं वही युग देवप्राधान्य से 'देवयुग' नाम से प्रसिद्ध था, जिसे साध्ययुग की तुलना में हम 'त्रैलोक्ययुग' भी कह सकते हैं।

उसी देवयुग में पृथिवी-अन्तरिक्ष-यु-लोकों में तत्त्व स्थानविशेषों में वैज्ञानिकों की ब्रह्मपर्वत विद्यमान थीं, जिनका दिग्दर्शन पूर्वप्रकरणों में करवा जा चुका है। इन सब ब्रह्मपर्वतों के प्रधानाध्यक्ष मन्त्रान्-ब्रह्मा थे, जो कि ब्रह्मविद्या के प्रवर्तक माने गए हैं। ब्रह्मा के उत्त्वावधान में ही इन पर्वतों में उत्त्वा-न्येषण-कर्म प्रचलित था। इसप्रकार जिस देवयुग में, जिसे कि आर्यपर्वमूलाचार वेद के सम्बन्ध से 'वेदयुग' भी कह सकते हैं-हमार ज्ञानक्षेत्र सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित था, उस महा-मध्य युग में ज्ञानक्षेत्र के पथिक चार ओरियों में विभक्त थे। एवं इस ओरि-विभाग की मूलप्रतिष्ठा वही पूर्वोक्ता योगचतुष्टयी बन रही थी।

यद्यपि ज्ञानक्षेत्र में आकाश-अग्नि-वैश्य, दोनों का ही समानाधिकार है, यद्यपि कर्माक्रमावसार इस क्षेत्र में भी छा से भी शरतम्य रहता चलता आया है। और जिस देवयुग का हम स्मरण करने वाले हैं, उस देवयुग में भी आकाश, अग्नि इन दो वर्णों के हाथ में ही शिष्टा का प्रचार-प्रसार था। यही कारण है कि, देवयुगकालीन ज्ञानक्षेत्र के सम्बन्ध में दो वर्णों का ही नामग्रन्थ उपलब्ध होता है। उस युग के आकाश, अग्नि, इन दोनों वर्णों को क्रमशः दो ही भागों में विभक्त किया जा सकता है। कर्मन्त आकाश, तपस्वी आकाश, ये दो ही आकाशवर्ग थे। एवं मत्त अग्नि, तथा बुद्धियोगनिष्ठ अग्नि, ये दो अग्निवर्ग थे।

यसमूलक प्रथित्व के ब्रह्मा, प्रतीतत्व के आचार पर यत्नकर्म का विधान करने वाले कर्मन्त आकाश 'सूर्य' कहलाते थे। इनका प्रधान लक्ष्य कर्मयोग (कर्मबुद्धियोग) था। एवं उक्त चार आत्मव्यवस्थाओं में ये

आत्मचरानुगत शिपिविष्टात्मा इनका मुख्य लक्ष्य था । इनकी यह आत्मविद्या इनके इस (श्रुति) नाम सम्बन्ध से गीतापरिभाषा में 'आर्पणविद्या' कहलाई है, एवं तत्प्राप्तिसाधनभूत प्रशुचित्कर्म्मलक्षण योग 'धर्म्मशुद्धियोग' (कर्म्मयोग) नाम से व्यवहृत हुआ है ।

अव्यक्त आचरानुपासक सिद्ध अपिलानुयायी तपस्वी ब्राह्मण 'सिद्ध' कहलाते थे । इनका प्रधान लक्ष्य ज्ञानयज्ञ (ज्ञानशुद्धियोग) था । एवं उक्त चार आत्मसंस्थाओं में से इनका लक्ष्य कायकशेरा-द्वारा प्राप्त होने वाला आचरत्मा था, इनकी यह आत्मविद्या इनके इस (सिद्ध) नाम से 'सिद्धविद्या' कहलाई है, एवं तत्प्राप्तिसाधनभूत निवृत्तिधर्म्मलक्षण योग 'ज्ञानशुद्धियोग' (ज्ञानयोग) नाम से प्रसिद्ध हुआ है । कर्म्मठ ब्राह्मणों का कर्म्मयोग गीता में 'योगनिष्ठा' नाम से, एवं तपस्वी ब्राह्मणों का ज्ञानयोग 'सांख्यनिष्ठा' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिनका निम्न लिखित भगवदुक्ति से विरोध था—

लोकऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ !
ज्ञानयोगेन सांख्यानां, कर्म्मयोगेन योगिनाम् ॥ (गी ३।३।)

दूसरा क्षत्रियवर्ग कमप्राप्त हमारे सामने आता है । अव्ययात्मप्रसादानुगत आत्मचर जिन क्षत्रिय राजाओं का प्रधान लक्ष्य था, वे क्षत्रियराजा तत्प्राप्तिसाधनभूत निष्कामकर्म्मलक्षणा परानुरक्ति (भक्ति) के अनुगामी थे । इनकी यह आत्मविद्या इन्हीं के नाम से 'राजविद्या' नाम से प्रसिद्ध थी । एवं तत्साधनभूत योग 'ऐश्वर्य्यशुद्धियोग' (भक्तियोग) नाम से प्रसिद्ध था ।

सर्वप्रधानुगत-ज्ञानकर्म्मोपयसमतुलित-अमृतमृत्युमूर्ति-सर्वस्वलक्षण अव्ययात्मा को अपना लक्ष्य बनाने वाला, पञ्चाङ्गल-मुक्तबुद्धिदिन्द्रों से एकान्ततः धृक् रहने वाला क्षत्रियवर्ग ही 'राजर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुआ । इन्हीं के नाम से यह अव्ययात्मविद्या 'राजर्षिविद्या' नाम से प्रसिद्ध हुई । एवं तत्प्राप्तिसाधनभूत योग 'वैराग्यशुद्धियोग' (शुद्धियोग) नाम से प्रसिद्ध हुआ । राजर्षिविद्या परम्परया राजर्षि क्षत्रियों में ही प्रतिष्ठित रही । आगे काकर राजर्षियों के सम्पर्क से ही ब्राह्मणों में इस औपनिषद ज्ञान का प्रचार-प्रसार हुआ ।

इसप्रकार कर्म्मठ, तपस्वी, राजा, राजर्षि, भेद से उक्त युग का ब्रह्म-क्षत्रकल चार भागों में विभक्त था । चारों क्रमशः उक्त विद्यात्मक योगों के उपासक थे । यही इन चारों योगों का पूर्वपरिक्रम था । चारों में राजर्षियों से सम्बन्ध रहने वाला अव्ययज्ञान ही औपनिषद ज्ञान है, एवं वैराग्यशुद्धियोग ही योग है, जबकि लोकसमग्रभूता अधिकारी-भेदबद्धि से इतर तीनों संस्थाओं का भी उपनिषदों में प्रमाण हुआ है ।

- १-राजर्षिविद्या-वैराग्यशुद्धियोगः—(शुद्धियोग—अव्ययानुगत)—राजर्षीणाम्
- २-राजविद्या—ऐश्वर्य्यशुद्धियोगः—(भक्तियोग—आत्मचरानुगतः)—राजाय
- ३-सिद्धविद्या—ज्ञानशुद्धियोगः—(ज्ञानयोग—आचरानुगतः)—सिद्धिनाम्
- ४-आर्पणविद्या—धर्म्मशुद्धियोगः—(कर्म्मयोग—शिपिविष्टानुगतः)—श्रुतीयाम्

३-ब्रह्म-चक्र का समन्वय

ऋत, पिप्पलाद, मुण्डक, माण्डूक्य, तित्तिरि, जाराल, श्वेताश्वतर, मैत्रायण, आदि-ब्रह्मसिद्धियों के नाम से ही ऋत-पिप्पलादि (प्रश्नादि) उपनिषद्ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि, औपनिषद् ज्ञान की प्रवृत्ति के भेद से उपनिषद्-ग्रन्थ महर्षियों की प्रत्येक नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त स्वयं उपनिषदों में भी विस्मयपूर्ण रूप से यह तथ्य इस विषय का पूर्ण समर्थन हुआ कि, औपनिषद्-ज्ञानमूला ब्रह्मविद्या ब्रह्मसिद्धिपरम्परा में ही सुरक्षित रही है, क्योंकि निम्न लिखित मुण्डकवचनों से प्रमाणित है—

ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥

अथर्वणे मां प्रवदेत् ब्रह्माथर्वा ता पुरोवाचाङ्गिरिरे ब्रह्मविद्याम् ॥

स भरद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भरद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥२॥

(मुण्डक १। १, २, ३)।

जिन विद्यापर्वदों का आरम्भ में उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ एक पर्वदों राबर्षि-चक्रियों की थी, एवं इन ब्रह्म-चक्र-पर्वदों का परस्पर 'ब्रह्मोद्य' (ब्रह्मचर्चा) के नाते सम्बन्ध हुआ करता था। यह मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि, उपनिषदों में जिस निगूढ ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया है, उसके प्रथमग्रन्थ राबर्षि ही हुए हैं। राबर्षियों के द्वारा ही वह औपनिषद् ज्ञान ब्रह्मसिद्धिपरम्परा में प्रतिष्ठित हुआ है। राबर्षियों ने ब्रह्मसिद्धियों से कभी किसी तत्त्ववाद के सम्बन्ध में अपनी विज्ञाना प्रकृति की हो, ऐसा उपनिषदों में उपलब्ध नहीं होता। अष्टि ठीक इसके विपरीत ऐसे कथानक रचान-स्थान पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिनसे स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि, औपनिषद् तत्त्व एकमात्र राबर्षियों की ही देन है। उदाहरण के लिए दिग्दर्शन कर देना अप्रासङ्गिक न माना जायगा—

(१)—शालाक्य 'शिक्षक', वैश्वामित्र 'वाक्य्य', ये दोनों ब्रह्मसिद्धि, एवं वैश्वामित्र 'प्रवाहण' नामक राबर्षि तीनों 'उद्गीथ' विद्या में बड़े कुशल थे। एक समय इन तीनों में उद्गीथविद्या पर विचार विमर्श प्रकट करने की इच्छा की। वर्षामित्रादि राबर्षि प्रवाहण ने कहा कि, पहले इस सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। आपसे पहले मैं सुनना चाहता हूँ। दोनों में से शिलक दास्य से बोले, पहले आप। उत्तरवार सर्वप्रथम उद्गीथ के सम्बन्ध में दास्य ने अपने विचार प्रकट किए। 'आपने किस काम को उद्गीथाक्षर की धरम प्रतिष्ठा बतलाया, बहुत ऐसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कर कर शिलक ने इस लोकप्रतिष्ठा पर विमर्श माना। राबर्षि ने वैश्वामित्र ने शिक्षात्त किया कि, आकाश ही उद्गीथ का परोक्षीय पराम्य है। इसप्रकार राबर्षि का मत सर्वमान्य रहा" (छान्दो १२०।८ ल)।

(२)—औपनिषद-‘प्राचीनशास्त्र’, वीलुधि-‘सत्ययज्ञ’, माण्डूक्य-‘इन्द्रधनुः’, शालाक्य-‘जन’, आश्वत्थ-‘शुद्धि’, पाँचों ब्रह्मसिद्धि * ‘महाशास्त्र’ थे, महाभोधि थे। एक बार राबर्षि महाभोधि एक

* अपने शालाक्य ब्रह्मसिद्धि में चलती थीं, वे 'महाशास्त्र' उपाधि से विभूषित किए जाते थे, एवं कर्मधारयपाठवारीय को 'महाभोधि' की उपाधि से अलङ्कृत किया जाता था।

भूय, और इस विषय की मीमांसा आरम्भ की कि, आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या पदार्थ है !। अपनी आत्म-
ब्रह्म-मीमांसा के निष्पत्त्यात्मक निर्णय के सम्बन्ध में इन्होंने यह परामर्श किया कि, भगवान् उद्दालक इस समय
वैश्वानरात्मा के विशेषतः मानें बाते हैं। उनके समीप चलना चाहिए। परामर्शानुसार पाँचों अक्षयपुत्र उद्दालक
के आश्रय में पहुँचे। स्वयं उद्दालक यह जानते थे कि, वर्तमान में इस विषय के पूरे ज्ञानकार सुप्रसिद्ध राजर्षि
अश्वपति केकय महाशय हैं। फलतः आगत महाशालों को साथ लेकर उद्दालक केकयरावधानी पहुँचे।

राजर्षिने सम्मान्य अतिथियों के लिए पुण्यक् पुण्यक् मवनों का प्रकथन कर दिया। दूसरे दिन प्रातः
राजर्षि इनकी सेवा में पहुँचे, और विनीतमाथ से उनके आगे सेंट करते हुए इसे ग्रहण करने की प्रार्थना
की। जब उद्दालकदि ने सेंट ग्रहण न की, तो राजर्षि चुन्च हो कर कहने लगे—भगवन् ! मेरे राज्य में जब
कोई चोर नहीं है, अदावा नहीं है, मरण नहीं है, अनादितानि नहीं है, मूर्ख नहीं है, अविचारो पुरुष नहीं
है, कुलटा स्त्री नहीं है, इसप्रकार सेंट-ग्रहणप्रतिषेधक जब कोई दोष नहीं है, तब भी आपकी मर आतिथ्य
स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ?।

महाशाल लोग कहने लगे, राजर्षिप्रवर ! आपका कथन यथार्थ है। हम जिस अमिलाया से आपका
समीप आए हैं, हमें वही मिलना चाहिए, और हमारी वह अमिलाया है—‘वैश्वानरात्मा का आपसे ज्ञान प्राप्त
करना’। राजर्षि ने प्रातःकाल का समय निश्चित किया। यथासमय ६ ओ समिपपाणि बन कर शिष्यमुद्रि से
केकयमवन में उपस्थित हुए। राजर्षि ने वणमर्मादानुसार बिना शिष्य बनाए ही निवेदन के रूप में आत्म-
स्वरूप का विश्लेषण कर इन्हें सन्तुष्ट किया”। (छा० उ० ५ प्र० ११ खण्ड)।

(१)—आश्वमेय श्वेतकेतु अमी पुत्रा ये। सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ गौतम आपके पिता थे। कुमार श्वेतकेतु एक
बार पञ्चाल-राजसभा में निमन्त्रित हो कर पचारे। वहाँ सुप्रसिद्ध राजर्षि बैशलि भी विद्यमान थे। प्रसन्न ही
प्रसन्न में राजर्षि श्वेतकेतु से प्रश्न कर बैठे कि—कुमार ! क्या आपने अपने पिता से सब विद्या ग्रहण कर ली
है। उत्तर में श्वेतकेतु ने कहा, हाँ मैंने पिता से ही विद्या प्राप्त की है। आश्वमेदोत्तरक्षण में ही राजर्षि ने
पाँच प्रश्न उपस्थित कर दिए। आश्चर्योत्पन्न हो गए। पाँचों में से वे एक का भी समाधान न कर सके। इस
पर श्वेतकेतु का उपहास सा करते हुए राजर्षि कहने लगे कि क्या इसी क्ल पर हमने यह कहने का साहस
किया था कि, मैंने पिता से सब कुछ सीख लिया है !। हमें स्मरण रखना चाहिए कि, जो इन प्रश्नों का
समाधान नहीं कर सकता, वह विश्वामयबली में विश्वास नहीं रखता सकता।

राजर्षि से प्रसारित श्वेतकेतु स्तब्धमन होकर अपने घर लौटे। आते ही आवश्यकपुत्रक पिता के सामने
अपने ये उद्गार प्रकट किए कि, हे पिता ! उस राक्षसकण्डू (क्षत्रियनामपात्री-अभिमानि राजा) ने मुझ
से पाँच प्रश्न किए। खेर है कि, मैं एक का भी उत्तर न दे सका। पिता कहने लगे—पुत्र ! तुमने बिन पाँच
प्रश्नों का स्वरूप मेरे सम्मुख रखा है, मैं स्वयं उनका उत्तर नहीं जानता। यदि जाने रहता, तो अवश्य तुम्हें
क्षला देता। इसप्रकार अपनी स्पष्टवादिता से गौतम ने श्वेतकेतु का सा जैसे तेरे सन्तोष कर दिया। परन्तु—

स्वयं इनके अन्तःकरण में प्रश्नरहस्यार्थपरिज्ञान की उत्कण्ठता उत्पन्न हो गई। परित्यामस्वरूप गौतम
राजर्षि के स्थान पर पहुँच गए। राजर्षि ने यथाविधि गौतम का उत्तर कर दिया। आतिथ्य ग्रहण करने वाले

३-ब्रह्म-सूत्र का समन्वय

ऋत, पिप्पलाद, मुण्डक, माण्डूक्य, तित्तिरि, जानास, श्वेताश्वतर, मैत्रायण, आदि-ब्रह्मसूत्रियों के नाम से ही ऋत-पिप्पलाद (प्रश्नादि) उपनिषदग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । इसी आधार पर कहा जा सकता है कि, श्रीपनिषद् ज्ञान की प्रवृत्ति के भेद से उपनिषद्-ब्रह्म महर्षियों को पुण्य नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त स्वयं उपनिषदों में भी विस्तररूप से यत्र तत्र इस विषय का पूर्ण समर्थन हुआ कि, श्रीपनिषद्-ज्ञानमूला ब्रह्मविद्या ब्रह्मर्षिपरम्परा में ही सुरक्षित रही है, जैसा कि निम्न लिखित मुण्डकवचनों से प्रमाणित है—

ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥

अथर्वस्ये यां प्रवदेत् ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचान्निरे ब्रह्मविद्याम् ॥

स भरद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भरद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥२॥

(मुण्डक १। १२, २) ।

बिन विद्यापूर्वदों का आरम्भ में उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ एक पूर्वदों रावर्षि-ब्रह्मर्षियों की थी, एवं इन ब्रह्म-सूत्र-पूर्वदों का परस्पर 'ब्रह्मोप' (ब्रह्मचर्या) के नाते सम्बन्ध हुआ करता था । यह मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि, उपनिषदों में जिस निगूढ ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया है, उसके प्रथमब्रह्मा रावर्षि ही हुए हैं । रावर्षियों के द्वारा ही वह श्रीपनिषद् ज्ञान ब्रह्मर्षिपरम्परा में प्रतिष्ठित हुआ है । रावर्षियोंमें ब्रह्मर्षियों से कमी किसी तत्त्ववाद के सम्बन्ध में अपनी विद्या का प्रकाश की ही, ऐसा उपनिषदों में उपलब्ध नहीं होता । अतः ठीक इसके विपरीत ऐसे कथानक स्थान-स्थान पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिनसे स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि, श्रीपनिषद् तत्त्व एकमात्र रावर्षियों की ही देन है । उदाहरण के लिए दिग्दर्शन का देना अप्रावृत्तिक न माना जायगा—

(१)-शालाबत्य 'शिलक', वैश्वानर 'दाह्य', ये दोनों ब्रह्मर्षि, एवं जैबलि 'प्रवाह्य' नामक रावर्षि तीनों 'उद्गीथ' किया में अनेक कुरास थे । एक समय इन तीनों ने उद्गीथविद्या पर विचार विमर्श प्रकट करने की इच्छा की । वर्षा-मर्मदादिमन्त्र रावर्षि प्रवाह्य ने कहा कि, पहले इस सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए । आपसे पहिले मैं सुनना चाहता हूँ । दोनों में से शिलक दाल्भ्य से बोले, पहिले आप । तदनुसार सर्वप्रथम उद्गीथ के सम्बन्ध में दाल्भ्य ने अपने विचार प्रकट किए । 'आपने किस काम को उद्गीथाक्षर की वरम प्रतिष्ठा बतलाया, यस्तुतः ऐसा नहीं है । मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कह कर शिलक ने इस लोकप्रतिष्ठा पर विभ्राम माना । अन्त में जैबलि ने शिक्षान्त किया कि, आकाश ही उद्गीथ का परोक्षीय परावृत्त है । इसप्रकार रावर्षि का मत सर्वमान्य रहा" (छान्दोग्य १ प्र० अ० १०) ।

(२)-श्रीपनिषद्- 'प्राचीनशाला', पौलुधि- 'सत्ययज्ञ', माण्डूक्य- 'इन्द्रधनुः', शार्ङ्गवक्ष्य- 'जन', श्वेताश्वतर- 'बुधिल', पाँचों ब्रह्मर्षि * 'महाशाला' थे, महाभोधिष्ये । एक बार पाँचों महाविद्वान् एकत्र

* अनेक शालाएँ किन्हीं ब्रह्मसूत्रों में बलती थीं, वे 'महाशाला' उपाधि से विभूषित किए जाते थे, एवं कर्मकाण्डपाठशालाओं को 'महाभोधिष्य' की उपाधि से अलङ्कृत किया जाता था ।

में रखने वाली बुद्धियोगात्मिका राजर्षिविद्या की प्रथम प्रवृत्ति जिस से हुई है, इस समस्या का निराकरण उस समय मलीमति हो जाता है, जबकि भारतीय 'अवताररहस्य' की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। वासुदेवतत्त्व ही इस विद्या, तथा योग के प्रथमप्रवर्धक माने गए हैं, जो कि कालातिक्रम से समय समय पर विलुप्त हो जाने वाले योग के पुनरुद्धार के लिए नरपतार धारण किया करते हैं। देवयुगारम्भ में किसी अन्य स्त्रीर से इसी वासुदेवतत्त्व ने राजर्षि विवस्वान् को इस योग का प्रथम शिष्य बनाया। विवस्वान् भारतवर्ष के प्रथम मनु (सम्राट्) थे। इन्हीं अपने ज्येष्ठपुत्र भद्रादेव मनु को, जो कि पुराणों में 'वैवस्वतमनु' नाम से प्रसिद्ध हुए, इस योग का उपदेश दिया। वैवस्वत के द्वारा इनके ज्येष्ठपुत्र अयोध्याधिप महापद्म इच्छाकु इनके शिष्य बने। इसप्रकार वासुदेवतत्त्व के द्वारा राजर्षि विवस्वान् के प्रति प्रथमोपदिष्ट यह विद्यात्मक योग राजर्षि परम्परा में ही प्रतिष्ठित रहा। आगे आकर कालातिक्रम से यह योग विलुप्तप्राप्त हो गया। यहाँ तक कि, विवस्वान् की १२८ वीं पीढ़ी में उत्पन्न महामातृकालीन सूर्यवंशी महाराज सुमित्र के युग में तो एक प्रकार से इसका सर्वथा उन्मूलन ही हो गया। इसी युग में उसी वासुदेवतत्त्व के द्वारा अर्जुन के प्रति पुनः उस विलुप्त योग का उपदेश हुआ था, यह सर्ववर्नीन है। एवं इसी आधार पर वह भी सर्वसम्मत ही पक्ष माना जायगा कि, औपनिषद् ज्ञान एकमात्र राजर्षिवंश की ही प्रातिष्ठिक वस्तु जनता रहा है। उपनिषदों में उपवर्णित यह औपनिषद् ज्ञान स्वयं औपनिषद् पुरुष (श्रीकृष्ण) द्वारा प्रथम प्रवृत्त है। अतएव भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में—'ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः' कर्म से इसे अपना प्रातिष्ठिक मत बतलते हुए राजर्षिपरम्परा की ओर ही संकेत किया है, जैसा कि निम्न लिखित भगवद्भक्ति से प्रमाणित है—

“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ॥

विवस्वान् मनवे प्राह मनुस्त्वाकवेऽप्रवीत् ॥१॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ॥

स कल्लेनेह महता योगो नष्टः परतपः ॥२॥

स एवायं मया तेऽयं योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥

मत्कोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतद्भुतम्” ॥३॥ (गीता ४।१, २, ३, १)।

५—लोकमानुष्यांतरवच-प्रकरण का उपसंहार—

भक्तसत्त्व भुक्तममरा प्रज्ञा से सम्बन्ध रखने वाले, अतएव 'अपौरुषेयभावान्तर' किसी भी अपौरुषेय ज्ञान के सम्बन्ध में प्रवर्धक का आश्रय करना स्वयं आर्षमर्यादा के ही सर्वथा विपरीत है। आर्षज्ञान, जो कि औपनिषद् ज्ञान का नामान्तर है—सर्वज्ञान है। एवं ऐसा सर्वज्ञान—विश्व मानवीय-मानव प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है—सर्वथा अपौरुषेय है। 'अमैवेयं पुराणे तेन क्षत्र्यः' के अनुसार जन्मान्तरीय दिव्य सेत्कारों से पथीकृत निम्नैल ज्ञान-करणों में यह स्वतः प्रकट हो जाता है। 'तत्त्वच योगसंसिद्धः कलेनान्तरि विन्दति' भी इसी पक्ष का समर्थन कर रहा है। यही दशा में आर्षदृष्टि से यथार्थ 'औपनिषद् ज्ञान के प्रवर्धक ज्ञान है। इस प्रश्न का कोई महत्त्व नहीं रह जाता, तथापि सर्वमानदृष्टि के आधार पर विचारपद्धति का आश्रय लेने से हमें इसी सत्य पर पहुँचना पड़ता है कि, 'औपनिषद् ज्ञान' आर्ये

गौतम दूसरे दिन प्रातः जब रात्र समा में पहुँचे, तो राजर्षि ने निवेदन किया कि, आप मुझ से यथेच्छ सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम उत्तर देते हैं कि, रात्रन् ! मुझे आपका मानुष विध नहीं चाहिए, अपितु कुमार से आपने जो पाँच प्रश्न किए थे, आप कृपा कर उन्हें का समाधान कीजिए। आपसे केवल मैं यह विचारविच ही प्राप्त करना चाहता हूँ।

भगवान् गौतम के इन नम्र शब्दों ने राजर्षि का मस्तक लज्जा से धवनत कर दिया। राजर्षि का कुमार श्वेतकेतु के प्रति कोरे गए अपने अनुचित शब्दों पर पश्चात्ताप हुआ। विचार किया कि, मेरी कट्टरि पर अप्रसन्न होना तो बुरा रहा, अपितु विरयविषयस गौतम जैसे परमब्रह्मा मेरा शिष्यत्व स्वीकार करने पधार आए। इसप्रकार अपने कर्तव्य पर मानस-परिताप का अनुभव करते हुए राजर्षि बड़े ही विनय-मग्न से कहने लगे कि, भगवन् ! आज मैं आपको इस ब्रह्मविद्या का निधि बनाता हूँ। विरवास कीजिए। आज से पहिले इसे ब्राह्मणसम्प्रदाय में कोई नहीं जानता था। वहा से इस विद्या का ज्ञापित शपरम्परा में ही समावेश रहा है, परन्तु आज मैं इसे आपके द्वारा ब्राह्मणवश में प्रवृत्त कर रहा हूँ” (छान्दो० ५. प्र. १६०)।

आख्यान से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित मूल, तथा भाष्य पंक्तियाँ इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण है कि, औपनिषद् ज्ञान ब्रह्म-ज्ञ के समन्वय का फल है, एवं ज्ञप्रसमात्र ही इसका प्रथमप्रवर्तक है। ज्ञानि राजर्षि राजर्षियों के अतिरिक्त अन्य को इस विद्या का शिष्य नहीं बनाते थे। ज्ञपियों में ये ही ऐसे प्रथम ज्ञपिय हुए, जिन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी। एवं ब्राह्मणों में ये ही पहिले ब्राह्मण हुए, जिन्होंने ज्ञपियरात्रा से ब्रह्मविद्या प्राप्त की, एवं उसे ब्राह्मणसम्प्रदाय में प्रचलित किया। देखिए—

“त होवाच (राजर्षिः)—यथा मा त्वं गौतमाऽब्दो यथैयं न प्राक् त्वत्—पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति। तस्माद् सर्वेषु लोकेषु ज्ञप्रस्यैव प्रशासनमभूत्” (छा० ०० ५।१।७)।

“त्वास्ति वक्तव्य—यथा येन प्रकारेण विद्या प्राक् त्वत्पो ब्राह्मणां गच्छति, न गत-वती, न च ब्राह्मणा अनया विषयाऽनुशासितवन्तः। तथैतत् प्रसिद्ध लोके यत्तस्माद् पुरा पूर्वं सर्वेषु लोकेषु ज्ञप्रस्यैव ज्ञप्रजातेरेवानया विषया प्रशासनं प्रशास्तृत्वं शिष्याणां-मभूत्—वभूत्। ज्ञपियपरम्परयैवेयं विद्या—एतावन्तं कालमागता। तथाऽप्यहमेतां तुभ्य वक्ष्यामि, त्वत्सम्प्रदानाद्दूर्वं ब्राह्मणान् गमिष्यति” (शाङ्करभाष्य)।

४—राजर्षिविद्यात्मक औपनिषद्ज्ञान के प्रथम प्रवर्तक—

औपनिषद् ज्ञान आरम्भ में राजर्षिपरम्परा में प्रसिद्ध था, आगे आकर ब्रह्म-ज्ञ के समन्वय से यह ब्रह्मर्षिपरम्परा में भी प्रसिद्ध हो गया, यह उक्त परिच्छेद से मखीमाति स्थित हो जाता है। अब इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, राजर्षिविद्यात्मक इस औपनिषद् ज्ञान के प्रथम प्रवर्तक कौन ?। छन्दोम के लिए माला जा सकता है कि, शांख्यनिष्ठात्मिका ठिष्ठविद्या के प्रथम प्रवर्तक कपिल ऋषि थे। योग-निष्ठात्मिका आर्यविद्या के प्रथम प्रवर्तक द्विरस्यगर्ग ऋषि थे। तथैव मद्रियोगात्मिका राजर्षिविद्या को अपने गर्भ

में रहने वाली बुद्धियोगात्मिका राक्षसविद्या की प्रथम प्रवृत्ति किस से हुई ? इस समस्या का निराकरण उन समय मसीमांसि हो जाता है, जबकि भारतीय 'अवतारसूत्र' की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। वासुदेवतत्त्व ही इस विद्या, तथा योग के प्रथमप्रवर्तक माने गए हैं, जो कि कालातिक्रम से समय समय पर विलम्ब हो जाने वाले योग के पुनरुद्धार के लिए नरायणार धारण किया करते हैं। देवगुणारम्भ में किसी अन्य शरीर से इसी वासुदेवतत्त्व ने राक्षस विवस्वान् को इस योग का प्रथम शिष्य बनाया। विवस्वान् भारतवर्ष के प्रथम मनु (सम्राट्) थे। इन्होंने अपने ज्येष्ठपुत्र भद्रादेव मनु को, जो कि पुराणों में 'वैवस्वतमनु' नाम से प्रसिद्ध हुए, इस योग का उपदेश दिया। वैवस्वत के द्वारा इनके ज्येष्ठपुत्र अयोध्याधिप महायज्ज इच्छाकु इनके शिष्य बने। इसप्रकार वासुदेवतत्त्व के द्वारा राक्षस विवस्वान् के प्रति प्रथमोपदिष्ट यह विद्यात्मक योग राक्षस परम्परा में ही प्रतिष्ठित रहा। आगे जाकर कालातिक्रम से यह योग विलुप्तप्राय हो गया। यहाँ तक कि, विवस्वान् की १२८ वीं पीढ़ी में उत्तम महामातृकालीन सूर्यवर्गी महायज्ज सुमित्र के युग में ही एक प्रकार से इसका सर्वथा उन्मेष ही हो गया। इसी युग में उसी वासुदेवतत्त्व के द्वारा अर्जुन के प्रति पुनः उस विलुप्त योग का उपदेश हुआ था, यह सर्वज्ञानी है। एवं इसी आधार पर यह भी सर्वसम्मत ही पक्ष माना जायगा कि, औपनिषद् ज्ञान एकमात्र राक्षसवर्ष की ही प्रातिष्ठिक वस्तु बनता रहा है। उपनिषदों में उपवर्णित यह औपनिषद् ज्ञान स्वयं औपनिषद् पुरुष (श्रीकृष्ण) द्वारा प्रथम प्रवृत्त है। अतएव महायज्ज ने स्पष्ट शब्दों में—'ये मे मतमिदं मित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः' रूप से इसे अपना प्रातिष्ठिक मत बतलाते हुए राक्षसपरम्परा की ओर ही सहित किया है, जैसा कि निम्न लिखित भगवद्भक्ति से प्रमाणित है—

“इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमभ्यपम ॥

विवस्वान् मनवे प्राह मनुरित्त्वाकवेऽप्रवीत् ॥१॥

एव परम्पराप्राप्तमिम राक्षस्यो विदुः ॥

स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ! ॥२॥

स एवायं मया तेऽयं योग प्रोक्त पुरातन ॥

मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं श्रौतदुष्पमम्” ॥३॥ (गीता ४।१, २, ३, १)।

५—लोकभावुकतासंरक्षक-प्रकरण का उपसंहार—

वस्तुतस्तु अन्तर्मग प्रज्ञा से सम्बन्ध रहने वाले, अतएव 'अपौरुषेयमायाकान्त' किसी भी अपौरुषेय ज्ञान के सम्बन्ध में प्रवर्तक का अन्वेषण करना स्वयं आर्यमर्यादा के ही सर्वथा विपरीत है। आर्यज्ञान, जो कि औपनिषद् ज्ञान का नामान्तर है—सहजज्ञान है। एवं ऐसा सहजज्ञान—बिस्मय मानवीय—मानस प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है—सर्वथा अपौरुषेय है। 'असौवेप धृगुते तेन ज्ञाय' के अनुसार कर्मान्तरीय दिव्य संस्कारों से पवीत्रीकृत निर्मोक्ष अन्तःकरणों में यह स्वतः प्रकट हो जाता है। 'तत्सत्यं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्युति' भी इसी पक्ष का समर्थन कर रहा है। ऐसी दशा में आर्यदृष्टि से यद्यपि 'औपनिषद् ज्ञान के प्रवर्तक कौन थे ?' इस प्रश्न का कोई महत्त्व नहीं रह जाता, तथापि वर्तमानदृष्टि के आधार पर विचारपद्धति का आभन खेने से हमें इसी तथ्य पर पहुँचना पड़ता है कि, 'औपनिषद् ज्ञान' आये

चक्ष कर यद्यपि मक्ष-क्षत्र, दोनों वर्गों से सम्बद्ध हो गया है। तथापि इसके प्रथमप्रवर्तकत्व का भेय राक्षी
क्षत्र की ही है। एवं यही उक्त प्रश्न का क्यङ्गनिवारक समाधानमात्र है।

६—प्रकरणोपसंहारदृष्टि का उपलालनभाव, एवं सिद्धान्तपक्ष—

उक्त समाधान को क्यङ्गनिवारक इसलिए कहा गया है कि, दिग्पेराकासावन्धित प्राकृत विरवर्गों
की दृष्टि से कालात्मक बुद्धिवाद के माध्यम से ही—‘यथेयं न प्राक्त्वत्ताः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति’
(छान्दोग्य० ५।१।७।) इत्यादि रूप से औपनिषद् ज्ञान की सम्प्रदायप्रवृत्ति राक्षीक्षत्रियपरम्परा से
अनुप्राणित मान ली गई है। कुछ एक विशेष विचारों राक्षीक्षत्रिय पर पय में ही प्रतिष्ठित रहती थीं, एवं
उद्घाटन ही उन कतिपय विचारों की सम्प्रदायप्रवृत्ति ब्राह्मणवर्ग में हुआ करती थी, एतावता ही यह
निष्कर्ष निष्कल लेना कि, “औपनिषद् ज्ञान के प्रथम सम्प्रदायप्रवर्तक राक्षीक्षत्रिय ही थे” कदापि
सुसङ्गत इसलिए नहीं बन सकता कि,—‘एकं वा इदं वि धमूष सर्वम्’ (ऋक्) ‘तस्माद्धान्यं—न परा
किञ्चनानस’ (ऋक्) ‘अजस्य रूपे किमपि स्थितेकम्’ इत्यादि मन्त्रकवनों के अनुसार मन्त्रब्रह्म
ब्राह्मण—महर्षि ही ‘अज’ नामक अव्ययपुरुष से सम्बन्ध रखने वाले वैराग्यबुद्धियोगात्मक ‘औपनिषद्-ज्ञान’
के प्रथमब्रह्म, तथा प्रथमसम्प्रदायप्रवर्तक उद्घोषित हैं। उक्तानुभूत शैशोपनिषत् तो स्वयं ऋषिब्रह्म यजु—
संहिता का ही अन्तिम भाग है। “अयुक्त विशेष विचारों का प्रथमसम्प्रदायप्रवर्तकत्व क्षत्रियों के साथ
कैसे सम्बद्ध मान लिया गया? ” प्रश्न का समन्वय किसी विशेषदृष्टि से सम्बद्ध रहता है, जिसे अलग कर लेने
पर छान्दोग्यवचन से उत्पन्न होने वाली भ्रांति का सम्पूर्ण निराकरण हो जाता है।

‘ब्राह्मणेन निष्करणं षडङ्गो वेदोऽप्येवो, ज्ञेयश्च’ इस आदेश को शिरोधार्य करने वाले
ब्राह्मणभेद बिना किसी लोक्षेयणा—विशेषणा के समंथा कर्तव्यनिष्ठात्मिक उत्तरदायित्व की निष्ठ से * गुहा
निहितकमेव तत्त्वावेवयु—कर्म में ही प्रचानकमेव कल्लीन रहते हैं। लोकम्यासङ्ग—समाधिक प्रचार—लोक-
ख्याति—जनकलकलसंसार आदि प्राकृतिक अनुकूलों से ब्राह्मणवर्ग क्या से ही उत्पन्न रहता आया है, रहना
चाहिए। स्वयं उन्मूर्ति मनुने मी—‘सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विपाविष’ (मनु २।१६२) इत्यादि
रूप से ब्राह्मणवर्ग को लोकक्षेयणाप्रवक्तृ—सम्राट् सम्मानात्मक सामाजिक अनुकूलों से आत्मवाण किए रहने
का ही उद्देश किया है। अनन्यनिष्ठा से चिन्तन करने वाला कदापि प्रचारक नहीं बन सकता, एवं
प्रचारक कभी अनन्यनिष्ठा से उत्पन्नचित्तक नहीं बना रह सकता। मानुषता के निमग्नमुग्र से
गुर्मांसकषण क्ष से मातृप्राण की ब्राह्मणप्रथा में उत्पन्नचित्त के साथ साथ प्रचार का मोह बागस्क हो पड़ा,
तभी से इसका उत्पन्नचित्तन लोकानुसङ्ग—लोकमानुषता—संरक्षक बनता हुआ सर्वथा अमिभूत हो गया।
यही नहीं, इसी प्रचारम्यामोहनमुग्र से इसकी आत्ममुक्तिनिष्ठा मनःशरीरप्रधाना बनती हुई लोकक्षेयणा—विशेषणा
की लिप्य से आमूलचूर्ण ओतप्रोत हो गई। और कुशलत्वकम इसका एकान्तनिष्ठ उत्पन्नचित्तन सर्वथेय

* सामाजिक बाह्य वातावरण में मुक्त रूप से विचरन करते रहने वाला क्षत्रिय, तथा वैश्यवर्ग बर्हि—
‘क्षीर्यमावति’—‘वाद्यवपि’ कहलाया है, बर्हि—‘अरतिर्जनसंसदि’ लक्षणा एकान्तनिष्ठ का अनुगामी
उत्पन्नचित्तक ब्राह्मणवर्ग ‘गुहानिहित’ माना गया है।

अभिभूत हो गया। 'दूखे कैसे उन्मुक्त रहें', लोक-समाज में हमारा लोकैयणमूलक (नामस्म्यतिरूप) कल्पित व्यक्तित्व कैसे अनुदिन पुथित-फलित हो, सभी वर्ग हमें ही स्यात्माना कैसे विद्वान्-तत्त्वज्ञ-मर्मज्ञ पद्मपातपटित-यशस्वी उद्बोधित करते रहें, इत्यादि बचन्य प्रश्नों के वात्कालिक समाधानों में ही अहोरात्र प्रवृत्त ये प्रचारकधुरीण-‘दन्त्रम्यमाणा’ परियन्ति मूढा’ × को अचरित अन्वर्थ प्रमाणित कर रहे हैं।

‘तत्त्वचिन्तक ब्राह्मण्यर्ग गुहानिहित आत्ममूला — तत्त्वनिष्ठा में अनन्यनिष्ठा से निष्पन्न प्रवृत्त रहता हुआ लोक-समाज-प्रचार से तटस्थ है। तृतीय वैश्यवर्ग अपने विरवेदेवानुगत समाजप्रिय विद्वत्वीर्य्य स सामाजिक बनता हुआ भी प्रचार में अनधिकृत है। चतुर्थ वर्ग तो केवल योगक्षेमक्षेत्र पर ही विभक्त है। शेष रह जाता है क्षत्रियवर्ग, जिसके सामान्य क्षत्रिय, तथा मूर्द्धामिषिक्त राजा, ये दो विभाग हैं। दोनों में सामान्य क्षत्रिय भी लोकैयणानुगति से प्रचार में अनधिकृत है। शेष रह जाता है-मूर्द्धामिषिक्त राजन्यवर्ग। अवश्य ही इसे पहिले से ही यह लोकसम्मान प्राप्त है, जिसके समतुलन में इसे अन्य सामान्य लौकिक सम्मानों को कोई अपेक्षा नहीं रहती। अतएव भारतीय प्रचारपद्धति में लोकसत्ता-सञ्चालक राजर्षि-क्षत्रिय ही विद्या प्रचार का मूलाधार मान लिया गया है। राजा ही लोकतन्त्र की प्रज्ञा का संरक्षण करता हुआ लोकानुख्यन विद्या से कालायितिक का स्वरूपनिर्वाहक माना गया है, जैसाकि-‘इति त मंशयो मा भूद्-राजा कालस्य कारणम्’ (महाभारत) इत्यादि से स्पष्ट है।

मूर्द्धामिषिक्त क्षत्रिय राजा ही सम्पूर्ण सांस्कृतिक प्रचार का मूलाधार बनता हुआ ‘राजर्षि’ उपाधि स सुनिर्भूयमान मान लिया गया है। किसी विद्याविशेष के कारण ‘राजर्षि’ उपाधि व्यवस्थित नहीं हुई है अथिष्ठ यह तो अभिविक्त सत्ताधीश की सामान्य उपाधि है। तभी तो ‘वेन’ जैसे हीनकर्म्म-वदविरोधी-आर्यधर्म विरोधी-सत्ताधीश भी मनुद्वारा ‘राजर्षि’ नाम से व्यक्त हो गए हैं*। तत्त्वचिन्तन के द्वारा सुव्यवस्थित लोक-नुगत विविध विद्यार्थ सत्ताधीश से ही अनुप्राणित होकर लोकप्रचारानुगता बनती रहें हैं। जब से यह परम्परा शिथिल हो गई, दूखे शब्दों में बन से राजसत्ता अपने इस महान् सांस्कृतिक उच्चदायित्व स परहसुल हो गई, तभी से भारतीय विद्याक्षेत्र, तथा उन्मूलक सांस्कृतिक क्षेत्र उन अर्थ-अमाधिपतियों क उपलक्षण का क्रीडाक्षेत्र बन गया, जो प्रकृत्या ही प्रत्येक क्षेत्र की अर्थ की तुला से, तथा शारीरिक अमदुला

× अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा परिहृतमन्यमाना ।

दन्त्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्वेनैव नीयमाना यथान्धा ।

— फटोपनिषत्

— अक्षोरशीयान्-महतोमहीयान्-आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमक्रतु परयति वीतशोको घातु प्रसादान्महिमानमात्मन ॥

— फटोपनिषत् १। १२०।

* स महीमखिलां भुञ्जन् राजर्षिप्रवर पुरा ।

वर्णानां सङ्कर चक्रे कामोपहतचेतन ॥ (मनुः)

चल कर यद्यपि ब्रह्म-क्षेत्र, दोनों वर्गों से सम्बद्ध हो गया है। तथापि इसके प्रथमप्रवर्तकत्व का भेद राबर्षि के ही है। एवं यही उक्त प्रश्न का कथननियारक समाधानाभास है।

६—प्रकरणोपसंहारदृष्टि का उपलालनभाव, एवं सिद्धान्तपक्ष—

उक्त समाधान को कथननियारक इसलिए कहा गया है कि, दिग्देशकश्लाघाचिह्नन प्राप्त विश्ववर्ग की दृष्टि से कालात्मक बुद्धिवाद के माध्यम से ही—‘अयेयं न प्राक् स्वप्नः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति’ (छान्दोग्य ० ५।१।७।) इत्यादि रूप से औपनिषद् ज्ञान की सम्प्रदायप्रवृत्ति राबर्षिचरित्रपरम्परा से अनुप्राणित मान ली गई है। कुछ एक विशेष विचारों राबर्षिपर पद्य में ही प्रतिष्ठित रहती थीं, एवं उदाहरण के लिये उन कतिपय विचारों की सम्प्रदायप्रवृत्ति ब्राह्मणवर्ग में हुआ करती थी, एतावता ही यह निष्कर्ष निकाल लेना कि, “औपनिषद् ज्ञान के प्रथम सम्प्रदायप्रवर्तक राबर्षि चरित्र ही थे” कदापि सुसम्मत इसलिए नहीं बन सकता कि,—‘एकं वा इदं वि धमूष सर्वम्’ (ऋक्) ‘तस्मान्मन्त्र-न पराः किञ्चनतास’ (ऋक्) ‘अजस्य रूपे किमपि स्थित्वैकम्’ इत्यादि मन्त्रवचनों के अनुसार मन्त्रब्रह्म ब्राह्मण-महर्षि ही ‘अज’ नामक आभ्ययपुरुष से सम्बन्ध रखने वाले वैराग्यबुद्धियोगात्मक ‘औपनिषद्-ज्ञान’ के प्रथमब्रह्म, तथा प्रथमसम्प्रदायप्रवर्तक उद्घोषित हैं। तथादिभूत ईशोपनिषद् तो स्वयं ऋषिब्रह्म मनुः—संहिता का ही अन्तिम भाग है। “अथुक्त विशेष विचारों का प्रथमसम्प्रदायप्रवर्तकत्व चरित्रों के साथ कैसे सम्बद्ध मान लिया गया? ” प्रश्न का स्पष्टत्वं किसी विशेषदृष्टि से सम्बन्ध रखता है, जिसे ब्रह्मगत कर लेने पर छान्दोग्यवचन से उत्पन्न होने वाली भान्ति का सर्वोत्तमा निराकरण हो जाता है।

‘ब्राह्मणेन निष्कस्रष्टं पञ्चको वेदोऽप्येवो, क्षेत्रम्’ इस आवेश की शिरोधार्य करने वाले ब्राह्मणभेद बिना किसी लोकेषया-वितेषया के सर्वथा कर्तव्यनिष्ठात्मिक उत्तरदायित्व की निष्ठा से * गुहा निहितरम्ये कला-वेवण-कर्म में ही प्रचानरूपेण लक्ष्मीन रहते हैं। लोकन्यासक-सामाजिक प्रचार-लोक-व्याप्ति-जनकलाकलाकर्मा आदि प्राकृतिक अनुकूलों से ब्राह्मणवर्ग का से ही उत्पन्न रहता आया है, रहना चाहिये। स्वयं राबर्षि मनुने भी—‘सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्भिजेत विषादिव’ (मनु २।१६२) इत्यादि रूप से ब्राह्मणवर्ग की लोकैषयाप्रवर्तक-सम्प्रदाय सम्मानात्मक सामाजिक अनुकूलों से आत्मप्राण किए रहने का ही सङ्केत किया है। अनन्यनिष्ठा से चिन्तन करने वाला कदापि प्रचारक नहीं बन सकता, एवं प्रचारक कभी अनन्यनिष्ठा से तत्त्वचिन्तक नहीं बना रह सकता। यथुक्ता के निप्रहानुग्रह से दुर्गम्यवस्था बंध से भाग्यपक्ष की ब्राह्मणप्रका में तत्त्वचिन्तन के साथ साथ प्रचार का मांढ बागरूक हो पड़ा, वही से इसका तत्त्वचिन्तन लोकानुसूक्त-लोकमापुक्ता-संस्कृत बनता हुआ सर्वथा अभिभूत हो गया। यही नहीं, वही प्रचारव्यापनानुग्रह से इसकी आत्मबुद्धिनिष्ठा मनःशरीरप्रधान बनती हुई लोकैषया-वितेषया की सिध्दा से आभूषणचूर्ण ओत्प्रेषित हो गई। और कुलस्वस्म इसका एकान्तनिष्ठ तत्त्वचिन्तन सर्वेष

* सामाजिक बंध बाधानरण में मुक्त रूप से विभरण करते रहने वाला चरित्र, तथा वैश्ववर्ग बर्ही-लोक्यमात्रिक-‘यावत्पक्ष’ कहलाया है, यही—‘परतिर्वेनसंसदि’ लक्षणा एकान्तनिष्ठा का अनुगामी तत्त्वचिन्तक ब्राह्मणवर्ग ‘गुहानिहित’ माना गया है।

प्रकार राब्द और अर्थ का उत्पत्तिस्थ (सहज-नित्य) सम्बन्ध है, एवमेव वेदशास्त्र, और तत्प्रथमप्रवर्तक ब्राह्मण का उत्पत्तिस्थ सम्बन्ध ही है, जिस प्रथमप्रवर्तकत्वमूलक सहजसम्बन्ध का निम्न लिखित शब्दों में अभोगान हुआ है—

ओं-तत्-सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ॥

ब्राह्मणा-स्तेन वेदाश्च-यज्ञाश्च विहिता पुरा ॥१॥ —गीषा १७।२३।

वेदाभ्यास्तो ब्राह्मणस्य, धन्वियस्य च रक्षणम् ॥

वार्त्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥२॥

—मनु १०।८०।

उपनिषद्बिज्ञानमाध्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत
‘ओपनिषद्-ज्ञानप्रवर्तकेतिवृत्तदिगदर्शन’ नामक
सप्तम-स्तम्भ-उपरत

से चौला करते हैं। सम्पूर्ण विश्व आब उत्पद्यया जुन्य-ग्रस्त-संश्रुत न्यों है !, प्रश्न का यही नीत्र है। मन से सम्भव रखने वाले अर्थ ने, एवं शरीर से सम्भव रखने वाले भ्रम ने, दोनों ने बुद्धि-सम्बन्धी धर्म, तथा आत्मसम्बन्धी निष्ठा, दोनों को निस्तेज प्रमाणित कर दिया है। साहित्य-संस्कृति-धर्म-निष्ठा-आत्मा-आदि का मूल्याङ्कन आब विव-भ्रम-जीविनी के द्वारा उसी प्रकार हो रहा है, जैसे कि वे अपने आपका व्यवसाय (बुद्धनदारी), तथा भ्रमव्यवसाय (मेहनत) के माध्यम से लौकिक-भौतिक बड़-पदार्थों का मूल्याङ्कन किया करते हैं। आपणसिपत भूतपदार्थों के प्रति माब-साव-मोल-बोल-लेला-बोला-बही-साठा रखने वाले ही आब बाह्यप्रज्ञा से अनुप्राणित सांस्कृतिक निष्ठा का, ब-मबाव बहमाव का 'बाजारमाफ' लगाने का अज्ञान्य अपराध करने की बृहता करते हुए यत्किञ्चित् भी वा लग्ना से अवनतशिरस्क नहीं हो जाते। ऐस क्यों हो रहा है !, कैसे हो पडा !, इत्यादि प्रश्नों का समाधान है अर्थ-भ्रम-जीविनी के हाथों में प्रचार का उत्तरदायित्व-समर्पण। यही विश्वबोम का महान् कारण है -। क्योंकि दोनों ही वर्ग अपने आप को न तो लोकैयया से ही बचाए रख सकते, न विवैयया ही इन्हें मुक्त कर सकती। इन्हीं सब प्राकृतिक स्थितियों के आचार पर भारतीय अविप्रज्ञा ने प्रचार का समस्त उत्तरदायित्व लोकसत्ताकन्त से ही सम्बद्ध माना है। देशविपत्ति ही स्वयं अन्वेषण कर राष्ट्रीय विद्याक्षेत्रों को प्रोत्साहित करता रहा बा, एवं लुपियार्थ इलीके द्वारा राष्ट्रीय ज्ञानकोष को समृद्ध करती रहती थीं। स्वयं तत्त्वचिन्तक भी वैसी विद्याओं को-आका लोकान्मुद से विशेष सम्भव है-सत्ताक्षेत्र में उपहारक्य से समर्पित कर जसे थे, एवं सत्ताक्षेत्र उनका सम्प्रदायप्रवक्तृ बना करता बा। पूर्वोक्त छान्दोग्यवचनों का, तथा राष्ट्रमाध्य का यही उत्तरसम्मत सम्भव हो सकता है। ब्रह्म-क्षेत्र के इस उदक सम्भव का अभिमत हुआ एकमात्र बाह्य की लोकैयया से ही। प्रचारैयया में आसक्त बाह्यवर्ग का ही सर्वप्रथम स्खलन हुआ। इस स्खलन के जो जो मीषण परिक्षाम राष्ट्र को भोगने पड़े, एवं पड़ रहे हैं, स्वहतम हैं। बचमान सभी कल्पवृक्षाओं की उपरान्ति का एकमात्र निदान है अभिभूता ब्रह्मप्रज्ञा का जागरण। यह सभी सम्भव है, अर्थात् ब्रह्मप्रज्ञा प्रचार-प्रसारदि समस्त लोकैययापथों का अर्थात् कञ्चुकिक्त परित्याग कर अन्त्यनिष्ठा से गुहानिहित बन कर न्यूनतम एक शतादिशर्म्पन्त गुहानिहित-मत्तमाध्यम से तत्त्वचिन्तन-वेदस्वाध्याय-में प्रवृत्त हो पड़े। इसी मङ्गलकामना के अथ प्रस्तुत स्वम्प इस निष्कर्ष पर उपरत हो रहा है कि, "जीविनिर्द-ज्ञान हो, अथवा आरस्यक्षेत्रसत्ता, विधिमागात्मक कम्मकाय हो अथवा वो मन्त्रपंडितारत्मक वत्तवाव, सम्पूर्ण वेदशास्त्र की प्रथममधुत्ति का मूलभेय महाविर्ग को ही प्राप्त है"। वेद-और बाह्य का परस्पर आभ-शरीर सम्भव है। विव

— वैश्य-शूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।

तौ हि ज्युता स्वकर्मस्य क्षेमयेतामिदं जगत् ॥

—मनुः २।४१८।

श्री-
उपनिषद्विज्ञानमाध्यमूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत
'श्रौती उपनिषत् के साथ स्मार्त्ती उपनिषत् का समतुलन' नामक
(उपनिषत् के साथ गीता का समतुलन—नामक)

षष्ठम—स्तम्भ

८

श्री

उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत

‘औपनिषद्-ज्ञानप्रवर्तकेतिवृत्तादिद्दर्शन’ नामक

सप्तम-स्तम्भ उपस्त

७

वेदोपनिषत् के साथ गीतोपनिषत् का समतुलन

१-उपनिषत् और गीता—

‘उपनिषत्’ शब्द के अर्थच्छेदक का स्पष्टीकरण करते हुए पद स्वम्भ में यह निवेदन किया था हुआ है कि, ‘उपनिषत्’ शब्द नित्यसिद्ध उपपत्तिविज्ञानात्मक निश्चयमात्रप्रवर्तक मौलिक विद्वान्त का ही संघाहक है। भारतीय शास्त्रनिधि में अपौरुषेय-वेदशास्त्र के अतिरिक्त ‘गीताशास्त्र’ ही एक ऐसा पौरुषेयशास्त्र (स्मृतिशास्त्र) है, जिसने उपनिषत् शब्द के तथोक्त अर्थच्छेदक का अन्वय अनुगमन किया है। अमुक (पूर्वपरिच्छेदप्रतिपादित) कारणविशेष से अपौरुषेय वेदशास्त्र के अभ्यन्तमानुगत बुद्धियोग-प्रतिपादक अन्तिम वेदभाग में निरुद्ध हो जाने वाला ‘उपनिषत्’ शब्द पौरुषेय स्मात् गीताशास्त्र की अभ्यन्तानुविधा, एवं तदनुगत वैराग्यबुद्धियोग का संघाहक बनता हुआ इसके साथ भी सम्मिलित हो पड़ा है। यही कारण है कि, वेदातिरिक्त सम्पूर्ण भारतीय शास्त्रों में एकमात्र गीताशास्त्र को ही ‘उपनिषत्’ की उपाधि प्राप्त हुई है। अतएव गीताशास्त्र आर्षपरम्परा में ‘स्मार्त्त-उपनिषत्’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ‘स्मार्त्त’ शब्द ही यह व्यक्त कर रहा है कि, गीता अपौरुषेय शास्त्र नहीं है, अपितु अपौरुषेय बुद्धिशास्त्र (उपनिषद्शास्त्र) प्रामाण्य के आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाला स्मृतिशास्त्र है। स्वयं गीताशास्त्र ने अपने मन्तव्य की प्रामाण्य-पक्ष के लिए “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणान्ते काम्यार्थव्यवस्थितौ” (गीता १६।२३) इत्यादि रूप से अपनी प्रामाण्यता का आधार शास्त्र को ही माना है।

२-गीता की शास्त्रमय्यदि—

निरन्तर मनुकत्वापूर्णा आज की मानवप्रज्ञा की कुछ ऐसी मान्यता हो चली है कि, “मानव जीवन के ऐहलौकिक अभ्युदय सुख की प्राप्ति के लिए, तथा पारलौकिक निश्चय-शान्तिमात्र के लिए केवल गीताशास्त्र ही पर्याप्त है। वास्तव्य-गीताशास्त्र मानव की यथार्थतत् कर्तव्यकर्मनिष्ठाओं के लिए पर्याप्त है। कोई आवश्यकता नहीं, गीता से अतिरिक्त किसी अन्य उस शास्त्राख्यार के अनुगमन की, जो अपने विधिनिषेधात्मक कर्मप्रवर्तकों से मानव की प्रज्ञा को अधिकधिक विकसित ही करता रहता है”।

अपनी तपोपवर्णिता मान्यता के अनुग्रह से वत्तमान भारतीय प्रज्ञा की दृष्टि में गीताशास्त्र ही उसके कर्तव्यकर्म का अन्यतम निर्णायक ग्रन्थ बन गया है। फलव्यकर्मनिश्चयविशेष इसी महती शान्ति ने एकमात्र विज्ञानविद्वान्तवृत्त इस गीताशास्त्र को आवालाह्वयनिता-सर्व का उपलक्षण-साधन बना दिया है। गीताशास्त्र की भाषा इतिहास की (महाभारत की) भाषा है, अतएव व्याकरणासुगत प्रकृति-प्रत्यय-मात्रानु-स्य से बोधगम्या है। अतएव सभी इसके अन्वय में खूब में ही परिचित हो जाते हैं, जिस अन्वयबोध का विभाम इनकी दृष्टि में केवल कर्तव्य-करण-यथमी-यही-आदि भावों पर ही हो जाता है। और यों अपनी

प्रकृति के विभिन्न उत्सवादी को लक्ष्य बना रहा है। इन्हीं अर्थशास्त्रियों के कारण गीतावत् दर्शन आचार्यवृद्ध-वर्गिता के तो उपलक्षण के माध्यम नहीं बन सके। हाँ उन भारतीय विद्वानों का उपलक्षण अवश्य ही इन दर्शनों ने कर डाला, जो भुक्ति-स्मृतिविद्या आचार्यनिष्ठा को विसृत कर चुके थे। अथवा यों कह लीजिए कि, दर्शनों के ध्यामोहन ने ही भारतीय विद्वत्प्रथा को ध्यामनिष्ठानुगत, अतएव शारवत-धर्म्मनिष्ठानुगत आचार्यपथ से, एवं तत्प्रतिपादक रहस्यपूर्ण भुक्ति-स्मृतिशास्त्र से पराङ्मुख कर दिया। अस्तु, यह विषय स्वतन्त्र रूप से अन्य निम्न में प्रतिपादित है। प्रकृत में इस दिशा में केवल यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, दर्शन भी गीतावत् अमृक प्राकृतिक विद्वानों के ही प्रतिपादक हैं। धर्म्मनिष्ठानुगत आचार्यनिष्ठा से दर्शन का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव गीतावत् दर्शन भी भारतीय कर्त्तव्यनिर्णायक शास्त्र की सीमा से सर्वथा बहिष्कृत है। गीता और दर्शन, दोनों ही कर्मों का धर्म्मनिष्ठा से साक्षात् रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। और दुर्भाग्यवश आज भारतवर्ष धर्म्मसिद्धि आर्यनिष्ठा के क्षेत्र में धर्म्मस्वरूपप्रतिपादक भुक्ति-स्मृतिशास्त्र, एवं धर्म्म-धर्म्मसिद्धि-निरूपणात्मक पुराणशास्त्र की आत्यन्तिक अवहेलना कर केवल उत्सवादात्मिक गीता-दर्शन-भक्ति का ही भ्रान्त-भयिक प्रमाणित हो रहा है। विद्वानों का पापित्व दर्शन पर समाप्त है, एवं सर्वसाधारण की मान्यता गीतापाठ्यपथ पर विभ्रान्त है।

४-गीता का महान् कौशल—

‘उपनिषद्’ के प्रतिपाद-सम्बन्ध में पूर्वप्रकरणों में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। ‘दर्शन’ के प्रतिपाद-सम्बन्ध में स्वतन्त्ररूप से अन्य निम्न में इच्छा न रखते भी कुछ निवेदन कर देना पड़ा है, क्योंकि भारतीय दर्शनवाद ने भारतीय और-स्मार्त धर्म्म का कोई उपकार नहीं किया है। शेष रह जाता है गीताशास्त्र। इसी के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन कर प्रस्तुत प्रकरण उपरत हो रहा है।

क्या करना चाहिए ? विषयात्मक अनुयासनात्मक इस शास्त्रोपदेश से, दूर शब्दों में कत व्यक्त-व्यक्त-व्यक्त से कोई सम्बन्ध न रखता हुआ गीताशास्त्र ‘कैसे करना चाहिए ?’ इस धर्म्म-कौशल का ही स्पष्टीकरण कर रहा है, जो कि गीताशास्त्र का महान् कौशल माना जायगा। इस धर्म्मकौशल का निष्पत्ति मौलिक विज्ञान-विद्वान्त ही मुख्य आधार है। जो विषय वेद के उपनिषत्-मार्ग का है, वही विषय विद्वान्त से गीता में प्रतिपादित है। तभी तो इसे भी ‘उपनिषद्’ का सम्मान प्राप्त हो गया है। पश्चात्तक संकोचभाव यदि उपनिषद् का लक्ष्य है, तो गीतात्मक विस्तारभाव इसका लक्ष्य है। तभी तो इसे ‘गीता’ (संक्षिप्त उपनिषद् सिद्धान्त का विस्तार) नाम से सुविशेषित किया गया है। नियुक्त-ज्ञानभाव समन्विता सार्वधर्म्मनिष्ठा, एवं प्रवृत्त-धर्म्ममार्गसमन्विता योगनिष्ठा, दोनों विभिन्न निष्ठाओं का सर्वत्र समरूपेण अभ्यस्थित समस्त्ययोगाधिष्ठाता अव्ययब्रह्म के माध्यम से समस्त्य स्थापित करने हुए मानव को बुद्धियोगनिष्ठा से समन्वित कर देना सचमुच गीताशास्त्र का महान् कौशल माना जायगा। इस मुख्य कौशल के साथ साथ गीता ने बिस कौशल से सम्पूर्ण अपौरुषेयशास्त्र

६-‘इवेतद्वान्ति का महान् सन्देश, और भारतीय धर्म्मधर्म्म के नवमह’ नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ में इस विषयों का विस्तार से उपरत हुआ है।

इतिहासभाषा के आश्रयण से अत्यन्त निगूढ़ विज्ञानविद्वान्ताओं का सूचक गीताशास्त्र आज सर्वप्रमान्य का मीडाचेन बन रहा है। एवं यही आज मातृक-प्रज्ञा का अन्यतम शास्त्र बन रहा है, जबकि कर्तव्यकर्मभूमिका आचारनिष्ठा (आचरणपद्धति) के अनुशासन से सम्बन्ध रखने वाले 'शास्त्र' शब्द के अन्वयेदक का गीता से यत्किञ्चित् भी सम्बन्ध नहीं है। 'भारतीय मानव का क्या कर्तव्य है?', इस प्रश्न का गीता से कोई सम्बन्ध नहीं है। उद्यम मापातुसार—'हमें क्या करना चाहिए, एवं क्या नहीं करना चाहिए?', शास्त्रविधि से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रश्न का गीता कोई समाधान नहीं करती। ठीक इसके विपरीत यदि गीता से कोई हल दिया में यह प्रश्न कर बैठता है, तो गीता विस्पष्ट शब्दों में इस उत्तरदायित्व का भार 'शास्त्र' पर ही डाल देती है।

“क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?”, इस जिज्ञासा का समाधान शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। 'जो ऐसा न कर अपनी इच्छासाध से अच्छ-बुरे की कल्पना कर काल्पनिक कर्मों में प्रयुक्त हो जाता है, उसे न लोकसुख मिलता, न आत्मशान्ति उपलब्ध होती’* इत्यादि रूप से गीता विस्पष्ट शब्दों में कर्तव्य कर्म-निर्याय के सम्बन्ध में किसी अन्य शास्त्र की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है, जिस 'अन्यशास्त्र' का सम्बन्ध उस 'भूति-सृष्टिरास्त्र' से है, जिसमें भौत-स्मात् कृत व्य-कर्मों का स्वरूप विहित हुआ है। भूति से भौतकर्म, भौती उपासना, भौत ज्ञान प्रतिपादक 'ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्'-नामक कर्तव्यवेदभाग ही यही है। क्योंकि वेद के इसी 'कर्तव्यवेद' भाग में मानव के कर्मोपास्तिकानात्मक देवप्राणनिकचन समस्त कर्तव्यों का विधानहुआ है। सृष्टि से भूतिविद्वत् पञ्च लौकिक कर्मों की इतिकर्तव्यता बतलाने वाला कर्मशास्त्र, तथा मन्वादि सृष्टिरास्त्रही यही है, क्योंकि इसी में मानव के मूलाप्राणनिकचन लौकिक कर्मों का संग्रह हुआ है। विधि-आरण्यक-उपनिषदादिमन्त्र ब्राह्मणभूति एवं उपासनाध्याय पर, प्रतिष्ठिता सृष्टि, दो पर ही कर्तव्यकर्म विधायक अनुशासनात्मक 'शास्त्र' शब्द विमान्त है। एवं 'तस्मान्छास्त्रं प्रमाणान्ते' से यही शास्त्र अभिप्रेत है। यही गीता की शास्त्रमन्वादा है, जिसे विस्तृत कर आर्यभट्टा ने अपनी समस्ता आचारनिष्ठा को अभिमूत कर लिया है।

३-दर्शन, और शास्त्रमर्यादा—

गीता की मूर्ति 'दर्शन' के व्यामोहन ने भी भारतीय प्रज्ञा को सर्वप्रमान्य विवक्षित ही किया है। दोनों में अन्तर केवल यही रहा है कि, दर्शन स्वात्मक है, अतएव भाषाध्यापना फिज है, जब कि गीता की मूला इतिहासप्रणय की मर्यादा के अनुबन्ध से उत्पन्न है। दर्शनों के माध्य 'इन्द्रिय टीका विमोक्षा' रूपेण फिज ही बने हुए हैं। फिर विषय भी अन्तोपक्रमभूत—बहुत्वव्यापकसमाकुलिष—नानाभावनिकचनान्मूल्यलब्धता

* यं शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्णते कामकारणम् ।

न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम् ॥१॥

तस्मान्छास्त्रं प्रमाणान्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ।

द्यात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्मकर्म मिहार्हसि ॥२॥ (गीता १।२२, २३)।

निःसंकोच कहा जा सकता है—कि, उपनिषत्-और गीता का परस्पर सहो सम्बन्ध है, ओ कि सम्बन्ध वैदिक परिभाषाओं में उक्त और अर्थ का माना गया है।

हृदयावच्छिन्न मूलतत्त्व 'उक्त' माना गया है। इस मूलोक्त के आधार पर चारों ओर विस्तृत क्षेत्रों वाली तूलात्मिका रश्मियाँ 'अर्थ' कहलाइ हैं। रश्मिमण्डल ही अर्थमण्डल है, यही विभूतिमण्डल, महिम-मण्डल, पुनःपद, साहसी, वैश्वरूप, भयङ्कार, आदि विविध नामों से व्यवहृत हुआ है। तूमे शब्दों में सूक्ष्मरूप उक्त है, स्थूल-विक्षिप्त-रूप अर्थ है। विन विषयों का उपनिषद्-शास्त्र में सुसूक्ष्म भाषा में घोड़े में निरूपण हुआ है, उन्हीं विषयों का गीताशास्त्र में विस्तार से विस्तरेण हुआ है। उपनिषत् वहाँ उक्त-शास्त्र है, वहाँ गीता अर्थशास्त्र है। उपनिषत् यदि भाषाविज्ञान की दृष्टि से पद्यस्थानीय है, तो गीता गेयस्थानीय है। पद्य का वित्त रूप ही गान है। पद्य वाणी का सङ्कुचित रूप है, गान वाणी का वित्त रूप है। क्योंकि गीताशास्त्र पद्यस्थानीय उपनिषद्शास्त्र में उपवर्णित विषयों का किन्ताभाव से, वित्तभाव से प्रतिपादन करता है। एकमात्र इसी आधार पर इस शास्त्र को 'गीता' नाम से व्यवहृत किया गया है।

इसी आधार पर हम गीताशास्त्र को न केवल ज्ञानशास्त्र मानते, न केवल विज्ञानशास्त्र। जिस प्रकार उपनिषद्शास्त्र ज्ञानविज्ञानोन्मेषशास्त्र है, एवमेव उक्तमनुसृत गीताशास्त्र भी ज्ञानविज्ञानोन्मेषशास्त्र है, वैसाकि—'ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोपत' इत्यादि गीतावृत्ति से प्रमाणित है। यही धरण है कि, हमने गीताशास्त्र को दर्शनपरिभाषा से पृथक् मानते हुए इसे एक अपूर्व, पूर्ण, तथा विलक्षण शास्त्र माना है (देखिए गीताविज्ञानमाध्यमिक विद्वत्परिचामक प्रथम बख)।

६-गीता, और कृत्स्नवेदशास्त्र—

गीताशास्त्र का उपनिषद्शास्त्र से क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न के उत्पन्न समाधान के अनन्तर हमारे सम्मुख 'यदागम' न्याय से कृत्स्न वेदशास्त्र उपस्थित होता है। वैसाकि पूर्व स्तम्भों में नवलाय गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्, वेदशास्त्र के ये चारों छत्र विज्ञान, सृति, इतिहास, कर्म, उपासना, ज्ञान इन ६ ओं प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण करते हुए 'सर्व' मर्यादा से युक्त हैं। क्योंकि उपनिषत् इस मर्यादा से 'सर्वशास्त्र' है, एवं गीताशास्त्र उपनिषत् से समनुसृत है। अतएव कहा जा सकता है कि, गीताशास्त्र अवश्यमेव सर्वशास्त्र है, वैसाकि—'गीता सुगीता कृतव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे' इत्यादि सूक्ति व भी ध्वनित है। षड्विधप्रतिपादक वेदशास्त्र से समनुसृत गीताशास्त्र में अवश्य ही विज्ञानादि ६ ओं विषयों का प्रतिपादन होना ही चाहिए।

उक्त ६ ओं विषयों के अविरिक्त 'बुद्धियांग' नामक एक स्वतन्त्र विषय और बच रहता है, जिसका रहस्यविक्षेप का भेद एकमात्र वेद के उपनिषत्-भाग को ही है। षड्विधप्रतिपादन से वहाँ गीताशास्त्र वेद-शास्त्र से समनुसृत है, वहाँ बुद्धियांगप्रतिपादन से गीताशास्त्र उपनिषद्शास्त्र से समनुसृत है। बुद्धियंग एकमात्र उपनिषद्शास्त्र का विषय है। उधर गीताशास्त्र षड्विधप्रतिपादन के साथ अन्य इसी बुद्धियांग को अपना प्रधान प्रतिपाद्य बना रहा है। एकमात्र इसी प्रधानता के कारण 'तद्वाद' न्याय से गीताशास्त्र सर्ववेद-सामान्यविषय का निरूपण करता हुआ भी नाम से 'उपनिषत्' हो कहलाया। इस सीमाय से हमें इस

(वेदशास्त्र) के रहस्यपूर्ण ज्ञान-विज्ञानात्मक निगूढ़ सिद्धान्तों की वैसी संग्रहात्मिका छानिका (सूची) अपने कोट में समाविष्ट कर ली है, वेदा अन्य किसी भारतीय शास्त्र में नहीं है । और यही गीताशास्त्र का मुख्यसंग्रहात्मक द्वारा महान् कीराल है । इन उभयविध अलौकिक महान् कीरालों का कीरालपूर्वक संग्रह करने वाले गीताशास्त्र ने वही मानवीय अलौकिक आत्मभाव को पुष्टित-पुल्लित किया है, वही भौतिक विश्व से अनुप्राणित लोकसमहलक्षण लोकसंरक्षण की भी उध रासपद्धति का स्वयं श्रुतभाव से स्वरूप-विरलोपण किया है, जिसके अनुष्ठान से मानव का लोकतन्त्र भी सर्वोत्तम सुव्यवस्थित बन जाता है । एवं यही गीताशास्त्र का तृतीय महान् कीराल है । इन्हीं कीरालों के कारण गीताशास्त्र सृष्टित्यानीय बनता हुआ भी अविनाश (उपनिषद्शास्त्र) के सम्मान से सम्मानित हो गया है, जोकि सम्मान गीताशास्त्र के अतिरिक्त अद्यावधि और किसी भी भारतीय शास्त्र को उपलब्ध नहीं हो सका है ।

५-गीता का दृष्टिकोण-

वेदप्रामाण्य के आधार पर प्रतिष्ठित, ईश्वरावतार भगवान्-कृष्ण के मुखपट्ट से विनिर्मुक्त गीताशास्त्र का अन्य परत प्रमाणशास्त्रों में विशेष समादर देना मुना जाता है । यही कारण है कि, भारतीय सम्प्रदायाचार्यों ने स्वसम्प्रदाय-प्रामाण्य के लिए उपनिषत्, वेदान्तशास्त्रों के साथ साथ गीताशास्त्र का भी सम्रह करना आवश्यक समझा है, जो कि प्रामाण्यप्रयी विद्वत्समाज में 'प्रस्थानत्रयी' नाम से प्रसिद्ध है । प्रथम स्थान उपनिषद्शास्त्र का है, द्वितीय स्थान गीताशास्त्र का है, एवं तृतीय स्थान वेदान्तशास्त्र का है । वेदान्त-ज्ञानों उपनिषदों के बच्चों का समन्वय किया है, अतएव इसे भी यद्यपि उपनिषद्शास्त्र से समन्वित माना जा सकता है माना गया है, तथापि उपनिषदों के दार्शनिक विषयों का साक्षात् रूप से स्पष्टीकरण करने वाला गीताशास्त्र वेदान्तशास्त्र की अपेक्षा उपनिषद्शास्त्र के अधिक समीप है, यह स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती ।

प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी उक्त मान्यता उचितपूर्ण ही मानी जायगी । 'आत्मयुक्त विश्व' का दर्शन करने वाला शास्त्र ही दर्शनशास्त्र है । अध्यय-अचर-आत्मव्यसमष्टि 'आत्मा' है, एवं आत्मव्यवस्थित विश्वरूपसंघ 'विश्व' है । आत्मव्यवस्थित विश्वरूपसंघात्मक विश्व का दर्शन वैशिष्ट्यशास्त्र ने कराया है । आत्मव्यवस्थित अचर नामक आत्मकला के दर्शन धर्मशास्त्र ने कराया है । अध्ययमिति अचरकला के दर्शन वेदान्तशास्त्र ने कराया है । इसप्रकार वेदान्तशास्त्र का पर्यवसान एक प्रकार से अचर पर ही समाप्त हो जाता है, जैसा कि-“अचरविद्यां त्ययोरोधं सामान्यतद्भावाभ्यामोपसदधत्तुत्तम्” (वे. अ. २।४।११) इस सूत्र ने स्पष्ट है । सर्वमूर्त उपनिषद्शास्त्र विश्व आत्मव्यवस्थित अध्ययपुरुष को अपना मुख्य लक्ष्य बनाता है, एवं अध्ययप्राप्ति के साधनमूल बुद्धियोग का स्पष्टीकरण करता है । तब हमारा गीताशास्त्र भी उपनिषत् के लक्ष्यमूल अध्ययपुरुष को, तथा तत्प्राप्तिसाधनमूल बुद्धियोग को ही अपना लक्ष्य बनाता है । अतएव गीताशास्त्र को वेदान्तशास्त्र की तुलना में हम उपनिषत् के अधिक समीप मानने के लिए तैयार हैं । गीताशास्त्र उपनिषत्-शास्त्र से सर्वोत्तम समन्वित है, एकमात्र इसी लक्ष्यव्यवस्था के आधार पर गीताशास्त्र 'उपनिषत्' नाम से प्रसिद्ध हुआ है-जैसा कि-“इति भीमवृषभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे” इत्यादि 'अध्यायवर्तारकाचार्य' से प्रमाणित है । इन्हीं कुछ एक प्रामाणिक परिस्थितियों के आधार पर यह

आत्मविभूतिविज्ञानम्

४-“रसोऽहमप्सु कौन्तेय ! प्रमाप्तिं शशिद्वय्ययो* ॥
 प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौर्ण्यं नृप ॥१॥
 पुण्यो गन्ध* पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ॥
 जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥२॥
 यद्यद्विभूतिमत्सच्च श्रीमद्भूतिमेव वा ।
 तत्तदेवावगच्छ च मम तेजोऽष्टासम्भवं ॥३॥
 —गीता ७।८, ९।

आत्मगतिविज्ञानम्

५-“अग्निर्ज्योतिरहं शुक्लं पयसा उत्तरायणम् ।
 तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ॥१॥
 धूमो रात्रिस्तथा कृष्णं पयसा दक्षिणायनम् ।
 तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्तते ॥२॥
 शुक्लकृष्णे गती द्वेते ज्ञात श्लाश्वते मते ।
 एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽवर्त्तते पुनः ॥३॥
 —गीता ८।२४, २५, २६।

महोदधिज्ञानम्

६-“मम योनिर्महोदधौ तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।
 सम्भव सर्वभूतानां क्तो भवति मारुत ! ॥१॥
 सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्धन्यं सम्भवन्ति या ।
 तासां ब्रह्म महयोनिरहं बीजप्रदं पिता ॥२॥”
 —गीता ९।१३, १४।

अघश्च विज्ञानम्

७-“ऊर्ध्वमूलमघं शास्त्रमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
 छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१॥
 अघश्चोर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला ।
 अघश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥”
 —गीता १५।१, २।

॥ इत्यादि विज्ञानों के अतिरिक्त अष्टादश्या निम्नलिखित सुधिविज्ञानों का भी गीता में यत्र तत्र स्पष्टीकरण हुआ है, जिनका विवेचन ‘गीताविज्ञानभाष्यमूर्ति’ द्वितीयस्कण्ड ‘म’ विभाग के ‘ब्रह्मकर्मपरिचा’ नामक प्रकरण में किया जा चुका है ।

निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, गीताशास्त्र पङ्क्तिप्रतिपादनपूर्वक श्रीपनिषद् बुद्धियोग का ही प्रचानरूप से प्रतिपादन कर रहा है। अतः इस सम्बन्ध में हमारा यह कर्तव्य शेष रह जाता है कि, वेदशास्त्र के समतुलन के लिए गीताशास्त्र के आचार पर पहिले तो वे श्री विषयों का दिग्दर्शन करा दिया जाय, अनन्तर उपनिषद्शास्त्र सम्मत बुद्धियोगानुगत प्रमाण उद्धृत कर दिया जाय।

(१)—विज्ञानसमर्थकवचनानि—

- १—“सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसन्निष्यच्चमेव वोऽस्त्विष्टकामघुक् ॥१॥
अन्नादुभवन्ति भूतानि पर्जन्यादभसम्भवः ॥
यज्ञादुभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥२॥
कर्म ब्रह्मोद्भूतं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रविष्टितम्” ॥३॥
—गीता ३।१०, १४, १५।

सहयज्ञानम्

- २—“इन्द्रियाणि परमाण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥
मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सा ॥१॥
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना ॥
ब्रह्म शब्दु महाबाहो ! कामरूपं दुरासदम् ॥२॥
—गीता ३।४२, ४३।

आत्मरूपविज्ञानम्

- ३—“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥१॥
अपरेयम्
इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
नीवभूतां महाबाहो ! यदेदं धार्यते जगत् ॥२॥
—गीता ७।४, ५, ६।

प्रकृतिविज्ञानम्

३-कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय ।

लोकमग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि ॥

—गीता ३।२०।

४-यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

—गीता १८।५।

५-सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ब्यपाश्रय ।

मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥”

—गीता १८।५६।

(५)—उपासनासमर्थकवचनानि —

१-“योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

मद्भावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥

—६।४७।

२-पुरुष स पर पार्थ ! भक्त्या लम्पस्त्वनन्यया ।

यस्यान्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

—८।२२।

३-अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

—६।३०।

४-अनन्याश्रित्यन्तो मां ये जना पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

—६।२२।

५-सततं कीर्षयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता ।

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥

—६।१४।

(२) —स्तुतिसमर्थकवचनानि—

१—“ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जय ।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥

२—“कस्माच्च ते न नमरन् महात्मन्—

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिक्रमे ॥

अनन्त देवेश जगन्निवास—

चमच्चर सदसत्तत्पर यत् ॥

३—नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अन्नतर्वाभ्यामितचिक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व ॥”

—गीता ११/१४, ३५, ४८।

(३) —इतिहाससमर्थकवचनानि—

१—“इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमभ्ययम् ॥

विवस्वान् मनव प्राह मणुरित्ताक्रवेऽर्षीत् ॥

२—एवं परम्यराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ॥

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ! ॥

—गीता ४/१, २।

३—महर्षीणां मृगुरहम् । देवर्षीणां च नारदः । गन्धर्वाणां चित्ररथः ।

सिद्धानां कपिलो मुनिः । ब्रह्मादस्त्वास्मि दैत्यानाम् । वृष्णीनां—

वासुदेवोऽस्मि । मुनीनामप्यहम्यासः । कर्षीनामुग्रनाकवि ॥”

(४) —कर्मसमर्थकवचनानि—

१—“यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमम्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानव ॥

—गीता १/२४।

२—सहजं कर्म कान्तेय ! सदोपमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण भूमेनाग्निरिषावृता ॥

—गीता १/२५।

३-कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय ।

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि ॥

—गीता ३।२०।

४-यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

—गीता १८।५।

५-सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय ।

मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम् ॥”

—गीता १८।५६।

(५)—उपासनासमर्थकवचनानि—

१-“योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

भद्रावाप्नुयते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥

—६।४७।

२-पुरुष स परः पार्थ ! भक्त्या क्षम्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

—८।२२।

३-अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

—६।३०।

४-अनन्याभिन्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

—६।२२।

५-सततं कीर्षयन्तो मां यतन्तश्च दृढमता ।

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥

—६।१७।

(२)—स्तुतिसमर्थकवचनानि—

१—“तत् स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जय ।

प्रक्षम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥

२—“कस्माच्च ते न नमरेन् महात्मन्—

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्वे ॥

अनन्त देवेश जगन्निवास—

चमच्चर सदसत्तत्परं यत् ॥

३—नम पुरस्तद्वत् प्रष्टवस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अन्नतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि त्वोऽसि सर्व ॥ ”

—गीता ११।१४, ३०, ४०।

(३)—इतिहाससमर्थकवचनानि—

१—“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ॥

विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्षाकवेऽजनीत् ॥

२—एषं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ॥

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ! ॥

—गीता ४।१, २।

३—महर्षीणां सृगुरहम् । देवर्षीणां च नारद । गन्धर्वाणां चित्ररमः ।

सिद्धानां कपिलो मुनि । प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् । वृष्णीनां—

वासुदेवोऽस्मि । धृतीनामप्यहंव्यास । कवीनामुशनाकवि । ”

(४)—कर्मसमर्थकवचनानि—

१—“यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमम्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

—गीता १८।४६।

२—सहस्रं कर्म कौन्तेय ! सदोपमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाविरिवाणुताः ॥

—गीता, १८।४८

३-कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय ।
लोकमग्रहमेवापि सम्यग्यन् कर्तुमर्हसि ॥

—गीता ३।२०।

४-यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् ।
यद्यो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

—गीता १८।५।

५-सर्वकर्मणिपि सदा कुर्वाणो मव्यपाथय ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥”

—गीता १८।५६।

(५)—उपासनासमर्थकवचनानि —

१-“योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
ब्रह्मवान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

—६।४०।

२-पुत्र्य स परः पार्थ ! भक्त्या लम्पस्त्वनन्यया ।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

—८।२२।

३-अपि चेतसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

—६।३०।

४-अनन्याश्रित्यन्तो मा ये जना पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगदेमं ब्रह्ममहम् ॥

—६।२२।

५-सततं कीर्षयन्तो मां यतन्तश्च दृढग्रता ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥

—६।१४।

(६) — ज्ञानयोगसमर्थकवचनानि —

१—‘यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

२—भ्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञ परतपः ।

सर्वं कर्माखिल पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

३—न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसत्सिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

४—उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥

५—अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रुज्जिन सन्तरिष्यसि ॥

(७) — सिद्धान्तयोग (बुद्धियोग) समर्थकवचनानि —

१—‘यथा तेऽमिहिता संख्ये बुद्धिः, योगि त्विमां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ ! कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

—२।३६।

२—अप्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ! कुलनन्दन ।

बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धयोऽप्यवसायिनाम् ॥

—२।४१।

३—योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा घृतजयः ।

सिद्धसिद्धयोः समो भूत्वा समर्थः योग उच्यते ॥

—२।४८।

४—दूरेण ह्यवर कर्मं बुद्धियोगाद्ब्रनञ्जयः ।

बुद्धौ शरण्यमन्विञ्च कृपणाः फलहेतवः ॥

—२।४६।

५—बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

६ कर्मव बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण ।

जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम् ॥

—१२०।

७ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तथा योगमवाप्स्यसि ॥

—२।२३।

निरूपणीय प्रधान विषय के साथ साथ गीतारात्र के सम्बन्ध में हमारा अपना एक प्रातिष्ठिक मन्त्र यह भी है कि,—‘गीता वेदशास्त्रीय विषयों की संक्षिप्त सूची है’। बड़े शब्दों में यह कहना अधिक समीचीन होगा कि,—‘ओपनिषद् कुछ एक तत्त्वों के लिए गीतारात्र जहाँ विस्तारभूमि है वहाँ इतर वेदभागों के लिए गीतारात्र एकप्रकार का स्मारक ग्रन्थ है’। एक एक, दो दो, तीन तीन श्लोकों में गीतारात्र में गहनतम तत्त्वों का, निगूढ़ विषयों का सङ्केतविधि से विस्तरेण हुआ है, बिनके पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए वेदशास्त्रसमाभय परमावश्यक बन जाता है। केवल गीतारात्र के आधार पर जो महानुभाव गीताप्रतिपाद्य विषयों का समन्वय कर डालना चाहते हैं, हमारी दृष्टि में यह उनका दाह है, कवित्व आत्मतुष्टिमात्र है।

अस्तु, गीता किन विषयों का तो संकेतविधि से, तथा किन विषयों का विस्तारविधि से निरूपण करती है?, इत्यादि प्रश्न अप्राकृत हैं। स्वयं गीताग्राम्य इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। प्रकृत में इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि, वेदशास्त्र, तथा गीतारात्र, दोनों अनेक दृष्टियों से सम्बन्धित हैं। इसमें जो वेद के उपनिषद्भाग की तुलना में तो गीता निष्कटमसम्बन्धिनी बन रही है। यहाँ कुछ एक ऐसे वचन उद्धृत कर देना अप्रावृत्तिक न माना जायगा, जो दोनों के इस सम्बन्ध का पूरा समर्थन कर रहे हैं—

(१)—“अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्तासदुच्यते” (गीता १३।१२।)।

“नासदत्सीधो सदत्सीधदानीम्” (श्रु. सं० १०।१२।१।)।

(२)—“अहं सर्वस्य प्रभवो मघः सर्वं प्रवर्षते” (गी० १०।८।)।

“अहं ता (नि) विश्वा (नि) चक्रम्” (श्रु. सं० ४।४२।६।)।

(३)—“अहं क्रतुरहं यज्ञः” (गी० ६।१६।)।

“अहमर्णोसि वितरामि सुकृतुः” (श्रु. सं० १०।४६।४।)।

(४)—“अमृतं चैव सृष्टुष्य सदसथाहमर्जुन” (गीता ६।१६।)।

“उभयं हैतदग्रे प्रजापतिरास-मर्त्यं चैवामृतं च” (श्रु. सं० १०।१।१।१।)।

(५) "इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धिः

॥" (कठोप० १।१।१०।)

"इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धिः

॥" (गी० १।४।२।)

(६) "उर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एषोऽश्वत्थ सनातन" (कठो० ६।१।)

"ऊर्ध्वमूलमधःशास्त्रमश्वत्थ प्रादुर्न्ययम्" (गी० १।१।१।)

(७) "इह सृती अशृणुर्व पितृ श्यामह देवानामृत मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेज्रत्समेति यदन्तरा पितर मातरं च" ॥

—श्रुत् सं० १०।८८।१२।

शुक्ल-कृष्णे गती द्योते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यत्पनाहन्तिभन्यन्त्याऽऽवर्षते पुन ॥ (गी० ८।२६।)

* प्रकरणोद्देश्य—

प्रस्तुत प्रकृत का उद्देश्य एकमात्र नहीं है कि, किन्हीं औपनिषद् ज्ञान की शिक्षा है, उन्हें उपनिषद् साहित्य के साथ साथ गीतासाहित्य को भी अपना लक्ष्य करना चाहिए। कारण यही है कि, उपनिषदों में आत्मविषयों में से जिस पुरुषोत्तम (ब्रह्म) को ज्ञाना लक्ष्य बताया है, एवं आत्मनितक शान्तिप्राप्तिकाचन-भूत जिस वैषम्यसंबंध बुद्धिरोग का उपनिषदों में दिग्वर्णन करना गया है, वह श्रुतिमेद से यत्रतत्र विलग्न हुआ था है। किसी एक ही उपनिषद् में ब्रह्मपुरुष, तथा बुद्धिरोग का विस्तृत निरूपण नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तो भी अस्तिशयोक्ति न मानी जायगी कि, जो ब्रह्मपुरुष, एवं जो बुद्धिरोग उपनिषदों में सर्वथा गूढ़ातिष्ठित है, गीताचार्य ने उसे वास्तविक प्रदान किया है। अतएव गीताचार्य ही इसके प्रथम प्रवर्तक मान लिए गए हैं। एक ही ग्रन्थ में नहीं प्राञ्जलभाषा में समस्त उपनिषदों के वारमूत्र ब्रह्मपदना, तथा बुद्धिरोग का प्रतिपादन करने पड़ता गीताशास्त्र का अर्थमेव उपनिषत्-साध्यात्म प्रेमियों के लिए केवल्योपपन्ना माना जायगा। किंतु युग में वैदिक परिभाषाएँ विलुप्त हो गई थी, उस भाषा के पुन में तो गीताशास्त्र ही एक ऐसा साधन है, जिसको सेह बना कर हम औपनिषद् ज्ञानसमुद्र का स्तरण कर सकते हैं। किन्तु ।

'किन्तु' का उद्देश्य इसलिए किया जा रहा है कि, कुछ एक शब्दार्थियों से प्रेरित प्रवृत्ति सम्प्रदाय-वाद ने ज्ञान-विज्ञानप्रधान उत्तरप्रतिपादक गीताशास्त्र को 'दर्शनशास्त्र' का रूप दे डाला है। साम्प्रदायिक दर्शन-भाव की प्रतिच्छाया से युक्त गीताशास्त्र अपने रहस्यपूर्ण औपनिषद् सत्यभाव से बहुत पीछे हट चुका है। यदि पाठकों ने उसी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से गीता को माध्यम बनाया, तो कहना पड़ेगा कि, वे औपनिषद्-तत्त्वपरिज्ञान में सफल न हो सकेंगे। गीता सभी माध्यम मानी जा सकेगी, जबकि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण

से इसे सर्वथा असंस्पष्ट रखते हुए विशुद्ध तत्त्ववाद के आधार पर इसका अवलोकन किया जायगा। गीता-शास्त्र की इसी तत्त्वमय्यार्था को सुरक्षित रखने के लिए आर्षशास्त्रिप्रेमी महानुभावों की सेवा में 'गीता-विज्ञानभाष्य' उपरिषत् हुआ है। उपनिषदों में संक्षेप से, साथ ही मधुकरवृषि से प्रतिपादित अभ्यन्तरमस्वरूप, एवं उत्प्राप्तिसाधनभूत वैराग्यबुद्धिबोध का विह्व एकत्र स्पष्ट निरूपण देलना हो, उन्हें छवश्य ही 'गीताविज्ञानभाष्य' को लक्ष्य बनाना चाहिये, एकमात्र यही सूचित करना प्रकृत प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है।

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका—द्वितीयखण्डान्तर्गत

'श्रौती उपनिषत् के माथ स्मार्त्ती उपनिषत् का समतुलन' नामक

अष्टम स्तम्भ—उपरत

८

—३—

(५) — “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः ॥” (क्तोप० १।३।१०) ।

“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः ॥” (गी० १।४८) ।

(६) — “उर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एषोऽश्चत्य सनातन” (क्तो० ६।१) ।

“ऊर्ध्वमूलमधःशास्त्रमश्चत्य ग्राहुरभ्ययम्” (गी० १।५१) ।

(७) — “द्वे स्रुती अश्रुतार्थं पितृशामह देवानां च मर्त्यानाम् ।

ताम्यामिदं विस्वमेव तस्मैति यदन्तरा पितर मातरं च” ॥

—श्रुत् सं० १०।८।१२१

शुक्ल-कृष्णे गती ह्येते जगत् शास्वते मते ।

एकया यत्पनाइक्षिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ (गी० ८।२६) ।

३ प्रकरणोद्देश्य—

प्रस्तुत प्रकृत्य का कर्देश एकमात्र यही है कि, किन्हें औपनिषद् ज्ञान की विज्ञासा है, उन्हें उपनिषद् साहित्य के सम सम गीतासाहित्य को भी अपना लक्ष्य बनना चाहिए । कारण यही है कि, उपनिषदों में आत्मविषयों में से बित पुरुषोत्तम (ब्रह्म) को ज्ञाना लक्ष्य बनाया है, एवं आत्मवित्तक शान्तिप्राप्तिसाधन-भूत बित धैर्यमहाकाय बुद्धियोग का उपनिषदों में दिगदर्शन करवा गया है, यह आधिमेद से यत्नय निखर हुआ था है । किसी एक ही उपनिषद् में ब्रह्मपुरुष, तथा बुद्धियोग का विस्तृत निरूपण नहीं है । यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तो भी अतिशयोक्ति न मानी जायगी कि, जो ब्रह्मपुरुष, एवं जो बुद्धियोग उपनिषदों में सर्वथा गुप्तनिहित है, गीतासाहित्य ने उसे ब्रह्मस्वरूप प्रदान किया है । अतएव गीतासाहित्य ही इसके प्रथम प्रवर्तक मान लिए गए हैं । एक ही ग्रंथ में यही प्राञ्जलभाषा में समस्त उपनिषदों के सारभूत ब्रह्मपराभा, तथा बुद्धियोग का प्रतिपादन करने वाला गीताशास्त्र ब्रह्मपरोप उपनिषत्-साध्याय प्रेमियों के लिए अत्यन्त-प्रयोज्य माना जायगा । किस युग में वैदिक परिम्पराएँ विलुप्त हो गई हों, उस काय के पुन में तो गीताशास्त्र ही एक ऐसा लक्षण है, जिसको सेतु बना कर हम औपनिषद् ज्ञानसमुद्र का स्तरका कर सकते हैं । किन्तु ।

‘किन्तु’ का लक्षित इच्छित किया जा रहा है कि, कुछ एक शताब्दियों से पुस्तक पत्रावित सम्प्रदाय-वाद ने ज्ञान-विज्ञानप्रधान लक्ष्यप्रतिपादक गीताशास्त्र को ‘दर्शनशास्त्र’ का रूप दे बाला है । साम्प्रदायिक दर्शन-मात्र की प्रतिष्ठाया से कुछ गीताशास्त्र अपने रहस्यपूर्ण औपनिषद् लक्ष्यमात्र से बहुत पीछे रह चुका है । यदि पाठकों ने उही साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से गीता को माध्यम बनाया, तो कदाप पड़ेगा कि, वे औपनिषद्-त-परिज्ञान में सफल न हो सकेंगे । गीता समी माध्यम मानी या लगेगी, जबकि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण

#-भूमिका-तृतीयखण्डोपसंहार, एवं खण्डत्रयात्मक भूमिकाग्रन्थोपसंहार-

प्रकरण आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो गया है, जब कि 'उपनिषदों का आत्मतत्त्व,' 'वेदान्तसूत्र, और उपनिषद्' आदि आवश्यक विषय अभी ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं। आरम्भ में भूमिकाग्रन्थ २०० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ, आगे चलकर ५०० पृष्ठों का आश्रय लिया गया। जब प्रकाशनप्रविलिपि (प्रैसकोपी) का अवसर आया, तो विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलस्वरूप भूमिकाग्रन्थ के १५०० पृष्ठ हो गए, एही उस समय इसे तीन खण्डों में विभक्त करना पड़ा।

ग्रन्थ समाप्त करने से पहिले हम यह निवेदन करना आवश्यक समझते हैं-कि, उपनिषदों के अध्ययनमात्र से तब तक औपनिषद् सत्तों का समन्वय नहीं किया जा सकता, जब तक कि समस्त वैदिक तत्त्वों से सम्बन्ध रखने वाली परिभाषाओं का विशुद्ध आर्यप्रणाली से समन्वय नहीं कर लिया जाय। साथ ही उपनिषद्-मार्ग के यथावत् स्वरूपपरिचय के लिए विधि, आरम्भिकविधि अथवा वेदमार्गों का आलोचन विलोचन भी आवश्यकरूप से अपेक्षित है। उदाहरण के लिए कठोपनिषद् के 'नविकेतोपाख्यान' को ही लीजिए। यमराज के अतिथि नविकेता यमराज से 'स्वर्ग्याग्नि' का स्वरूप पूछते हैं। यमराज निम्न लिखित शब्दों में नविकेता का समाधान करते हैं-

“लोकादिमग्निं वधुवान् तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा।

स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः॥”

(कठोपनिषद् १।१। ५।)

हम वास्तव पूर्वक कह सकते हैं कि, ब्राह्मणग्रन्थों में प्रतिपादित, पञ्चविधिक, चयनयुक्त की इति-कृत्यता का सम्यक् ज्ञान प्राप्त किए बिना परिवर्तमान भी उपर्युक्त शब्दार्थ मात्र के आधार पर स्वर्ग्याग्नि का रहस्य नहीं समझ सकते। वेदग्रन्थ की तात्त्विक परिभाषाओं का अध्ययनों ने पुष्पक-वत् रूप से संकलन अक्षय किया था, जिसके लिए वह तब 'रहस्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। परन्तु आलोचन के प्रकोप से, अथवा तो हमारी आत्मनिक उदासीनता से रहस्यप्रतिपादक के रहस्यग्रह हमारी इति से झगड़ाने लगे हैं। वेदार्थसम्बन्ध में यही एक कठिनाई है। दूसरी कठिनाई है-स्वाध्यायपरम्परा की विलुप्ति। तीसरी कठिनाई है अन्तमत्त का प्राक्कय, एवं आश्रयार्थ, तथा अन्तमत्त आर्यसहित (वैदिक साहित्य) के प्रति आश्रयार्थ भारतीयता की अनन्य अपेक्षा। इन्हीं सब बटिल समस्याओं के कारण हमारा यह 'मायाग्रन्थ' जो यदि कुछ मान लिया जाय, तो विशेष आश्चर्य न होना। एकमात्र इसी बटिलता के अनुग्रह से हमें अनेक विषयों को पुनरुक्तिदोष का अतिथि बनाना पड़ा है।

सर्वान्त में अन्तमत्त के प्रतिपादन के नाते यदि किसी महाग्रन्थों के प्रति हमारे मुख से अनुचितविचार निकल गया हो, तो उसके लिए हम हृदय से क्षमाप्रार्थी हैं। निगूढतम रहस्यपूर्ण वैदिक परिभाषाओं का

श्री।

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत

‘श्रौती उपनिषत् के साथ स्मार्ती उपनिषत् का समतुलन’ नामक

षष्ठम स्तम्भ-उपस्त

८

यथावत्-सोच से हम सर्वात्मना यत्नित है। ऐसी दशा में हमारा यह प्रयास सर्वाधा दापयित होना, वह प्रतिष्ठा तो व्यर्थ है। तथापि इस सम्बन्ध में यह तो कहना अनुचित न माना जायगा कि, विलुप्त वेदराशि के पुनः अन्वेक्षणकर्म में यह अंशतः सहायक मान लिया जायगा। परमात्मा आप्रपञ्चा का ध्यान अपनी इस लार्पसम्पत्ति की ओर प्रार्थयित करे, इसी उपलक्षण के साथ भूमिका-प्रथम विभाग ले रहा है।

ओम्-शान्ति! शान्ति!! शान्ति!!!

इत्युपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिकाया-
 तृतीयः खण्डः समाप्तः

३

ॐ

समाप्तभाष्य भूमिकाग्रन्थः
 प्रीयतामनेनात्मदेवतेति शम्भु

श्री

उपरतश्चायम्-उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिकायाः-

तृतीय-खण्डः

अष्टस्तम्भात्मकः

३

—०८—

उपरता वेयमुपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका खण्डत्रयात्मिका

—१००—

